

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

★

२४६८

क्रम संख्या

(०४) २८ (२४) मा

काल नं०

खण्ड

संपादक—

पं० कृष्णविहारी मिश्र, बी० ए०, एल्-एल्० बी० - श्री० प्रेमचंद

मैनेजिंग एडिटर—पं० राममेवक त्रिपाठी

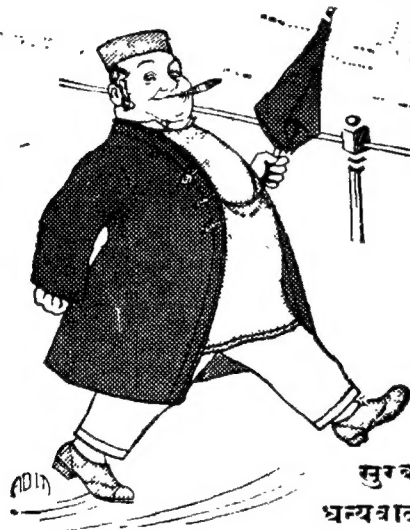
वार्षिक मूल्य ६॥॥
छमाही मूल्य ३॥॥

अध्यक्ष—श्री० विष्णुनारायण भार्गव
नवलकिशोर-प्रेस, लखनऊ.

{ विदेश में ६)
{ प्रति संख्या ॥२॥

एक बार स्वास्थ्य बिगड़ गया

28 ५८

अवर्तक और दुरुस्त है।

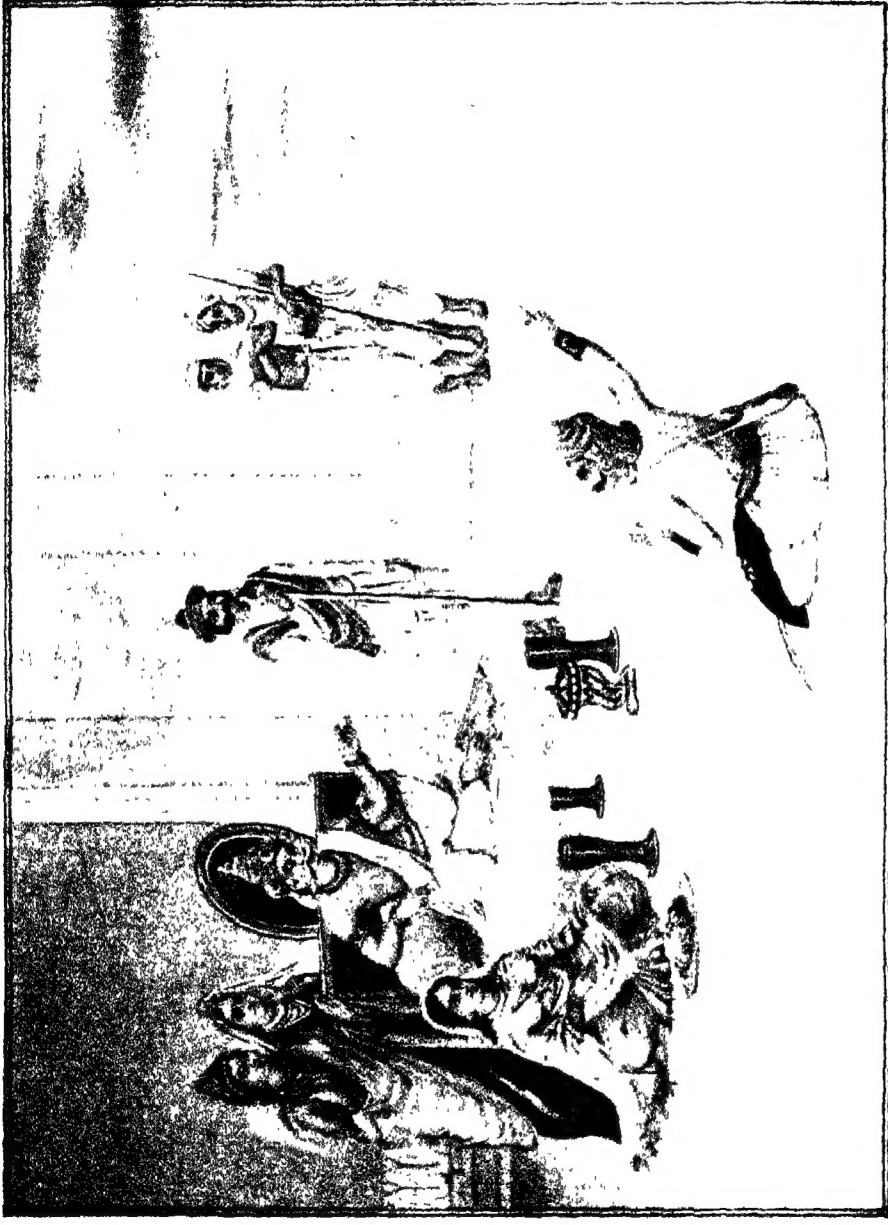
सुखली कपाय के लिये सैकड़ों
धन्यवाद हैं। ओ० के० डी० टानिक
से पूर्ण स्वास्थ्य मिलता है।

सुखली कपाय प्रत्येक उन्नतिकारी केमिस्ट के यहाँ मिल सकती है।

मेसर्स, सी० के० सेन एंड कं० लिमि०,

२६, कोलू टोला....कलकत्ता.

धृतराष्ट्र संजय संवाद
[चित्रकार—प्रोफेसर ईश्वरीप्रसाद वर्मा, कलकत्ता]

मासुरा

वर्ष ६
खंड २

माघ, ३०४ तुलसी-संवत् (१६८४ वि०)
फरवरी, सन् १९२८ ई०

संख्या १
पूर्व संख्या ६७

उद्धव का प्रत्यागमन

प्रेम-मद छाके पग परत कहाँ के कहाँ ,
थाके अंग नैननि निमेष सिथिलाई है ;
कहै 'रतनाकर' यों आवत चकात ऊधौ ,
मानौ सुधियाति कोऊ भावना भुलाई है ।
धारत धरा पै ना उदार अति आदर सौं ,
सारत बहोलिनि जो आँस-अधिकाई है ;
एक कर लीन्हे नवनीत जसुदा कौ दियौ ,
एक कर बंसीवर राधिका पठाई है ।

“रत्नाकर”

निरुक्त

द-शब्द विद्-धातु से बना है ।

उसका अर्थ है—विद्या या ऐसी पुस्तक जिसमें जानने-योग्य बातें हों । परंतु जिन वेदों के नाम ही से यह सूचित होता है कि वे ज्ञातव्य बातों या विषयों से परिपूर्ण हैं, उन्हीं

को कोई-कोई आधुनिक विद्वान् कुछ दृष्टि से देखते हैं । पश्चिमी देशों के कुछ पंडितों ने तो उनमें कहीं गई बातों की तुलना हलबाहों के गीतों या अहीरों के बिरहों से की है । यहाँ सही । परंतु अब तो वह जमाना है, जिसमें ऐसे गीतों और गानों का भी संग्रह किया जाता है, और वह काम और भी महत्त्व का समझा जाता है । कुछ भी हो, इसमें तो पूर्वी और पश्चिमी भी विद्वानों को संदेह नहीं कि वेद संसार की सबसे पुरानी पुस्तक है । अतएव जब पुराने ईट-पत्थरों और तुच्छ सीलों (मुहरों) तथा सिक्कों की कदर की जाती है, और उन्हें प्राप्त करने के लिये विशेष धन-व्यय और अत्यधिक श्रम-सापेक्ष काम किए जाते हैं, तब यह जानने के लिये चेष्टा करना कि इन प्राचीनतम पुस्तकों में क्या लिखा, या क्या कहा गया है, व्यर्थ नहीं समझा जा सकता ।

परंतु वेद भारत की बहुत पुरानी भाषा में हैं । उस भाषा के ज्ञाता इस समय बहुत ही कम हैं । भाषाओं में सदा ही परिवर्तन हुआ करता है । उनमें नए-नए शब्द सम्मिलित और पुराने त्यक्त होते रहते हैं । काल-गति से उनके कितने ही शब्द अपने पुराने अर्थ को छोड़कर नए अर्थ धारण कर लेते हैं । यह बात वर्तमान भाषाओं के विषय में भी चरितार्थ है ।

इस दशा में प्राचीन भाषाओं में लिखी गई पुस्तकों का आशय ठीक-ठीक वही समझ सकते हैं, जिन्होंने उन भाषाओं का यथेष्ट ज्ञान प्राप्त किया है ।

वेदों की भाषा समझने में, हजारों वर्ष पूर्व भी, पंडितों को कठिनता मालूम होने लगी थी । इस कठिनता को दूर करने के लिये उस समय के भी पंडितों ने एक प्रकार की डिक्शनरी या कोश की रचना की थी । उसका नाम उन्होंने रक्खा था—निरुक्त । इन निरुक्तकारों के नाम थे शाकपृष्णि, औपमन्यव आदि । परंतु कालांतर में, जब उनसे भी काम न चलने लगा, तब यास्क-नामक एक ऋषि ने एक अभिनव निरुक्त की रचना की । वही निरुक्त अब इस समय प्रचलित है । उस पर स्कंद स्वामी नाम के किसी पंडित ने विस्तृत टीका लिखी है । पर अब वह अप्राप्य-सी है । उसका केवल नाम-ही नाम सुनने को मिलता है । हाँ, निरुक्त पर दुर्गाचार्य ने जो वृत्ति लिखी है वह अलबत्ते अब भी प्राप्य है । इसी वृत्ति का अवलंब लेकर श्रीयुत सत्यव्रत सामश्रमी ने निरुक्त का संपादन किया है । उनके इस संपादित ग्रंथ का प्रकाशन हुए बहुत समय हुआ । उसमें दुर्गाचार्य की वृत्ति भी शामिल है । सामश्रमीजी का लिखा हुआ निरुक्तालोचन नाम का एक स्वतंत्र ग्रंथ भी उपलब्ध है । उसमें उन्होंने इस विषय का बड़ा ही विशद विवेचन किया है । महा-महोपाध्याय पं० शिवदत्तजी शर्मा को सामश्रमीजी की इस रचना से भी संतोष नहीं हुआ । अतएव उन्होंने पूर्वोक्त वृत्ति-समेत स्वयं भी निरुक्त का संपादन करके उसका प्रकाशन किया है । उसमें आपने यथास्थान अपनी टिप्पणियाँ देकर दुरुह और दुरभिगम्य बातों का स्पष्टीकरण कर दिया है । उनके इस प्रयत्न ने निरुक्त-जैसे कठिन

विषय के अध्ययन में पहले से अधिक सुगमता हो गई है ।

अच्छा, यह निरुक्त है क्या चीज, और उसके अध्ययन की जरूरत क्यों है ? सुनिए । “निर्निश्चयेन उक्तं निरुक्तम् ।” अर्थात् जो बात निश्चयपूर्वक कही या बताई गई हो, उसे निरुक्त कहते हैं । मतलब यह कि वेदों में पुराने जमाने के जिन शब्दादि का प्रयोग जिन अर्थों में हुआ है, उनका निश्चयात्मक उल्लेख निरुक्त में किया गया है । बात यह कि बिना निरुक्त-ज्ञान के वेदों का ठीक-ठीक अर्थ जान लेना असाध्य नहीं, तो कष्ट-साध्य अवश्य है । इसी से उसका महत्त्व इतना अधिक है, और इसी से वह वेदों का एक अंग माना गया है, यथा—

शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं ज्योतिषं तथा ।

छन्दश्चेति षडङ्गानि वेदानां वैदिका विदुः ।

वेदों के छः अंग हैं—शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छन्द ।

(१) शिक्षा—में वेद-मंत्रों के उच्चारण आदि की विधि है ।

(२) कल्प—में यह बतलाया गया है कि वेदों के किस मंत्र का प्रयोग या विनियोग किस कर्म में करना चाहिए ।

(३) व्याकरण—क्या है, सो सभी जानते हैं । उससे प्रकृति और प्रत्ययादि के योग से शब्दों की सिद्ध और उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित स्वरों की स्थिति का ज्ञान होता है ।

(४) ज्योतिष—से मतलब ज्योतिष वेदांग से है । बिना उसके ज्ञान के वैदिक यज्ञों और अनुष्ठानों का समय नहीं मालूम हो सकता ।

(५) छन्द—वेदों में प्रयुक्त गायत्री, उष्णिक्

आदि छंदों की रचना का ज्ञान छन्द-शास्त्र से होता है । अब रहा (६) निरुक्त । सो उसे—Philological Explanation of difficult Vedic words—कहना चाहिए, वह निर्वचन-शास्त्र है । अमुक शब्द की प्रवृत्ति अमुक अर्थ में क्यों है, इसके निमित्त कारणों का विवेचन उसमें किया गया है । कहीं-कहीं पर, आवश्यकता होने पर, मंत्रों और मंत्र-खंडों का तात्पर्य भी समझाया गया है, और वेदों में द्यौः, आदित्य, वरुण आदि देवताओं के जो नाम आए हैं, उन पर भी कहीं-कहीं विस्तार-पूर्वक और कहीं-कहीं संक्षेप में विचार किया गया है । बहुत पुराने जमाने में वैदिक शब्दों का एक कोश बनाया गया था । उसका नाम है—निघंटु । यह निरुक्त शास्त्र उसी निघंटु की व्याख्या है ।

निरुक्त पाँच प्रकार है, यथा—

वर्णागमो वर्णविपर्ययश्च द्वौ चापरौ वर्षविकारनाशौ ;

धातोस्तदन्तातिशयेन योगस्तदुच्यते पञ्चविधं निरुक्तम् ।

अर्थात् नए-नए वर्णा का आ जाना, उपस्थित वर्णों का विपर्यय हो जाना, वर्णा का विकार को प्राप्त हो जाना, वर्णों का समूल नाश हो जाना और प्रसंगोपात्त योग के अनुसार धातुओं के अर्थ का निर्देश करना—यही पाँच प्रकार का निरुक्त है । अर्थात् इन्हीं बातों का वर्णन उसमें है । परंतु यह एक स्थूल विभाग है । इसके सिवा और भी वेदार्थ-ज्ञापक विषयों का विवेचन इस शास्त्र में किया गया है ।

शब्द प्रायः तीन प्रकार के माने जाते हैं—यौगिक, योगरूढ़ और रूढ़ । जो शब्द—अबला, सरोज, नीरद आदि—किसी के योग के फलरूप उस योग के द्योतक अर्थों के देनेवाले हो गए हैं, उनके विषय में तो शास्त्रार्थ के लिये जगह कम रहती

है। नीरद-नाम बादल का क्यों है ? इसलिये कि वह नीर अर्थात् जल देता है। अतएव उसका अर्थ स्पष्ट है। पर पिक-नाम कोयल का क्यों है ? किसी योग का आधार तो उसे है नहीं। अतएव कोयल के अर्थ में वह रूढ़ हो गया है। लोगों ने उसे उस अर्थ का देनेवाला मान लिया है। ऐसे शब्दों के विषय में निरुक्तकार ने जो व्याख्या की है, वह बड़े काम की है। उसी की सहायता से वेदों का यथार्थ ज्ञान हो सकता है, अन्यथा नहीं।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, निरुक्त एक प्रकार का भाष्य है। निघंटु में आए हुए वैदिक शब्दों की व्याख्या-मात्र उसमें है। पर निघंटु में सिर्फ १२ अध्याय हैं और निरुक्त में १४—इसी से विद्वानों का अनुमान है कि पिछले दो अध्याय बतौर परिशिष्ट के हैं, और पाँचों से जोड़ दिए गए हैं।

निरुक्त तीन कांडों में विभक्त है—नैघंटुक, नैगम और दैवत। पहले में एकार्थवाची पर्याय शब्दों की व्याख्या है, दूसरे में अप्रसिद्ध वैदिक शब्दों का विवेचन है, और तीसरे में अग्नि, यम, विश्वेदेवा आदि देवपदों का वर्णन है।

इससे सूचित है कि ठीक-ठीक वेदार्थ समझने के लिये किन-किन शास्त्रों या वेदांगों की जानकारी की आवश्यकता है। औरों की तो उतनी नहीं, पर व्याकरण और निरुक्त की यथेष्ट ज्ञान-प्राप्ति की बहुत ही अधिक आवश्यकता है। उसके बिना वेद-मंत्रों का यथार्थ आशय समझ में आना प्रायः असंभव है। दूसरों की की हुई टीका-टिप्पणी और अनुवाद की सहायता से भी वेदार्थ जाना जा सकता है। परंतु यह तो दूसरों की आँखों से देखना हुआ। वेदार्थ-ज्ञान में अपनी बुद्धि तभी काम दे सकती है, जब व्याकरण और निरुक्त

अच्छी तरह पढ़ और समझ लिया गया हो। इस दशा में लोग वेदों के मंत्रों के हवाले दे-देकर और लंबे-चौड़े लेख लिखकर अपना पांडित्य दिखाते या सिंह-गर्जना-सी करते हुए व्याख्यान-मंच पर अपनी वेदज्ञता प्रकट करते हैं, उन सबके कथन पर समझ-बूझकर विश्वास करना चाहिए।

निरुक्त के हिंदी-अनुवाद भी दो-एक हो गए हैं, यह खुशी की बात है। एक तो हरियाने के किसी विद्वान् पंडित ने किया है। उनका नाम इस समय मुझे याद नहीं। दूसरा लाहौर में पंडित राजारामजी का किया हुआ है। वह उनकी आर्ष प्रथावलि में निकला है और निघंटु-पाठ से भी युक्त है।

महावीरप्रसाद द्विवेदी

श्यामा का सदुद्धार *

दोहा

मोह-मदी श्यामा चली, खेलन को वन माँक,
पैन खिलाड़ी श्याम लीं, पहुँची हूँ गई साँक।

घनाक्षरी कवित्त

आनन की ओर चले आवत चकोर मोर,
दौर-दौर बार-बार बेणी कटकत हैं।

झूम-झूम खलन को चुम-चुम चंचरीक,
लटकी लटन में लिपट लटकत हैं।

चोंथ-चोंथ 'शंकर' उरोजन को राजहंस,
तोर-तोर हारन को मोती सटकत हैं।

आज इन बैरिन सों वन में बचावे कौन,
अबला अकेली मैं अनेक अटकत हैं।

नाथूरामशंकर शर्मा "शंकर"

संख्या को दिवस-रात्रि का मिलान होता है, इसी कारण अकेली श्यामा से दिवाचर-निशाचर दोनों अटक पड़े हैं। रूपगविता का गूढ़ उदाहरण है। आशा है, 'माधुरी' के वाचक समझकर कुछ प्रसन्नता प्रकट करेंगे।—लेखक।

श्रीदेवदत्त कवि का शिवाष्टक

एक दिन हुए, हमारे मित्र तथा संबंधी हिंदी-संसार से परिचित श्रीयुत रायकृष्णदासजी महोदय के पास देवकवि-कृत शिवाष्टक की एक हस्त-लिखित प्रति आई थी। देवदत्त कवि के एक वंशज श्रीमान् पं० मातादीनजी दुबे जिला मैनपुरी के कुसमरा स्थान

में रहते हैं; उन्हीं से यह शिवाष्टक तथा देवजी के कुछ वृत्तांत उक्त रायसाहब को हाथ आए थे। रायसाहब ने उस शिवाष्टक की प्रतिकृति कराकर रख ली थी। मूल प्रति संवत् १७५५ की लिखी हुई है। देवजी की अवस्था उस समय २५ वर्ष की थी।

श्रीमान् पं० मातादीनजी दुबे से, जो वृत्तांत देवजी के विषय में ज्ञात हुए, वे ये हैं—

“देवजू दुबे इटावे के दिउसरिहा कान्यकुब्ज-ब्राह्मण थे। इनके पिता विहारीलालजी इटावा से कुसमरा, जिला मैनपुरी में आकर रहे। देवजू का जन्म सन् १६७३ ई० में, कुसमरा में हुआ था, और सन् १७४५ ई० में, स्वर्ग-वास होना अनुमान-सिद्ध है।

ज्येष्ठ—दुबे बिहारीलाल भए निज कुल महँ दांपक;
तिनके भे कवि देव कविन में अनुपम रोचक।
पुरषोत्तम के ज्यपती बाबा कृत लेखक;
भये खुसालीचंद पुत्र बुधसेनहुजी तक।
दोहा—तिनके राजाराम सुत, पितु हमरे मतिमान;
ता सुत मातादीन यह, दास रावरो जान।

हस्ताक्षर—

देवकवि-वंशात्मज मातादीन द्विवेदी,

स्थान कुसमरा, जिला मैनपुरी।

ता० २४ जून सन् १९२५ ई०।”

इस वृत्तांत के साथ श्रीमातादीनजी ने देवजी का एक बड़ा लंबा-चौड़ा वंश-वृक्ष भी भेजा था। वह देवजी के पिता विहारीलालजी से आरंभ हुआ है। उसके यहाँ प्रकाशित करने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। उस वृक्ष के अनुसार पं० मातादीनजी, देवजी की सातवीं पीढ़ी में होते हैं। यदि देवजी का मरण-काल सन्

१७४५ ई० माना जाय, तो १८२ वर्षों में उनके पीछे की ऋः पीढ़ियाँ होती हैं, जिसके अनुसार एक-एक पीढ़ी तीस-तीस वर्ष की पड़ती है। इतिहासज्ञों ने एक पीढ़ी के निमित्त २० से २५ वर्ष तक का समय निर्धारित किया है, जिसके अनुसार पं० मातादीनजी तक दो अथवा एक पीढ़ी और अधिक होनी चाहिए। पर, तो भी देवजी से मातादीनजी तक सात पीढ़ियों का होना सर्वथा असंभव नहीं कहा जा सकता।

पं० मातादीनजी से इतनी बात और विदित हुई है कि देवजी का गोत्र—काश्यप, प्रवर तीन—अर्थात् काश्यप, ध्रुव तथा अग्नि, एवं वेद—साम तथा यजुः ये।

व्रज-भाषा के कवियों में देवजी का स्थान बहुत ऊँचा है। उनके कोई-कोई भक्त तो उनको सुर, तुलसी तथा केशव से भी उत्कृष्ट बतलाते हैं, और कोई-कोई उनको तुलसी तथा सुर के पश्चात् स्थान देते हैं। इसी प्रकार कोई उनको विहारीदास से श्रेष्ठ, और कोई विहारीदास को उनसे श्रेष्ठ बतलाता है। देव कवि के तारतम्य के निर्णय की तो इस लेख में समाई नहीं है; पर इतना हम अवश्य कहेंगे कि उनकी कविता बड़ी अनूठी तथा उच्च कोटि की होती थी। उनका भाव-वैभव, शब्द-समृद्धि, रचना-चानुर्य सभी सराहनीय हैं। ग्रंथ भी उन्होंने छोटे-बड़े सब मिलाकर बहुत-से बनाए। किसी-किसी का कथन है कि उन्होंने ५२ ग्रंथ रचे, और कोई-कोई उनके रचे ६२ ग्रंथ बतलाते हैं। बीस-पचीस ग्रंथों तक का तो पता भी मिलता है। उन्होंने १६ वर्ष की अवस्था से कविता आरंभ कर दी थी, और वे ७२ वर्ष की अवस्था तक सरस्वती-सेवा करते रहे। उनके काव्य में प्रायः शब्दों की ऐसी भरमार और अभंग तथा सभंग श्लेषों की योजना मिलती है कि कभी-कभी अर्थ लगाना दुस्तर हो जाता है। देवजी के भक्तों में से यदि कोई महाशय उनके किसी बड़े ग्रंथ का एक शुद्ध तथा सटिप्पण संस्करण परिश्रम करके प्रकाशित करा दें, तो व्रज-भाषा का बाँडार एक बड़े रत्न से अलंकृत हो जाय। इस शिवाष्टक में भी शब्दों का पूर्ण आडंबर दिखाई पड़ता है। यह उनकी २५ वर्ष की अवस्था के पूर्व की कृति है, जिस अवस्था में मनुष्य को स्वाभावतः ही शब्दालंकारों पर विशेष रुचि रहती है। पाठकों के अव-लोकनार्थ तथा इस धारणा से कि इसका संग्रह हो जाय,

उक्त अष्टक नीचे प्रकाशित किया जाता है, और उनके कठिन शब्दों तथा वाक्यांशों का अर्थ भी अपनी समझ के अनुसार दिया जाता है।

अथ शिवाष्टकं प्रारभ्यते

(१)

जोगीनाथ, जोगनाथ, जुगनाथ, नाथनाथ,
बैजनाथ, बिस्वनाथ, कृपाकै निहारियै;
भूमिपति-पति, पसुरति, भूतपति-पति,
पारवति-पति मेरी कुमति निवारियै।
महादेव, 'देवकवि', देव-देव, वामदेव,
कामदेव-रिपु रिपु-पुंज परजारियै;
साधन के सबै-सिद्धि-साधन-अबाधन,
हमारे अपराधन अगाध न बिचारियै।
भूमिपति-पति=राजों के राजा। पसुपति=पशुपति।
भूतपति-पति=भूतों के अध्यक्षों के पति (हिंदू-शास्त्रों में एक-एक तत्त्व का एक-एक देवता अध्यक्ष माना जाता है)।
परजारियै=प्रजारिए, जला दीजिए। साधन के सबै-
सिद्धि-साधन-अबाधन=योग, यज्ञ इत्यादि साधनों की सिद्धि के सब साधनों को बाधा-रहित करनेवाले। अप-
राधन-(अपराधनि) यह शब्द अपराध का बहुवचन है। ब्रज-भाषा में ऐसे बहुवचन वस्तुतः इकारांत अथवा उकारांत होते हैं; पर प्रायः कवियों ने उनका अकारांत प्रयोग भी किया है। अगाध=अथाह, बहुत बड़े। यह शब्द 'अपराधन' का विशेषण है।

(२)

मल्यो अघ-भार, भव-अंबुधि अपार-धार,
पेए कैसे पर, निराधार गति अब ही;
ताँतें बड़ो सोनु कहै 'देव', तबै कबौ कहा,
राह माँह रोकि हँ जगाती जम जब ही।
मृद मति, गृह गति, पतित सु कैसे तरै,
पतित के तारन सुने हो सिव सब ही।
कृपा करि करिया पकरि कर, संकरजू,
तरि हँ कै तरिहोगे तरिहोगौ तव ही।
मल्यो अघ-भार=[मैं तो] पापों के भार से भरा हूँ। भार लेकर तैरना बड़ा कठिन होता है। भव-अंबुधि=भव-सागर। निराधार गति=प्राधारहीन दशा; अर्थात् कोई नौका अथवा तूँबे इत्यादि का सहारा नहीं है। 'जगाती' यह अरबी शब्द 'जगाती' का अपभ्रंश रूप है, इसका अर्थ

यहाँ "कर लेनेवाला" है। करिया=इस शब्द का अर्थ वस्तुतः तो 'कराधार' अथवा डोंबा चलाने वाला है, पर जान पड़ता है कि देवजी ने यहाँ इसको 'पतवार' अथवा डोंबे के अर्थ में प्रयुक्त किया है। तरि=तारने-वाला। यह शब्द प्रायः 'नौका' के अर्थ में आता है, पर यहाँ 'नाविक' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तारि-हीगे=तारोगे। तरिहोगौ=तरूंगा।

(३)

पाप मल्यो भारी, कूर-कर्म-अधिकारी, प्रभु-
पाय कौ पुगारी सु भयौ हौं, सावि सावियै;
हेमाचल-चारी, जुगनाथ, जोगकारी, वर-
चरन-सरन आयौ सेव अभिलाषियै।
बननुबिहारी 'देव' देखत तिहारी ओर,
देव-देव ! 'देव' कहै सेवक कै मावियै;
काम-कला-हारी, अभिराम-कला-धारी हर !
कलाधरधारी जू हमारी कला रावियै।
कूर-कर्म-अधिकारी=बुरे कर्मों का फल पाने-योग्य। सावि-(साक्षि)=जो आपके स्वभाव की साक्षि वेद-पुराणों में है, अर्थात् अपनी दीनदयालुता की कानि। सावियै=साक्षि दीजिए, परिचय दीजिए। सावि सावियै=अपनी दीनदयालुता को प्रकट कीजिए। हेमाचल-(हेमाचल)=हिमालय, कैलाश। सेव=सेवा। सेव अभिलाषियै=मेवा की अभिलाषा करके ही। बननुबिहारी=वनों में विहार करनेवाले। यह शब्द देव का विशेषण है। सेवक कै मावियै=हमें सेवक कहकर पुकार लीजिए, अर्थात् सेवक समझ लीजिए। हमारी कला रावियै=हमारी आन-बान रखिए।

(४)

असुर-संवार, सुर-संकैट-निवार, हर,
तिपुर-उजार, जमद्वार के कवार है;
त्रिभुवन-भार थिर-त्रंगम संभार करें,
अधम-उधार सिद्ध-साधक-अधार हैं।
महिमा अपार, त्रेत-पुंजनि प्रतार, विष-
अमृत-अहार, सिव-सार, सनिसार हैं;
धराधर-धरतार, धरा के उधरतार,
जग-करतार - भरतार - हरतार हैं।
तिपुर-उजार=त्रिपुरासुर के उजाड़नेवाले, अर्थात् नाश करनेवाले। कवार=कपाट। जम-द्वार के कवार हैं=धम के

द्वार के कपाट (बंद करनेवाले) हैं, अर्थात् लोगों को चमपुर में जाने से बचा लेते हैं। त्रिभुवन-भार धिर-जंगम सँभार करै=तीनों लोकों में, जो स्थिर तथा जंगम का भार है, उसको सँभालते हैं। प्रेत-पुंजनि प्रतार=प्रेत-पुंजों की तारनेवाले। विष-अमृत=अमृतरूपी विष, अर्थात् विष, जो उनकी महिमा से अमृत हो गया है। सिव-सार=कल्याण के सारांश। निसार=सार-रहित, भस्म। स-निसार=भस्म के सहित, अर्थात् भस्मधारी। धराधर=शेषनाग। धराधर-धरतार=शेषनाग के धारण करनेवाले। ढधरसार=ढधरारक।

(५)

तरनि-जवार नभवार नव-तरनि-जै,
तरनि है तरनि के दुख-तम दुने है;
पा परत जाके पाप-रत पावै परपद,
सेवै पद संपद बिपद पद धुने है।
आगम-निगम-गम-अगम वृषभ-नाम,
जगमग-जोति जग-मग गुन गुने है;
घर बरदाई घर-बर-दाई सबही के,
हर बरदाई हरबर-दाई सुने है।

तरनि-जवार=सूर्य की गति का रास्ता। इस शब्द तथा नभ से सामानाधिकरण्य है। तरनि-जवार का अर्थ तरनि अर्थात् 'नौका' की गति देनेवाले, भवसागर में पड़ी नाव को पार लगानेवाले भी हो सकता है। नभ-वार=व्योमकेश अर्थात् शिवजी। नव-तरनि-जै=अपने तेज से नए सूर्य को भी जय करनेवाले (क्रीका कर देनेवाले)। दुने हैं=कुचल दिए, नाश किए। पा परत जाके=जिसके पैर पढ़ने से। पाप-रत=पापी। परपद=परमपद। सेवै पद संपद=(शिव के पाँव पढ़नेवाले के) पैरों का सब संपदाएँ सेवन करती हैं। बिपद पद धुने हैं=[उसकी] बिपदाएँ पैर पटकती हैं। आगम=शास्त्र। निगम=वेद। गम=पहुँच। अगम-(अगम्य)=न पहुँचने योग्य। अगम-निगम-नाम-अगम=शास्त्र तथा वेदों की पहुँच से बाहर। वृष इन अक्षरों के पश्चात् का एक अक्षर कट गया है, पर, यदि इन दोनों अक्षरों का 'वृष' होना ठीक है, तो इनके पश्चात् के अक्षर का 'भ' होना संभावित है। 'वृषभ' के पश्चात् मूल-प्रति में 'मन' शब्द है। पर 'मन' शब्द के रखने से कोई सुंदर अर्थ नहीं बनता। अतः देवजी की शब्द-योजना-परिपाटी पर ध्यान देते हुए,

और 'गम' की इस पाद में कई आवृत्ति देखकर, इसकी भी 'गम' कर लेने से 'वृषभ-गम' पाठ हो जाता है, जिसका अर्थ वृषभ-वाहन हो सकता है, जो शिवजी के निमित्त उपयुक्त है। जगमग-जोति=जगमगाती हुई ज्योतिवाले। जग-मग=संसार के पथ में, अर्थात् संसार में। जग-मग गुन गुने हैं=संसार में जिनके (गुण) गुन गुने गए हैं। बरदाई-(बरदा हो)=बैल-मात्र। घर बरदाई=[उनके] घर में बैल-मात्र हैं। घर-बर=घर हत्यादि। घर-बर-दाई=घर-बार देनेवाले। हर बरदाई=बरदेनेवाले शिव। हरबर-दाई=शीघ्र देनेवाले।

(६)

ईसुर, उमेस, व्योम-केश, सी-महेश, भव-
देव, महादेव, बामदेव, 'देव' देव-वर;
अंग-संग व्याल, गजखाल, औ कपाल-माल,
माथै जटा-जाल, भूतपाल, भाल-भूति-भर।
जय जगदीस, सी गिरीस, रजनीस-तीस,
सिव, सितिकंठ, संभु, सकर, त्रिसूलधर;
त्रिगुन, त्रिरूप, त्रिदशाधिप, त्रिलोक-भूष,
त्रिपुरेस, त्रिवक्, त्रिलोचन, त्रिपुर-हर।

ईसुर-(ईश्वर)। व्योमकेश-(व्योमकेश)=यह महादेवजी का एक नाम है। सी-(श्री)। भूति=विभूति, भस्म। भाल-भूति-भर=[भक्तों के] भाल (भाग्य) में विभूति भरनेवाले, अथवा, [अपने] भाल में भस्म धारण करनेवाले। सितिकंठ-(शितिकंठ)=नीलकंठ। त्रिदशाधिप-(त्रिदशाधिपति)=देवताओं के प्रभु। त्रिवक्-(त्र्यम्बक)=तीन आँखवाले। त्रिपुर-हर=त्रिपुरासुर के संहार करनेवाले।

(७)

भूतपति, भूत-पति-पाल, भूत-पति-हर,
भूत-पति-हर, रहे भूत-पति साधिकै;
हे गरीब-परवर, पूछत न परवर,
परवर देत परवरनि समाधिकै।
राखत न खीमे कौं, राखतन, रीभे कछु,
राखत-न राख-तन, राख तन राखिकै;
लाखन-गागीर लाख-लाख-नग-भीर-दानि,
लाख-नग-भी रहे न लाखनग भाषिकै।
पति=लज्जा, मान, स्वत्व। भूत-पति-पाल=पंचभूतों के

७

हनेवाले । भूत-पति-हर=पंचभूतों के स्वत्व को भूत-पति-हर=भूमि के ताप को हरनेवाले । भूत-पति=पंचभूतों के पाँच देवता । रहे भूत-पति साधिका=पंचभूतों के पाँचों देवता साक्षि दे रहे हैं । परवर-(प्रवर)=वंश-कुल इत्यादि । परवरनि-(परवरिणि)=दूसरे पक्षवाला अर्थात् विमुख । समाधि-(समक्ष)=सम्मुख । परवरनि समाधिकै=विमुख को सम्मुख करके । राख-(क्षार) । राखत न खींचे करै राख तन=खींचने पर [ये] रखते नहीं [प्रत्युत] तन को राख कर डालते हैं । राख-तन=भस्मधारी । इस 'राख-तन' शब्द के स्थान पर मूल-प्रति में 'लिखत न' पाठ है । पर देवजी की शब्द-योजना-परिपाटी पर ध्यान देने से 'राखतन' की आवृत्ति-माला के बीच में 'लिखत न' का घुस पड़ना कुछ अनमिष्ट-सा प्रतीत होता है, और कुछ स्पष्ट अर्थ भी नहीं देता । अतः उसके स्थान पर 'राख-तन' पाठ कर दिया गया है । रीके कछू राखत-न राख-तन=[ये] भस्मधारी (महादेवजी) रीकने पर कुछ रख नहीं छोड़ते (सब कुछ दे देते हैं) । राख तन राखि कै=[अपने] तन में राख [मात्र] रख के । लाखन-गभीर=गंभीर लक्षणोंवाले अर्थात् बड़े शुभ लक्षणोंवाले । नग-भीर-दानि=रत्नों के समूह को देनेवाले । भी=भय । लाखनग-भी रहै न=लाख-समूह भय नहीं रहता । लाखनग=लाख पहाड़ोंवाले अर्थात् पहाड़ों के राजा, गिरीश ।

(८)

आठौं-तन ईस, आठौं मन की अधीस, एक,
आठौं ग्रह सेवै, षट्-आठौं-लोक-आन हैं ;
आठौं दिगगज-देव, आठौं कुलपति पूजै,
जपै आठौं बस, आठौं-श्रुत-भगवान हैं ।
आठौं अंग जोगी, आठौं-अंग-प्रनिपात करै,
आठौं व्याकरण, आठौं दस गुन गान हैं ;
आठौं-भुज देवी जाको आठौं कर जोरे रहै,
आठौं जाय जाके आठौं सिद्धिनि के दान हैं ।
आठौं-तन=वेद-कथित आठौं अंग, अर्थात् पंचतत्व, सूर्य, चंद्र और यजमान । आठौं मन=सांख्य-दर्शन में जो सृष्टि के आठ कारण बतलाए हैं । एक-आठौं=नवों । आन=आज्ञा । षट्-आठौं-लोक-आन=चौदहों भुवन में जिसकी आज्ञा शिरोधार्य है । आठौं-अंग जोगी=अष्टांग

योग का साधन करनेवाले । (यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा और समाधि—ये योग के आठ अंग कहलाते हैं) । प्रनिपात=प्रणाम । आठौं-अंग-प्रनिपात=आष्टांग प्रणाम । आठौं अंग जोगी आठौं अंग प्रनिपात करै=अष्टांग योग का साधन करनेवाले आष्टांग प्रणाम करते हैं । आठौं-दस=अष्टादहों पुत्राश्च । आठौं-भुज=आठ भुजावाली ।

॥ इति श्री देवदत्तविरचितं शंकरस्तोत्राष्टकं समाप्तम् ॥

॥ सं० १७५५, ज्ये० ब० ४ ॥

स्मरण रहे कि शब्दादर-प्रधान कवियों के शब्दों के जोड़-तोड़ तथा अर्थ हृदमित्थम् रूप से निर्धारित करने की चेष्टा प्रायः दुराग्रह-मात्र होती है । अतः निवेदन है कि यदि किसी विश्व पाठक महाशय को और कोई शब्द-विच्छेद अथवा अर्थ स्फुरित हो, तो वे उसी को यथार्थ मानें और हमको समा करें ।

जगन्नाथदास "रत्नाकर"

भिक्षारिणी का गीत

जब भिक्षारिणी गाती बोणा लेकर उदधि-किनारे ;
उसकी लय में लय हो जाते हैं पशु-पक्षी सारे ।
अति विश्रुब्ध असीम सिंधु में भी उठतीं न तरंगें ;
जितनी उसके मन-मंदिर में उठतीं अभित उमंगें ।
कथा न कह सकता मैं उसके और प्रकृति-चुंबन की ;
है उसके प्रत्येक जान में छाप निरालेपन की ।
उसकी प्रकृति सहेली है औ वह है प्रकृति-सहेली ।
दोनों का संसर्ग विश्व के लिये अबूझ पहेली ।
जिस क्षण आई मार लात वह इस दुनिया के सुख को ;
विश्व निरखता था आँखें फैलाकर उसके मुख को ।
ऐसी मोहकता थी उस कमनीय कांति की छवि में ;
हमने निरखा कभी न अब तक सुंदर प्रातः रवि में ।
कातर-स्वर उसकी बीणा का पहुँचा भव्य भवन में ;
सोनेवाले जाग उठे सब लगे सोचने मन में ।
मिथ्या है यह जगत यहाँ का मिथ्या सब अभिनय है ;
हम दुखियों के लिये मृत्यु ही केवल एक निखर है ।

पद्मकांत माखवीय

अद्वैतवाद

(गतांक से आगे)

जुर्वेद के ११वें अध्याय के ६१वें मंत्र में 'आसुरी माया' शब्द आया है। इससे शायद लोग समझें कि राक्षसों के छलावे का वर्णन है। इस भ्रम को दूर करने के लिये हम मंत्र का अर्थ देते हैं—

हं ह्रस्व देवि पृथिवि स्वस्त्य आसुरी माया स्वधया कृतासि ।
लुष्टं देवेभ्य इदमस्तु हव्यमरिष्टा त्वमुदिहि यज्ञे अस्मिन् ।
(यजु० ११।६६)

इस पर उल्लेख का भाष्य है—

यत् आसुरी माया । असुः प्राणः । रेफ उपजनः । प्राण-सम्बन्धिनी माया प्रज्ञा ।

अर्थात् प्राण-संबंधी प्रज्ञा या ज्ञान का नाम आसुरी माया है ।

महीधर लिखते हैं—

कस्मात्त्वमिदमुच्यसे स्वधयाजेन निमित्तेन त्वमासुरी माया प्राण-सम्बन्धिनी प्रज्ञा कृतासि । अस्नां प्राणानामियमासुरी । यद्वा असुरसम्बन्धिनी माया अचिन्त्यरचनारूपं चित्र वस्तु भूत्वा यद्वत् प्रतिभाति तद्वत् त्वमपि स्तनरचनायुक्ता निष्पन्नासीत्यर्थः ।

इससे विदित होता है कि यद्यपि महीधर भी उल्लेख के सदृश माया का अर्थ 'प्रज्ञा' करते हैं, तथापि उनके भाष्य में 'राक्षसी माया' की भी कुछ छटा है। परन्तु इसके लिये उन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया। माया का प्रज्ञा अर्थ करने में, तो निरुक्त का भी प्रमाण है, और उल्लेख का भी जो महीधर से पुराने भाष्यकार हैं ।

'आसुरी माया' शब्द १३वें अध्याय के ४४वें मंत्र में भी आया है—

वरून् त्वष्टर्वरुणस्य नाभिमवि जज्ञानां रजसः परस्तात् ।
महीं साहसीमसुरस्य मायामग्ने माहिं साः परमे व्योमन् ।
(यजुर्वेद १३।४४)

यहाँ 'माया' के दो विशेषण हैं। एक 'मही' और दूसरी 'साहसी', और 'अग्निदेव' से प्रार्थना की गई है कि आप इस 'मही', 'साहसी', 'असुरस्य' और 'माया' का नाश न कीजिए। स्पष्ट है कि यदि इसमें 'राक्षसी माया' का लोकवाद के समान कुछ भी लवलेश होता, तो उसकी

रक्षा की प्रार्थना कभी न की जाती। इस पर उल्लेख लिखते हैं—

महीं महतीं साहसीं सहस्रोपकारकसाम् । असुरस्य असुवतः प्राणवतः प्रज्ञानवतो वा वरुणस्य मायां प्रज्ञां हे अग्ने, मा हिंसीः ।

अर्थात् 'मही' नाम है 'बड़ी' का। 'साहसी' का अर्थ है 'अनेक उपकार करनेवाली'। (यहाँ बाद रक्षना चाहिए कि 'माया' को छल या कपटमयी माया या अविद्या नहीं माना गया; परन्तु उसको 'सहस्रों उपकार करनेवाली' बताया गया है। न इसको गौडपादाचार्य की वेदांत-संबंधी 'माया' के अर्थ में लिया गया है। क्योंकि वेदांती 'माया' से उपकार नहीं, किंतु अपकार ही होता है)। 'असुर' नाम है प्राणवाले या ज्ञानी का, और माया का अर्थ है 'प्रज्ञा' या बुद्धि।

महीधर ने भी इसी को दुहराया है, जैसे—

असुरस्य मायामभवः प्राणा विद्यन्ते यस्य सोऽसुरः मत्वर्थे १ ।
प्राणवतो मायां प्रज्ञां भीयते ज्ञायतेऽनया माया प्रज्ञा प्राणिनां प्रज्ञाप्रदामित्यर्थः ।

यहाँ महीधर ने, यह भी दिखा दिया कि 'प्रज्ञा' को 'माया' क्यों कहते हैं। अर्थात् जिसके द्वारा 'भीयते', 'ज्ञायते' या ज्ञान प्राप्त होता है, उसका नाम है 'माया'। यहाँ 'माया' को 'प्रज्ञाप्रदा' कहा गया है। प्रज्ञाप्रदा या बुद्धि देनेवाली वस्तु कदापि अविद्या नहीं हो सकती।

तेइसवें अध्याय के ५२वें मंत्र में 'मायया' शब्द आया है—

पञ्चस्वन्तः पुरुष आविवेश तान्यन्तः पुरुषे अपितानि । सत-
त्वात् प्रतिमन्वानो अस्मि न मायया भवत्सुतरो मत् ॥

(यजुर्वेद अ० २३ मं० ५२)

इसकी व्याख्या करते हुए महीधर ने—

किञ्च मायया बुद्ध्या मत् मत्तः उत्तरोऽधिकस्त्वं न भवसि ।
मत्तो बुद्धिमान्नासीत्यर्थः ।

'माया' का अर्थ 'बुद्धि' किया है।

३० वें अध्याय के ७ वें मंत्र में—

“मायायै कर्मारं”

से भी लुहार की विशेष विद्या का ग्रहण किया गया है। स्वामी दयानंद 'मायायै' का अर्थ करते हैं “प्रज्ञावृद्धये” अर्थात् ज्ञान बढ़ाने के लिये।

अथर्ववेद में 'माया' शब्द २७* स्थलों पर आया है—

'माया' १ बार

कांड	सूक्त	मन्त्र
८	६	५

'मायया' १० बार—

कां०	सू०	म०	कां०	सू०	म०
४	३८	३	१३	२	३
६	७२	१	१३	२	११
७	८१	१	१४	१	२३
८	४	२४	१६	६६	१
१०	८	३४	२०	३६	६

'मायिनः' ३ बार—

कां०	सू०	म०
१६	२७	५
१६	२७	६
१६	६६	१

'मायाम्' २ बार—

कां०	सू०	म०
२	२६	६
८	१०	३

'मायाः' ४ बार—

कां०	सू०	म०
४	२३	५
८	३	२४
२०	३६	६
२०	८७	५

'माये' १ बार—

कां०	सू०	म०
८	१०	२२

'मायायाः' १ बार—

कां०	सू०	म०
८	६	५

'मायाभिः' ३ बार—

कां०	सू०	म०
१२	१	८
२०	११	६
२०	२६	४

'मायी' १ बार—

कां०	सू०	म०
५	११	४

'मायिनाम्' १ बार—

कां०	सू०	म०
२०	११	३

'मायिनम्' १ बार—

कां०	सू०	म०
२०	२१	७

अथ क्रमशः अर्थों पर विचार कीजिए—

शिवाभिष्टे हृदयं तर्पयाम्यनमीवो मोक्षिषीष्टाः सुवर्चाः ।

सवासिनीं पिबतां मन्थमेतमश्विनो रूपं परिधाप मायाम् ।

(अथर्ववेद काण्ड २, सूक्त २६, मं० ६)

* इस सारिणी का आधार प्रो० प्रमुदत्तजी शास्त्री की पुस्तक 'Docterine of Maya' है । उन्होंने जो अंश छोड़ दिया है, वह पं० लैम करणदास त्रिवेदीजी की सूची से पूरा किया गया है ।

इस मंत्र में "हृदय" को "शिवाभिः" कल्याण-करनेवाली वस्तुओं से तृप्त करने का वर्णन है, और "सवासिनी" अर्थात् 'साथ रहनेवाले' की-पुरुषों को 'मायाम्', 'परिधाप' अर्थात् माया को धारण करके 'मन्थं पिबतां' रस पीने का उपदेश है, इससे स्पष्ट है कि यहाँ भी 'माया' का अर्थ 'प्रज्ञा' या बुद्धि है । बुद्धावा या अविद्या नहीं ।

येन ऋषयो बलमद्योतयन् युजा येनासुराणामयुवन्त मायाः ।
येनाग्निना पर्यानिन्द्रो जिगाय स नो मुखत्वं हसः ।

(येन युजा) जिस सहायता करनेवाले की सहायता से (ऋषयः) ऋषियों ने (बलम्) बल को (अद्योतयन्) प्रकाशित किया और (असुराणां मायाः) प्राण-संबंधी प्रज्ञा या विद्याओं को (अयुवन्त) प्राप्त किया और (येनाग्निना) जिस व्यापार पूजनीय की सहायता से (इन्द्रः पर्यान् जिगाय) राजा ने व्यापार करनेवालों पर आधिपत्य प्राप्त किया (सः) वह ईश्वर (नः) हमको भी (अंहसः) पाप से (मुञ्चतु) छुड़ावे ।

इस मंत्र में 'अयुवन्त' क्रिया 'यु' धातु का रूप है, जिसका अर्थ है 'मिश्रणामिश्रणयोः' "अर्थात् मिलाना और पृथक् करना दोनों । 'असुरों की माया' की यजुर्वेद के मंत्रों के साथ व्याख्या की जा चुकी है ।

इसी कांड का एक और मंत्र देखिए—

"यादयः परितृप्यत्याददाना कृत ग्लहात् ।

सा नः कृतानि सीषती प्रहामाप्नोतु मायया ।

सा नः पयस्वत्येतु मा नो जैपुरिदं धनम् ॥ (४।३८।३)

(या) जो शक्ति (ग्लहात्) कृपा से (कृतम् आद-दाना) कर्मों को ग्रहण करती हुई (अयैः) सुखों के साथ (परितृप्यति) नाचती है या प्रकाशित होती है (सा) वही शक्ति (नः कृतानि सीषती) हमारे कर्मों को नियम में रखती हुई (मायया) बुद्धि के साथ (प्रहाम्) अच्छी गति को (आप्नोतु) प्राप्त होवे । (सा) वही शक्ति (नः) हमारे लिये (पयस्वती) मंगलकारी होकर (एतु) आवे । (नः) हमारे (इदम् धनम्) इस धन को (मा जैषुः) कोई न जीते ।

इस मंत्र में स्पष्ट दिखा हुआ है कि हमारी कृतियाँ अर्थात् कर्म माया के साथ नियमबद्ध होंगे । इसलिये 'माया' का अर्थ यहाँ वही लग सकता है, जो

निरुद्धकार यत्न को अभिमत है अर्थात् 'प्रज्ञा' या बुद्धि ।

न त्वदन्यः कवितरो न मेधया धीरतरो वरुण स्वधावन् ।
त्वं ता विश्वा भुवनानि वेत्थ स चिन्तु त्वज्जनो मायीविभाय ।

(अथर्व० का० ५ । सूक्त ११ । मंत्र ४)

हे (स्वधावन् वरुण) शक्तिवाले वरुण (न त्वत् अन्यः कवितरो) तुझसे अधिक कोई ज्ञानी नहीं (न मेधया धीरतरो) न ज्ञान में तुझसे कोई धीरतर है (त्वम्) तू (ता विश्वा भुवनानि) उन सब लोकों को जानता है (सः मायी जनः) वह ज्ञानी पुरुष (चिन्तु) अवश्य ही (त्वत्) तुझसे (विभाय) डरता है ।

यहाँ 'कवितर' और 'मेधया' शब्दों का 'मायी' के साथ विशेष संबंध होने के कारण 'मायी' का अर्थ 'प्रज्ञावान्' अर्थात् ज्ञानी है ।

यथासितः प्रथयते वशीं अनु वपूषि कृण्वन्नसुरस्य मायया ;
प्रवा ते शेषः सहस्रायमकैर्द्वेनाङ्गं ससमकं कृणोतु ।

(अथर्ववेद काण्ड ६, सूक्त ७२, मं० १)

यहाँ 'असुरस्य माया' का वही अर्थ है, जो ऊपर किया जा चुका है ।

पूर्वापरं चरतो माययैतो शिशू कीडन्तो परियातोऽर्णवम् ;
विश्वान्यो भुवना विचष्ट कर्तूरन्यो विदधन्नायसे नवः ।

(अथ० ७ । ८१ । १)

इस मंत्र का देवता "सोमाकी" सूर्य और चंद्र हैं, जो (मायया) ईश्वर के ज्ञान से (यातः) चलते हैं । यही शब्द १३ । २ । ११ तथा १४ । १ । २३ में भी है । अंतिम भाग में कुछ भेद है ।

आठवें कांड में यह शब्द पाँच मंत्रों में आया है, इनमें से दो दसवें सूक्त के हैं—

सोदकामत् सासृगनागच्छत् । तामसुरा उपाह्वयन्त माय
एर्हाति । (८ । १० । ४ । १)

तां द्विर्धृत्वर्थो धोक् तां मायमेवाऽधोक् (८ । १० । ४ । ३)
पहले में असुरों के लिये कहा गया है कि उन्होंने 'माया' को बुलाया (माये एहि) हे माया तू आ ।

दूसरे में (मायाम् अधोक्) माया को दुहा । यहाँ दोनों स्थानों में माया का अर्थ है ज्ञान । ज्ञान या वेद विद्या के दुहने का कथन मनुस्मृति में भी है । दुहना शब्द 'विद्या' के संबंध में संस्कृत में आता ही है । गीता

में भी श्रीकृष्ण को उपनिषदों का दुहनेवाला बतलाया गया है । यहाँ माया का अर्थ बुलावा करना कदापि ठीक नहीं ।

६वें सूक्त का मंत्र यह है—

"बृहती परिमात्राया मातुर्मात्राभिनिर्मिता ;
माया ह जज्ञे मायाया मायाया मातली परि ।"

(अथर्व० ८ । ६ । ५)

इसका साधारण अर्थ यह हुआ कि (मातुः) जगदंबा ने मात्रा से मात्रा बनाई और माया से माया बनाई अर्थात् जगत् की सामग्री से जगत् बनाया और ज्ञान से ज्ञान या वेद-संबंधी प्रज्ञा दी । वेदों के लिये अन्य स्थानों पर 'जज्ञिरे' शब्द का प्रयोग हुआ है ।

इस कांड के दो मंत्र यह हैं—

"विज्योतिषा बृहता मात्यविनरा विविश्वानि कृणुते महित्वा ;
प्रदिर्वीर्मायाः सहते दुरेषाः शिशंते शृंगे रक्षोभ्यो विनिक्ष्वे ।

(अथ० ८ । ३ । २४)

इन्द्र जहि पुमांसं यातुधानमुत स्त्रियं मायया शाशदानाम् ;
वित्रीवासो मूरदेवा ऋदन्तु माते दशन्सूर्यमुच्चरन्तम् ।
(अथर्व० ८ । ४ । २४)

यत्र देवाश्च मनुष्याश्चारा नाभाविव श्रिताः । अपां त्वा
पुष्पं पृच्छामि यत्र तन्मायया हितम् । (अथर्व० १० । ८ । ३४)

जहाँ देव और मनुष्य पहिए की नाभि में आरा के समान लगे हुए हैं, उस (अपां पुष्पं) कर्मों के फल को पूछता हूँ, जिसमें वह (मायया) ज्ञान द्वारा (हितम्) स्थित है ।

या अर्णवेऽधिमलिलमप्रयासीद् यां मायाभित्वचरन्
मनीषिणः । यस्या हृदयं परमे व्योमन्सत्येनावृतममृतं पृथिव्याः ।

सा नो भूमिस्त्विषि बलं राष्ट्रे दधातुमे । (अथर्व० १२ । १ । ८)

जो पृथिवी पहले (अधिसलिलम्) जल के सहारे थी (यां) जिसको (मनीषिणः) बुद्धिमान् लोगों ने (मायाभिः) प्रज्ञा द्वारा (अन्वचरन्) जान पाया इत्यादि ।

नानारूपे अहनी कर्षि मायया (१३ । २ । ३)

अर्थात् ज्ञान से अनेक प्रकार के रात और दिन को तू बनाता है ।

अग्नेश्चन्द्रस्य सूर्यस्य मा प्राणं मायिनो दमन् ।

(१६ । २७ । ५)

बुद्धिमान् लोगों को चाहिए कि अग्नि, सूर्य और चंद्र की शक्ति का नाश न करें ।

मा वः प्राण मावोऽनं मा हरो मायिनो दमन् । (१६ | २७ | ६)
अर्थात् विद्वान् लोग तुम्हारे प्राण, अपान और तेज को नष्ट न करें । अर्थात् इनकी बुद्धि में सहायक हों ।

असुरा मायिनः (१६ | ६६ | १)

असुर और मायी का पहले अर्थ दिया जा चुका है ।

विष्यामि मायया (१६ | ६६ | १)

ज्ञान से खोलता हूँ ।

इन्द्रो वृत्रमवृणोऽर्ध्वनीतिः प्र मायिनामभिनाद वर्पयति ।

(अथर्व० २० | ११ | ३)

(मायिनाम्) ज्ञानियों के (इन्द्रः) राजा ने, जो (शर्ध्वनीतिः) बल-युक्त नीतिवाला और (वर्पयतिः) ढकने की नीतिवाला है, वृत्र को (अवृणोत्) ढक लिया और (प्रभमिनाद्) दुःख दिया ।

पिपेय मायाभिर्दस्युन् (अथर्व० २० | ११ | ६)

बुद्धियों द्वारा चोरों को पीस डाला ।

मायाभिरुतिष्ठन्त इन्द्रयामारुहतः ।

अव दस्युं रघुयाः । (अथर्व० २० | २६ | ४)

(मायाभिः) बुद्धियों द्वारा (दस्युन्) चोरों को (अधूनुयाः) परास्त किया है । इत्यादि ।

मायया अवृधानम् (२० | ३६ | ६)

बुद्धि से बढ़ते हुए को ।

दयमे वि मायाः (२० | ३६ | ६)

बुद्धियों को देता है ।

यहाँ हमने अथर्ववेद के अनेकों उदाहरण इसलिये दिए हैं कि प्रायः अथर्ववेद के विषय में, लोगों में, अनेक भ्रम फैले हुए हैं । लोगों का विचार है कि अथर्ववेद में राक्षसों, आदूगरों, स्यानों या ओम्हाओं, मोहन-मारण और उच्चाटन करनेवालों, तावीज़, गंडा आदि पहनानेवालों या ऋद्ध-फूँक करनेवालों का वर्णन है । हमारा विचार इससे सर्वथा विपरीत है । हम अथर्ववेद को भी उसी प्रकार की धार्मिक पुस्तक मानते हैं, जैसे ऋग्वेद तथा अन्य वेदों को । हमारे विचार में अथर्ववेद के शब्दों के अर्थों में भी उतना ही परिवर्तन हो गया है, जितना अन्य वेदों के । 'आसुरी माया' कहने-मात्र से आजकल लोग राक्षसों के माया-जाल का ही अर्थ समझते हैं । कम-से-कम उस समय तक जब उव्वट या महीधर ने, यजुर्वेद का भाष्य रचा, लोगों में यह धारणा अवश्य थी कि वेदों में 'आसुरी माया' के यह

अर्थ नहीं, और न 'असुर', न 'माया' ही, ऐसे जूझित अर्थों में प्रयुक्त होते थे । सायण के भाष्य से भी यही पता चलता है । अथर्ववेद के कई मंत्रों के अर्थ इस संबंध में विचारणीय हैं । वैदिक शब्दों के अर्थों का जब तक भरपूर अन्वेषण न होगा, उस समय तक वैदिक साहित्य-रूपी अग्नि भ्रम-रूपी राख के नीचे ही दबी पड़ी रहेगी । संभव है कि कुछ सज्जन अथर्व के हमारे किए अर्थों से संतुष्ट न हों । परंतु यहाँ हमारा प्रयोजन केवल 'माया' शब्द के अर्थों का अन्वेषण है । यदि हमारे अर्थों को न भी माना जाय, तो भी किसी प्राचीन भाष्यकार या वैदिक शब्दों के कोष से यह तो सुगमतया पता चल सकता है कि वेदों में कहीं माया शब्द उस अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ, जिसमें श्रीगौडपादाचार्य या श्रीशंकराचार्य लेते हैं । वेदों के पश्चात् 'माया' शब्द छल-कपट के अर्थों में अवश्य आने लगा । परंतु इस विषय में उसकी वही गति हुई, जो अँगरेज़ी के शब्द कनिंग (Cunning) की हुई । कनिंग शब्द की जननी ऐंग्लो सैक्सन भाषा को Cunnan (क्यून्न) धातु थी, जिसका अर्थ ज्ञान प्राप्त करना है । परंतु आजकल कनिंग शब्द कपटी, मक्कार, चालाक के अर्थों में आता है । बहुधा उच्चवंशीय लोगों की भी ऐसी दुर्गति हो जाती है । राम और कृष्ण के वंशज सूर्य और चंद्रवंशीय कहलाते हुए भी बड़ी घोर दुर्दशा में हैं, फिर बेचारे 'कनिंग' शब्द का क्या कहना ? माया का भी यही हाल है । उसी 'मा' धातुरूपी जननी के अनेक पुत्र अनुमान, प्रमाण, सम्मान, अभिमान आदि बढ़े-बढ़े उच्च पदों को प्राप्त किए हुए हैं । परंतु 'माया' शब्द को या 'असुर' शब्द को अब वह गौरव प्राप्त नहीं रहा, जो वेदों के समय में था । परंतु यदि इस गिरावट के कारण विपक्षी लोग होते, तो कुछ आश्चर्य न था । खेद तो इस बात का है कि श्रीशंकराचार्य-जैसे वेदोद्धारक ने भी इसमें दो लातें मार ही दीं ; और उनके अनुयायी उसको तिरस्कृत ही समझते रहे ।

कुछ लोगों ने अपने मतलब की सिद्धि के लिये 'माया' शब्द को यह व्युत्पत्ति की है "मान-या" (या) जो (मा) न हों, अर्थात् उसका नाम माया है, जो हो न ; परंतु दिखाई पड़े । परंतु इस व्युत्पत्ति के लिये कोई व्याकरण, कोई कोष या कोई वैदिक ग्रंथ साक्षी नहीं है ।

न कोई व्युत्पत्ति करने का नियम ही ऐसा है कि शब्दों का इस प्रकार विश्लेषण किया जा सके। ऐसा विश्लेषण तो उस बच्चे का खेल होगा, जो विश्लेषण का अर्थ वस्तु की तोड़ डालना ही समझता है। हाँ, यदि किसी काव्य-रस के प्रेमी ने शब्द-ज्ञातृत्व के ज्ञातृत्व में फँसकर ऐसी युक्ति दी हो, तो कोई आश्चर्य नहीं। क्योंकि संस्कृत-साहित्य में इस प्रकार का भी एक युग आ चुका है, जब लोग ऐसी ऊँटपटोंग युक्तियाँ या व्युत्पत्तियाँ किया करते थे।

अब थोड़ा-सा उपनिषदों पर भी दृष्टिपात करना चाहिए। यों तो उपनिषदों की संख्या सौ से भी अधिक है, परंतु श्रीशंकराचार्यजी के समय तक १० या ११ उपनिषदें ही प्रचलित थीं, और प्रायः उन्हीं को शंकर महाराज ने श्रुति के नाम से पुकारा है। इनमें से ८ उपनिषदों में 'माया' शब्द का चिह्न भी नहीं है। बृहदारण्यक में एक बार आया है, और प्रश्न में एक बार। श्वेताश्वतर में अवश्य माया के ५ रूप मिलते हैं; परंतु श्वेताश्वतर की सभी विद्वानों ने १० उपनिषदों से बाहर और उनकी अपेक्षा नया माना है।

बृहदारण्यक का उदाहरण देते हैं—

“इदं वै तन्मधुदध्यागाधर्वणोऽश्विन्यामुबचा तदेतदपिः पश्यन्नबोचद्रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाया इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते युक्ता ह्यस्य हरयः शता दशोत्थयं वै हरयोऽयं वै दश च सहस्राणि बहूनि चानन्तानि च तदेतद् ब्रह्मा पूर्वमनपरमनन्तरमब्रह्ममयमात्मा ब्रह्म सर्वान् भूतित्यनुशासनम् ।”

(बृ० २।५।१६ या शतपथ ब्रा० १४।५।५।१६)

यहाँ यह वर्णन है कि परमात्मा ने सृष्टि कैसे रची ? इसी संबंध में कहा है कि इंद्र मायाओं द्वारा पुरुरूप हो गया अर्थात् ईश्वर ने प्रज्ञाओं द्वारा सृष्टि को उत्पन्न किया। वस्तुतः यहाँ ऋग्वेद का एक पूरा मंत्र ज्यों-का-त्यों उद्धृत कर दिया गया है—

“रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाया ;

इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते युक्ता ह्यस्य हरयः शता दश ।”

(ऋग्वेद मंडल ६।४७।१८)

प्रश्नोपनिषद् में अवश्य 'माया' का अर्थ वह नहीं है, जो वेदों में है—

“तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको न एषु जिह्ममृतं न माया चेति”

(प्रश्न० १।१६)

अर्थात् वही लोग ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं जो जिह्म (धोखा), (अनृत) कूट और (माया) कपट-झूठ से बचते हैं। परंतु यहाँ भी 'माया' शब्द का वह अर्थ नहीं है, जो शंकर स्वामी ने लिया है। दश उपनिषदों के देखने से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि उपनिषदों के समय में भी 'माया' शब्द की वह गौरव प्राप्त न था, जो वेदांतियों के समय में हो गया; और न उसके वह अर्थ ही थे। गौड़पादाचार्य और शंकराचार्य के पश्चात् माया का इतना प्रचार हुआ कि वेदांत-संबंधी पुस्तकों में जिधर देखो 'माया' ही 'माया' दिखाई पड़ती है। श्रीमधु-सूदनाचार्य की पंचदशी अद्वैतवाद के ग्रंथों में से मुख्य समझी जाती है। उसमें तो 'माया' को इतना बढ़ाया कि ईश्वर की भी माता बना दिया। वह कहते हैं—

“कूटस्थासत्कमात्मानं जगत्वेन करोति सा ;

चिदाभासस्वरूपेण जीवेशावपि निर्ममे ।”

(पंचदशी, चित्रदीपप्रकरण १३३)

कूटस्थ और असंग आत्मा को जगत् बना देती है। चेतन के आभास रूप से जीव और ईश्वर को रचती है। यही नहीं, किंतु—

“मायाख्यायाः कामधेनोर्वत्सौ जीवेश्वरावुमौ ।”

(श्लो० २३६)

अर्थात्—ईश्वर और जीव दोनों मायानामी काम-धेनु के दो बछुड़े हैं।

अब 'माया' जीव और ईश्वर की जननी हुई, तो श्रीरामचंद्र-जैसे पितृ-भक्त आर्यों का अनुकरण करके इनको माया की आज्ञा भी माननी चाहिए। अन्यथा पितृ-द्रोह का दोष लग जाता। इसीलिये कहा है—

“एवमानन्दविज्ञानमयौ मायाधियोर्वशौ ।” (२२६)

अर्थात् आनंद और विज्ञानमय जीव तथा ईश्वर दोनों माया और बुद्धि के वश में हैं।

ऐसी जगद्बन्धा नहीं, नहीं सर्वाम्बा माया की माता बूढ़ना व्यर्थ है। वह तो माताओं की मा है, उसकी मा कोई नहीं; और न उसको सिद्ध करने की ज़रूरत है। क्योंकि कहा है—

“द्रवत्वमुदके वहावौष्ण्यं कठिन्यमश्मनि ;

मायाया दुर्घटत्वं च स्वतः सिध्यति नान्यतः ।” (१३५)

अर्थात् जैसे पानी में बहना, अग्नि में गर्मी और

पत्थर में कढ़ापन स्वयंसिद्ध है। इसी प्रकार 'माया' का दुर्घटत्व भी स्वयंसिद्ध ही है।

न चादनीयं मायायां । (१३७)

और 'माया' के विषय में तर्क नहीं करना चाहिए।

वेदों को 'माया' के न तो इन अर्थों का ही पता था, और न वह उसको स्वयंसिद्ध, अतर्क्य तथा जीव और ईश्वर की माता ही समझते थे। वेदों में तो पदे-पदे यही कहा है कि ईश्वर ने समस्त सृष्टि की रचना की—

परंतु मधुसूदनाचार्य कहते हैं कि—

“मायामासेन जावेशौ करोतीति श्रुत्स्वतः ।”

(पंचदशी, तृसिद्धोपकरण श्लोक ३)

अर्थात् श्रुति में कहा है कि माया आभास के द्वारा जीव और ईश्वर दोनों को बनाती है। यहाँ यह नहीं बताया कि कौन-सी श्रुति में कहा है। अद्वैतवादियों की श्रुतियों की शृंखला भी तो अद्भुत है। वेद से लेकर सैकड़ों उपनिषदों तक जिनमें से बहुत-सी नवीन हैं, और शंकराचार्य के परचात् बनी हैं, सभी श्रुतियों में गिनी जाती हैं।

प्रो० प्रभुदत्तशास्त्री ने ठीक कहा है कि—

“The word in its usual sense, of course, occurs for the first time in the Svetāsvatara Upanishad (IV. 10)” (the Doctrine of Maya p. 35.)

“अर्थात् माया शब्द साधारण अर्थ में (अद्वैतवादियों के अर्थ से आशय है) पहलेपहल स्वतस्वतः उपनिषद् (४।१०) में आया है।”

“But the *idra* may be traced to the later stage of the Vedic civilization.” (Ibid p. 36.)

“परंतु यह भाव वैदिक सभ्यता के पिछले समय तक मिलता है।”

इससे स्पष्ट है कि वैदिक युग तक मायावाद का पता भी न था।

हमारी अपनी धारणा यह है कि बौद्धों के माध्यमिक संप्रदाय के समय मायावाद ने जोर पकड़ा, यह लोग शून्यवादी थे। गौड़पाद तथा शंकर ने, इसी वाद को कुछ थोड़ा सा उलट-पलटकर एक नया रूप दे दिया।

(असमाप्त)

गंगाप्रसाद उपाध्याय

उपालंभ

दीन दुखियों का जो सदैव है सहारा,

अब क्या हुआ तुम्हारा वह प्यारा प्रेम-भाव है;

मर्म-वेदना से भरी दीन की उसास का क्या,

नेक भी न तुम पर पड़ता प्रभाव है।

क्यों न दुखियों का दुख दूर करते हो शीघ्र,

कब से दया का हुआ तुममें अभाव है;

बदल गया क्या करुणामय ! तुम्हारा वह,

कोमल सरल शांत सुखद स्वभाव है।

गोपालशरणासिंह

ईमानदार चोर

एक दिन सवेरे जब मैं दफ्तर जाने के लिये तैयार हुआ, तो अग्रकन्या सामने आकर खड़ी हो गई और बातें करने लगी। यह की मेरा खाना पकाती, मेरे कपड़े धोती और घर की देख-भाल किया करती थी। मैं आश्चर्य में था। और मेरे आश्चर्य में आने का कारण था।

वह बी मेरे यहाँ सात साल से काम कर रही थी, और इतनी सीधी और चुपचाप रहनेवाली बी थी कि मैंने नित्य के भोजन-संबंधी साधारण बातों को छोड़कर आज तक उसके मुँह से कोई दूसरी बात सुनी न थी।

बिना किसी भूमिका के वह बोली—“मालिक, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। वह छोटी कोठरी आप किराए पर क्यों नहीं दे देते ?”

“कौन छोटी कोठरी ?”

“वहाँ, रसोई-घर के पासवाली, और कौन ?”

“क्यों ?”

“क्यों ? लोग अपना घर किराये पर उठाते नहीं क्या !”

“कौन लेगा ?”

“कौन लेगा ? एक किराएदार लेगा, और कौन लेगा ?”

“लेकिन, भली औरत, वह कोठरी है ही कितनी बड़ी ! एक चारपाई की जगह भी उसमें नहीं है। उसमें उठने-बैठने का भी दाँव तो होना चाहिए। कौन लेगा उसे ?”

“कौन लेगा उसे ! अरे रहने के लिये खिदकी क्या कम है, सोने-भर की जगह चाहिये।”

“कौन खिदकी ?”

“कौन खिदकी ! आप तो ऐसी बातें करते हैं, जैसे कुछ जानते ही न हों। वही दहलीज़वाली खिदकी। उसी में बैठके वह अपनी सिलाई या जो कुछ चाहेगा करेगा। उसमें तो वह कुरसी जगाके बैठ सकता है। उसके पास एक कुरसी है; मेज़ भी है, सब कुछ है।”

“तो ‘बह’ है कौन ?”

“अरे एक भला आदमी है; दुनियादार आदमी है। मैं उसका खाना पका दिया करूँगी, और खाने-किराए के तीन रुबुल* माँगूँगी।”

बड़ी बहस के बाद, अग्रफेना से मैं इतना जान पाया कि वह एक अंधेद आदमी है और किसी तरह उसने अग्रफेना को इस बात पर राज़ी कर लिया है कि वह रसोई-घर के पास रहे, और उसी जगह खाना खाया करे।

इस स्त्री के सिर में जब कोई बात समा जाती, तो उसे मानना ही पड़ता। न मानो तो फिर चैन नहीं लेने देती थी। कोई बात उसकी मर्ज़ी के खिलाफ़ हुई, बस फट मुँह लटका लेती। न-जाने किस चिंता में पड़ जाती। और यह तार एक पल्लवारे या तीन हफ़्ते से कम न रहता। इस बीच में खाना भी ठीक नहीं पक रहा है; कपड़े भी तितर-बितर हो रहे हैं। फ़र्श पर झाड़ू नहीं लगा रहा है—सारांश यह कि मेरी नाक में दम आ जाता। यह बात मैं अच्छी तरह जान बैठा था कि पहले तो इस भली औरत के दिमाग़ में कुछ अपनी उपज हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर कोई बात उसके सिर में समा गई, तो फिर उसे रोकना कुछ काल के लिये बेचारी की नैतिक हत्या करने के बराबर हो जाता। मैं तो अपनी शांति को भंग नहीं होने देना चाहता था; इसलिये मैंने सहज में उसके प्रस्ताव को मान लिया।

मैंने केवल इतना कहा, “किसी की चिट्ठी-विट्ठी भी उसके पास है ? है तो जाना-बूझा आदमी ?”

“है क्यों नहीं ? भला आदमी है ? दुनिया देख-भाल चुका है। तीन रुबुल देने को कहा है।”

दूसरे ही दिन मुझे विन-व्याहे आदमी के छोटे से घर में उस नए किराएदार के दर्शन हुए। लेकिन उसका आना मुझे बुरा नहीं लगा। सब पूछो, तो मैं मन-ही-मन खुश था। यों तो अकेले रहने की मुझे बान पड़ गई थी। न मेरे कोई साथी-संगी थे; न मुझे घूमने-फिरने का शौक़ था। दस बरस मैं अपने इसी छोटे-से घर में बिता चुका था, और अकेले रहने में कोई कष्ट भी नहीं था। लेकिन आगे दस-पंद्रह बरस और इसी प्रकार उसी घर में, उसी अग्रफेना के साथ रहने की संभावना, कोई सुखद संभावना नहीं थी। इसलिये मैंने सोचा कि नवान्तुक कोई भला आदमी हो, तो भगवान् की पूरी कृपा समझना चाहिए।

अग्रफेना ने ठीक ही कहा था। मेरा किराएदार अनुभवही आदमी था। उसकी चिट्ठी से मालूम हुआ कि वह एक पुराना सैनिक है। यह बात तो मुझे उसकी सूरत देखकर ही जान लेनी चाहिए थी। पुराना सैनिक भी कहीं छिपाए छिपता है ? अस्ट्री इवानोविच बड़ा भला आदमी था, मेरी उसकी खूब निभने लगी। सबसे भली बात तो यह थी कि वह अक्सर अपने जीवन में घटित घटनाओं का वर्णन करता। इनमें बहुत-सी कहा-नियों से भी अधिक रोचक होतीं। मुझे ऐसे नीरस जीवनवाले के लिये यह अहोभाग्य था कि ऐसा आदमी मिल गया। एक दिन उसने मुझे एक कहानी सुनाई, इसने मेरे ऊपर बड़ा असर डाला। कथा यों चली—

मैं अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ था। अग्रफेना और अस्ट्री अपने-अपने कामों से बाहर गए हुए थे। अचानक मुझे भीतर के कमरे में किसी के बाहर से आने की आहट मिली। जान पड़ा कि कोई अपरिचित व्यक्ति आया है। मैंने बाहर निकलकर देखा। सचमुच एक नाटा-सा अपरिचित मनुष्य दहलीज़ में खड़ा हुआ था। पूरी ठंड पड़ रही थी, लेकिन वह कोई ख़ादा नहीं पहने हुए था।

“तुम क्या चाहते हो ?”

“अलेक्जेंडर नाम का कोई आदमी तो यहाँ नहीं रहता ?”

“आइं, इस नाम का तो कोई आदमी यहाँ नहीं रहता। और कहीं देखो।”

“अब, अभी तो दूकानदार ने बताया कि यहाँ रहता है।” यह कहकर आगंतुक दरवाज़े की तरफ लौटने लगा।

“आइं, यहाँ कोई नहीं है, आगे देखो।”

दूसरे दिन हम जोग खाना खाकर बैठे थे। अस्ट्री इवानोविच मेरे एक पुराने कोट को उलटकर नया कर रहा था। इसी बीच मैंने फिर किसी के आने की आहट सुनी। मैंने दरवाज़े को आधा खोला—कल ही वाला आदमी था। बड़े अविचलित भाव से उसने सामने की खूँटी पर से मेरा बड़ा रुई का गर्मकोट उतार लिया, और उसे अपनी बाल में दबाकर भागा। मैं हक्का-बक्का-सा देखता ही रह गया। अग्रजना भी आश्चर्य में आकर खड़ी रह गईं। मेरी वस्तु की रक्षा के लिये कुछ न किया। अस्ट्री इवानोविच ने अलबत्ता उस आदमी का पीछा किया, लेकिन वह भी दस मिनट बाद हाँफता हुआ और झाड़ी हाथों लौट आया। चोर साफ़ शायब हो गया।

मैंने कहा, “अस्ट्री इवानोविच, यह बात एक ही रही।”

“अरे गनोमत समझो कि तुम्हारा लबादा छोड़ गया, नहीं तो न-जाने कैसी बीतती। चोटा कहीं का !”

मैं चुप रहा, लेकिन इस घटना का न-जाने क्यों अस्ट्री इवानोविच पर बड़ा प्रभाव पड़ा। रह-रहकर उसे इसी का ध्यान आता, वह अपना सीने का धंघा छोड़ देता और उसी घटना का वर्णन करता। किस तरह चोर आया, कहाँ खड़ा हुआ, कैसे बड़ा कोट उतारा, कैसे आँखों के सामने से उसे लेकर बात-की-बात में ओझल हो गया और सब जोग देखते ही रह गये—वह स्वयं उसे पकड़ न पाया। यह बातें उसने कई बार दुहराईं। अस्ट्री इवानोविच ने अग्रजना को भी दुँकारा। अंत में फिर अपने काम में लगा। लेकिन मन-ही-मन न-जाने क्या-क्या बढ़बढ़ाता रहा।

संध्या के समय, उसके आगे चाय का प्याला बढ़ाते हुए मैंने कहा, “अस्ट्री इवानोविच, इस आदमी ने तो हम सबको उल्लू बना दिया।” मेरे साथी ने, इस

कहानी को इतनी बार दुहराया था कि मुझे कुतूहल हो रहा था। समय काटने के लिये मैंने वह बात खेव दी थी।

“उल्लू नहीं तो क्या ? मेरो तो वह चीज़ थी नहीं, लेकिन उसका जाना मुझे अखर गया। रह-रहकर मुझे गुस्सा आता है। मेरी समझ में तो चोर से बढ़कर हराम-खोर नहीं। दूसरों की गाड़ी-कमाई की चीज़ों बात-की-बात में उड़ा देता है।...कितनी ठिठाई है; कैसा पाजीपना है। कुछ कहते नहीं बनता। क्यों, तुम्हें अपनी चीज़ का हाथ से निकल जाना खलता नहीं।”

“अस्ट्री इवानोविच, तुम ठीक कहते हो। चीज़ जलकर नष्ट हो जाय, उसका सत्र हो जाता है, चोरी गई चीज़ का सत्र नहीं होता।”

“सत्र कैसे हो !...लेकिन एक बात है, सभी तरह के चोर भी होते हैं। मुझे तो एक ईमानदार चोर का भी अनुभव हुआ है।”

“ईमानदार चोर ? अस्ट्री इवानोविच, क्या चोर भी ईमानदार हो सकता है ?”

“तुम ठीक कहते हो। चोर कैसे ईमानदार हो सकता है ? ऐसे देखने में तो आते नहीं। मेरा कहने का आशय यह था कि वह आदमी ईमानदार था। हाँ, वह चोरी कर लिया करता था। उसकी बड़ी कारुणिक कहानी है।

“अस्ट्री इवानोविच, क्या कहानी है, कहो भी।”

अस्ट्री इवानोविच ने, यह कहानी कह सुनाई—

“दो बरस पुरानी बात है। उन दिनों मैं बेकार था। साज-भर से नौकरी छूट गई थी। मेरी उस बेचारे से एक शराबखाने में भेंट हुई। वह शराबी था, आवारा था, भिल-मंगा था। कहीं नौकर रह चुका था, लेकिन शराब की जत ने उसकी नौकरी छुड़ा दी थी। फ़ाक्रमस्त आदमी था। भगवान् जानता है, उसकी कैसी चलती रही होगी। कभी कोट है, तो उसके नीचे कमीज़ नदारद। जो चीज़ पाई, शराब पीने में उड़ा दी। यह तो उसकी हालत थी। लेकिन वह लड़ाका आदमी नहीं था; बड़ा शांत आदमी था। बड़ा नज़्म, भलामानुस और शरीफ़ था। कभी किसी से कुछ माँगता नहीं था। ऐसा करने में उसे ज़ज्जा मालूम पड़ती थी। लेकिन उसकी शक्ल देखकर इस बात का पता चल जाता कि वह शराब का भूखा है। कोई-न-कोई उसे शराब पिला ही देता। इसी प्रकार उससे मुझसे भी जान-पहचान हो गई। जान-पहचान क्या हो गई, सब कहना चाहिए,

तो वह मेरे पीछे खन गया।... जान एक हो है। है न ?... बड़ा विचित्र आदमी था। एक छोटे कुत्ते की भाँति मेरे पीछे लगा रहने लगा। जहाँ-जहाँ मैं जाता, वह भी पीछे-पीछे पहुँचता। और यह पहली ही मुलाकात के बाद ! पहिले दिन उसने कहा था —“आज रात मैं यहाँ रह जाऊँ।” और, मैंने भी कहा “अच्छा तो है।”

“मैंने उसकी चिट्ठी देखा—उसके विरुद्ध कोई बात नहीं थी। “अच्छा, तो दूसरे दिन की भी यही कहानी है। तीसरे दिन वह दिन-भर आकर मेरी खिड़की पर बैठा रहा, और रात भी मेरे ही यहाँ बिताई। मैंने सोचा कि वह तो मेरे पीछे पड़ गया। इसे खाना खिलाओ, रात में रहने की जगह दो। मुझ शरीर आदमी के मान की बात यह कैसे हो सकती थी। मेरे यहाँ आने के पहले इसी प्रकार वह एक सरकारी दफ्तर में काम करनेवाले के यहाँ जाया करता था। दोनों एक साथ रहते, शराब उड़ाते। किसी कारण उस पुराने साथी की मौत हो गई। अब मेरे पीछे आ लगा। इस आदमी का नाम था इमिलियान इलाहच। मैं बड़े सोच में पड़ा कि क्या करना चाहिए, उसे अपने यहाँ से निकालने में मुझे संकोच होता था। उस पर मुझे बड़ी तरस आती थी। ऐसा दिन और गुमराह आदमी मैंने कभी नहीं देखा था। अपने मुँह से उसने कभी कुछ माँगा नहीं। बस, बैठा रहता, और तुम्हारी आँखों की तरफ कुत्ते की भाँति टकटकी लगाए रहता। शराब की जत आदमी को कैसा पतित बना देती है !

“मैं बराबर यही सोचा करता कि इस आदमी से कैसे कहूँ कि ‘इमिलियान मेरे यहाँ न आया करो। कोई दूसरा ठिकाना देखो, यहाँ तो आप ही ऐसा शरीर है कि जितने दिन चल रही है, चल रही है। मैं तुम्हारा पेट कहाँ से भर सकूँगा ?”

“मैं यही विचार करता कि ऐसा सुनने पर वह क्या करेगा। मैंने समझ लिया था करेगा कुछ नहीं, बैठके मेरा मुँह ताकेगा। मेरी बात समझेगा ही नहीं। और अगर समझ गया, तो चुपचाप उठेगा, अपने लाल चार-खाने के रुमाल में बैथी हुई पोटली उठावेगा—इस रुमाल में न-जाने कितने छेद हो रहे थे, और इस पोटली में न-जाने क्या था कि सदा साथ ही लिए रहता था—और आँखों में आँसु भरकर अपने फटे काँट को काट-

कर ठीक करता हुआ चुपके से घर के बाहर हो रहेगा। वह इनना लजाशील आदमी था !

ऐसे आदमी को देखकर किसे तरस न आवेगा।... कौन अपने मुँह से कहेगा कि ‘मेरे घर से निकल जाओ।’

“फिर मैं यह सोचता कि मैं ही यह स्थान छोड़ दूँ, तो कैसा ? मैंने मन में कहा, रहो इमिलियान, अब तुम ज़्यादा दिन तक दावतें न उड़ा पाओगे। मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ, और ऐसी जगह जाऊँगा, जहाँ तुम जान भी न पाओगे।

“दूसरे ही दिन मैंने वह स्थान छोड़ने का निश्चय कर लिया। मैं एक बुढ़िया के पास गया, और उसीके घर का एक कोना अपने रहने के लिये ठीक करके लौटा। इस घर का एक ही कोना मुझे मिल सका। यह बुढ़िया किसी अस्पताल में दाई रह चुकी थी। अब उसे पेंशिन मिलने लगी थी, और उसने अपना घर कर लिया था। मैंने सोचा, ‘इमिलियान, अब अब मुझे तुम न पा सकोगे।’ अपना बोरिया-बिस्तर सँभालकर मैं इस नए घर में चला गया।

“यह भी सुनिश्चित कि हुआ क्या ? मैं एक दिन अपने एक मित्र के यहाँ भेंट करने चला गया था। शाम को लौटा, तो देखता क्या हूँ कि इमिलियान वहाँ भी मौजूद है। मेरे बॉक्स के ऊपर वही लाल चारखाने के रुमाल-वाली पोटली रखे हुए बैठा था। वही पुराना कोट पहने हुए था, और मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। समय काटने के लिये, उसने बुढ़िया से एक धर्म-पुस्तक माँग ली थी, और उसे उल्टी पकड़कर उसमें आँखें धँसाए हुए था। आखिर सूँघते-सूँघते यहाँ भी आ पहुँचा। मेरा जी बैठ गया। मैंने सोचा क्या करूँ। मैंने इसे पहले ही दिन क्यों निकाल बाहर नहीं कर दिया ? मैंने उसका स्वागत नहीं किया।

“मैं भी वहीं बैठकर विचार में पड़ गया। मैंने सोचा, ‘आखिर इस बेचारे की वजह से मुझे तकलीफ ही क्या हो सकती है ?’ खूब सोच-विचारकर मैंने यह निश्चित किया कि उस दिन की वजह से मुझे कोई कष्ट न होगा। इसे भोजन तो देना ही चाहिए। हाँ, एक टुकड़ा रोटी लवरे लायगा। थोड़ा-सा प्याज़ ला दिया करूँगा, उसी के साथ खा लेगा, यहाँ खाना दोपहर को भी दे दिया करूँगा। संध्या के समय रोटी-प्याज़ के साथ कोई शारदे-

दार तरकारी हो गई, तो और भी अच्छा होगा। दोनों पेट-भर लेंगे। मैं आप, तो बहुत थोड़ा खाना खानेवाला आदमी हूँ, और वह शराबी ठहरा—कौन नहीं जानता कि शराबी खाना बहुत थोड़ा खाते हैं। उसे तो अपने ठर्रे से मतलब है। हम लोगों की निभ जायगी। हाँ, मेरी भी शराब की आदत पढ़ो, तो मैं भी मिट जाऊँगा। लेकिन इसी के साथ ही मन में एक बात ऐसी बैठ गई कि और सभी बातों का ध्यान जाता रहा। यदि उस समय इमिलियान वहाँ से चला गया होता, तो मुझे अपना जीवन शुन्य और नीरस मालूम पड़ने लगता।...मैंने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं उसकी इस प्रकार रक्षा करूँगा, जिस प्रकार बाप अपने बेटे की रक्षा करता है। मैं उसे मिट्टी में मिलने से बचाऊँगा—इसको शराब की लत छुड़ाऊँगा। हाँ, ज़रा बड़ लगेगा। मैंने इमिलियान से कहा 'अच्छा, इमिलियान तुम मेरे वहाँ रह सकते हो, लेकिन एक शर्त पर—भलेमानस की तरह रहो; जो मैं कहूँ, उसे मानो।'।

"मैंने सोचा इसे किसी धंधे में लगा दूँ, तो यह राह पर आ जाय। लेकिन अभी नहीं। धीरे-धीरे यह काम हो सकता है। अभी इससे कुछ न बोलें। फिर देखेंगे कि क्या काम कर सकता है। तुम जानते ही हो कि हर एक काम के लिये एक विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है। मैं चुपके-चुपके इमिलियान का निरीक्षण करने लगा। थोड़े ही काल में मैंने समझ लिया कि यह ऐसा मनुष्य नहीं है, जो अब सुधर सके। मैंने उसे उपदेश देना शुरू किया। इधर-उधर की बहुत बातें समझाईं। मैंने कहा, 'इमिलियान, अब तुम्हें सँभलना चाहिए; ठीक रास्ते पर चलना चाहिए। शराब पीना छोड़ो। अपने बच्चों को तो देखो। अपना पुराना कोंट देखो; चलनी हो रहा है। कैसी शक्ल बना रखी है। सब श्रीजों की इतिहा होती है।' इमिलियान मेरी बातों को नीचा सिर किए हुए सुनता रहा। मैं क्या बताऊँ, शराब पीते-पीते उसकी अज़ल मारी गई थी। उसके मुँह से ठिकाने की एक बात भी तो नहीं निकलती थी। पूछी आम, तो जवाब देता था इमली। मेरी बातें सुन-सुनकर केवल ज़ंबी साँसें ले लिया करता था, मैंने उससे पूछा, 'इमिलियान इलाइच, आखिर ये ज़ंबी साँसें क्यों भर रहे हो?'।

"कुछ भी तो नहीं, अस्टकीइवानोविच कोई बात नहीं है। अस्टकीइवानोविच, आज गली में दो औरतें खड़े रही थीं। एक ने दूसरी की बेंतों की टोकरी गिरा दी थी।

"तो क्या हुआ?"

"दूसरी ने भी पहली की बेंतें गिराकर उन्हें पैरों से मसल डाला।"

"तो इसकी तुम्हें कौन फ़िक्र हो रही है, इमिलियान?"

"अस्टकीइवानोविच, कोई फ़िक्र नहीं, मैंने एक बात कही।"

"कुछ नहीं, मैंने एक बात कही!" 'इमिलियान, शराब पी-पीकर तुम अपनी सारी अज़ल गँवा बैठे हो।"

"एक बात और हुई। गोरोवो सड़क पर किसी भले आदमी का एक नोट गिर पड़ा था। नहीं, गोरोवो सड़क पर नहीं, सैंडोवी सड़क पर। एक देहाती ने उसे देखा, और कहा 'यह मेरे भाग्य का है।' इतने ही में एक दूसरा आदमी दौड़ पड़ा, और बोला 'नहीं यह मेरे भाग्य का है।' मैंने इसे पहले देखा था।"

"तो क्या हुआ, इमिलियान?"

"अस्टकीइवानोविच, दोनों में लड़ाई होने लगी। पुलिसवाला आ गया। उसने दोनों से वह नोट छीनकर जिसका गिरा था, उसे दे दिया और दोनों को धमकाया कि तुम्हें ले जाकर बंद कर दूँगा।"

"हाँ, फिर इसमें कौन-सी बात तुम्हारे मतलब की है?"

"नहीं कोई बात नहीं। अस्टकीइवानोविच, सब लोग उन पर हँसने लगें।"

"ऊँ! लोग हँसे, हाँ हँसे। तो इससे तुम्हें क्या मतलब। मैंने जो बातें कहीं, उन्हें भी सुना कि नहीं?"

"क्या कहा, अस्टकीइवानोविच?"

"कहा यह कि किसी धंधे में लगो। अपना सत्या-नाश क्यों कर रहे हो? सौ बार तुमसे कह चुका, अपने आप पर रहम करो। किसी काम में लगो।"

"अस्टकीइवानोविच, किस काम में लगूँ? मुझसे कौन-सा काम हो सकेगा? और कौन मुझे काम देगा?"

"इस शराब ने ही तुम्हारी नौकरी छुटाई है। मैं जानता हूँ।"

"तुम ज़्यादा बावर्ची को जानते हो? अस्टकीइवानोविच, आज लोगों ने उसे दफ़्तर में बुलाया था।"

“किसलिये ?”

“यह तो मुझे नहीं मालूम ; कोई काम रहा होगा।”

“ठफ़ ! ऐसे मनुष्य के लिये क्या किया जा सकता था। मैंने कहा ‘भगवान्, तू ही मालिक है, और इसका पार लगा सकता है।’ लेकिन निरा बेवकूफ़ भी नहीं था। जब देखता कि मैं बिगड़नेवाला हूँ, चुपके-से अपना फटा कोट उठा लेता और घर के बाहर हो रहता। न-जाने कहाँ-कहाँ घूमता रहता। हाँ, रात को, नशे में चूर घर पर झौटता। शराब पीने के लिये उसे दाम कहाँ से मिल जाता, भगवान् ही जानता है। मुझसे तो वह कुछ पाता न था।

“एक दिन मैंने कहा, ‘इमिलियान, तुम पछताओगे। इसका नतीजा अच्छा नहीं है। शराब पीना छोड़ दो। जो मैं कहता हूँ, मान लो। अब की बार, जो तुम नशे में घर झौटे, तो मैं भीतर घुसने न दूँगा। ज़ीने पर ही रात काटनी पड़ेगी।’

“इस फटकार के बाद इमिलियान उस दिन और दूसरे दिन घर ही पर रहा। कहाँ निकला नहीं। लेकिन तीसरे दिन फिर चुपके से निकल गया। मैंने उसकी बड़ी प्रतीक्षा की, लेकिन वह लौटा नहीं। मैं यह डरा कि किसी संकट में, तो नहीं पड़ गया है। सच पूछो, तो उस बेचारे ने मेरे दिल में घर कर लिया था। मैं सोचने लगा कि ‘उस बेचारे ने मेरा बिगाड़ा ही क्या था कि मैंने उसे डराकर भगा दिया। बेचारा कहाँ होगा ? भगवान् उसकी रक्षा करे।’

“रात हुई। फिर भी न आया। सबेरे उठकर मैंने बाहर ज़ीने पर जाकर देखा। कहाँ ज़ीने पर, तो वहाँ सो गया है। देखता क्या हूँ कि सोढ़ा पर सिर रखे हुए ठंड के मारे सिकुड़ा पड़ा है। जान पड़ता था कि बेचारे की हड्डियों के आतर ठंड समा गई है।

“‘इमिलियान, भगवान् तुम्हारी रक्षा करें, तुम क्या करनेवाले हो। अब इसके बाद कहाँ जाओगे।’

“‘अस्टफ्रीइवानोविच, उस दिन तुम—क्या कहें—ख़फ़ा हो गए थे। और कहते थे कि मैं घर में घुसने न दूँगा, और मुझे यहाँ सोना होगा। तुम्हारे डर से मैं घर में नहीं आया। यहीं सो रहा...।’

“मैं ख़फ़ा ज़रूर हुआ था। मुझे इसका रंज भी था।

“मैंने कहा, ‘इमिलियान, ज़ीने की रखवाली छोड़कर तुम कोई दूसरा काम करते, तो अच्छा था।’

“‘क्यों अस्टफ्रीइवानोविच, कौन-सा काम बताते हो?’

“मैं बिगड़कर बोला, ‘अरे नालायक, सुई चलाना ही सीख ले। अपने कपड़ों को देख। अपने तन की ख़बर ले। ये कोट चिथड़े-चिथड़े हो रहा है। एक सुई लेकर इसी को गूथ डाल। जो देखता होगा, क्या कहता होगा?’

लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ, जानते हो ? उसने सचमुच सुई उठाई। मैंने तो हँसी में ही यह बात कही थी, लेकिन वह इतना डर गया था कि काम में लगा। उसने अपना कोट उतार लिया, और सुई में तागा डालने लगा। मैं उसे ग़ौर से देख रहा था। कहें क्या, उसकी आँखें सुर्ख हो रही थीं, और उसका हाथ कंप रहा था। बार-बार कोशिश करने पर भी वह सुई में डोरा न डाल सका। तागे का सिरा होंठों से गीला करके और अंगुलियों से पेंठकर आँख दबाकर सुई के नाके में उसे पिरोने का प्रयत्न करता; लेकिन अंत में उससे तागा पिरोया न गया। हताश होकर उसने यह काम छोड़ दिया, और मेरी ओर देखने लगा।

“मैंने कहा, ‘बड़े आज्ञाकारी हो ! कोई दूसरा होता तो क्या समझता। अरे बेवकूफ़ मैंने, तो हँसी में कहा था। तेरी मलामत की थी। रहने भी दों, भगवान् ! तुम्हारा भला करे ! चुपचाप बैठो। मुझे शर्मिंदा न करो। और आज से मेरे ज़ीने पर सोकर मेरी हँसी न कराना।’

“उसने उत्तर दिया, ‘अस्टफ्री इवानोविच’ मैं क्या करूँ ? मैं ख़ूब जानता हूँ कि मैं शराबी और निकम्मा आदमी हूँ, और तुम मुझसे आज्ञा आ गए हो।...’

“इतना कहते-कहते उसके नीले होंठ काँपने लगे। उसके सफ़ेद गाल पर से गिरकर आँसू की एक बूँद उसकी ठुड़ी पर के बड़े हुए बालों में समा गई। इसके बाद तो बेचारा इमिलियान फूट-फूटकर रोने लगा। हे ईश्वर ! मुझे तो ऐसा जान पड़ा कि मेरे दिल में कोई चाकू ओंक रहा है। मैं कब जानता था कि उसे मेरी बात इस तरह लगेगी। अंत में मैंने मन में कहा कि ‘हसे अपनी ही राह जाने देना चाहिए। जब इस पर कुछ असर ही नहीं होता, तो क्या किया जाय !’ क्रिस्ता क्यों बड़ाऊँ—मैंने उसे सुधारने का विचार ही छोड़ दिया।

“मेरे पास एक ज़ीने-सवारी की बिरजिस थी। बुरा हो उस बिरजिस का, लेकिन वह थोड़ी बड़ी ही अच्छी बिरजिस। नीले रंग की चारपाने की बिरजिस थी।

गाँव के एक भले आदमी ने मुझसे बनवाया था, लेकिन अब तैयार हुई, तो उसने लिया नहीं—कहा, तंग होती है। इसलिये मेरे पास पड़ी रह गई। लेकिन चीज़ अच्छी थी। किसी पुराने कपड़ों के दुकानदार को दे देता तो भी मुझे पाँच चाँदी के सिक्के मिल जाते। कुछ न होता, तो उसमें से दो बासकटें निकल आतीं। मेरे-ऐसे शरीर आदमी के लिये वही क्या थोड़ी बात थी? उन्हीं दिनों इमिलियान बड़ी तंगी में था। मेरे यहाँ कई दिन तक बराबर रहा। कहीं जाता न था। पीने के लिये उसे एक बूँद भी शराब न मिली थी। उल्लू की तरह बैठा रहता। उसे देखकर तरस आ जाती थी। मैंने मन में कहा, 'बबू दो ही बातें हो सकती हैं। या तो तुम्हारे पल्ले अब टके नहीं रह गए हैं, या अब अन्न ठिकाने आ रही है।' खैर, इसके बाद ही एक छुट्टी पड़ी। मैं त्योहार मनाने के लिये एक और जगह चला गया। लौटा तो देखता हूँ कि इमिलियान वहीं पर खिड़की पर बैठा हुआ नशे में चूर झूम रहा है।

“मैंने भी कहा कि ‘हज़रत, यहाँ मौज़ें उड़ा रहे हैं।’ इसके बाद मुझे अपने बक्स से किसी वस्तु के निकालने की आवश्यकता हुई, देखता हूँ कि बिरजिस शायब है।... इधर-उधर सभी तरफ़ देखा, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं। मेरे दिल को बड़ी चोट पहुँची। मैं पहले, तो घर की बुढ़िया मालकिन के पास गया। और उसे बुरा-भला कहने लगा। इमिलियान पर मेरा तनिक भी संदेह न हुआ। मुझे समझ लेना चाहिए था कि ‘आखिर यह नशे में चूर जो यहाँ बैठा है, इसने पैसे पाए कहाँ?’

“बुढ़िया कहने लगी, ‘भगवान्! तेरा भला करे—भले आदमी मैं तुम्हारी बिरजिस लेकर क्या करूँगी। मैं बिरजिस पहनूँगी? उस दिन इसी तरह मेरी एक कमीज़ शायब हो गई। मैंने किसी से कहा नहीं, चुप रह गई। मैं तुम्हारी बिरजिस क्या जानूँ? मुझे ऐब न लगाना।’

“मैंने पूछा, ‘आखिर यहाँ, इस घर के भीतर आया कौन?’

“उसने कहा, ‘मेरी जान में, तो कोई आया नहीं। मैं तो कहीं बाहर भी नहीं निकली। इमिलियान ही एक दफ़ा बाहर गया था, और फिर लौट आया था। बैठा तो है। उससे पूछ देना।’

“मैं बोला, ‘इमिलियान, तुमने तो मेरी ज़ीन सवारी-वाली बिरजिस कहीं नहीं रखी है? वही बिरजिस जो मैंने उस गाँव के मुखिया के लिये बनाई थी।’

“उसने उत्तर दिया, ‘नहीं अस्टफ्रीडवानोविच, मैं भला उसे क्यों छुने लगा?’

“मेरे बदन में आग लग रही थी। ऊपर-नीचे, इधर-उधर सभी ठौर मैंने रस्ती-रस्ती देख डाला, लेकिन बिरजिस का पता न चला। मैंने घूमकर इमिलियान की ओर देखा। मैं लाल हो रहा था। वह सिर नीचा किए हुए झूम रहा था। ठीक उसी समय उसने भी मेरी ओर देखा। और सहम गया। बोला, ‘अस्टफ्रीडवानोविच, तुम सोचते होगे कि तुम्हारी ज़ीन सवारीवाली बिरजिस मैंने ही ली है, लेकिन नहीं, मैंने जो उसे छुआ भी हाँ!’

“लेकिन, इमिलियान, आखिर गई कहाँ?”

“अस्टफ्रीडवानोविच, मैं क्या जानूँ।’

“तो क्या अपने हो आप कहीं उड़कर चली गई?”

“अस्टफ्रीडवानोविच, शायद ऐसा ही हुआ हो।’

“मैं चुप रह गया। लैंप जलाकर एक कोने में जा बैठा, और अपने सीने के धंधे में लगा। मैं दफ़्तर के एक नौकर की वासकट सी रहा था। लेकिन मेरे जी में आग लग रही थी। रह-रहकर मन में आता था कि सभी कपड़े-लत्ते में आग लगाकर बैठ रहूँ। इमिलियान समझ गया था कि मैं बड़े गुस्से में हूँ। अपराधी मनुष्य का जी ही छोटा होता है। जिस प्रकार कि आकाश के पक्षीगण आनेवाले तूफ़ान को जान लेते हैं, इसी प्रकार अपराधी भी आनेवाली विडंबनाओं को समझ लेता है।

“इमिलियान ने मुझे बातों में लगाना चाहा। काँपते हुए स्वर में उसने कहा—‘अस्टफ्रीडवानोविच, तुमने सुना है कि पोहोरिच पंसारी ने गाड़ीवाले की बीबी से ब्याह कर लिया—गाड़ीवाले को मरे हुए अभी कितने दिन हुए!’

“मैंने इमिलियान की ओर इस बुरी तरह से घूरकर देखा कि वह भी सहम गया। चुपचाप उठा और अपने बिसर पर जाकर पड़ रहा। और बिछौने पर पड़ा-पड़ा उसी में अपने हाथों को कुरेदने लगा। मैं सुनता था, वह अपनेआप बक रहा था। कह रहा था—‘नहीं, यहाँ भी नहीं है—कहाँ चली गई।’ मैं फिर भी देखता रहा कि क्या करता है। कुछ देर बाद वह घुटनों के बल

पलंग के नीचे घुस गया। मुझसे न रहा गया। मैंने कहा, 'इमिलियान, वहाँ पलंग के नीचे क्या रँग रहे हो ?'

"अस्टक्रीइवानोविच, बिरजिस दूँद रहा हूँ। शायद यहाँ गिर गई हो।"

"मैंने चिढ़कर कहा, 'मिहरबानो करो। तुम्हारे रँगने से मेरी बिरजिस मिली जाती है ! मुझे बहुत न तंग करो !'

"अस्टक्रीइवानोविच, कोई बात नहीं है। मुझे दूँद खेने दो। शायद मिल जाय।"

"हूँ ! इमिलियान इधर तो देखो !"

"क्या है अस्टक्रीइवानोविच ?"

"ठीक-ठीक बताओ। क्या तुमने उसे चुराया नहीं है ? मेरी रोटी और निमक का बड़ी बदला दिया है ?"

"बात यह थी कि मैं उसकी इस हरकत से बहुत ही चिढ़ गया था।

उसने कहा, 'नहीं, अस्टक्रीइवानोविच।'

"इमिलियान पलंग के नीचे ही बैठा रहा। थोड़ी देर बाद बाहर निकला, मैंने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा बिलकुल सफ़ेद हो रहा था। वह खड़ा हुआ। फिर आकर मेरे पास खिड़की ही पर बैठ गया और दस मिनट तक बैठा रहा।

"उसका मुँह डरावना हो रहा था। वह मेरे बहुत निकट आकर कहने लगा, 'नहीं, अस्टक्रीइवानोविच, नहीं—मैंने तु—म्हा—री बिरजिस नहीं छु—ई है...।'

"वह बिलकुल कँप रहा था। अपनी अँगुली से अपनी छाती की ओर इशारा किए हुए था। उसकी आवाज़ भी भरी हुई थी। मैं एकटक उसकी ओर ताकने लगा, और जी में डरा भी।

"मैंने कहा, भाई इमिलियान, देखो, मुझे माफ़ करो—यदि मैंने ग़लती में तुम्हारे ऊपर झूठा दोष लगाया हो, भूल जाओ। रही बिरजिस की बात, सो भाद में जाय बिरजिस ! उसके बिना मैं मरा नहीं जाता हूँ। भगवान् ने हाथ दिए हैं। मिहनत करके पेट भरेंगे। किसी के सामने हाथ न पसारना होगा। और भगवान् खोरी करने की रोज़ी न दे !"

"इमिलियान वहाँ खड़ा-खड़ा मेरी बात सुनता रहा। मैंने उसकी ओर आँखें उठाकर देखा, तो वह बैठ गया। बड़ी देर तक वहाँ बैठा रहा। ज़रा भी हिला-डुला नहीं।

मुझे तो थोड़ी देर बाद नींद आ गई, और मैं अपने बिछाने पर जाकर लेट गया। सवेरे उठा, तो देखता हूँ कि इमिलियान वहीं धरती पर सिकुड़ा हुआ अपना चिथड़ा लबादा लपेटे हुए पड़ा है। बेचारा इतने रंज में था कि उठकर बिस्तर तक न गया। उस दिन के बाद से मुझे उससे नफ़रत-सी हो गई। मुझे कुछ दिनों तक तो ऐसा जान पड़ता था कि मानों अपने ही बेटे ने लूट लिया हो, या कोई बड़ी क्षति पहुँचाई हो। मैंने मन में कहा, घत्तरे इमिलियान की। इमिलियान भी उस दिन से एक पख़्तार तक नित्य शराब पीकर लौटता रहा। दिन-रात नशे में लूर रहा करता। सवेरे ही निकल जाता, और बहुत रात बीतने पर घर वापस आता। एक पख़्तार तक वह मुझसे बोला ही नहीं। जान पड़ता था कि उसके जी में कोई बड़ा भारी रंज समा गया हो। वह अपने आपको मिटा देना चाहता था। अंत में जब फिर टका पल्ले न रहा, तो नशेबाज़ी भी छूटी। तीन दिन और तीन रात वह मेरी खिड़की ही पर बैठा रहा। इस बीच में वह एक शब्द भी नहीं बोला। एकाएक रोने लगा। कुछ नहीं, मैं बैठा हुआ था, देखता क्या हूँ कि फूट-फूटकर रो रहा है। आँसू की धारें चल रही हैं। किसी भी बड़े आदमी को—अच्छी उमरवाले आदमी को रोते-चिल्लाते देखकर किसे दुख न होगा ?

"मैंने पूछा, 'इमिलियान, क्या हुआ ?'

वह और भी कँपने लगा। इतने दिनों बाद मैं उससे आज बोला था।

"'कुछ नहीं, अस्टक्रीइवानोविच'—सिसकते हुए वह बोला।

मुझे भी दुःख हो रहा था। मैंने कहा, 'भगवान् तुम्हारा भला करे। इमिलियान रोते क्यों हो। एक चीज़ गुम हो गई, गुम हो गई। उसके पीछे इतना दुःख काहे का ?'

"'कुछ नहीं, अस्टक्रीइवानोविच, कोई बात नहीं है। मैं किसी धंधे में लगना चाहता हूँ। कोई काम मिल जायगा ?'

"'कैसा काम चाहते हो इमिलियान ?'

"'कोई भी काम हो। शायद वैसी ही कोई नौकरी मिल जाय, जैसी कि मैं किया करता था। मैं फेडोसेइवा-नोविच के यहाँ गया भी था। बात यह है, अस्टक्री-इवानोविच कि मैं तुम्हारे ऊपर बोझ होकर नहीं रहना

बाहता। मुझे कोई नीकरी मिल जाय, तो फिर मैं तुम्हारा मुँह पर जो कुछ खर्च हुआ है, उसे चुका दूँ। तुम्हारा मुँह पर बड़ा अहसान है—उसका कुछ बदला दे सकूँ।”

“रहने भी दो, इमिलियान। जो बात हो गई, हो गई। भूल जाय। जैसे हम खोग रहा करते थे, उसी तरह रहें। बीती हुई बातों की चर्चा छोड़ो।”

“‘नहीं अस्ट्रीडवानोविच, तुम चाहे जैसा खयाल करो, मैंने—मैंने तुम्हारी बिरजिस छुई भी नहीं है—मैं सच कहता हूँ।’

“‘खैर, बड़ी सही। इमिलियान, भगवान्, तुम्हारा भला करे।’

“‘नहीं अस्ट्रीडवानोविच, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। कैसे रह सकता हूँ? मुझे माफ़ करना।’

“‘भगवान्, तुम्हारा भला करे। क्यों इमिलियान, क्या मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ? क्या मैं कहता हूँ कि मेरा घर छोड़कर चले जाओ?’

“‘नहीं अस्ट्रीडवानोविच, मेरा तुम्हारे साथ रहना ठीक नहीं है। मैं चला जाऊँ, तभी अच्छा है।’

“‘जान पड़ता है कि उसे बड़ी चोट पहुँची थी। वह अपनी बात पर डटा रहा। मैंने उसकी ओर देखा। वह उठा, और अपने कंधे पर अपना कोट ढालकर आगे बढ़ा।

“‘लेकिन इमिलियान तुम जाते कहाँ हो? बात सुनो। बेवक़फी न करो। क्या करना चाहते हो?’

“‘नहीं अस्ट्रीडवानोविच, मुझे अब रोको न। मेरा खजना ही ठीक है.....मुझे चलना ही चाहिए। .....अब तुम वह नहीं रह गए।’

“‘वह नहीं रहे, क्यों? मैं तो वही हूँ। कहा मानो। भटकी मत।’

“‘नहीं अस्ट्रीडवानोविच, अब तुम वही नहीं रहे। जब बाहर जाने लगते हो, तो बक्स में ताला लगा देते हो। क्या मैं समझता नहीं। मेरा जी बड़ा दुखता है। मुझे जाने ही दो। मुझे माफ़ करना। मैं क्या कहूँ, मैंने तुम्हें बड़ी तकलीफ़ें दी हैं।’

“यह कहकर वह आदमी चला ही गया, मैं दिन-भर उसका आसरा देखता रहा। मैं समझता था कि वह काम तक लौट आया, लेकिन नहीं—वह लौटा नहीं।

दूसरे दिन भी उसका कोई पता नहीं चला। न वह तीसरे ही दिन लौटा। मैं बहुत डरा। मुझे बड़ी चिंता हुई। मुझे खाना-पीना न अच्छा लगता। न मुझे नींद आती। इसने तो मेरे होश उड़ा दिए। चौथे दिन मैं उसे ढूँढ़ने निकला। मैंने सभी ताड़ीखाने देखे, सभी जगह उसको ढूँढ़ा, लेकिन उसका पता न चला। मैंने कहा, ‘इमिलियान, मैंने अब तुमसे हाथ धोया। तुम जिंदा भी हो कि नहीं।’ मैं बड़े असमंजस और आश्चर्य में था। जिस समय मैं घर पर लौटा, मेरी बुरी दशा थी। मैं अपने आपको कोस रहा था। क्यों मैंने उसे चला जाने दिया। छठे दिन कोई त्योहार था। छुट्टी थी। सवेरे के समय मेरा दर्वाज़ा खुला। देखता हूँ कि मेरा इमिलियान सामने खड़ा है। उसका चेहरा नीला पड़ रहा था उसके बाँहों में धूल भरी हुई थी। सूखकर काँटा हो रहा था। मैं उसे देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन साथ-ही-साथ उसके लिये मुझे चिंता भी बड़ी हुई। उसकी बुरी हालत थी। मैं उससे प्रेमपूर्वक बातें करने लगा। उसे आश्वासन देने लगा, और उसको ध्यानपूर्वक देखने लगा।

“मैंने कहा ‘इमिलियान, बहुत अच्छा हुआ कि तुम आ गए। अगर तुम न आते, तो मैं फिर आज ताड़ीखानों की धूल छानता। तुम भूखे तो नहीं हो?’

“‘नहीं, अस्ट्रीडवानोविच।’

“‘‘हो क्यों नहीं? लो भाई थोड़ा-सा शेरवा कल का बच रहा है। बहुत अच्छा बना था। इसे लो और इसी के साथ थोड़ी-सी रोटी और प्याज़ भी ले लो। आओ खाओ, पेट में डाल लोगे, तो गुण ही करेगा।’

“मैंने उसे खाना खिलाया। साफ़ जान पड़ता था कि वह बड़ा भूखा है, और न-जाने कब से उसने खाना नहीं खाया है। सच पूछो, तो भूख के मारे ही वह मेरे यहाँ आया था। उस बेचारे को देखकर मेरा जी मिचल रहा था। मैंने सोचा कि ताड़ीखाने से दौड़कर थोड़ी-सी ताड़ी ले आऊँ, और इससे उसका सत्कार करूँ। बेचारे इमिलियान के विरुद्ध मेरे हृदय में तनिक भी क्रोध नहीं रह गया था। मैं उसके लिये थोड़ी-सी ताड़ी ले आया। कहा ‘इमिलियान आज त्योहार का दिन है, थोड़ी-सी ताड़ी मेरे साथ पी लो। पिछली बातें सब भूल जाओ। इसे तो तुम पसंद करते हो न?’ इमिलियान

ने बड़ी खुरी से अपना हाथ बढ़ाया। ज्यों हो उसे लेने-वाला था, वह रुक गया। लेकिन फिर उसने प्याला लेकर उसे अपने होंठों तक बढ़ाया—थोड़ी-सी शराब उसकी आस्तोन पर गिर पड़ी। वह प्याला होंठों तक ले ज़रूर गया, लेकिन उसने शराब चक्की नहीं।

“‘इमिलियान, बात क्या है?’

“‘कुछ नहीं, अस्ट्रीडवानोविच, मैं—मैं ज़रा—’

“‘तुम पिओगे नहीं।’

“‘हाँ अस्ट्रीडवानोविच, मैं—मैं अब पीना नहीं चाहता।’

“‘क्या तुमने सदा के लिये शराब पीना छोड़ दिया, इमिलियान या केवल आज नहीं पीना चाहते?’

“‘उसने कुछ जवाब नहीं दिया। एक मिनट बाद मैंने देखा कि वह अपने हाथ पर अपना सिर रक्के हुए है।

“‘बात क्या है, इमिलियान? क्या बीमार हो?’

“‘हाँ, यही बात है, अस्ट्रीडवानोविच, मेरी तबियत ठीक नहीं है।’

“‘मैंने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। वह सचमुच बीमार था। उसका सिर जल रहा था और उसे जूझी आ रही थी, मैं दिन-भर उसके पास ही बैठा रहा। रात के वह उसकी हालत और भी खराब हो गईं। तेल में प्याज़ और रोटी का घ़रा डालकर मैंने उससे कहा ‘आओ थोड़ा-सा इसे खा लो।’ ‘यह गुणकारी होगा।’ लेकिन उसने कहा—‘अस्ट्रीडवानोविच, आज मैं कुछ न खाऊँगा।’

“‘मैंने थोड़ी चाय बनाकर उसे पिलाई। घर की बुढ़िया मालकिन को भी जगाए रहा—लेकिन उसकी तबियत अच्छी न हुई। मैंने सोचा कि इसका हाल अच्छा नहीं है। तीसरे दिन मैं एक डॉक्टर को बुला लाया। कोस्टोप्राव नाम का एक डॉक्टर पास ही में रहा करता था। जब मैं पलटन में था, उसकी मेरी तब की जान-पहचान थी। डॉक्टर ने आकर बताया कि उसकी हालत ख़ुरी है। उसने कहा ‘मुझे बुलाया ही फ़िज़ूल। लेकिन कहो, तो एक पुढ़िया दे दूँ।’ मैंने उसे पुढ़िया नहीं दी। जानता था कि यह सब डॉक्टरी ढंग है। अंत में पाँचवाँ दिन आ पहुँचा।

“‘वह बेचारा मेरी आँखों के सामने पड़ा मर रहा था।

मैं अपनी खिड़की में बैठा काम कर रहा था। बुढ़िया खूँहा जल रही थी, हम सभी चुप थे। मेरा हृदय उस बेचारे के लिये टूक-टूक हो रहा था। मुझे जान पड़ता था कि अपना बेटा मारो मर रहा है। मैं जानता था कि इमिलियान मेरी ओर देख रहा है। मैंने यह भी देखा था कि वह दिन-भर मुझसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन मारे डर के कह न पाता था।

“‘मैंने उसकी ध्यानपूर्वक देखा। बेचारे की आँखों में बड़ा दुख भरा हुआ था। वह आँखें मेरी ओर गड़ाए हुए था। जब मैं उससे आँखें मिलाता, तो वह अपनी आँखें नीची कर लेता।

“‘अस्ट्रीडवानोविच।’

“‘क्या है, इमिलियान?’

“‘मेरा कोट अगर किसी पुराने कपड़ों के दुकानदार के पास ले जाओ, तो इसके भला क्या दाम मिलेंगे अस्ट्रीडवानोविच?’

“‘इसके क्या दाम मिलेंगे, यह तो मैं ठीक नहीं बता सकता। शायद एक रूबल मिल जाय।’

“‘सच बात तो यह थी कि अगर मैं इसे किसी के पास ले जाना, तो मुझे एक छुदाम भी न मिलता। मेरी हँसी अलबत्ता उड़ाई जाती। लेकिन उस बेचारे को आश्वासन देने के लिये मैंने एक रूबल बना दिया था।

“‘इमिलियान बोला, ‘लेकिन अस्ट्रीडवानोविच, मैं सोच रहा था कि इसके तीन रूबल मिल जायेंगे। आखिर इसमें कपड़ा लगा है। और इसके लिये तीन रूबल से कम भी क्या मिलेंगे?’

“‘मैं बोला, ‘इमिलियान, मैं ठीक नहीं कह सकता। हाँ, अगर इसे बेचना हो हो, तो तीन रूबल से ही मोल करना चाहिए। क्यों नहीं?’

“‘इमिलियान कुछ देर चुप रहा। इसके बाद मुझसे बोला—

“‘अस्ट्रीडवानोविच।’

“‘क्या है इमिलियान?’

“‘जब मैं मरूँ, तो मेरा कोट बेच देना। मुझे इसमें लपेटने की कोई ज़रूरत नहीं—क्या ज़रूरत रहेगी। और इसके कुछ दाम ही आ जायेंगे; संभव है, कुछ काम दे जायँ।’

“‘यह सुनकर मेरे दिल को कितना दुःख हुआ, मैं

कह नहीं सकता ! मैंने राट देख लिया कि उसकी मृत्यु अत्यंत निकट है। हम लोग कुछ देर चुप रहे। एक घंटा बीता। मैंने उसकी ओर फिर देखा—वह मेरी ओर टकटकी लगाए हुए था। आँखें मिलने पर उसने फिर अपना आँखें नीची कर लीं।

“मैंने पूछा, ‘इमिलियान, थोड़ा-सा पानी तो न पियोगे ?’

“‘हाँ, अस्ट्रीडवानोविच, दे दो थोड़ा-सा। भगवान् तुम्हारा भला करे।’

“मैंने उसे पानी पिलाया।

“‘अस्ट्रीडवानोविच, मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानता हूँ।’

“‘इमिलियान, कुछ ओर जाओ ?’

“‘नहीं, अस्ट्रीडवानोविच, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं—मैं—’

“‘क्या ?’

“‘मैं केवल—’

“‘क्या है इमिलियान, कहो भी ?’

“‘वह तुम्हारे ज्ञानसत्रारीवालो विरजिस—अस्ट्रीडवानोविच—हाँ, हाँ, मैंने—हां लिया था।’

“मैंने कहा, ‘बेचार दुखी, इमिलियान। ईश्वर तुम्हें धर्मा-प्रदान करे। शांति-पूर्वक मरो।’

“‘मेरा गला आप ही रूंध रहा था। मेरी आँखों से आँसू की धार चल रही थी। मैंने एक क्षण के लिये अपना मुँह फेर लिया, जिसमें वह मेरा मुँह न देख सके।

“‘अस्ट्रीडवानोविच—’

“‘इमिलियान कुछ कहना चाहना था। वह उठकर बैठने का प्रयत्न करता था। कुछ टटोल-सा रहा था। उसका चेहरा तमतमा उठा ... उसने मेरी ओर देखा। इसके बाद उसका रंग फिर सफ़ेद हो गया। सफ़ेदी बढ़ती गई। उसके प्राण छूटनेवाले थे। उसका सिर पीछे लटक गया और एक अंतिम श्वास छोड़कर उसने अपनी आत्मा परमेश्वर को सौंप दी *।”

रामचंद्र टंडन

एक मिस्त्रारी

चौपदे

चाल चल-चल करके कितनी,
मैं नहीं माल मसता हूँ;
घिनाए क्यों कोई मुझसे,
मैं नहीं लहू दसता हूँ। १।
फटे कपड़े मेरे होवें,
भाग मेरा होवे फूटा;
बना दो लोट-पोटकर कब,
किसी का घर मैंने लूटा। २।
दाँन मेरे निकले होवें,
पर कहाँ कभी उम्बटना हूँ;
मिले कौड़ी न, कौड़ियों को—
दाँन से नहीं पकड़ता हूँ। ३।
पेट मैं दिखलाता होऊँ,
पर न है पेट पाप-थैला;
भर ही तन मैला होवे,
नहीं है मन मेरा मैला। ४।
आँख नीची मैं रखता हूँ,
जिने है सबको ऊँचा मन;
नहीं दिखलाता हूँ नीचा,
आँख ऊँची कर ऊँचा बन। ५।
आप मैं पिमता रहता हूँ,
बुरी बात बनती है मेरी;
मगर कब मेरे हाथों से,
गई जमना पीसो पेरी। ६।
ठोकरें खाता फिरता हूँ,
सिसिकती रहती हैं भाँखें;
लहू कब किमका करती हैं,
लहू बन-बन मेरी आँखें। ७।
बुरी मृत होवे मेरी,
धूल से भर जाता हो तन;
कभी मन मेरा फूँफू कर,
बन सका नहीं साँप का फन। ८।
कलेजा मेरा छिलना है,
गत बनी आँखों के निल की;
कहाँ मेरे मुँह से निकली,
सदी व सवे हुए दिल की। ९।
सदा मैं भूखों मरना हूँ,
पर कहाँ दिल में है कीना;
दुहरी मैंने किमकी पोटी,
कीर किमके मुँह का छीना। १०।

अयोध्यासिंह उपाध्याय ‘हरिप्रोध’

* (डास्टावस्की की एक कहानी)।—लेखक

आपेक्षिक तत्त्व के अनुसार जड़ व विद्युत् का संपर्क *

तत्त्ववेत्ता के जाँच या विचार की वस्तु का नाम “जड़” है। दार्शनिक के जाँच या विचार की वस्तु का नाम ‘आत्मा’ है। परंतु ‘जड़’ तथा ‘आत्मा’ क्या वस्तुएँ हैं। इस विषय पर यदि प्रश्न उठाया जाय और इन दोनों में से एक का भी उत्तर देने की चेष्टा की जाय, तो एक क्या, दश अधिवेशनों में भी उसकी मोमांसा होने में संदेह है। अतएव युक्ति व तर्क के बहुत पीछे न पड़कर हम विषय पर हमारी जो साधारण धारणाएँ हैं, उन्हीं पर निर्भर होकर ‘जड़’ व विद्युत् के विषय में, मैं दो-एक बातें कहूँगा।

जड़ शब्द का अर्थ सनातन काल से ‘क्षिति, अप्, तेज, मरुत् तथा व्योम’ है। अरब-देश में वह इन्हों को ख़क़, बाज़, आव, आनश कहते हैं। उनके ध्यान में यह नहीं आया था कि व्योम भी एक जड़ पदार्थ है। जब हम आधुनिक काल में पाश्चात्य भौतज्ञों की इस बात पर तर्क करते देखते हैं कि व्योम (Ether) है या नहीं, और यदि है, तो वह जड़ पदार्थ है, या नहीं, तो हम अपने आर्य तत्त्ववेत्ताओं का उस आदि काल में ही व्योम को पंचभूत में सम्मिलित करना उनकी तत्त्व-वीरता का परिचायक कहकर स्वीकार करते हैं।

‘तेज’ या ‘आतश’ को पंचभूत में सम्मिलित करने को भी हममें से बहुतरे प्राचीन आर्य तत्त्वज्ञानियों का भ्रम समझते हैं; परंतु उनकी धारणा संश्लेषा निर्मूल है। भारत-इतिहास के उदय-काल में ही जब यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि भगवान् ने, जब इस जगत् की सृष्टि की, तो किस-किस उपादान से की। उस जगत्-कवि ने

जो विश्व-काव्य की रचना की, तो उस रचना की भाषा की ‘अ, इ, ई’ किस आकार की बनाई। तब उस प्रश्न का उत्तर उन आदि ऋषियों का यह था कि ‘क्षिति, अप्, तेज, मरुत्, व्योम’ इन्हीं पंचभूतों से जगत् की सृष्टि हुई है। इसी पर गोस्वामी तुलसीदास ने भी अपनी रचि रमायण में गाया है—‘क्षिति जल पावक गगन समीरा; पंच रचित यह अथम सरीरा।’

आज उनके ज्ञान के अधिकारी हो करके, उनकी अपेक्षा और अधिक अभिज्ञता लाभ करके जो दो-एक नूतन वस्तुएँ हमने जानी हैं, उन पर हमें गौरवान्वित होने का बहुत कम कारण है। अंततः यह सत्य है कि अनेक युग-युगान्तर पश्चात् जो दो-एक बातें हमने सीखी हैं, उनमें उनके गौरव की हानि नहीं हो सकती। वह मानव-सभ्यता की शैशवावस्था थी। ज्ञान की स्पृहा से अनुष्य पूर्ण था। ज्ञान-अन्वेषण में उसे कितनी स्फूर्ति तथा आनंद था। एक शिशु, जैसे अपनी गुड़िया के वस्त्रादि को चीड़-फाड़कर, उसके हाथ-पैर तोड़-मरोड़कर, यह देखना चाहता है कि वह किस उपादान से बनी है; जैसे वह अपने पेंचदार खिलौने के एक-एक पुर्तों को खोल-कर देखना चाहता है कि वे कैसे संयुक्त हैं तथा वे किस प्रकार चलते हैं, ठीक इसी तरह वह आदिम-मानव-शिशु भी जिसके लिये ‘खिलार छोले हरी ठाकुर रचे छेन जे जगत् खानी’ (खिलौने की तरह हरि परमेश्वर ने, जिस जगत् को रचा है) उसको विश्लेषण करके वह किस-किस उपादान से गढ़ा है और किस-किस प्रकार से चलता है, उसको जानने के लिये अत्यंत व्यस्त हुआ था। उस समय तक विज्ञान तथा दर्शन में पार्थक्य की सृष्टि नहीं हुई थी। तब विज्ञान-राज्य में रसायन (Chemistry) वस्तु-तत्त्व (Physics) के बीच में स्वातंत्र्य की सीमा का निर्देश नहीं हुआ था। ‘क्षिति, अप्, तेज, मरुत्, व्योम’ से यह जगत् सृज्य है, यह एक ऐसे काल की सनातन भीमांसा है।

यदि हम उस काल के भाव-राज्य व अभिज्ञता में प्रवेश करने का प्रयास करें, तो यह हमें अनायास ही प्रतीत होगा कि ‘क्षिति’ शब्द का अर्थ ‘कठिन’ (Solid) के सिवा और कुछ नहीं, ‘अप्’ शब्द का अर्थ तरल (Liquid) तथा ‘मरुत्’ शब्द का अर्थ वाष्प (Gaseous) के सिवा कुछ नहीं है। हमारे प्राचीन धैयाकरणिक-जैसे हमारी भाषा की वर्णमाला को कवनों,

* श्रीयुक्त सत्येंद्रनाथ राय, विज्ञानाचार्य लालनऊ विश्व-विद्यालय के “आपेक्षिक तत्त्व अनुसार जड़ एवं विद्युत्-संपर्क” का हिंदी-अनुवाद। —लेखक

चवर्ग, टवर्ग इत्यादि में विभक्त कर गए हैं, इसी प्रकार उन वैज्ञानिक अधियों ने भी उन उपादानों को जिनसे हरि परमेश्वर ने, इस जगत् को रचा है, इस समष्टि की क्षिति, अप्, तेज, मरुत्, व्योम नामधारी पंचभूत की केवल श्रेणियों में विभक्त कर गए हैं। कुम्भकार जो घट निर्माण करता है, उसका उपादान जल व मृत्तिका व अग्नि हैं अर्थात् 'क्षिति, अप्, तेज'। उस घट में जब अन्न प्रस्तुत होता है, तो उसका उपादान चावल, जल, अग्नि है अर्थात् 'क्षिति, अप्, तेज'। पंचभूत का केवल यही तात्पर्य है कि पृथ्वी में प्रत्येक द्रव्य एक अथवा ततोऽधिक कठिन, तरल, तथा वाष्पीय पदार्थ के मिश्रण से तथा आवश्यकतानुसार उत्तत करने से प्रस्तुत होता है। चिति, अप्, तेज, मरुत्, व्योम उपादान का नाम नहीं है, वरन् उनकी अवस्था का परिचायक है—संक्षेप में प्राचीन वस्तु-तत्त्व-वीरों ने उपादानों की आधुनिक रसायन-शास्त्र के अनुसार क्रमावली न देकर उनकी वस्तु-तात्त्विक (Physical) गुण के अनुसार केवल श्रेणी-मात्र का नामकरण किया है।

आधुनिक रसायन-शास्त्र के अनुसार उनके मूल पदार्थ की क्रमावली में १२ विशिष्ट पदार्थ हैं। प्रत्येक पदार्थ अखंड अणु परिमाण (atom) विशिष्ट है। इन १२ प्रकार के परिमाणों में यदि हम एक प्रकार के परिमाण को लें, तो प्रत्येक परिमाण आकार, आकृति तथा गुरुत्व में एक-सा नहीं। विज्ञानाचार्य बोर (Bohr) के मतानुसार आकार व आकृति का परिवर्तन होने से ही परिमाणों से आलोक निकलता है। इधर विज्ञानाचार्य एस्टन ने दिखाया है कि किसी एक मूल पदार्थ के प्रत्येक परिमाण एक ही गुरुता के नहीं हैं, किसी एक मूल पदार्थ के परिमाण के आकार, आकृति तथा गुरुता एक मोटी रीति से निर्दिष्ट हैं। जैसे एक गोरखपुरी टैबुआ पैसा, तथा चेहरेदार पैसा, टकसाल से नया निकला पैसा तथा घिसा हुआ पैसा, जिसे बाज़ार में सब पैसा ही कहकर चलते हैं उसी प्रकार बोर व एस्टन के मतानुसार किसी एक मूल पदार्थ के परिमाणों का भी यही हाल है।

इसके अतिरिक्त इन १२ मूल पदार्थों में एक ऐसी श्रेणी वर्तमान है, जो अतिशय क्षण-भंगुर है, वे रश्मि-विकीरक (Radio active) के नाम से विख्यात हैं, और कहा जाता है कि वे स्वतः क—रश्मि (rays),

ख—रश्मि (B rays) तथा ग—रश्मि (rays) विकीर्य करके एक निम्न-श्रेणी के परिमाण में परिवर्तित हो जाते हैं। अब प्रश्न यह होता है, यदि एक मूल पदार्थ किसी एक दूसरे मूल पदार्थ में परिणत हो ही जाय, तो इसके पश्चात् उन दोनों ही को मूल पदार्थ-गणना करने का तात्पर्य क्या है। प्राचीन भारतवासियों ने अप् को 'अम्लजान, (Oxygen) व जलजान (Hydrogen) इन दोनों उपादानों में विश्लेषण कर पाकर, यदि उसे मूल पदार्थ ही प्रतिपन्न किया हो, तो इस पर उनके वंशधरों को आज लजित होने का ऐसा कौन-सा विषय है।

तत्पश्चात् 'तेज' की बातें आती हैं। यह कहा गया है कि पूर्वजों ने जड़ वस्तुओं को एक मोटी रीति से १२ पृथक्-पृथक् सामग्री से गठित न कहकर उनको पंच श्रेणी में विभाजित किया है। वर्तमान विज्ञान-शास्त्र में रसायन-शास्त्र तथा वस्तु-तत्त्व में प्रभेद हो उठा है। हम उपादानों की तालिका एवं उनके गुणों को रसायन-शास्त्र के अंतर्गत रखते हैं, उपादानों की उष्णता, चपाव (दबाव) (Pressure) इत्यादि वस्तुतः अवस्था का परिवर्तन वस्तु-तत्त्व के अंतर्गत ही माना करते हैं। इसलिये 'कठिन', 'तरल' और 'वाष्पीय' अवस्था की हम वस्तु-तत्त्व ही के अंतर्गत पार्थक्य समझते हैं। यह सब रासायनिक पार्थक्य नहीं हैं, इसका कारण यह है कि एक ही उपादान उष्णता की पार्थक्य से ही इन तीनों अवस्थाओं में स्थिति कर सकता है। यथा एक ही पदार्थ अप्-बर्फ जल एवं वाष्प-रूप में वर्तमान है।

रसायन को छोड़कर वस्तु-तत्त्व में अब हम उपनीत होते हैं, तो उनके जिज्ञामुक बिषयों में जड़ के अतिरिक्त और भी एक वस्तु पाते हैं, जिसका नाम शक्ति (Force)

भगवान् की रचना में १२ प्रकार के अणुपरिमाण हैं। यही नहीं, प्रत्येक परिमाण के ऊपर शक्ति कार्य कर रही है। विराट् पुरुष प्रत्येक परिमाण को अपने असंख्य छोटे-छोटे हाथों में धारण किए हुए है एवं उनकी चालना कर रहा है। विज्ञान की सृष्टि व स्थिति एक अखंड अनंत प्रक्रिया है। जिन क्षण-भंगुर मूल पदार्थों की श्रेणी उल्लेख की गई है एवं जो रश्मि विकीरण करने के कारण एक मूल पदार्थ से अन्य मूल पदार्थ में परिणत होते हैं। कोई-कोई विज्ञाननेता पंडित के मत में समस्त मूल पदार्थ ही उसी श्रेणी के अंतर्गत हैं।

यदि वह सत्य हो, तो फिर सृष्टि और स्थिति के संग में प्रलय का भी योग होना चाहिए।

जड़ एवं शक्ति-प्रकृति एवं पुरुष वस्तु-तत्त्व के जिज्ञासु के विषय हैं। जड़ के ऊपर शक्ति का कार्य वस्तु-तत्त्व के गवेषणा करनेवाले विषयों में है। केवल जड़ के गुण का ही अन्वेषण करना ही रसायन का क्षेत्र है। जड़ के ऊपर शक्ति के कार्य का नाम (work or energy) कर्म है। शक्ति के कार्य द्वारा जड़ की अवस्था का परिवर्तन का निर्णय वस्तु-तत्त्व का क्षेत्र है। वस्तु-तत्त्व में यह कर्म अक्षय है, इस कर्म में आध्यात्मिकता तनिक भी नहीं है। वस्तु-तत्त्व में कर्म के जो अर्थ हैं, उस अर्थ के अनुसार साहित्य-सम्मेलन के हेतु प्रबंध लिखना कोई भी काम नहीं है। विज्ञान के कर्म के हिसाब से हमारे अधिवेशन के कवि-वृन्द सभी निष्कर्म हैं। अभ्यर्थना या सभा के कार्याध्यक्ष भी सभी निष्कर्म हैं। केवल स्वयंसेवक लोग ही कर्म करते हैं; किंतु वह भी कब करते हैं, जब कि वह अतिथियों का सामान फ्रैक तल्ले से दो तल्ले पर ले जाते हैं। शक्ति के किसी पदार्थ के ऊपर कार्य करने पर यदि वह पदार्थ स्थानांतरित हो जाय, तो फिर शक्ति को उस पदार्थ के दोनों स्थानों के बीच की दूरी से गुणा करने से शक्ति के द्वारा घटित कर्म की माप पाई जाती है। संक्षेप में वस्तु-तत्त्व ने 'क्रुली' कार्य का महत्त्व अत्यंत बढ़ाया है। एवं इस प्रकार से बढ़ाया है कि उसकी गणना में 'क्रुली' कर्म के अतिरिक्त अन्य कर्म कर्म ही नहीं है, एवं वस्तु-तत्त्व के सिद्धांत के अनुसार यही कर्म अक्षय है।

हमारे दुबले-पतले स्वयंसेवक मारे उत्साह के अतिथियों का सामान तितल्ले में ले जा सकते हैं। ले जाने में सीढ़ी पर छः बार विश्राम भी कर सकते हैं, किंतु जितना कर्म उन्होंने किया, वह अक्षय होकर उस सामान से संचित हो जाता है। हाथबक्स में यदि प्रति दिवस कुछ पैसे रखे जायें, तो फिर जैसे उससे वह पैसे एक-एक कर सब पाए जा सकते हैं कर्म का भी यही हाल है। हमारे स्वयंसेवक आता यदि सामान को तितल्ले पर पहुँचाकर उसे फिर बरामदे से नीचे मोटर की छत पर फेंक दें, तो मोटर की छत के मोटे लोहे के डंडे दियासलाई की भाँति मरमरा के टूट जायें। घनी भूत-शक्ति (the force of gravity

or weight) एक मुहूर्त में, जो कर्म कर सकते हैं, हमारे क्षणजीवी स्वयंसेवक की अल्पशक्ति भी शून्यः शून्यः संचित हो, वही कर्म कर सकती है—राममूर्ति व सैंडो अपने असीम बल के प्रभाव से जो काम करने में समर्थ हैं, ठीक वही कर्म एक खिलजीवी बंगाली करने में समर्थ है। केवल बंगाली का कर्म समय सापेक्ष है। दोनों का प्रयोजन संचयशीलता है।

कर्म अक्षय है, इस पर एक और उदाहरण दिया जा सकता है। कुएँ से जल भरने की एक घिरी (Pulley) यदि तितल्ले के बरामदे में लगाई जावे, एवं एक रस्सी उस घिरी से भूमि तक लटका दी जावे, और फिर हमारे स्वयंसेवक जो सामान तितल्ले में उठा लाए हैं, ठीक उसी के सामान भारी और सामान रस्सी के निम्न भाग में बाँध दिया जाय, एवं ऊपर स्थित सामान रस्सी के ऊपर के प्रांत में बाँधकर उसमें धीरे से धक्का दिया जाय, तो वह सदसदाकर नीचे उतर आएगा एवं नीचे का सामान गड़गड़ाकर ऊपर उठ जाएगा। प्रथम सामान में जो कर्म संचित था; वह अन्य सामान में हस्तांतरित हो जायगा। जैसे समिति के चंदे का रुपया सदस्यों से कोषाध्यक्ष में हस्तांतरित होता है, जैसे सभास्थल में सुराही का पानी पिपासु सभासदों के गिलासों में पात्रांतरित होता है, उसी प्रकार कर्म भी एक आधार से दूसरे अन्य आधार में हस्तांतरित-मात्र होता है। हस्तांतरित करनेवाले यंत्र का नाम 'कल' (Machine) है। रसायन-शास्त्र का मूल मंत्र जड़ अक्षय एवं अविनाशी है। पदार्थ-विद्या का मूल मंत्र कर्म अक्षय एवं अविनाशी है।

कर्म-पात्र से पात्रांतरित होता है। एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता है। तितल्ले के ऊपर तक सामान उठाने पर जो कर्म किया गया है, उसी सामान को मोटरगाड़ी की छत पर फेंकने से वही कर्म रूपांतरित होकर उसी का एक अंश हमारे लखनऊ-निवासी राजेंद्र सानथाल के कारखाने की छेनी एक हथौड़े के सहयोग से लोहे के डंडे काटने के काम में परिणत हुआ है। एक अंश शब्द में परिणत हुआ और एक अंश अग्नि में, हमारे स्वयंसेवक आता का पसीने से भीगा हुआ कुरता घाते में।

कल के काम, अग्नि, आलोक, शब्द, विद्युत्, दुंबक प्रभृति कर्म के विभिन्न रूप हैं। अग्नि या तेज-कर्म

श्रेणी भुक्त हैं, जड़-श्रेणी भुक्त नहीं है। किंतु क्षण-भंगुर शक्ति विकीरक मूल पदार्थों में ग — शक्ति भी कर्म-श्रेणी भुक्त है, जड़-श्रेणी भुक्त नहीं है। प्रत्येक रासायनिक प्रक्रिया में, जैसे जड़ की अक्षयता रहती है, उसी प्रकार कर्म की भी अक्षयता रहती है। इस अक्षयता सूत्र से जड़ एवं कर्म एक वस्तु हैं एवं उसी सूत्र से तेज या क, ख एवं ग शक्ति जड़ कहे जायें, तो कोई विशेष अपराध नहीं है। इदानीम् जड़ एवं कर्म में अक्षयता छोड़ एक और मिज्जन्भूमि की सृष्टि हुई है, वह आधुनिक वस्तु-तत्त्व का कर्मानुवाद (Quantum theory) है। जैसे जड़ भुक्त-भुक्त परिमाण द्वारा गठित है, प्लैंक (Planck) आदि विज्ञानाचार्य ने प्रतिपन्न किया है कि जब कर्म एक आधार से दूसरे आधार में हस्तांतरित होता है, तब कर्म भी एक-एक अणु करके प्रविष्ट होता है।

उपर्युक्त बातें कहाँ तक सत्य है, इस विषय में संभवतः गंभीर संदेह है। हमारे स्वयंसेवक आता सामान को तितलने में ले जाते समय सीढ़ी पर एक-एक सीढ़ी उटते हैं, एवं दो सीढ़ियों के मध्य में विश्रामास्थल न पाकर एक सीढ़ी से उठने की चेष्टा करने से हाँ दूसरी सीढ़ी पर न उठकर शांत नहीं होते हैं। किंतु जिस समय अट्टालिका निर्माण होता है, एवं सीढ़ी के वर्तमान न होने से बाँस या तख्तों से एक ढाँच-सा बनाया जाता है, एवं उस पर से कुन्नी ईंट व चूना ले जाते हैं, तब कर्मों की कोई माप करनेवाला वस्तु नहीं रहता है। सीढ़ी के ऊपर जिस किसी अंतराय तक इच्छा हो, मजदूर वहीं तक उठकर शांत हो विश्राम कर सकता है। कर्म-पंचय सब क्षेत्र में रस्ती-रस्ती से हो जाता है, इसमें संदेह है।

जड़ानु (Mass quantum) के समान यदि कर्मानु (Energy quantum) की भी कोई मत्ता हो, तो फिर तात्पर्य यह है कि जड़ानु या अंतरायअणु (Space quantum) या समयाणु (Time quantum) भी वर्तमान है। जैसे कर्म आरोपित शक्ति एवं तत्त्वटित अंतराय का गुणनफल है, वैसे ही उस गुणनफल के अणु वर्तमान होने से उसका परित्यक्त दो में से अंततः एक अणु द्वारा सृष्ट होना आवश्यक है। अथवा एक कालीन जितना कम किया जा सकता है, काल के अणु वर्तमान होने से उस ही कर्म का अणु

उत्पन्न होगा। घड़ी की सुई फिटके से अवश्य हो चलती है, पर यह उसके निर्माण-कौशल का दाँप है। जिस प्रकार मिनट व घंटे की सुई की गति समान है, वैसे ही सेकेंड की लक्ष-लक्ष कोटि-कोटि भग्नांश करने पर भी उसकी गति समान है। समय की गति तथा घड़ी की सुई की गति एक-सी नहीं है। और भा द्वैपद्युक्त मानव जब एक टांग एक टांगकर अग्रसर होता है, तब एक साथ ही एक पद अंतराय से कम अग्रसर नहीं हो सकता है। किंतु उस पद की माप शिशु के लिये एक है और युवक के लिये दूसरी। और फिर वही शिशु जब अपनी छोटी गाड़ी पर चढ़कर घूमने बाहर जाता है, तब उसकी गति के अंतराय का कोई भी अणु वर्तमान नहीं होता। जितनी कम इच्छा हो, अंतराय से वह एककालीन अग्रसर हो सकता है—ठाक उसी तरह से यह नहीं मालूम होता कि शक्ति में भी कोई अणु वर्तमान है। जैसे रस्मा खींचने में यदि किसी ओर शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता हो तो उस ओर एक समुच्चा मनुष्य लगाना पड़ता है। एक मनुष्य का भग्नांश नहीं लगाया जा सकता है, किंतु किसी दल का एक मनुष्य यदि वह चाहे, तो बिलकुल ही शक्ति न लगाए और वही चाहने पर दो मनुष्यों की शक्ति लगा सकता है।

कर्मानु का वास्तविक अस्तित्व है या नहीं, यह आज हमारा जिज्ञास्य विषय नहीं है। कर्मानुवादो कर्म की जड़-श्रेणी भुक्त करते हैं इसी को तनिक दिवाने का हमारा उद्देश्य है। जड़ एवं कर्म दोनों ही अक्षय तथा दोनों ही अणुयुक्त हैं, एवं यदि रासायनिक प्रक्रिया-मात्र में अग्नि का प्रवेश व निष्क्रमण अणु-रूप में हो, तो फिर वह अग्नि व तेज अनायास ही पंचभूत के अंतर्गत रक्खा जा सकता है। अब युक्ति एवं तर्क को त्याग कर इस विषय पर कुछ कहा जायगा। यदि हमारे पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त युवक बंधुगण तेज को हमारे पूर्व पुरुषों के भूतान्तर्गत जान के लज्जित होते हैं, तो फिर सम्मेलन के आगामी अधिवेशन में विज्ञानाचार्य डेब्राय (Dabrye) के सिद्धांत पर अवलंबन कर “अग्नि जड़ है” इसे सिद्ध करने की चेष्टा करेगा।

किंतु अग्नि वास्तविक ‘जड़’ नहीं है, वह ‘कर्म’ है। पात्र में चावड़ एवं जल लेकर उसमें अग्नि संयुक्त करने से अन्न प्रस्तुत होता है। परंतु उसी अग्नि के

प्रविष्ट कराने के उपय साधारण प्रणाली को छोड़कर अन्य भी हैं। पात्र भामा द्वारा घिस कर भी गरम किया जा सकता है अथवा एक लकड़ी के डंडे से जल को मंथन करने से जल गरम हो सकता है। रेनल्ड्स व मूर्बी (Reynolds and Moorby) ने, उसी भाव से मंथन कर जल में उफान ला दिया है। पर यह नहीं कहा जाता कि ईंधन परिव्यक्त करके इन्हीं उपायों का घर में गृह-लक्ष्मियाँ अवलंबन करें—रेनल्ड्स व मूर्बी ने, अन्न प्रस्तुत करने के उद्योग में जल-मंथन करके उसे खोलाने की चेष्टा नहीं की। भामा से पात्र का घिसाव-कर्म तथा मंथन-कर्म अग्नि में रूपांतरित हो जाता है। एवं कितना कर्म कितनी अग्नि में परिवर्तित होता है, उसका निर्णय करना ही उनका यत्न था।

किंतु अग्नि उसे कर्म का रूप है, विद्युत् उसी प्रकार रूपग रूप है। यदि पात्र भामा द्वारा घिसा न जाकर रेशमी रुमाल द्वारा घिसा जाय, तो फिर अग्नि से परिवर्तन होकर विद्युत् की उत्पत्ति होती है। परंतु यही विद्युत् जड़ है—यह हमारे पारम्पर्य विज्ञानवेत्ता पंडितों का सिद्धांत है। वर्तमान काल में १२ मूल पदार्थों की जो क्रमावली है, उसका एक पदार्थ किसी अन्य पदार्थ में परिणत हो सकता है एवं उसी क्षेत्र में दोनों को ही मूल पदार्थ कहने में कोई सार्थकता नहीं है; यह हमने देखा ही है।

मूल पदार्थों की संख्या १२ नहीं हो सकती है। दर्शनशास्त्र के अनुसार प्राकृतिक मूल पदार्थ एक ही है। स्याम ही एक-मात्र सूक्ष्म मूल पदार्थ है। क्षिति, अप्, तेज, मरुत् उसके स्थूल रूपांतर हैं। आधुनिक रसायन-शास्त्र की क्रमावली के १२ पदार्थ यदि भंग किए जायें, तो उनसे दो ही वस्तुएँ मिलती हैं। जड़ाणु विद्युताणु (Electrons) में परिवर्तित हो जाते हैं। विद्युत् दो प्रकार की होती है। पात्र को रुमाल द्वारा घिसने से पात्र में एक प्रकार की विद्युत् उत्पन्न होता है, पर रुमाल में दूसरे प्रकार की होती है। यदि पात्र काँच का हो, तो पात्र की विद्युत् “धोम-विद्युत्” (Positive electricity) कही जाती है और रुमाल की ‘वियोग-विद्युत्’ (Negative electricity) कही जाती है। यही दोनों प्रकार की विद्युत् वर्तमान रसायन-शास्त्र के अनुसार अणु-रूप में वर्तमान हैं। उनकी गणना में धोम-

विद्युत् अतिशय लघु हैं तथा वियोग-विद्युत् अणु अपेक्षाकृत अनेक गुना बड़े हैं। प्रत्येक जड़ाणु-विद्युत् कणों से गठित होता है और प्रत्येक जड़ाणु एक-एक सौर जगत् (Solar system) के समान है, जो कि विद्युत् कणाणुओं से गठित है। एक अति सूक्ष्म विद्युत् योगअणु केंद्र-रूप में अवस्थित होता है एवं एक व ततोऽधिक वियोग-विद्युत्अणु उसके चारों ओर ग्रह-रूप से घूमते हैं अथवा जबे हुए ग्रहों के होरा, पत्रा, व मुक्ता इत्यादि के न्याय-जगत् जौहरी के नक्शों के अनुसार सजे हों—इस मीमांसा में कितना दूर तक सत्यता है, इस विषय में भा संदेह है। किंतु वर्तमान पारम्पर्य जगत् में केवल यही धारणा मानी जाती है और उसी का वर्णन किया गया है।

इस धारणा की उत्पत्ति के संबंध में दो-एक बातें कहना अच्छा होगा—म० १८८८ में विज्ञानाचार्य जोसेफ टायमन ने दिखाया है कि एक जड़ के गोलाकार पदार्थ के ऊपर शक्ति के आरोप करने से यदि उसमें कोई निर्दिष्ट गति उत्पन्न की जाय एवं उसी गोलाकार पदार्थ को विद्युत् पंथक किया जाय और वही गति उत्पन्न की जाय, तो फिर इन दो क्षेत्रों में शक्ति-घटित कर्म समान नहीं होता है। द्वितीय क्षेत्र में कर्म का परिमाण अधिक होता है। अर्थात् गोलाकार पदार्थ का एक जड़ परिमाण बढ़ाने से जो फल होता है, ठीक वही फल उसी गोलाकार पदार्थ को जड़ के स्थान पर विद्युत् से संयुक्त करने से होता है। इसी भाव के हाने से ‘विद्युत् का जड़ परिणाम’ (Mass equivalent of an electric charge) शब्द की सृष्टि हुई एवं कितनी विद्युत् कितने जड़ के समान है, इसका गति-शास्त्र (Dynamics) के अनुसार एक सूत्र दिया है। किंतु उसी सूत्र के अनुसार विद्युत् का जड़ परिमाण केवल विद्युत् के परिमाण के ऊपर निर्भर नहीं करता; परंतु जिस गोलाकार पदार्थ से वह संयुक्त हो उसके आयतन के ऊपर भी निर्भर करता है। बहुत-से मनुष्य इस बात का भूच जाते हैं। गणित-शास्त्र के अनुसार यह सहज ही में देखा जायगा कि विद्युत् का जड़ परिमाण केवल एक कल्पित वस्तु (Imaginary quantity) है। यदि परिमाणों की विद्युत्-कण द्वारा सृष्टि हुई है तो फिर दो विद्युत्अणुओं के मध्य में जो वैद्युतिक

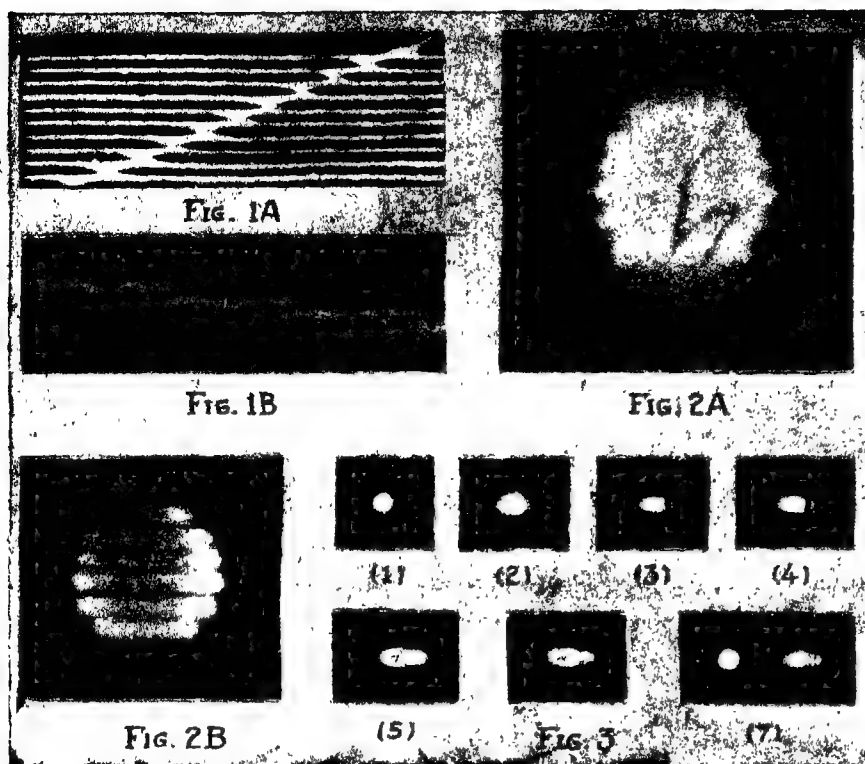
शक्ति होती है, उसका परिमाण $\frac{w_1 \times w_2}{\lambda_2}$ है। दो जड़-
गुणों के मध्य में जो आकर्षण-शक्ति होती है, उसका
परिमाण नियमानुसार $\frac{w_1 \times w_2}{\lambda_2}$ है—अतएव $\frac{w_1 \times w_2}{\lambda_2} =$
 $\frac{m \times w^2}{m \times \lambda_2}$ अथवा $\lambda_2 = \sqrt{\frac{w_1}{m \times w^2}}$ । $\sqrt{\frac{w_1}{m \times w^2}}$ इसका कोई

अस्तित्व नहीं है, अतएव विद्युत् का जड़-परिमाण कल्पना-
मात्र है। जड़ एवं कर्म दोनों विभिन्न श्रेणियों की वस्तुएँ
हैं। एक को अन्य में परिणत करने की चेष्टा बही है।
जैसे दर्शन-शास्त्र में जड़वाद की आरम्भ की जड़ प्रतिपक्ष
करने की चेष्टा, तथा मायावादी का जड़ को कवि की
कल्पना प्रतिपक्ष करने की चेष्टा है। जैसे दर्शन-शास्त्र में
कोई मीमांसा है या नहीं, इसमें संदेह है। ठीक यही
हाल विज्ञान-राज्य में भी है।

विज्ञानवेत्ता आज दिन अपना कार्य दर्शन को अग्राह्य
करके किए जाते थे। विज्ञानाचार्य आइनस्टाइन (Einstein)
ने विज्ञान-जगत् को इस विषय में एक झिझकोरा दिया है।
वैज्ञानिकों का दंभ है कि वे युक्ति व तर्क के भीतर नहीं
जाते हैं। वे व्यावहारिक सत्ता का अन्वेषण करते हैं एवं
प्रत्येक वस्तु की साधनीय परीक्षा द्वारा (Practical
Experiment) जाँच करते हैं। आइनस्टाइन ने
तब उनकी साधना एवं परीक्षा के मूल को विश्लेषण
करके देखने को कहा है, एवं उनकी व्यावहारिक सत्ता को
लेकर परीक्षा-साधन की प्रणाली में अनेक अशुद्धियाँ
दिखाई हैं। उसके परीक्षा-साधन-तत्त्व (Theory of
practical physics) सत्य हैं। इसे प्रमाणित करने की
नूतन-नूतन आविष्कार किये हैं, उसके आविष्कारों में
एक यह भी है कि जड़ के सन्निकट आलोक-रश्मि टेढ़े
हो जाते हैं। जब गणित-शास्त्र द्वारा उनके टेढ़े हो जाने
का परिमाण निर्दिष्ट किया जाता है, तब अक्ष-लक्ष कोटि-
कोटि मुद्रा व्यय करके परीक्षा-साधन का आयोजन किया
गया। जड़ के लिये सूर्य का व्यवहार किया है एवं रश्मि
के आदि स्वरूप लक्ष कोटि योजन दूर स्थित तारों का
व्यवहार किया है। काल के लिये सूर्य-ग्रहण का
समय लिया गया है एवं स्थान के लिये जिस स्थान पर
पूर्ण ग्रहण दृश्यमान हो, उसी स्थल पर जाकर ग्रहण-
समय मुहूर्तमान अंधकार के मध्य में आलोक (Photo-

graph) चित्र लेकर सूर्य के चारों ओर नक्षत्रों का
मानचित्र खिया है एवं उन्हीं नक्षत्रों के होने से जो
आलोक-रश्मि आती हैं, वे सब सूर्य के सन्निकटवर्ती
होने से आने में टेढ़ी हो जाते हैं - इन सब तारकगणों
से जिनके सूर्य केंद्र में है, निकली हुई किरणें कितनी
दूर टेढ़ी हो गई हैं, इसको देखने के लिये उसकी परीक्षा
की गई। आइनस्टाइन का सूत्र ठीक है कि नहीं, उसकी
जाँच की गई है। अब यदि जिस सूत्र से सूर्य की
गुरुता निकाली जाती है, उसी सूत्र से हम परिमाणुओं
के केंद्र की गुरुता निकालें, एवं परिमाणु ग्रहण
केंद्र के चारों ओर जिस अंतराय से घूमते हैं; उसी
अंतराय को लें एवं उपर्युक्त उपाय से प्राप्त केंद्र की
गुरुता आइनस्टाइन प्रदत्त सूत्र पर व्यवहार करें, तो
फिर हम देख सकते हैं कि आइनस्टाइन के संपर्क-
वाद के अनुसार सूर्य से निकली हुई आलोक-रश्मि
जिस परिमाण से टेढ़ी होती है, जलजान के एक परिमाण
से निकली हुई उसकी अपेक्षा २० गुना और अधिक
टेढ़ी होती है। अवरय हो वाष्पीय अम्लजान के एक
परिमाण को लेकर परीक्षा-साधन असंभव है। किंतु यदि
हम उसे एक बिंदु के आकार में लेकर उसके बीच से
एक सूक्ष्म आलोक-रश्मि लेकर एक 'आतशी शीशा'
द्वारा ले जायें, और हम उसके सहारे एक प्रतिमा दीवाल
पर डालें, एवं एक लोहे की गोली उसके सन्निकटवर्ती
करें, तो फिर आलोक बिंदु की प्रतिमा गोलाकार छाया
की ओर टेढ़ी हो जाती है। परीक्षा के लिये १९२२
खृष्टाब्द के सूर्य-ग्रहण के आगे लंदन विश्वविद्यालय
के विज्ञानाचार्य ए० डब्ल्यू० पोर्टर के तत्त्वाविधान में
साधन किया गया था, एवं उसका वर्णन अमेरिका की
Physical Review के वर्तमान साल की फरवरी
की संख्या में पाया जायगा। आइनस्टाइन की परीक्षा
के अनुकरण के सिवाय अन्य उपायों से आलोक का जड़
के सन्निकट होने के कारण टेढ़ा होना कार्यतः प्रमाणित
करने की चेष्टा की गई है। Physical Review
के संपादकों के सौजन्य से उक्त परीक्षाओं की तस्वीर
दी गई है।

सहज भाव से देखने से यह मालूम होगा कि इन
परीक्षाओं का तात्पर्य केवल यही है कि आइनस्टाइन ने
अपने आपेक्षिक तत्त्व को प्रमाणित करने के लिये जो

प्रबंध-पाठ किया है। विज्ञानाचार्य जेफ्री का यह मतत्व कि जलजान के अणु द्वारा परीक्षा-साधन दुष्कर है, स्वीकार तो अवश्य करना होगा; किंतु परीक्षा-काल में वाष्पीय जलजान के स्थल में कठिन लोहे की गोली के उपस्थित अणुओं की व्यवहार करने से हम सहज ही में कृतकार्य हो सकते हैं। तृतीय आपत्ति में तनिक गुरुता है। उसमें जिस भाव से तथा जिस सूत्र से सूर्य की गुरुता निर्णय की जाती है, उसी भाव से एवं उसी सूत्र द्वारा जड़ाणु के केंद्र की गुरुता को निकालना निषेध किया है। यद्यपि

परीक्षा सूर्य के सन्निकट तारक की रश्मि टेदी हो जाने द्वारा अन्वेषण किया है, वह अनायास ही किसी विश्व-विद्यालय के विज्ञान-मंदिर में एक लुद्र धातु व अन्य किसी पदार्थ के समूह की सहायता से संपन्न किया जाता है। किंतु इंग्लैंड के विज्ञानाचार्यों के मत के अनुसार यह आपेक्षिक तत्त्व (Theory of Relativity) को प्रमाणित करता हुआ नहीं ग्रहण किया जाता है। लेखक ने परीक्षा-साधन की प्रणाली व फल को न जानते हुए केवल गणित-शास्त्र के अनुसार किस भाव से आइनस्टाइन की परीक्षा एक-मात्र जड़ाणु द्वारा हो सकती है, उसको इंगित करके दो प्रधान विज्ञानाचार्यों को पत्र लिखे थे। उनके उत्तर नीचे उद्धृत हैं—

प्रत्येक ने दो-दो आपत्तियाँ दिखाई हैं, उनके बीच में एक आपत्ति दोनों हों के निकट वर्तमान है। विज्ञानाचार्य एडिंगटन अपने मतत्व को इस प्रकार प्रकाशित करते हैं कि जड़ाणु पर आलोक-रश्मि द्वारा गवेषणा नहीं हो सकती। उसी बात को विज्ञानाचार्य जेफ्री स्वीकार नहीं करते, क्योंकि इसी विषय पर राबल सोसायटी में उन्होंने

एक-एक जड़ाणु सौर जगत् का एक-एक लुद्र नमूना है, तो फिर उपर्युक्त में क्यों निषेध है। उसका कारण यही बताते हैं कि जड़ाणु वास्तविक में जड़-केंद्र एवं जड़-ग्रह द्वारा गठित नहीं है। वैद्युतिक केंद्र एवं वैद्युतिक ग्रह द्वारा गठित है।

किंतु इस मतत्व में एक जटिल समस्या उत्पन्न होती है। वह यह है कि उसमें 'विद्युत् का जड़-परिमाण' शब्द का अर्थ क्या है? वैद्युतिक आकर्षण एवं जड़ का मध्याकर्षण-प्रणाली दोनों एक-सी हैं। यदि जड़ाणु के केंद्र व ग्रहण वैद्युतिक हों और यदि हम उन्हें जड़ मानकर उनकी गति के होने से उनकी गुरुता निउटन के मध्याकर्षण के अनुसार निर्णय करें, तो फिर इस गुरुता को हम 'विद्युत् का जड़ परिमाण' कहकर क्यों नहीं गणना कर सकते हैं। यदि नहीं गणना कर सकते, तो उसका कारण क्या है? यदि गणना हो ही नहीं सकती, तो फिर जिस परीक्षा द्वारा सहज-भाव से देखने से आइनस्टाइन का आपेक्षिक तत्त्व प्रतिष्ठित होता है, उसी परीक्षा से वह संवित होता है।

विज्ञानाचार्य एडिंगटन व जेफ्री के मंतव्य से जो बड़ी प्रति-
पक्ष होना हो, तो जड़ामुक्तों का वैद्युतिक गठन एवं
आपेक्षिक तत्त्व परस्पर विरोधी हैं ।

Observatory,
Cambridge,
14th August 1922.

DEAR SIR,

The gravitational mass of hydrogen atom is of the order 10-53 cm. Your method does not give it because Bohr's orbit is not described under gravitational attraction.

The factor to convert grams (inertial mass) into centimeters (of gravitational mass) is of course the same for all matter.

There is the further difficulty that a "ray" of light becomes meaningless when dimensions less than the wave lengths are referred to.

Yours faithfully,
A. S. Eddington.
Harrow,
16th. August 1922.

DEAR MR. RAY,

I was very interested in your note on the deflection light, which I found waiting for me on my return to town to day, and I am very sorry to have to make two criticisms which as far as I can see are fatal to your contentions.

/ You compute the mass of the atom in Eddington's units by means of the formulae $m = W^2 R^3$. This is only valid on the assumption that the orbit is described under a purely gravitational attraction. In the case considered the electrical attraction far outweighs the gravitational attraction. The result is you get far too big a value for the mass (4×10^{-18}). The sun's mass is of the order 5×10^{26} grams or 1.47 in Eddington's units. To transform from one set of units to the other, we must therefore multiply by 3×10^{-29} . The mass of the atoms in grams being (1×10^{20}) it would be of the order 10^{-46} you get 10^{-12} . It would therefore appear that the deflection due to a hydrogen atom is

of a quite different order of magnitude to that calculated by you.

2. Even if the deflection were of a measurable order I cannot imagine how you would measure it experimentally. In passing through a gas, the effect due to different atoms would certainly not be cumulative, for it would be sometimes in one direction and sometimes in the other; it would moreover vary rapidly with time.

I am sorry to be so critical.

Yours sincerely,
G. B. Jeffery.

और उपर्युक्त भाव केवल मूर्खता पूर्ण ही नहीं है, यह कदाचित् एक विदेशी वैज्ञानिक पत्र की आलोचना से स्पष्ट हो जायगा जो कि उसने लेखक का इसी विषय पर प्रबंध छोटते समय अपने ६ फरवरी सन् १९२४ के पत्र में किया है ।

"This paper is of little value as it stands. I would suggest that the author leave out copies of other men's work (p1 of silbersteint, phil, mag. 33 p 161, 1920) and omit such nonsense as "mass equivalent of an electric charge", "mass has disappeared from physics owing to the electrical nature of matter" and several following statements. Then he should state quite clearly and simply his radical hypothesis that an electric charge affects the motion of light in the same manner as would a "mass" capable of producing the same deflection of an electron by gravitational attraction of its mass, derive from this the deflection to be expected by a simple substitution in the familiar results of Relativity and finally describe his apparatus and method and its observations in detail and select a few of his best photographs and show clearly how they demonstrate the predicted deflection. Such a paper would very likely be acceptable for the "....."

सिल्वरस्टोन, जिसकी चर्चा करने की समालोचक ने लेखक से मना किया है, का आपेक्षिक तत्त्व के सिद्धांतों

नवलकिशोर-मेम, लखनऊ ।

कोमल के सम्पादक-शक्ति मल्लिक अहमद अहमद

में हड़ विश्वास है। यद्यपि उस लेख में, जिसको लेखक ने इंगित किया था, उसने बड़ी ईमानदारी के साथ स्वीकार किया है कि सूर्य-ग्रहणवाले विचारों का प्रयोग उसी उत्तमता से ध्योम का अस्तित्व तथा उसका सूर्य के भरातल पर जम जाना, यह सब दिखाने में किया जा सकता है—यह ज्ञात होता है कि सिल्वरस्टीन का यह मानना समालोचक महाशय को भला नहीं मालूम हुआ।

पुनः “विद्युत् का जड़-परिमाण” लेखक की “तत्त्वहीन वार्त्ता” (Nonsens) नहीं है, परंतु यह इंग्लैंड के आजकल के सबसे बड़े वस्तु-तत्त्ववेत्ता की है। अमेरिका के वस्तु-तत्त्ववेत्ता आर० ए० मिलिकन गोवेल्ड लारेर ने, इस पर एक टिप्पणी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “विद्युत्ताणु” (Electrons) में लिखी है और हमारी यह “तत्त्वहीन वार्त्ता” कि आजकल वस्तु-तत्त्व-शास्त्र में जड़ का कोई स्थान नहीं है उपर्युक्त दोनों पत्रों द्वारा समर्थन की जाती है।

हृषीकेश त्रिवेदी

विदाई *

आह ! वेदना मिली विदाई !
मैंने भ्रम-वश जीवन संवित ,
मधुकरियों की भीख लुटाई ।
झल-झल थे संध्या के भ्रमकन ;
आँसु से गिरते थे प्रति छन ।
मेरी यात्रा पर लेती थी—
नोरवता अननं अँगराई ।
गहन विपिन की तरु-झाया में ;
स्मित स्वप्न की मधु-माया में ।
पथिक-उनीची-श्रुति में किमने—
यह विहाग की तान उठाई ?
लगी सतृष्य दीठ थी सबकी ;
रही बचाए फिरती कबकी ।
मेरी आशा ! आह बावली—
तूने खादी सकल कमाई ।

* (अप्रकाशित ‘स्कंदगुप्त विक्रमादित्य’-नाटक से) —लेखक

बैठ हमारे जीवन-रथ में ;
प्रलय चल रहा अपने पथ में ।

मैंने निज दुर्बल पद-बल पर—

उससे हारी-होद जगाई ।

लौटा लो यह अपनी थाती ;

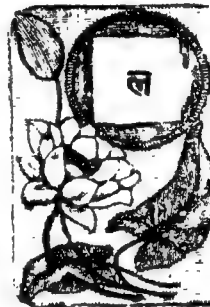
मेरी कहणा हा, हा खाती ।

विरव ! न सँभलेगी यह मुझसे—

इसने मन की जाज गँवाई ।

जयशंकर ‘प्रसाद’

किंग जॉर्ज-मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल

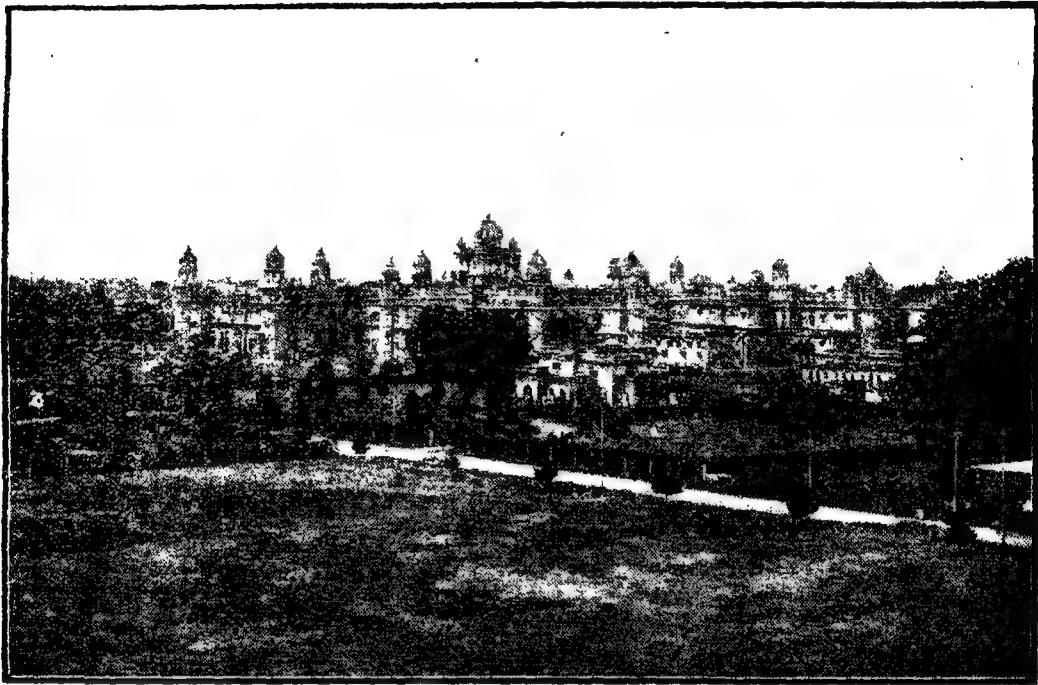
लखनऊ का मेडिकल कॉलेज सन् १९११ ई० में स्थापित हुआ था। अस्पताल तथा विद्यार्थियों की संख्या की दृष्टि से यद्यपि यह भारत के अन्य मेडिकल कॉलेजों की अपेक्षा छोटा है, फिर भी इसमें कई विशेषताएँ ऐसी हैं जिनके कारण इसको काफी सम्माननीय पद प्राप्त है। संयुक्त-प्रांत में तो यह सबसे बड़ा अस्पताल है ही।

कुछ साल पूर्व मेडिकल कॉलेज सरकारी संस्था थी। पर अब लखनऊ-विरवविद्यालय के अंतर्गत है।

मेडिकल कॉलेज की हमारतें संयुक्त-प्रांत और विशेषकर अवध के कुछ दान-वीर ताल्लुकदारों की कृपा से बनी हैं। नीचे के विवरण से पाठकों को नवीन चिकित्सा-शास्त्र की अध्यापन-प्रणाली का कुछ आभास मिलेगा।

Anatomy (शारीरिक विभाग)—इस हमारत में जाने के लिये दर्शक का जी बहुत कष्ट होना चाहिए। जो अभ्यस्त नहीं हैं, उनके लिये इससे बढ़कर वीभत्स रस का समावेश और कहीं न मिलेगा। हमारे सुकुमार-हृदयवाले पाठकों को स्मरण रखना चाहिए कि बिना शारीरिक शास्त्र (Anatomy) के ज्ञान के चिकित्सा का कुछ भी ज्ञान होना असंभव है। ऐलोपैथिक-चिकित्सा के पक्ष में शारीरिक शास्त्र का ज्ञान एक बहुत बड़ी दखील है।

किंग जॉर्ज-मेडिकल कॉलेज का सिंहावलोकन

विद्यार्थियों के अनुभव के लिये प्रांत-भर से लावारिस मुर्दे लाकर यहाँ संग्रह किए जाते हैं। उन्हें सड़ने से बचाने के लिये उनकी नसों में कई ओषधियाँ भर दी जाती हैं। ऐसा करने पर वे वर्षों खराब नहीं होते।

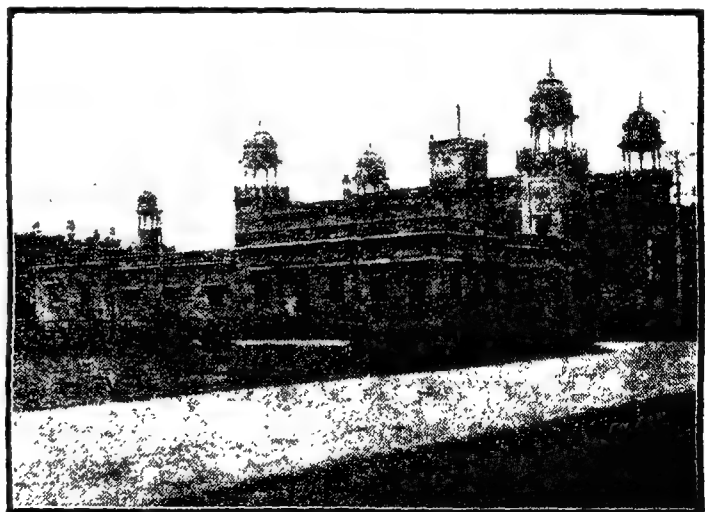
ऐसे स्थान पर दुर्गंध का थोड़ा बहुत होना तो अनिवार्य है ही, पर अभ्यास हो जाने पर विद्यार्थियों को कुछ भी कष्ट नहीं होता।

शरीर के प्रत्येक विभाग की बारीकियाँ जानना विद्यार्थी के लिये आवश्यक समझा जाता है। पढ़ाई की सुविधा के लिये सारा शरीर ७ भागों में विभक्त कर दिया गया है—

- (१) पैर। (२) हाथ । (३) पेट ।
- (४) छाता । (५) शिर और गर्दन ।
- (६) दिमाग । (७) हड्डियाँ ।

प्रत्येक भाग के अध्ययन में प्रायः तीन मास लगते हैं। इस हमारत में एक बड़ा हॉल है। गंध और मक्खियों से बचने के लिये इसकी सफाई का बड़ा ध्यान रखा जाता है। फर्श तथा दीवारें संगमरमर की हैं।

संगमरमर की छोटी-छोटी मेजों पर शरीर के भिन्न-भिन्न अंग-प्रत्यंग रक्खे रहते हैं। सड़ने से बचाने के लिये विशेष प्रकार की ओषधियों में भोगी हुई चादरें हन पर पड़ी रहती हैं।

शरीरक विभाग का भवन

ऊपर के खंड में शारीरिक-संग्रहालय देखने लायक चीज़ है। एक ओर गर्भ धारण से लेकर संतानोत्पत्ति तक जितनी अवस्थाएँ बच्चे की होती हैं, वे सब मिट्टी की प्रतिमूर्तियों द्वारा दिखलाई गई हैं। शरीर के भिन्न-भिन्न अंग-अवयव जैसे आँख, कान, नाक, गर्भाशय इत्यादि इसी प्रकार दिखलाए गए हैं। दूसरी ओर गर्भाशय से निकाले हुए सब अवस्थाओं के बच्चे तथा स्त्री-पुरुषों के अंगों के टुकड़े काट-काटकर ऐसे मसालों में रक्खे गए हैं कि वर्षों बीत जाने पर भी अभी ज्यों-के-त्यों बने हैं। इसी विभाग के अलायबघर में एक ऐसे मनुष्य का शरीर रक्खा हुआ है, जिसके पुरुष एवं स्त्री दोनों ही की जनन-द्रव्यों का समान विकास हुआ था !

Post Mortem Hall—किसी की मृत्यु किस कारण हुई, इस विषय की परीक्षा यहाँ की जाती है। मृत्यु का कारण जानने की आवश्यकता दो अवसरों पर पड़ती है—

(१) हत्या। हत्या कैसे हुई ? इसकी जाँच के लिये पुखीस लाश भेजती है। बहुधा इस बात में संदेह होता है कि असुक्त मनुष्य की हत्या हुई अथवा उसने आत्मघात किया ? किसी नवजात शिशु के विषय में जानना है कि वह मृत ही उत्पन्न हुआ था अथवा उत्पन्न होने के बाद किसी ने मार डाला है। कुएँ में पाई गई किसी लाश के विषय में प्रश्न उठता है कि यह व्यक्ति मारकर कुएँ में डाल दिया गया था अथवा कुएँ में गिरकर मरा है ? विष द्वारा हत्याएँ इत्यादि।

(२) कभी-कभी ऐसे रोगियों की मृत्यु हो जाती है, जिनके रोग का निश्चय नहीं हो सका था। मृत्यु का कारण जानने के लिये मुर्दे के शरीर की परीक्षा होती है। जनसाधारण का मत इसके बहुत विरुद्ध है। पर पाठकों को ध्यान रखना चाहिए कि किस रोग में शरीर का कौन-सा अवयव बिगड़ जाता है इसका निश्चय होना चिकित्सा-शास्त्र के लिये अत्यंत आवश्यक है। और इस बात के लिये मुर्दे की चीर-फाड़ करनी ही पड़ेगी। एक ओर अपने प्रियजनों के मृत शरीर की दुर्दशा है और दूसरी ओर चिकित्सा-शास्त्र की वैज्ञानिक उन्नति। ज्ञान-वृद्धि के लिये किए गए स्वार्थ त्यागों के बहुत-से विवरण इतिहास में मिलते हैं। जनता को यह स्वार्थ-त्याग करने के लिये सदा प्रस्तुत रहना चाहिए।

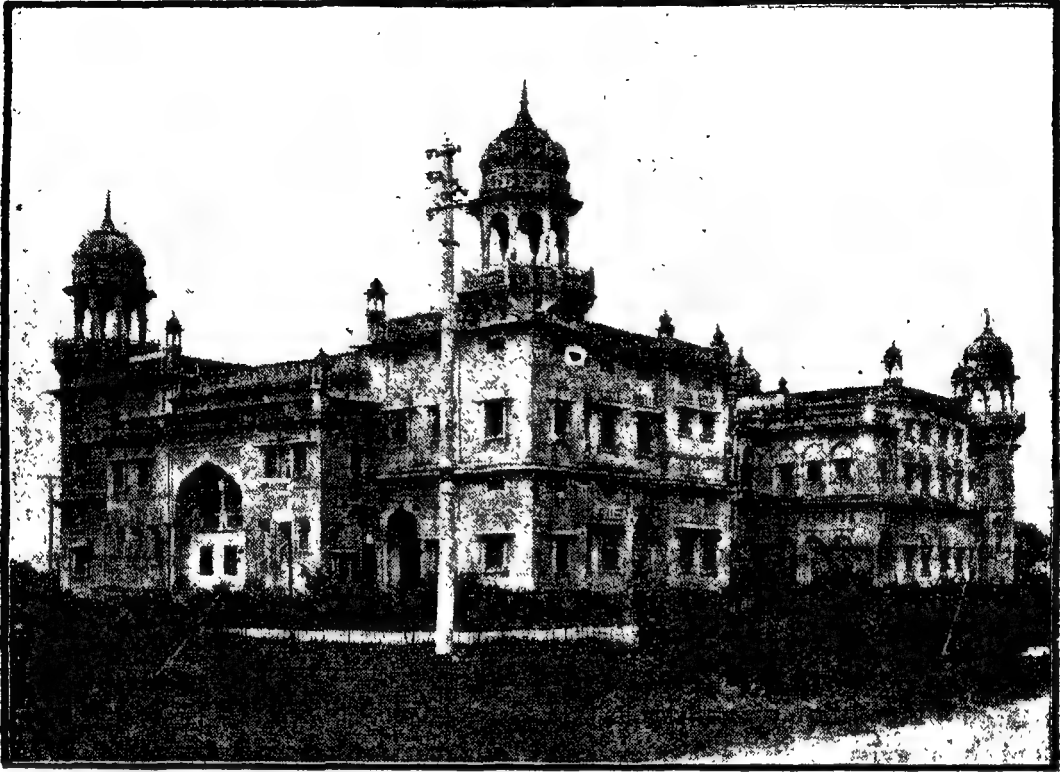
पोस्टमार्टम्-प्रणाली के कारण गत पचास वर्षों में

रोगों के निदान में आश्चर्य-जनक उन्नति हुई है। रोगी की असली शारीरिक अवस्था न ज्ञात होने के कारण कितने ही रोगों की गलत चिकित्सा होती थी। रोग-जनित शारीरिक विकार का निर्णय हो जाने से उचित चिकित्सा ढूँढ़ निकालना सहज हो गया है और कितने ही कष्टसाध्य रोग अब साध्य समझे जाते हैं। स्नायु-मंडल एवं हृदय के रोगों के ज्ञान में विशेष उन्नति हुई है।

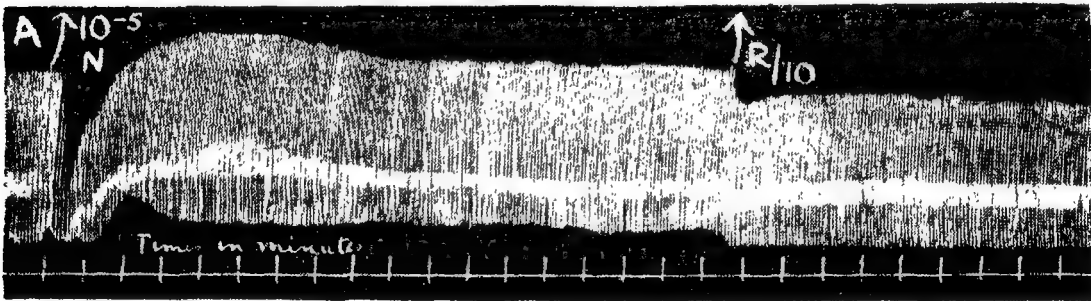
योरप के अधिकांश अस्पतालों में नियम है कि मृत व्यक्ति का Post mortem अवश्य होगा। यहाँ भी यद्यपि नियम यही है, पर जनता के मानसिक भावों का खयाल करके यह नियम कम बर्ता जाता है।

Physiology विभाग—शरीर के भिन्न-भिन्न अवयव अपना काम क्यों कर करते हैं, इस विषय पर इस विभाग में प्रयोग तथा अध्ययन होता है। हृदय क्योंकर और किसलिये धड़कता है ? कान से हम क्योंकर सुनते हैं ? आँख से दिखलाई क्योंकर पड़ता है ? इत्यादि प्रश्न सुनने में बड़े सहज जान पड़ते हैं। पर हैं बड़े कठिन। इन सबका विवेचन इस विभाग में होता है।

श्लेष्मिन्नीयों का शरीर के भिन्न-भिन्न भागों पर क्या और कैसे प्रभाव होता है, यह बतलाने के लिये एक उदाहरण पर्याप्त होगा। उदाहरण के लिये मान लीजिए, तंबाकू का हृदय पर प्रभाव देखना है। एक जीवित मेढक अथवा खरगोश को बेहोश कर दीजिए। उसके बाद उसका पेट चीरकर सावधानी के साथ हृदय खोल दीजिए। एक आलपीन टेढ़ी करके हृदय की नोक पर लगा दीजिए और उस आलपीन में एक तागा बाँधकर एक यंत्र-विशेष में लगी हुई सुई से संबद्ध कर दीजिए। हृदय की प्रत्येक धड़कन के साथ यह सुई हिलेगी। सुई की इस चाल को कागज़ पर खाने के लिये एक धातु-निर्मित ढोल बिजली की सहायता से सीधा घूमता रहता है। इस ढोल पर मिट्टी के तेल अथवा गैस की काजिले लगा हुआ चिकना कागज़ लपेट दिया जाता है। हृदय की चाल के कारण हिलती हुई सुई की नोक का स्पर्श घूमते हुए ढोल से करा दीजिए। हृदय की गति ढोल पर अंकित होती आयगी। कुछ दूर साधारण गति अंकित करने के बाद हृदय पर तंबाकू का सत (Nicotine) डाल दीजिए। तंबाकू का प्रभाव ढोल पर अंकित हो आयगा।

पथोलॉजी, हाइजीन एवं पैथोलॉजी-भवन

तंबाकू का हृदय पर प्रभाव

A पर तंबाकू का सत हृदय पर डाल दिया गया। N पर हृदय की चाल धीमी पड़ गई उसके बाद फिर हृदय उत्तेजित हो गया। १० मिनट के बाद फिर अपनी असली चाल पर आ गया। हृदय पर तंबाकू का यही प्रभाव होता है।

Pathology तथा Hygiene (स्वास्थ्य-विभाग) — जिस प्रकार Anatomy स्वस्थ शरीर के

वर्णन को कहते हैं, उसी प्रकार Pathology का अर्थ है 'रुग्ण-शरीर-शास्त्र'। किसी विशेष रोग के कारण शरीर के किसी विशेष अंग में ऐसे क्या परिवर्तन हो जाते हैं कि रोगी को अमुक कष्टों का अनुभव होता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है। उदाहरण के लिये क्षयरोग लीजिए। जब क्षय-रोग फेफड़ों में होता जाता है, तब एक

तो उसके कीटाणुओं का उत्पन्न किया हुआ विष रोगी के शरीर में विशेष लक्षण प्रकट करता है। दूसरे उन्हीं कीटाणुओं के कारण फेफड़ों में सूजन तथा घाव हो जाते हैं और रोगी का रक्त वायु के संसर्ग से शुद्ध नहीं होने पाता। Pathology के अंतर्गत Bacteriology (जीवाणुशास्त्र) इत्यादि और कई शाखाएँ हैं। वर्तमान वैज्ञानिक प्रयोगों से यह सिद्ध हो गया है कि रोगों की एक बहुत बड़ी संख्या उन रोगों के कीटाणुओं के कारण है। मनुष्य को इस बात का बड़ा अभिमान है कि मैं जीवधारियों का राजा हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं कि सृष्टि के बहुत-से जीवों पर उसने सचमुच विजय प्राप्त कर ली है। अधिकांश या तो गाय, घोड़ा, बकरो इत्यादि की तरह मनुष्य के दास हैं, या उसके भक्ष्य-पदार्थ और शत्रु हैं। मनुष्य के जिन शत्रु-पशुओं का कोई उपयोग नहीं, वे धीरे-धीरे संसार से उठते चले जाते हैं। इंग्लैंड में गिलहरी और चूहे के अतिरिक्त कोई जंगली जानवर ही ही नहीं। शेर, चीता, हाथी, गैंडा इत्यादि, अधिकांश देशों में अजायबघर अथवा चित्रों में देखने की चीज़ें रह गई हैं। पर इन अणुवीक्षण यंत्रों से दिखलाई देनेवाले जीवाणुओं पर विजय प्राप्त करना मनुष्य के लिये एक कठिन समस्या हो रही है। प्रति वर्ष जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न प्लेग, हैजा, इन्फ्लुएंजा, क्षय इत्यादि रोगों से लाखों मनुष्य मरते हैं। इन जीवाणुओं से अपनी रक्षा करने तथा इनके नाश के निश्चित उपाय, और इनके द्वारा आक्रांत हो जाने पर उपचार इत्यादि विषय यहाँ विद्यार्थियों को सिखलाए जाते हैं।

अस्पताल में भरती किए हुए तथा बाहरी रोगियों के मज्ज, मूत्र, रक्त, एवं थूक की परीक्षा यहाँ होती है, तथा भिन्न-भिन्न रोगों के टीके तैयार किए जाते हैं। उपदंश-रोग की रक्त-परीक्षा (Wassermann Reaction) तथा क्षय-रोग की परीक्षा के लिये दूर-दूर से लोग आते हैं।

इसी विषय से संबद्ध एक बड़ा अजायबघर इस इमारत में है। भिन्न-भिन्न रोगों में शरीर के किस भाग की क्या दशा हो जाती है, यह दिखलाने के लिये शरीर के अंग-

प्रत्यंग इसमें रखे गए हैं। बमज सन्तान, गुर्दे, मूत्राशय एवं पित्ताशय की पथरियाँ, अँदरियों के अंदर होनेवाले कैंचुए, विषैले तथा निर्दोष सॉप इत्यादि न-जाने कितनी बहु व्यय एवं श्रम-संगृहीत चीज़ें इसमें सुरक्षित हैं।

Hygiene & Sanitation अर्थात् स्वास्थ्य विभाग - किसी स्थान विशेष में विविध रोगों का आक्रमण क्यों कर रोका जा सकता है—किन नियमों का पालन करने से हम स्वस्थ रह सकते हैं, साफ़ और हवादार मकान तथा सनिकागार क्यों कर बनने चाहिए, नालियों, कूड़ाखानों, संडासों की बनावट तथा उनकी उचित सफ़ाई, बाज़ार में बिकते हुए घी तथा अन्य खाद्य द्रव्यों की परीक्षा, हैजा, प्रेग, मलेरिया इत्यादि संक्रामक रोगों की जाँच और उनसे बचने के उपाय—इन्हीं सब विषयों की शिक्षा का प्रबंध यहाँ है। यों तो ये विषय स्थूल रूप से प्रत्येक विद्यार्थी को जानने होते हैं, पर इनके दो विशेष दर्जे भी यहाँ हैं। एक D. P. H. है जिसमें से हेल्थ ऑफिसर लिए जाते हैं। दूसरा L. P. H. है, जिसे पास करके निसिपैलिटियों में सैनिटरी इंस्पेक्टर की नौकरी मिल सकती है।

Isolation Ward आईसोलेशन वार्ड में वे रोगी जाते हैं, जिनके द्वारा अस्पताल के अन्य रोगियों में बीमारी फैलने का डर है। इन कूत के रोगियों को (जिसमें हैजा, प्रेग, मोतीभरा (Typhoid) चेचक, डिफ्थीरिया इत्यादि

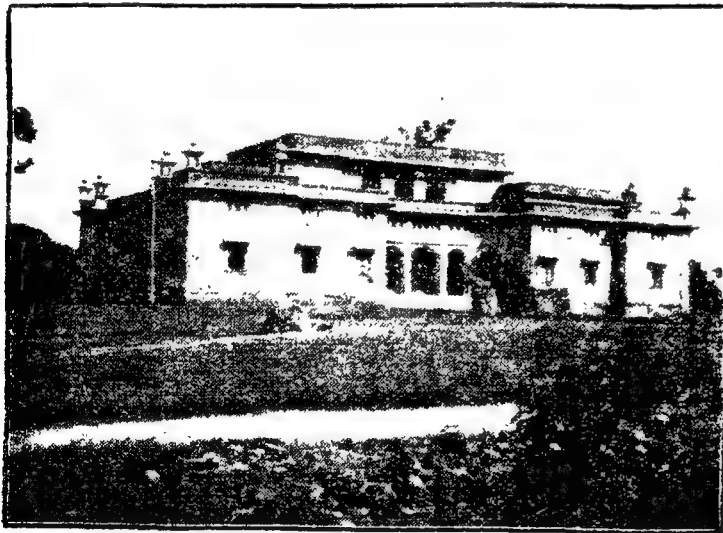
बाहरी रोगियों का अस्पताल

के रोगी सम्मिलित हैं) — एक दूसरे से बिल्कुल अलग रक्खा जाता है, जिसमें एक का रोग दूसरे को न हो जाय।

Out patient's Department अर्थात् बाहरी रोगियों का विभाग—इस विभाग में उन लोगों की चिकित्सा होती है, जो रोज़ आकर दवा ले जा सकते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित छोटे-छोटे विभाग हैं—

(१) स्त्रियों का मेडिकल (चिकित्सा)-विभाग। इसमें कॉलेज की लेडी डॉक्टर स्त्रियों की चिकित्सा के लिये रहती हैं।

- (२) पुरुषों का मेडिकल-विभाग।
- (३) स्त्रियों का सर्जिकल-विभाग।
- (४) पुरुषों का सर्जिकल-विभाग।
- (५) नाक, कान और गले का चिकित्सालय।
- (६) क्षय-रोग का चिकित्सालय।
- (७) उपदंश तथा सुजाक्र का चिकित्सालय।
- (८) दाँत का चिकित्सालय।
- (९) डिस्पेंसरी।

व्याख्यान-भवन

Clinical Theatre में विद्यार्थियों के लिये—

- (१) व्याख्यान-भवन।
- (२) औपधियों का संग्रहालय।
- (३) औपधि-निर्माण के लिये प्रयोगशाला (laboratory)।

ये तीन विभाग हैं।

संग्रहालय में चिकित्सा-शाल में काम आनेवाली जड़ी बूटियाँ तथा उनसे बनाई हुई दवाइयाँ संगृहीत हैं।

कॉलेज की प्रधान इमारत—यह औरों की अपेक्षा सुंदर एवं ऊँची है। नीचे के खंड में Convocation Hall है। यहाँ परीक्षाओं के बाद उपाधि-वितरण, सभाएँ तथा नाटक होते हैं। कॉलेज के दफ्तर तथा परीक्षा-स्थान भी नीचे ही हैं। ऊपर के खंड में चिकित्सा तथा उससे संबंध रखनेवाले अन्य विषयों का एक सुंदर पुस्तकालय है। इस पुस्तकालय में पुस्तकें हैं तथा इन्हीं विषयों से संबंध रखनेवाले पत्र आते हैं।

अस्पताल की प्रधान इमारत—यह सबसे बड़ी है। इस इमारत में निम्न-लिखित खंड सम्मिलित हैं—

- (१) अस्त्र-चिकित्सा (Surgery) से संबंध रखनेवाले वार्ड (पुरुषों के लिये)।
- (२) अस्त्र-चिकित्सा से संबंध रखनेवाले वार्ड (स्त्रियों के लिये)।

(३) चिकित्सा (Medicine) से संबंध रखनेवाले वार्ड (पुरुषों के लिये), जिसमें क्षय एवं मधुमेह के विशेष रोगी भी सम्मिलित हैं।

(४) चिकित्सा-संबंधी स्त्री-वार्ड।

(५) आँख का विभाग तथा उसका वाडे।

(६) गर्भवती स्त्रियों का वार्ड।

(७) लखनऊ-विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का वार्ड।

(८) X ray तथा विद्युत्-चिकित्सा-विभाग।

(९) आपरेशन थिएटर।

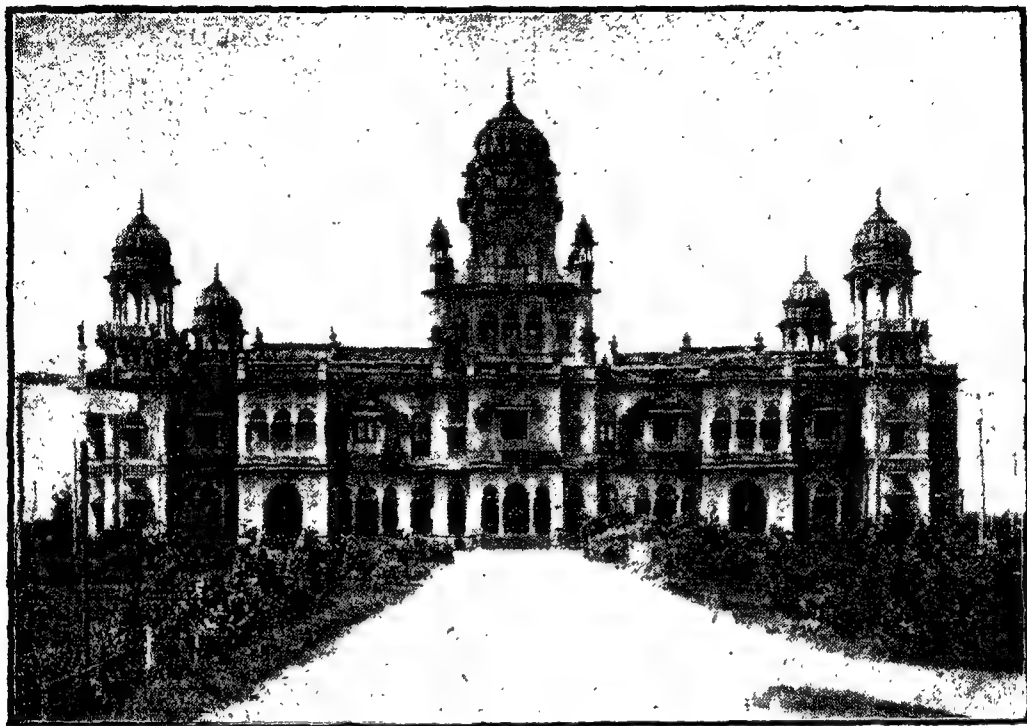
(१०) धात्री-विद्या-संबंधी आपरेशन थिएटर।

(११) अस्पताल के लिये डिस्पेंसरियाँ अथवा दवा बनने के स्थान।

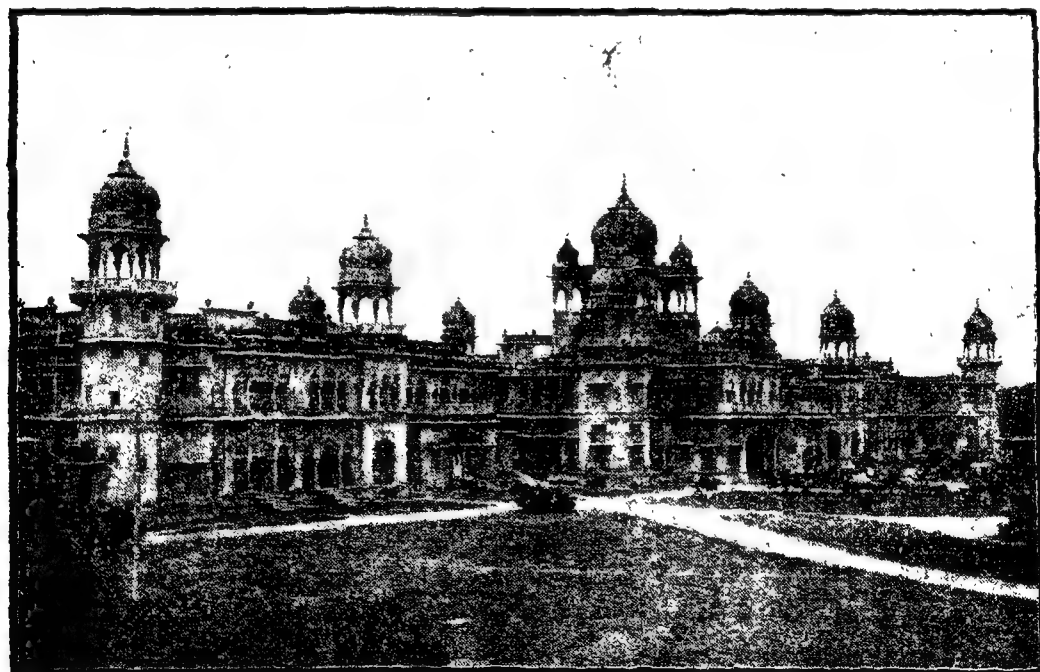
(१२) छवटी-रूम।

(१३) लिफ्ट।

इस सूची में X ray तथा विद्युत्-चिकित्सा का

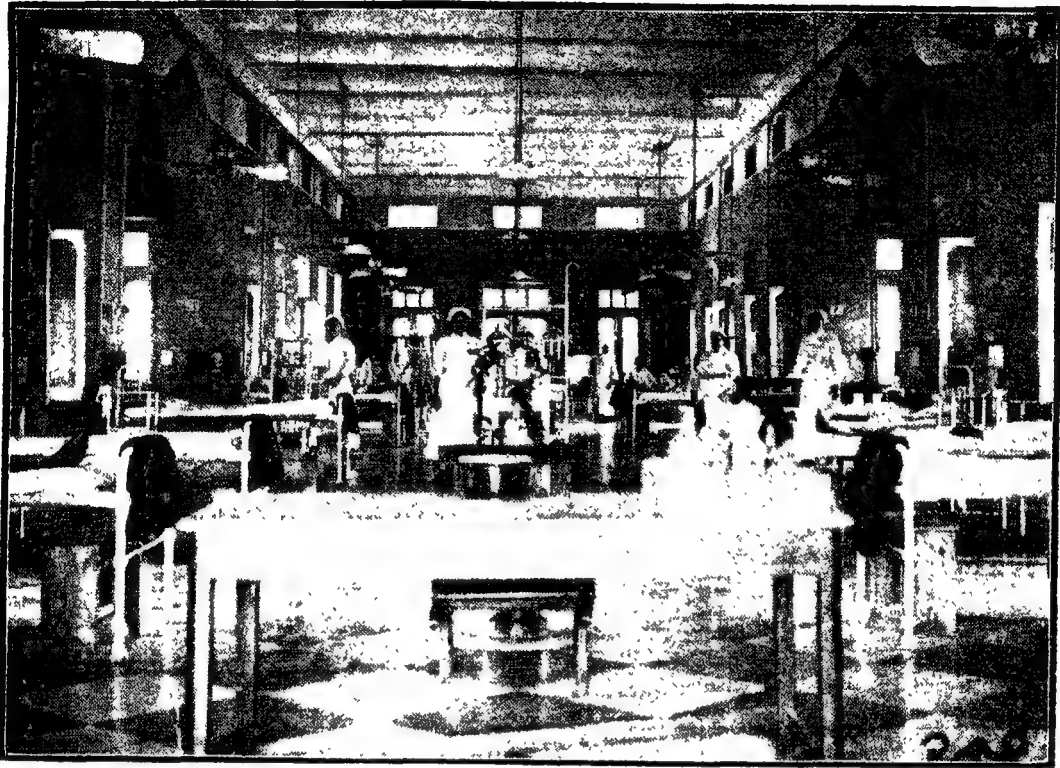

कॉलेज की प्रधान इमारत

अस्पताल की प्रधान इमारत

नेत्र-रोगियों का निवास-भवन

थोड़ा-सा हाल पाठकों को मनोरंजक होगा। विद्युत्-चिकित्सा बहुत से स्नायविक रोगों के लिये बहुत लाभकारी सिद्ध हुई है। पक्षाघात-जैसे रोगों में—स्नायु-मंडल का कौन-सा स्थान बिगड़ गया है, इसका निदान कभी-कभी कठिन हो जाता है। बिजली के द्वारा इसके निर्णय में बड़ी सहायता मिलती है। Ultra Violet Rays जैसी प्रकाश-किरणें बहुत-से रोगों में आश्चर्यजनक काम कर दिखलाती हैं। इनका भी प्रबंध यहाँ है।

X-ray का आविष्कार इस शताब्दी के श्रेष्ठ आविष्कारों में से है। शरीर के अंदर का बहुत-सा हाल रंगी को बिना कष्ट पहुँचाए क्षण-भर में देखा जा सकता है।

कुछ समय के अगल कोई बच्चा पैसा, आलपीन या इसी प्रकार की चीज़ निगल जाता था, तो मित्राय दस्त, क्रे, दो मठ के आपरेशन अथवा ईश्वर पर भरोसे के अनिश्चित और कोई उपाय न था। अब तो X-ray की फ़ोटों की सहायता से पहले यह ठीक-ठीक मालूम कर लिया जाता है कि पैसा कहाँ पर है। उसके बाद आप-

रेशन अथवा अन्य उपायों से सरलता-पूर्वक उसे निकाल लिया जाता है।

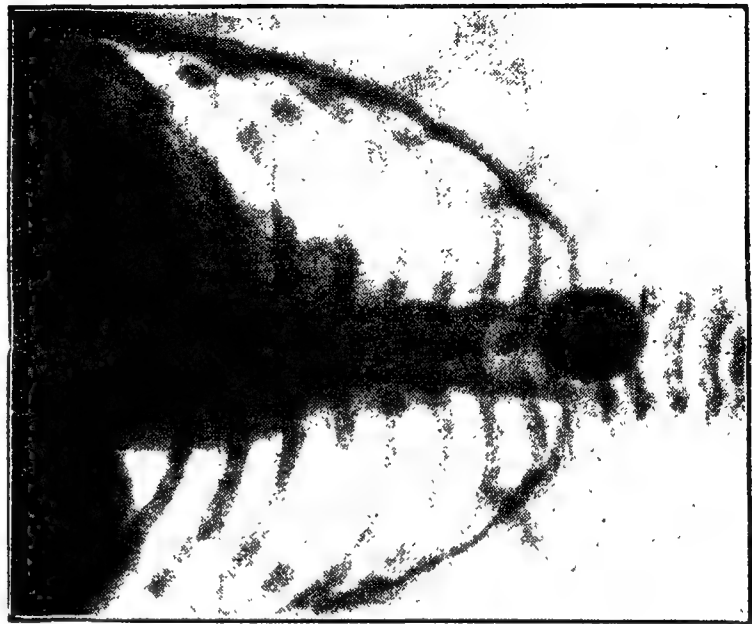
हड्डी टूटकर फिर अच्छी तरह से जुड़ गई है अथवा नहीं, इसके जानने का पहले कोई साधन न था। यदि किसी दुर्घटना-वश किसी के शरीर में बंदूक की गोली अथवा छुरें चले गए हैं, तो उनका ठीक-ठीक स्थान जानकर उनको निकालना अब ज़रा भी कठिन नहीं है। X-ray की सहायता से धड़कता हुआ हृदय देखा जा सकता है, फेफड़े में रोग का स्थान निश्चित किया जा सकता है, आँत के फोड़े जाने जा सकते हैं, हड्डियों की भीतरी बीमारियों का निर्णय हो सकता है। और तो सब—गर्भ-स्थित शिशु की छाया दिखलाई पड़ती है !! संभव है—थोड़े दिन में X-ray की सहायता से गर्भ में पुत्र है या कन्या, इसका भी निर्णय हो सके !!!

कभी-कभी लोगों की आँख, कान अथवा नाक में लोहे के कण जाकर ऐसे जम जाते हैं कि साधारण रीति से उनका निकलना कठिन हो जाता है। इनके लिये एक

बड़ा शक्तिशाली चुंबक बनाया गया है। इसकी सहायता से वे कण बड़ी सरलता से निकल आते हैं।

एक बच्चे ने खेलते-खेलते एक पैसा निगल लिया। पैसा उसके गले में अटक गया। पैसे का स्थान निश्चित करने के लिये यह चित्र लिया गया। देखिए पैसा साफ दिखाई पड़ रहा है।

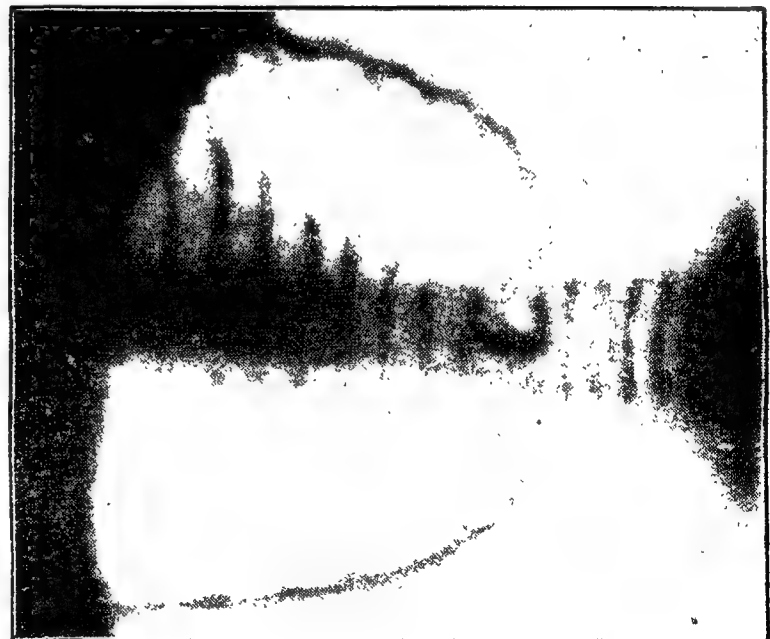
गले में अटका पैसा

एक स्त्री अपना बुल्लाक निगल गई। देखिए, गले में अटकी हुई है। नीचे पसलियाँ साफ दिखाई पड़ रही हैं। दोनों ओर फेफड़ों तथा बीच में हृदय की गहरी छाया पड़ रही है।

एक स्त्री के हाथ में इंजेक्शन दिया जा रहा था। भूल से सुई टूटकर भीतर रह गई है। साफ दिखाई दे रही है। हाथ का सब हड्डियाँ साफ दीखती हैं।

गले में अटकी बुल्लाक

एक लड़का कालर में लगानेवाली पिन भुँड में डाले हुए था। भूल से निगल गया। पिन उसके पेट में साफ दीख रही है। एक ओर जाँघ पर L अक्षर इसलिये लगा दिया गया है, जिसमें दाहने-बाएँ में भूल न पड़े।

ड्यूटी-रूम-- आधी रात को अथवा अन्य किसी कुसमय में कहीं कोई दुर्घटना हो जाय, इसके लिये एक डॉक्टर तथा कुछ विद्यार्थी चौबीसो घंटे यहाँ

तैयार रहते हैं। प्रारंभिक चिकित्सा का कुल सामान यहाँ मौजूद रहता है। रात में अनजान आदमों को यह स्थान ढूँढ़ने में अड़चन न पड़े, इसलिये

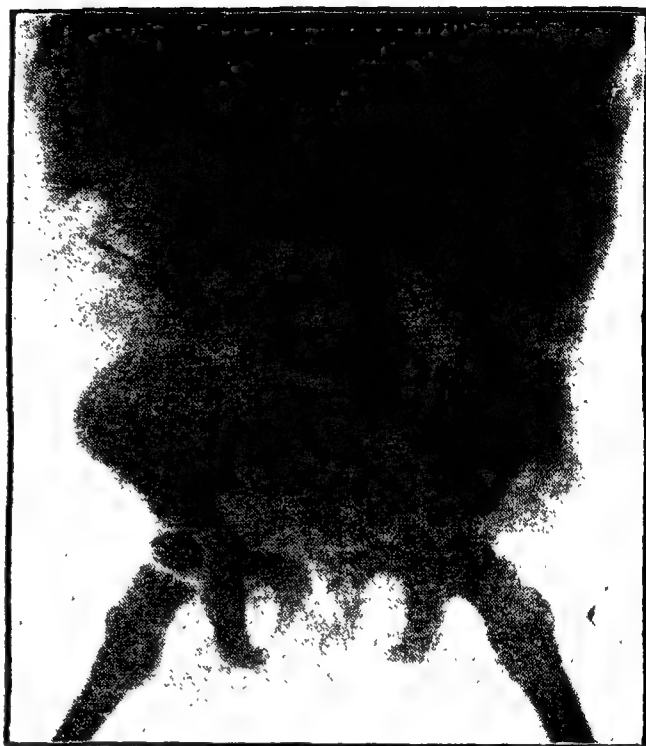

मांस के भीतर इंजेक्शन की सुई

इसके सामने एक लाल लैंप रात भर जला करती है।

काटेज तथा स्पेशल वार्ड—मेडिकल कॉलेज का अस्पताल प्रधानतः उन लोगों के लिये है, जो बाहर अपनी चिकित्सा का अच्छा प्रबंध नहीं कर सकते। जो लोग रुपया खर्च कर सकते हैं और अपने लिये विशेष प्रबंध करना चाहते हैं, उनके लिये ये वार्ड बनाए गए हैं। काटेजवार्ड का १॥ तथा स्पेशलवार्ड का ५॥ रोज़ाना किराया देना पड़ता है।

छात्र तथा छात्रावास—मेडिकल कॉलेज में प्रायः २०० विद्यार्थी शिक्षा पाते हैं। इनके लिये दो छात्रावास हैं। विद्यार्थियों ने मिलकर एक त्रैमासिक पत्र

पेट में कालर पिन

निकाल रक्खा है। इसके सिवाय एक नाट्य-समिति तथा खेल एवं कसरत का भी अच्छा प्रबंध है।

धनाभाव एवं अन्य कारणों से धातु-विद्या की शिक्षा का अच्छा प्रबंध अभी तक नहीं हो सका है। इसके लिये छात्रों को मदरास जाना होता है। उन्माद-रोग के अनुभव के लिये आगरा जाना भी आवश्यक है।

कुछ नई इमारतें—Provincial Hygiene Institute प्रायः बनकर तैयार हो गया है। स्वास्थ्य-विभाग अब इसी में आ जायगा। क्षय-रोग का अस्पताल तथा एक बड़ा मृतिकागार—ये दो इमारतें शीघ्र बनने-वाली हैं।

नवलविहारो मिश्र

स्कूल के संयमी छात्र

आदर्श-नेत्र

(कवित)

सहज सुमीलवारे, सुजन-सनेहवारे ,
 दुजन-दलेलवारे, पुन्यवारे पेखियै ;
 ओजवारे, ऐंडवारे, आबवारे, ताबवारे ,
 प्रखर प्रतापवारे, दापवारे देखियै ।
 तरनि-तमंकवारे, अतुल अतंकवारे ,
 निपट निमंकवारे आय अवरेखियै ;
 लेखियै न लागवारे, रूपवारे, रंगवारे ,
 ऐसे जब होयै नैन, नैननि में लेखियै । १ ।
 साँचे नैन वेहा, दोन-हीन जे बसावत हैं ,
 बरुन कुटीर प्रेम-पत्रनि सों छाया-छाय ;
 साँचे नैन वैही, रक्त-अश्रु जे गिरावत हैं ,
 दीठि देस-द्रोहिन औ दुष्टन पै लाय-लाय ।
 साँचे नैन वैही, भक्ति-नार जे बहावत हैं ,
 घोर युद्ध-मध्य पार्थ-सारथि कों ध्याय-ध्याय ;
 मोर-पच्छ-अच्छनि कों कहत प्रतच्छ नैन ,
 छाँड़ि-छाँड़ि ओजवंत अच्छनि कों हाय-हाय । २ ।
 रासक-निवास खास मदन-मवास छाँड़ि ,
 रुधिर-विभोर रुद्र-मंदिर बसावै है ;
 ललित बसंत कुंज-कोकिल-सुपुंज त्यागि ,
 समर-समृद्ध गृह-जुगुथनि रमावै है ।
 भई आजु, देखौ, कैसी बाबरी हमारी दीठि ,
 कंदुक-बिहाय सत्रु-मुंडनि नचावै है ;
 छाँड़ि चारु चंद्रमुखी-मंदहास, चंडिका के ,
 चंड अट्टहास पै अखंड बलिजावै है । ३ ।
 खडत ललाम ललनान ही के नैननि सों ,
 बनत गुलाम बिन दाम गोरे चाम के ;
 भैंपि जान भौंकत हों ओजवंत आँखिन कों ,
 मंद अलसोहैं, सँ है आवत न राम के ।
 नाहि कबौ उषा रक्त-विदु जे गिरावत हैं ,
 देख-देखि दाह हू स्वधर्म औ स्वधाम के ;
 फूटि क्यों न जायँ बेगि मैन-गन रंग-भरे ,
 पमे सुकुमार नैन, बोलौ कौन काम के । ४ ।
 कहाँ रति-रंगदार, काजर की कोरदार ,
 कहाँ ल ल लोहित-से ओजदार शानदार ?
 कहाँ मुस्कानदार, नखरे औ नाजदार ,
 कहाँ आब-ताबदार, न्यारे आन-बानदार ?

कहाँ रूपवंतन के रोगदार, भैंपदार ,
 कहाँ निज ऐंडदार, मंडदार, मानदार ?
 कहाँ आशनाई के जनाने मुरदार, ए रे !
 कहाँ मरदाने नैन जवानन के जानदार । ५ ।
 छी छी ! धिक लाख बार जदपि सुकंज-जैसे
 मंजुल, मनोज-प्यारे, रंग-रतनारे हैं ;
 ललित मल्लिह मीन खंजन-लज्जानहारे ,
 अलस-बिभोर, चित-चोर, अनियारे हैं ।
 धन्य-धन्य वेही नैन, प्रलय-प्रचंड जहाँ ,
 धँचकि विधूम रहे अधिक अँगारे हैं ;
 देखि-देखि दुष्टन के यत्र-तत्र अत्याचार ,
 बहत अरुद्ध जहाँ रुधिर पनारे हैं । ६ ।
 नरक-निकेत मैन-एन ए रसोले नैन ,
 कवित बनाय भूरि-भूरि क्यों सराहिए ;
 रसिक कवींद्र ! हाहा, सुजन-समाज फेरि ,
 विषय-समुद्र में न अब अवगाहिए ।
 अधम अधर्म-रूप अंध आततायिन कों ,
 समर प्रचारि ओज-ज्वालन तें दाहिए ;
 रुद्र के, प्रताप के, शिवा के, छत्रसालजू के ,
 आज ती गुबिंद के प्रचंड चक्षु चाहिए । ७ ।
 वियोगीहरि

सहस्रशीर्षा पुरुष और शेषशार्ङ्गि विष्णु

रतीय ऋषियों ने जिस सहस्रशीर्षा, सहस्राक्षः और सहस्रपात् ब्रह्म का वर्णन किया है, कौन समग्र-तया उस पुराणपुरुष की महिमा को जानता है ? जिसके रोम-रोम में अनंत ब्रह्मांडों की कल्पना वेद करते हैं, केवल समाधि में ही उसके विश्वरूप का दर्शन हो सकता है । पाताल जिसके चरण, ब्रह्मलोक जिसका मस्तक, अवरलोक जिसके अन्य अवयव, भयंकर काल जिसका भ्रूबंक, सूर्य जिसका नेत्र, शिखर घन-मालाएँ जिसके केशकलाप, अश्विनीकुमार जिसकी प्राणों-

द्विष, अहोरात्र जिसके निमेषोन्मेष, दशों दिशाएँ जिसके ओत्र, पवन जिसका स्वासोच्छ्वास और वेद जिसकी महिमामयी वाणी है—उस आनन्द-निधि अनंतरूप भगवान् के निरूपण में समस्त शक्तियाँ हार जाती हैं। लोभ जिसका अघर, मीढ़ा जिसका ओष्ठ और बमराज जिसकी कराल दंष्ट्राएँ हैं; जनोन्मादकरी माया जिसका मंद स्मयन, सृष्टि जिसका कटाक्षपात, इंद्रादिक दिक्पाल जिसके भुजदंड, समिद्ध अग्नि जिसका मुख और वरुण जिसकी रसना है—किस प्रकार उस असत् और सत् से अतिरिक्त ब्रह्म से सृष्टि उत्पन्न हुई और किस प्रकार वह उसको धारण करता है? जिसकी इच्छा ही सर्ग, स्थिति और प्रलय के रूप में प्रकट होती है, अनंत वनस्पतियाँ जिसके रोम, वज्र सम शिला-संचात जिसकी अस्थियाँ और नित्य ज्वलन्शील सरिताएँ जिसका नादी-जाल है; * महासागर जिसकी कुक्षि, धर्म जिसका स्तन और मही जिसकी विज्ञान-शक्ति है, उसी अनंत सज्जिवेशवाले पुरुष को वेदों ने स्कंध, ज्येष्ठ, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, उच्छिष्ट और प्राण आदि अनेक नामों से पुकारा है। वही शेष है, वही विष्णु है, उसी की नाभि अर्थात् मध्यविंदु से उत्पन्न होकर स्वर्भू प्रजाओं का विस्तार करते हैं। अपने ही एकांश से इन सब लोकों की कल्पना करके वह इनमें स्वयं व्याप्त हो रहा है।

उस अनंत ब्रह्म और इस ब्रह्मांड के संबंध को व्यक्त करने के लिये भारतीय ऋषियों ने शेषशायी विष्णु-भगवान् की कल्पना की है। विष्णु के केशव स्वरूप का स्मरण करके और उसके मर्म को समझकर यहाँ के पुराण-निर्माता सुधीजन विह्वल होकर अपनी लेखनी को वश में नहीं रख सके। उस महान् वैदिक कल्पना को शेषशायी विष्णु के सूक्ष्म स्रग् में परिच्छिन्न करके ये अतुल आनंद से नाच उठे। चित्रकारों की बूँची और शिल्प-शालियों की टाँकी दोनों ने इस महार्घ कला-सामग्री को पाकर अपने आपको शतशः धन्य जाना। एक महान् सृष्टि-तत्त्व को जिसके यथार्थ ज्ञान के लिये दर्शन-विज्ञान और श्रुति के अर्थों का प्रकाश होना चाहिए, लोगों ने सामान्यतया यों समझ लिया कि 'यह पृथ्वी

शेषनाग के फन पर स्थित है अथवा विष्णु शेष की शय्या पर सोते हैं।'

सामाजिक धर्म में हमका स्वरूप अनंत चतुर्दशी है, जिस दिन अनंत का पूजन और अनंत का व्रत होता है तथा लोग चौदह गाँठवाले अनंतवलय को भुजा में पहनते हैं। वास्तव में इस अनंत की कल्पना का जन्म ऋग्वेद के पुरुषसूक्त से हुआ, उसी का विस्तार पुराणों में अनंत नाग के पृथ्वी का भार उठाने की कथा है। जो तत्त्व वेद में गहन था, वही पुराण की कथा में अत्यंत सरल और सुबोध हो गया। लोक में प्रतिवर्ष उसका स्मरण दिलाने के लिये अनंत चतुर्दशी का व्रत हुआ। इस प्रकार हम इस कथा के विवेचन का प्रयत्न करेंगे।

सर्वप्रथम जब नामरूपात्मक जगत् नहीं था, तब केवल एक ब्रह्म ही था। उसी का नाम स्कंध और तम है। मनु ने कहा है—

आर्षदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम्।

अप्रतर्क्यमविज्ञेयं प्रभुमिव सर्वतः ॥ (१।५)

अर्थात् सृष्टि के पहले न यही कहा जा सकता है कि कुछ था, न यही कहा जा सकता है, कुछ नहीं था। वह एक तमोभूत अवस्था थी। उसमें प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान आदि किसी प्रमाण की पहुँच नहीं। इन अप्रज्ञात आदि शब्दों का कुल्लूक ने बड़ा सुंदर अर्थ किया है—

“अप्रज्ञातमप्रत्यक्षं सकलप्रमाणश्रेष्ठतया प्रत्यक्षगोचरः प्रज्ञात इत्युच्यते तत्र भवतीत्यप्रज्ञातम्, अलक्षणमननुमेयं लक्ष्यतेऽनेनेति लक्षणं लिंगं तदस्य नास्तीति अलक्षणम्, अप्रतर्क्यं तर्कधितुरुशक्यं तदानीं वाचकस्थूलशब्दाभावाच्छब्दतोऽप्यविज्ञेयम्।” “अर्थात् सब प्रमाणों में श्रेष्ठ प्रत्यक्ष प्रमाण है, इसी से उसे अज्ञात कहा है। उससे बाहर होने से वह दशा प्रज्ञात है। अलक्षण का अर्थ 'अनुमान के बाहर' है। जिससे ज्ञान हो, उसका नाम लक्षण अर्थात् लिंग, वह बाह्य लिंग भी जिसमें नहीं था, इसी से ब्रह्म की वह तमोभूत अवस्था को अलक्षण कहा है। तर्कणा अर्थात् अर्थ के वाचक स्थूल शब्दों का भी उस समय अभाव था, इसी से शब्द-प्रमाण गम्य भी वह अवस्था नहीं थी। सब प्रकार वह अगोचर अर्थात् अविज्ञेय थी।”

इस समय के दृश्यमान जगत् का वह आधारस्तंभ था, इसी से वेद ने उसे स्कंध कहा है (अथर्ववेद १०।७)।

* तुलसीकृत रामायण, लंकाकांड, मंदोदरी का विगटरूप-वर्णन।—लेखक

उसी का नाम कतम भी है। नासदीयसूक्त ने उसी के लिये लिखा है—

नासदासीनो सदासीतदानीं नासीद्रजो नो व्योमापरायत् ;
किमावरिवः कुह कस्य शर्मन्मभः किमासीद्रुहं गभीरम् ।
(१० । १२६ । १)

न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न राघ्या अह आसीत् प्रकेतः ।
आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किञ्चनास । २ ।

अर्थात्—उस समय न असत् (मूल अव्यक्त प्रकृति) था, न सत् (हिरण्यगर्भ हैमांड) था, न अंतरिक्ष में अग्नि, सोम, मित्रावरुण, सविता, बृहस्पति, इंद्र और विश्वदेव इन सात देवताओं के नृत्य से उड़ी हुई परिमाण्य रूप धूलि थी। कौन किसका आवरण था, कौन किसका आधार था और यह गहन गंभीर अमोक्ष रूप सखिल भी जिस पर देवता नृत्य करते हैं, जिससे भुवन बनते हैं, उस समय क्या था? अर्थात् इनकी कोई कल्पना नहीं थी। न मरणधर्मा यह ब्रह्मांड था, न अमृत-रूप शेष का प्रविभाग था, न दिन और रात का ज्ञान था। उसके बाद वह ज्ञानस्वरूप चैतन्य कामना के वीर्य से केवल प्राण-रूप में विना स्थूल आश्रय के प्रकंपन करने लगा। उस स्वदन का सापेक्ष ज्ञान कराने के लिये उस समय अव्यक्त प्रकृति थी। उस ब्रह्म से परे कुछ नहीं था। * इन दो मंत्रों में जो वैदिक सृष्टि-प्रक्रिया बताई गई है, वह अत्यंत गूढ़ है। थोड़े स्थान में समग्र अर्थ का सन्निवेश होने से और वेदों के पारिभाषिक शब्दों के एकत्र समवस्थान से यह दुरुहता आ गई है। शेष और विष्णु का संबंध समझने के लिये इस वैदिक सृष्टि को जानना आवश्यक है। सृष्टि-प्रक्रिया का क्रम संक्षेप में इस प्रकार है—

१. तमोऽवस्था—स्कंभ ब्रह्म, कतम—उससे परे कुछ नहीं।

२. (अ) तप, (ब) काम—असत् अव्यक्त प्रकृति, सखिल, क्षीरसागर, कतर, अप्, संकर्षण, ज्येष्ठ ब्रह्म, तत्, स्वः ।

३. (अ) तप, बीज, वीर्य—सत्, क, प्रजापति, विराट्, हिरण्याक्ष, हिरण्यगर्भ, हैमांड, महान्, सूर्य, आदित्य, भूः ।

* देखो 'आज' १६ जून सन् १९२५ के अंक में, श्रीकोकिलेश्वर मठाचार्य का 'वैदिक सृष्टि-तत्त्व'-शीर्षक लेख।—लेखक

४. (अ) देवयुग—सात देवों का नृत्य ।

(ब) वैराज पुरुष ।

सबसे पहली अवस्था वह है, जब केवल ब्रह्म ही होता है, वह अलक्ष्य, अप्रतर्क्य और अविज्ञेय है। वह बाद की समस्त प्रकृति का परम आधार है, स्तंभ ब्रह्म (क) होने से उसे स्तंभ + क (त के स्थान में) = स्कंभ और क जो प्रजापति उससे आरोह-क्रम में तीसरे स्थान पर होने से क + तम (अतिशयने-तमविष्टनी) = कतम कहते हैं। अथर्ववेद के स्कंभसूक्त में बार-बार उसे कतमः स्वदेव सः कहा गया है। ब्रह्म की स्कंभ संज्ञा मानकर स्कंभ का बड़ा विस्तृत वर्णन किया है। अर्थात् सूर्य, चंद्र, शुक्रोक्त, अंतरिक्ष, समुद्र, पृथ्वी, वेद और देवता सब स्कंभ ब्रह्म में ही हैं। इसी प्रकार वर्णन करने की वैदिक प्रणाली है। जहाँ ब्रह्म को उच्छिष्ट संज्ञक माना है, वहाँ उच्छिष्ट में ही सबको प्रतिष्ठित कहा है; क्योंकि ब्रह्म के स्वरूप भेद से अनंत नाम हो सकते हैं और यह संसार ब्रह्म में ही अधिष्ठित है, इसलिये प्रत्येक नाम के साथ उसका वर्णन हो सकता है। वेद में कहा है कि कोई पुरुष हिरण्यगर्भ को ही परम अधिष्ठान समझ लेते हैं, कोई ज्येष्ठ ब्रह्म को ही अंतिम आधार मान लेते हैं, पर वस्तुतः इन सबसे परे अनंत ज्ञान-स्वरूप ब्रह्म है। इस ब्रह्म के अंदर अभीष्ट तप का प्रादुर्भाव हुआ। अर्थात् विस्तार और भारण सामर्थ्य रूप गुणों की अभिव्यक्ति होती है। इस तप से कामना का जन्म होता है। संकल्प ही मन का वीर्य है, यह संकल्प ही असत् नाम प्रकृति का कारण है। यह प्रकृति साम्य-रूप सत्त्व, रज, तमोमयी होने से अव्यक्त अवस्था में होती है। इसी को स्वः कहते हैं—

स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ।

जो स्वः रूप है और जो क नाम प्रजापति रूप में उद्भूत होता है, वह ज्येष्ठ ब्रह्म है, उसको नमस्कार है। यही नार या आप है। पुरुष रूप ब्रह्म की प्रथम अवस्था से जन्म लेने के कारण यह आप् प्रकृति नरसूनु है—

आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसूनुवः ।

ता यदस्यायनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः ॥ (मनु १ । १०)

नार संज्ञा आप् सखिल या प्रकृति की है, क्योंकि वह नर अर्थात् पुरुष ब्रह्म से उत्पन्न होती है। इस प्रकृति के अस्तित्व में आने से ही ब्रह्म में अमृत और काख

को कल्पना होता है। उसके एक अंश से प्रकृति का निर्माण होता है। जो अवशिष्ट भाग रहता है, वही अमृत है। इसीलिये असत् प्रकृति के निर्माण से पहले ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करते समय कहा है—

न मृत्युर्नासिद्धमृतं न तर्हि ।

जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, वही विकार को प्राप्त होना है, उसी को प्रलय में जाना होता है; इसीलिये मृत्यु-शब्द वाच्य धर्म की वह साक्षिणी है। ब्रह्म का अवशिष्ट अंश अमरत्व का भागी रहता है। इसी को पुराणों में वीरसागर कहा है। विष्णु इसी के अंदर निवास करते हैं। महाप्रलय में प्रकृति का पुनः अपने कारण स्वयं ब्रह्म में लय होने पर उसी के साथ विष्णु करके व्यास नामरूपात्मक जगत् का भी अभाव हो जाता है।

इस अणु में ब्रह्म प्रजापतियों के निर्माण के लिये बीज डालता है, अर्थात् वह एक नई कामना को लेकर फिर विकास-प्रणाली में तप से अग्रसर होता है। अव्यक्त प्रकृति ही सांख्य के अनुसार महत्तत्त्व में परिणत होती है। इसी का दूसरा नाम हिरण्यगर्भ, प्रजापति या क ब्रह्म है, सप्त महाव्याहृतियों में इसकी भू संज्ञा है, क्योंकि अब सबसे पहले हम किसी वस्तु की सत्ता को निश्चय से कह सकते हैं। जब एक वस्तु का निश्चित आधार हो जाता है, तभी उसी की अपेक्षा से व्यवस्थायाम् पाणिनि (१।१।३४) कि पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, ऊर्ध्व, अधः आदि दिशाओं का परिज्ञान होता है। सर्व-गुणयुक्त होने से यह हैमाण्ड सत् भी कहलाता है। इसी को विराट् भी कहते हैं, क्योंकि यह विशेष प्रदीप्त होता है। यही मार्तण्ड है—

मृतेऽण्डे एष एतस्मिन् जातो मार्तण्डशब्दमाकृ ।

(देवा भा० ८ । १४ । १७)

मृते अचेतने एष वैराजरूपेण यस्मात्प्रविष्टस्ततो मार्तण्ड इत्यर्थः ।

अर्थात् मरे हुए अंडे में जन्म लेने के कारण इस हिरण्यगर्भ की मार्तण्ड संज्ञा है। इसका उपाख्यान इस प्रकार है। कश्यप नाम उसी स्कन्ध ब्रह्म का है। उसके अनंतर अदिति नाम उसकी शक्ति जन्म लेती है। 'दो अवलम्बने' वातु से दिति शब्द बनता है। जो कभी अव-लम्बित नहीं होती, अर्थात् सदा अवलम्बित रहती है, वही

अदिति अर्थात् शक्ति है। शक्ति का यही स्वरूप आधुनिक विज्ञान को भी सम्मत है। उस अदिति के आठ पुत्र होते हैं। उनमें एक पुत्र यही दक्ष या मार्तण्ड है। यह मार्तण्ड यद्यपि शक्ति का अक्षय भंडार है, पर वह शक्ति लेटेट अथवा गुप्त सन्निहित रहती है। इसी से इस हैमाण्ड को मार्तण्ड कहा है। अकेली गुप्त शक्ति किसी कार्य को सिद्ध नहीं कर सकती। इसीलिये अदिति ने सात पुत्रों को और जन्म दिया। इनके नाम क्रमशः ये हैं—

अग्नि—Negative Electricity.

सोम—Positive Electricity.

मित्रावरुण—Magnetism.

सविता—Heat.

बृहस्पति—Light.

इंद्र—Sound.

विश्वेदेव—Motion.

इन्हीं सातों शक्तियों का निर्माण करने के अनंतर अदिति ने लेटेट शक्ति के परम स्रोत मार्तण्ड को ब्रह्माण्ड के मध्य में स्थित करके अपने सातों पुत्रों की सहायता से लोक-निर्माण करने का विधान किया। शक्ति के इन सात रूपों को देवता कहा है, क्योंकि वे दिव्य गुण सम्पन्न थे। उनके निर्माण-कार्य को उनका नृत्य कहा है। यही देव-युग है। जब ये सब शक्तियाँ परस्पर कार्य करने लगीं, तब इनसे परमाणुओं की सृष्टि हुई। वेद ने इसी को कहा है कि जब देवताओं के नृत्य से तोम रेणु उठी, तब वे देव यतिशाल होने लगे, अर्थात् रुकने लगे, क्योंकि अब जड़ों का पिण्डोभूत होकर नीचे बैठ गया और उनकी गति का व्याघात करने लगा। उसी से भुवनों की सृष्टि हुई। स्कन्ध ब्रह्म के युग में न सज्जित रूप आप् प्रकृति थी, न देव थे, फिर उनका नृत्य और उससे होनेवाला परमाणु संशोभ कहाँ हो सकता था*। इसीलिये नासदीय सूक्त में कहा है—

नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजः..... ।

अर्थात् उस समय न असत् प्रकृति, न सत् हिरण्यगण्ड,

* विस्तार के लिये 'वैदिक धर्म' अंक ७६ में, प्रो० हालिया-रामजी काश्यप का 'स्थूल भूतपूर्व सृष्टि' नामक लेख और उसी अंक में, श्रीसातवलेकरजी का सृष्टि विषयक लेख देखिए।—लेखक

न देव नृत्य से उठो हुई रज और न अंतरिक्ष आकाश था ।

इस हिरण्यगर्भ या विराट् या हैमायड में सृष्टि-कार्य को अग्रसर करने के लिये पुरुष ने अवतार लिया—

तदंउमभवद्देमं सहस्रांशुसमप्रभम् ;

तस्मिन्नने स्वयं ब्रह्मा सर्वलोऽपितामहः ।

अर्थात् सहस्ररश्मि आदित्य की प्रभावाला वह सुवर्ण का अंड था । उसके भीतर पुरुष के चेतनस्वरूप ने अवतार लिया ।

वेद ने भी इसी बात को यों कहा है—

तस्माद्विराडजायत विराजोऽयिपुरुषः । (पुरुषसूक्त)

अर्थात् पहले ब्रह्म में अमृत और मृत्युरूप त्रिपाद एक पाद का विभाग हुआ । फिर उससे विराट् का जन्म हुआ । विराट् के भीतर स्वयं पुरुष उत्पन्न हुआ (अजायत) ।

विराट् ही ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड को व्याप्त करने-वाला पुरुष ही विष्णु है । इस प्रकार सृष्टि-प्रक्रिया का विस्तार वैदिक साहित्य में है । इससे यह बात विदित हुई कि ब्रह्म अनंत है । उससे विकास-प्रक्रिया में ब्रह्मांड बनता है । इस ब्रह्मांड में व्यापक ब्रह्म-अंश की संज्ञा विष्णु है ।

निमित्तभेद से एक ही ईश्वर के पृथक्-पृथक् नाम हैं । वेवेष्टि व्याप्नोति इमं अर्थ में, विप्लव्याहो धातु से विष्णु बनता है । हम मूल ब्रह्म को स्कंध नाम से पुकारते हैं, उसी की प्राण-स्पर्दन क्रिया पर लक्ष्य रखकर उसे प्राण भी कहते हैं और अथर्ववेद के प्राणसूक्त में ब्रह्म का प्राण रूप में वर्णन हुआ है । जगत् में व्यापक होने की दृष्टि से ब्रह्म की विष्णु संज्ञा है । सृष्टि से पहले जो ब्रह्मरूप पुरुष था, वह अनंत था । उसके स्वरूप का दिग्दर्शन कराने के लिये उसका वर्णन यों किया गया है—

सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् । (पुरुषसूक्त)

अर्थात् वह पुरुष सहस्र मूर्धावाला, सहस्रनेत्र और सहस्र पैरोंवाला है । यह बात स्पष्ट है कि यहाँ का सहस्र शब्द संख्यापरक नहीं है । यदि सहस्र निश्चित संख्या का द्योतक होता, तो सामान्य गणित से सहस्रशीर्षा पुरुष को द्विसहस्राक्ष और द्विसहस्रपात् होना चाहिए । सहस्रशीर्षा के साथ सहस्राक्षः पद स्वयं ही इस अर्थ की व्यञ्जना करता है कि सहस्र शब्द पाँच सौ की दूनी संख्या का

वाचक नहीं, बल्कि अनंत का पर्यायवाची है । इसी कारण-सर्व को सहस्रांशु कहा जाता है । अर्थात् जिसकी किरणों की गणना नहीं है । श्वेताश्वतरोपनिषद् में पुरुषसूक्त के इसी भाव का स्पष्टीकरण यों किया गया है—

सर्वाननशिरांप्रावः सर्वभूतगुःशायः ;

सर्वव्यापी स भगवान् तस्मात्सर्वगतः शिवः (३।११)

सर्वतः पाणिपाद तत्सर्वतोऽस्त्रिंशोमुखम् ;

सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति (३।१६)

सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् ;

सर्वस्य प्रभुमीशानं सर्वस्य शरणं बृहत् (॥ ३।१७ ॥)

यह सर्व सहस्र का ही पर्यायवाची है । अर्थात् वह पुरुष अनंत शिर, अनंत ग्रीवा, अनंत पाणिपाद और अनंत चक्षु, आंग्रवाला है । वह समस्त प्राणियों के अंतर में व्याप्त है और सर्वेन्द्रिययुक्त और सर्वेन्द्रियविवर्जित भी उस पुरुष की कल्पना हो सकती है । इस प्रकार वह समस्त लोकों की बृहत् शरण अर्थात् अधिष्ठान है । गीता ने इसी को यों कहा है—

रूप महत बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादम् ।

बहूदर बहुदृष्टाकराल दृष्टा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम् (११।२३)

तथा अनेक—

बाहूदरवक्त्रनेत्रं (११।१६)

अनन्तबहुं (११।१६)

अर्थात् हे महाबाहो ! आपके बहुत मुख और नेत्रोंवाले तथा बहुत हाथ, जंघा और पैरोंवाले और बहुत उदरोंवाले तथा बहुत-सी विकराल दंष्ट्रोंवाले महान् रूप को देखकर सब लोक तथा मैं भी व्याकुल हो रहे हैं । सहस्र शब्द के ही स्थान में सर्व, बहु, अनेक और अनंत शब्दों का प्रयोग हमारे साहित्य में हुआ है । इस अनन्त पुरुष से सृष्टि का निर्माण होता है । इस क्रिया में उस ब्रह्म का कुछ अंश काम आ जाता है । जो अंश व्यय हो जाता है, उसका नाम अक्ष है । ‘अद् भक्षणे’ धातु से क्त प्रत्यय करने पर अक्ष बनता है । जो ख या गया है वह अक्ष है । अक्ष जब भुक्त होता है, तब जो शेष बचता है उसे उच्छिष्ट अर्थात् जूठन कहते हैं । सृष्टि-प्रक्रिया में जिस ब्रह्म का एक अंश अक्ष हो गया, उसका शेष भाग ही उच्छिष्ट ब्रह्म है । जगत् के कारण ब्रह्म में उच्छिष्ट उपाधि उत्पन्न हुई । जो अक्ष है, वह विकृति को प्राप्त होता है । अक्ष-रूप जगत् भी सर्ग-स्थिति नाश-रूप परिवर्तन के

आधीन है। वही मृत्यु है। जहाँ मृत्यु का भाव होगा, कालपरिच्छिन्नता का भाव भी वहाँ तुरंत आ जाता है। जिसको काल नहीं खाता, वही अमृत है। इसलिये ब्रह्म का वह अंश जो जगत् रूप अन्न की जूठन बच जाता है, अमृत है; क्योंकि वह कभी मरणाशील गुणों से परिभूत नहीं होता, उसमें काल-कृत परिमेयता नहीं है। इन्हीं भावों का पुरुषसूक्त में विवेचन है—

पुरुषऽएवेदं सर्वं यद्वत् यच्च मान्यम् ;

उतामृतत्वस्येशानो यदैवेनाति रोहति ।

अर्थात् जो भूत और भविष्यत् है, वह सब पुरुष ही है। अन्न से बचा हुआ जो अमृत है, उसका स्वामी भी वह पुरुष ही है। काल परिच्छिन्न अन्न के साथ भूत और भविष्य का निरंतर साहचर्य है। वर्तमान की कल्पना के साथ अतीत और आगति की कल्पना भी अनिवार्य है। यद्यपि यह अन्न मृत्यु-पाश में बद्ध है, पर उसका जन्म अनंत पुरुष के एक-पाद से होता है, इस लिये उसको उस रूप में परिच्छिन्न करनेवाला काल-चक्र भी अनंत है। यह काल कितना है? वर्षों में इसकी कल्पना का यथार्थ रूप में दृग्गोचर होना असंभव है। इसलिये अनंत काल की अनंतता रखते हुए उसको कल्पना-शक्य बनाने के लिये लोमशश्चपि की रचना हुई है। लोमशश्चपि के एक-एक रोम में समय का एक-एक कल्प अंतर्निहित है। जब कल्पांत में ब्रह्मा का भी तिरो-भाव हो जाता है, तब लोमशश्चपि के केवल एक रोम का ह्रास होता है। क्या कोई बता सकता है कि लोमशश्चपि के शरीर पर कितने रोम हैं? जिस प्रकार यह संख्या कल्पनातीत है, उसी प्रकार लोमश परिच्छिन्न कल्प संख्या भी अनंत है। अनंत काल की व्यंजना को अक्षुण्ण रखते हुए उसको शांत मूर्ति में प्रकट करने के लिये ही लोमश की सृष्टि भारतीय उपाख्यान लेखकों ने की। इस प्रकार सीमित वस्तु के द्वारा अनंत वस्तु का ग्रहण कराने में यहाँ के लेखकों ने अपूर्व कौशल प्राप्त कर लिया था। जिस प्रकार सहस्र-शोर्षा कहकर भी ब्रह्म की अनंतता का ही बोध होता है, उसी प्रकार लोमशश्चपि को समय का मूर्तिमान् स्वरूप बताकर भी काल-चक्र की अनंतता ही प्रकट होती है। इस प्रकार भूत और भव्य उपाधिवाले नाम रूपात्मक जगत् (अन्न) की तथा उससे अवशिष्ट अमृत को सहस्रशोर्ष पुरुष ही अधिष्ठित करता है।

यह जो जगत् दिखाई पड़ता है, वह सब उसी पुरुष की महिमा है। लेकिन पुरुष इतना ही नहीं है, वह इससे बहुत बड़ा है।

एतावानस्य महिमानो ज्यायांश्च पुरुषः ;

पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि । (पुरुष०)

यह समस्त चराचर जगत् (विश्वा भूतानि) उसके केवल एक पाद के बराबर है। उसका त्रिपाद अर्थात् तीन चौथाई भाग अमृत होकर धुलोक में स्थित है। उच्छिष्ट पद उत्+शिष्+क्र से बनता है। ब्रह्म का जो शिष्ट भाग है, वह उत् अर्थात् ऊर्ध्व स्थान में स्थित है। इसलिये इस मंत्र में अमृत का अधिष्ठान धुलोक बताया गया है। जो अंश सृष्टि के नियमों के भीतर आ गया है, वह घनोभूत होकर नीचे जम जाता है; और जो उससे अतिरिक्त है (अतिरोहति) वह दिव्लोक में है। सृष्टि के बाद ही पुरुष में अमृत और अन्न की कल्पना हो सकती है, इसी से पूर्व अवस्था के लिये वेद ने नास-दीयसूक्त में 'न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि' कहा है। दूसरा मंत्र इसा ऊर्ध्वगमन और अधःसमीकरण रूप क्रिया की ओर और स्पष्ट संकेत करता है—

त्रिपादूर्ध्व उदेत्पुरुषः पादोऽस्येह भवत्पुनः ;

ततो विष्वङ् व्यक्रामत्साशनानशनं अभि ।

अर्थात् त्रिपाद पुरुष ऊपर गया और उसका एक चतुर्थांश यहाँ ही हो रहा। उसी एक पाद से दो प्रकार के पदार्थ उत्पन्न हुए (व्यक्रामत्=उत्क्रांत हुए) साशन और अनशन। स+अशन=साशन (Organic) अर्थात् जो दूसरे पदार्थों को अपने शरीर में खींच कर उनको अपने रस में परिवर्तित कर वृद्धि को प्राप्त होते हैं। न+अशन=अनशन (Inorganic) अर्थात् जड़ पदार्थ जो रस-ग्रहण करके आत्मवृद्धि नहीं करते। जगत् में ये ही दो प्रकार के पदार्थ हैं। इस सचराचर जगत् की स्थिति पुरुष के एक अंश में ही है, जैसा कि गीता में कहा है—

विष्टम्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत् । (१०४२) ।

अर्थात् मैं इस संपूर्ण जगत् को अपनी योग-माया के एक अंश-मात्र से धारण करके स्थित हूँ।

तथा—

इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याथ सचराचरम् । ११ । ७ ।

इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित हुए चराचर-सहित संपूर्ण जगत् को देखो।

तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा ;

अपश्यदेवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा । (११।१३)

अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त हुए संपूर्ण जगत् को देवों के देव कृष्ण के विराट् शरीर में एक जगह स्थित देखा ।

चार कलायुक्त ब्रह्म के पादों की चर्चा छांदोग्य उप-निषद् के चतुर्थ अध्याय के ५, ६, ७, ८ खंडों में दी हुई है । प्राचीदिक्, दक्षिणदिक्, प्रतीचीदिक् और उदीचीदिक्, पृथ्वी, अंतरिक्ष, दिव् और समुद्र, अग्नि, सूर्य, चंद्र और विद्युत्, तथा प्राण, चक्षु, श्रोत्र और मन—ये क्रम से चार-चार कलावाले ब्रह्म के चार पाद हैं । इस प्रकार संपूर्ण पुरुष की सोलह कलाएँ हैं । उसकी कलाओं के एकत्र समवाय से उसमें पूर्णता लक्षित होती है । षोडशकलात्मक चंद्र जिस प्रकार पूर्ण-चिम्ब के साथ प्रकाशित होता है, वैसे ही इस जगत् में प्रतीयमान ब्रह्म भी पूर्ण है ; उसमें कहीं न्यूनता नहीं है । वही संसार की अनंतता है । वस्तुतः ब्रह्म की विभूतियों का और कलाओं का अंत नहीं है । छांदोग्य उपनिषद् के तीसरे अध्याय के १८वें खंड में भी ब्रह्म के पादों का निर्वचन है । उसमें वाक् प्राण, चक्षु और श्रोत्र इन्हें आध्यात्मिक पाद और अग्नि, वायु, आदित्य, दिशा इन्हें आधिदैविक पाद कहा है । ये सब कथन उपलक्षण-मात्र हैं । ब्रह्म के जिस भाग में यह जगत् है, वह सूक्ष्माति सूक्ष्म है, परंतु उसको एकत्व की संख्या से विशिष्ट करना ही होगा, क्योंकि एक से कम गिनती से वाच्य कोई पदार्थ हो नहीं सकता । आधा भी एक की सापेक्षता रखता है, जो आधा है, वह स्वयं एकत्व विशिष्ट है । इसीलिये एकांशेन स्थितं जगत्, आदि वाक्यों में जगत् को 'एक' अंश या चरण या पाद में स्थित बताया जाता है । जितना छोटा यह अंश होगा, ब्रह्म को उतना ही महिमा प्रकट होगी । जितना कम अन्न परिभुक्त होता है, उच्छिष्ट उतना ही अधिक बचता है । इस प्रकार एक और शेष है और दूसरी ओर जगत् या ब्रह्म का विष्णुरूप है । वह जगत् शेष की तुलना में एक बिंदु-मात्र है—

ब्रह्माण्डकृम्भकारं भुजगाकारं जनार्दनं नमि ;

स्फुरे यत्फणाचके धरा शण्वश्रियं वहति ।

ब्रह्म ही जब उत्क्रांत होता है, तब ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, उस ब्रह्मांडरूपी भांड का कर्ता या

कुम्भकार वह ब्रह्म ही है, वही शेष और अनंत है । उसी के आश्रय से यह अंडरूपी धरा स्थित होती है । इसीलिये कहा कि उसी शेष के फण-समूह के विस्तार पर यह धरा एक मिट्टी के सकोरे के समान जान पड़ता है । अर्थात् शेष इतना बड़ा और धरा उसकी तुलना में इतनी छोटी है । यहाँ छोटा बड़ा शब्द सापेक्ष हैं, अन्यथा न कोई शेष का ही पार पा सकता है, न जगत् का ही । शेष के विषय में विज्ञान की पहुँच नहीं है, परंतु जगत् को उसे भी अनंत मानना पड़ा है । विस्तार की दृष्टि से अनंतता का एक उदाहरण यह है कि जब से सृष्टि बनी है, तब से कुछ नक्षत्रों का प्रकाश १ लाख ८६ सहस्र मील प्रति सेकंड की तुर्य गति से हमारी पृथ्वी की ओर आ रहा है और अभी न-जाने कब पहुँचेगा । सूक्ष्मता में गुप्त अनंतता अणुओं के आंतरिक निर्माण को देखने से प्रकट होती है । जिस प्रकार अंतरिक्ष में सूर्य-मंडल है, उसी प्रकार प्रत्येक परिमाण की कुक्षि में सूर्य-मंडल के सदृश गतिशील अनंत अवयवों का संस्थान है ।

पर एक दृष्टि से जगत् सांत है । जिस प्रकार वृत्त की परिधि पर सहस्रों वर्षों तक घूमते रहने पर भी हम उसका आदि-अंत नहीं पा सकते; परंतु वृत्त से बाहर भी किसी बिंदु की कल्पना नहीं कर सकते, ठीक वैसे ही यह जगत् है । एक चींटी यदि किसी अंडाकार वस्तु पर घूमने लगे, तो वह किसी तरह उसके बाहर नहीं जा सकती, यही उसकी सांतता है । यदि निर्मित जगत् अंडाकार न होता, तो ब्रह्म के भीतर उसका अधिष्ठान ही ही नहीं सकता था । प्रकृति में कहीं सीधी रेखाओं के लिये स्थान नहीं है, क्योंकि सीधी रेखाओं से बनी हुई वस्तु में हमें कोण मिल सकता है और कोण का बिंदु ही वस्तु को सीमित बना देता है । जगत् का ब्रह्मांड नाम ही उसके इस सांत और अनंत दोनों लक्षणों को ओर संकेत करता है । परिधि-व्यास यह जगत् चारों ओर से उसी अनंत उच्छिष्ट पुरुष से घिरा हुआ है, इसका निरूपण पुरुषसूक्त में ही इस प्रकार है—

स भूमि विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठदश इलम् ।

वह सहस्रशीर्ष पुरुष इस भूमि को सब ओर से घेर कर ठहरा हुआ है । उसकी स्थिति को बतानेवाला 'दश-गुलम्' पद है । यह एक अत्यंत सरल निदर्शन की रीति

है। दोनों हाथों की दस उँगलियों को एक साथ मिलाकर जो गोलाकृति बनती है, उसकी तरह जो ब्रह्मांड, उसको वह शेष घेरे हुए है। गोला वस्तु का परिज्ञान कराने के लिये हम स्वयं इसी प्रकार दोनों हाथों की उँगलियों को मिलाकर कहा करते हैं कि 'इस प्रकार घेरा हुआ है' इससे यह प्रकट हुआ कि शेष ने भूमि को चारों ओर से ध्यास कर रक्खा है। अब यह देखना चाहिए कि उनकी स्थिति में कुछ व्यवधान है, या एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए हैं। ज्येष्ठ ब्रह्म के सूक्त में अथर्ववेद ने इसको स्पष्ट करके कहा है—

अनन्तं विततं पुरुत्रानन्तमन्तवच्चा समन्ते ।

ते नाकपालश्चरति विचिन्वन् विद्वान्भूतभूतभव्यमस्य ॥ (१०।८।१२)

(अनन्तं) जिसका अंत नहीं है, ऐसा ब्रह्म—शेष—(पुरुत्रा=सर्वत्र, विश्वतः) चारों ओर (विततं) फैला हुआ है। (अनन्तं) अंत-रहित ब्रह्म (अन्तवच्चा) और सांत ब्रह्म ये दोनों (समन्ते) पास-पास मिले हुए हैं। (अन्ते) उन दोनों को (विचिन्वन्) अलग-अलग जाननेवाला, तथा (भूतभूतभव्यमस्य विद्वान्) सांत जगत् को भी जाननेवाला (नाकपालश्चरति) आनंद करता है।

ज्येष्ठसूक्त के पुरुत्रा को पुरुषसूक्त में विश्वतः और यजुर्वेद में सर्वतः कहा है। भूतभूतभव्य को पुरुषसूक्त में भी सांत जगत् के लिये ही प्रयुक्त किया है, यथा—
पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् ।

भूत और भाव्य की उपाधि जिसमें लगी हैं वह सृष्टि भी पुरुष ही का स्वरूप है। पर वास्तविक सहस्रशीर्ष पुरुष कहीं अधिक बड़ा है। जगत् की उत्क्रांति से ब्रह्म को दो नाम प्राप्त होते हैं। पहला नाम उच्छिष्ट है। उच्छिष्ट, उच्छेप, शेष—सब एक ही भाव के द्योतक हैं। बिना सृष्टि के ब्रह्म की उच्छिष्ट उपाधि नहीं हो सकती। सृष्टि के साथ ही ब्रह्म की विष्णु संज्ञा हो जाती है। यही ब्रह्म का सृष्टि के संबंध में दूसरा नाम है। जब तक पुरुष अकेला रहता है, तब तक उसमें व्याप्य-व्यापक-भाव नहीं रहता। जब ब्रह्मांड बनता है, तभी उस अंड में व्यापनशील गुण के कारण ब्रह्म को विष्णु कहते हैं। यह सृष्टि विष्णु है। इसको अनंत का आधार है। अनंत शेष का ही दूसरा नाम है—

अनन्तः केशवे शेषे पुमाश्चिरवचो त्रिषु । मेदिनी । सब

कोशों में अनंत नाग और शेषनाग पर्यायवाची शब्द हैं। इसीलिये कहते हैं कि विष्णु शेष के आधार पर रहता है, या शेष की शय्या कल्पित करके सोता है। अर्थात् विष्णु शेषशायी है। विष्णु का नाम केशव और नारायण भी है। जो केशव का अर्थ है, वही नारायण का भी है। के जले शक्तिगतिकर्मा केशवः । नारायण की व्युत्पत्ति तो मनुस्मृति के अनुसार प्रसिद्ध ही है—

आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः ;

ता यदस्यायनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः * । (१ । १०)

आप् संज्ञा अव्यक्त प्रकृति की है। वह पुरुष से उत्पन्न होती है, इसलिये उसको नारा कहते हैं। इस समय दृष्टिगोचर होनेवाला जो जगत् है, वही महत्तत्त्व है। उसका पूर्व अयन-अधिष्ठान वही अव्यक्त प्रकृति या आप् या नार या क्षीरसागर है। वह विष्णु नामक ब्रह्मांड उसी क्षीरसागर के अंदर शयन करता रहता है, उसका आधार शेष या अनंत ब्रह्म रहता है। कल्पनांत में वह विष्णु लोकों का संहार करके अपनी योग-निद्रा के आधीन हो, अव्यक्त प्रकृति अर्थात् क्षीरसागर में शयन करते हैं। जब सृष्टि बनती है, तब इसी विष्णु की नाभि से कमल-योनि ब्रह्मा का जन्म होता है। उपबृंहण-शक्ति का नाम ब्रह्मा है। नाभि किसी वस्तु का मध्यबिंदु है। विज्ञान के अनुसार जितने फोर्स किसी अन्य वस्तु पर आघात करते हैं, अथवा उससे निकलते हैं, वे सब उसके सेंटर या मध्यबिंदु या नाभि पर क्रिया-प्रतिक्रिया करते हैं। इसीलिये विष्णु पुरुष जब सृष्टि का उपबृंहण करना चाहता है, प्रलयान्त में जब उस ब्रह्मात्मक फोर्स का जो प्रलय-काल में संवृत था, या अंतर्मुख था, विस्तार या बहिनिक्षेप होता है, तब वह ब्रह्मा विष्णु की नाभि से ही प्रसृत होता है। यह बात गणित और विज्ञान से सम्मत है। कल्प और प्रलय का चक्र नियत है। जितनी आवधि का कल्प होता है, उतने ही वर्षों की प्रलय होती है। कल्प (Cosmos) की अथर्ववेद के अनुसार ४,३२,००,००,००० वर्ष (अ० म, सू० २, मं० २१) की है।

* ततः स्वयम्भूर्मगवान् सिसृक्षुर्विविधाः प्रजाः ।

अप एव ससर्जदौ ताम् वीर्यमवासृजत् । २७ ।

आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः ।

अयनं तस्य ताः पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः । २८ । हरिवंश (१ । १)

यह भी वैज्ञानिक नियम है कि स्पंदन क्रिया का अंत-मुख और बहिर्मुख काल या अंतर्निक्षेप और बहिर्निक्षेप समय तुल्यवधिक होता है। इस प्रकार अनंत समय से यह स्पंदन हो रहा है और अनंत काल तक होता रहेगा। इसका बहिर्निक्षेप हमारी सृष्टि है, इसकी अंत-मुखी प्रतिक्रिया प्रलय है। यदि वायु में हम कोई स्पंदन करते हैं वह उसके घनांश से रुक-रुककर कुछ देर में बिजकुल रुक जाता है। जितना ही तरल और सूक्ष्म पदार्थ होगा, उतना ही स्पंदन देर तक होता रहेगा। यहाँ तक कि यदि एक बार क्रियाशोक हुए वेग को उद्घात न मिले, तो वह कभी नहीं रुकेगा, इस सृष्टि में हम कितनी भी सूक्ष्म वस्तु की कल्पना करें, उसमें किसी न किसी प्रकार का गति-उद्घात अवश्य रहता ही है। सृष्टि और प्रलय का स्पंदन ब्रह्म में उसके मन के वीर्य से होता है अर्थात् शुद्ध ज्ञानस्वरूप की इच्छा ही इसकी प्रवर्तक है। ब्रह्म में स्थूलता की तो गति क्या सूक्ष्मता की कल्पना के लिये भी स्थान नहीं है। इसलिये सृष्टि और प्रलय का चक्र जो अनादि काल में चला आता है अनंत समय तक चलता रहेगा, उसका उद्घात कभी नहीं हो सकता। इसी को मनु ने 'काल' कालेन पोष्यन्, जिज्ञा है, अर्थात् प्रलय के अनंतर सर्ग और सर्ग के अनंतर प्रलय होना अवश्यभावी है। जब प्रलय होती है, तब विष्णु के उपवृंह्यात्मक स्वरूप का संकोच होता है। काव्य में इसी को इस प्रकार कहा है—

नाभिप्रसृदावुरुहासनेन सरत्यूमानः प्रथमेन धात्रा ;

अमुं युगान्तोचितयोगनिद्राः सहस्र लोकान्पुरुषोऽधिरोते ।

अर्थात् सृष्टि के समय पुरुष की नाभि से उद्भूत जो अम्बुरुह (कमल) उसके आधार से स्थित प्रथम धाता ब्रह्मा प्रजापति रूप—वह विष्णु के उपवृंह्यतत्त्व की प्रथम उत्क्रांति है, वही पुनः उत्क्रांत होकर दक्षादि प्रजापतियों को उत्पन्न करता है। युगांत में सृष्टि-स्वरूप से स्वरूप में विलीन होती हुई अंत में प्रथम धाता की अवस्था तक पहुँच जाती है। वह पितामह भी विष्णु पुरुष की मानों आनंद और आश्चर्य से स्तुति करता हुआ उसी में निक्षीयमान हो जाता है। ऐसा पुरुष कल्पांत काल में अव्यक्त प्रकृति रूप क्षीरसागर में सो जाता है। आरामवृत्तियों का सहस्ररूपेण निरोध होने से वह उसकी योग-निद्रा की अवस्था कही गई है। इस

विष्णु पुरुष की उत्क्रांति के दार्शनिक तत्त्व को कलाविदों ने कमल के रूप में प्रकट किया है। कमल की संज्ञा कोश में कुशेशय (कुशे जले शयः) है, विष्णु भी केशव (के जले शयः) और नारायण (नाराः अज्जामि तत्र अयनं यस्य) कहा गया है। क नाम विराट् हिरण्यगर्भ का है। उसी के अंदर विष्णु जन्म लेता है—

ततो विराडजायत विराजोऽधिपुरुषः ; पुरुषसूक्त ।

तदण्डममवर्द्धमं सहस्रांशु भमप्रभम् ;

तस्मिन्नज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः । (मनु०)

इसलिये वह क नामक हैमांड जिस वैराज पुरुष का धारण करता है, वही कमल (मल धारते) है। उसकी शक्ति कमला और उससे प्रसूत ब्रह्मा कमलासन वा कमल-योनि रूप में कला में अभिव्यक्त किया जाता है। उस अवस्था में जहाँ असत् के अंदर सत् पुरुष विष्णु का जन्म हुआ, अर्थात् जहाँ अव्यक्त प्रकृति की हिरण्य-गर्भ रूप दूसरी अवस्था थी, वहाँ जल के आधार से ही ठहरनेवाले प्रसून की कल्पना करके कलाविज्ञों ने अपनी अलौकिक बुद्धि का परिचय दिया। कला भाषों को व्यक्त करने के लिये निर्देशात्मक चिह्नों और उपलक्ष्यों का आश्रय लेती है। एक इतनी महत्त्व-पूर्ण कोटि-कल्पना को शेषशायी विष्णुभगवान् के रूप में प्रकट करना एतद्देशीय कला-दार्शनिकों की अपूर्व विजय है। जिस प्रकार नटराजशंकर की सृष्टि और प्रलय के नृत्य में युगपद् व्यस्त प्रतिमा कला-जगत् में बेजोड़ है, उसी प्रकार सहस्र शीर्षवाले अनंत शेष पर शयन करते हुए विष्णु की कलात्मक अभिव्यक्ति भी अतुलनीय ही है। शेष नाग के सहस्र फन बताए जाते हैं। हमारा अनंत पुरुष भी सहस्रशीर्ष है। देखना यह है कि उस अनंत पुरुष को चित्र में किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। अनंत वस्तु सीधी रेखा से प्रकट नहीं हो सकती ; क्योंकि सीधी रेखा का कहीं अंत होता है। हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि ही अनंत का उपलक्षण हो सकती है, क्योंकि वृत्त की परिधि ही स्वयं आदि-अंत-रहित है। अनंत उच्छिष्ट ब्रह्म को प्रकट करने के लिये नाग की आकृति का आश्रय लिया गया, जो कुंडली मारकर बैठते हैं।

यह केवल समझने के लिये इस प्रकार बनाया गया है, कला की दृष्टि से इसका अत्यंत अभिराम चित्रण हमारे देश में हो चुका है। शेष का वास्तविक स्वरूप

भागवतपुराण में बड़ा अच्छा दिया हुआ है। महाभारत आदिपर्व ३६ वें अध्याय में शेष के पृथ्वी धारण की कथा है। वहाँ शेष को नागराज कहा गया है और उनकी संज्ञा अनंत भी दी हुई है। उस प्रकरण में शेष के सर्पात्मक रूप पर ही विशेष गौरव दिया गया है और नागों की कथा के प्रसंग में उस प्रकरण को रक्खा गया है। संभव है नाग जाति के किसी राजा का नाम शेष होने से उच्छिष्ट ब्रह्म की शेष-रूप-कल्पना और नागराज शेष इन दोनों में एकात्मकता कर दी गई हो। श्रीमद्भागवत के पाँचवें स्कंध के २५ वें अध्याय में (भूविबरविष्णुप-वर्चननामकाध्याय) जो शेष अनंत की स्तुति है, उससे शेष के स्वरूप जानने में तनिक भी संदेह नहीं रहता।

जब इन लोकों का संहार का समय आता है, तब उस संजिहीर्षा के कल-स्वरूप परमात्मा का संकर्षण रुद्र ० रूप प्रकट होता है। पृथ्वी के नीचे पाताल में भगवान् की तामसी कला की संज्ञा अनंत है। उसी की सात्वती (सत्त्व शेषरूप बलराम से संबंध रखनेवाली) और संकर्षण भी कहते हैं; क्योंकि वह लोकों को अपने अंदर संकृष्ट करती है। और भी—

वस्येद क्षितिमण्डलं भगवतोऽनन्तमूर्तेः सहस्रशिरस एकस्मिन्नेव शीर्षेण प्रियमाणं सिद्धार्थं इव लक्ष्यते।

अर्थात् उस अनंत सहस्रशीर्ष पुरुष के एक ही शिर पर रक्खा हुआ यह पृथ्वी-मंडल सरसों (सिद्धार्थ) की तरह दिखाई पड़ता है। इतना महान् (ज्यायान्) वह पुष्प और इतना सूक्ष्म यह 'भूत भुवन और भविष्य' एक पाद है, जिसमें विश्व-प्राणी समाए हुए हैं।

और भी—

स एव भगवाननन्तोऽनन्तगुणार्थेव आदिदेव उपमहतामर्ष-शेषवेगो लोकानां स्वस्त्य आस्ते। ध्यायमानः सुगहुरोरगसिद्ध-गन्धर्वविद्याभरमुनिगणैः...। य एष एवमनुश्रुतो ध्यायमानो ममुच्छ्रणामनादिकालकर्मवापनाप्रथिनमत्रियापयं हृदयग्रन्थि-सत्त्वरजस्तमोमयमन्तर्हृदयं गतआशुनिर्मिनति तस्यानुभावान्-गवान्वायम्भुवो नारदः सह तुर्युरुणा सभायां ब्रह्मणः संश्लोकयामास।

* भागवत में संकर्षणरुद्र को अभिमान लक्षण कहा है। लंकाकांड में मंदोदरी के मुख से विराट्-स्वरूप का वर्णन कराते समय तुलसीदासजी ने भी शिव को अहंकार-रूप लिखा है। 'अहंकार-सिव बुद्धि अज ...।'—लेखक

उत्पात्तस्थितिलयहेतवोऽस्यकल्पाः सत्त्वाद्याः प्रकृतिगुणा यदीक्षयासन्।

यद्रूपं ध्रुवमकृतं यदेकमात्मनानाधात्कथम् ह वेद तस्य बर्त्म।
अर्थात् प्रलय में जिसका संकर्षण नाम रुद्र रूप हो जाता है, वही सर्ग-अवस्था में अनंत गुण-सागर आदिदेव अनंत भगवान् अपने अमर्ष और रोष को रोककर लोकों के कल्याण के लिये स्थित रहता है। देवता, असुर, नाग, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर और मुनिजन उसका ध्यान करते, जो अनंत पुरुष इस प्रकार श्रुति अर्थ और ध्यान से प्रकाशित होकर मुमुक्षुओं के सत्त्व, रज और तमयुक्त अंतःकरण में प्रवेश करके अनादिकाल से कर्मवासना के कारण पड़ी हुई हृदय की गाँठ को तुरंत खोल देता है, उसकी महिमा दुरंतवीर्य और अमितप्रभाव को नारद, तुंबह और गंधर्व के साथ ब्रह्मा की सभा में गाते हैं। वेदों के प्रथम ज्ञाता ब्रह्मा के समक्ष साम-विद्या-पारंगत नारद और श्रुतिस्व-राचार्य तुंबह भगवान् के जिस पुण्य श्लोक का गान करते हैं, वही वेदों की सरस्वती है। श्रुति के अद्वितीय गोहा नारद में श्रुति-अर्थ का निक्षेप करके ब्रह्मा मानों निश्चित हो बैठे हैं (माघ १।२८)। संसार की उत्पत्ति-स्थिति और लय के हेतु प्रकृति के सत्त्वादि गुण जिसकी इच्छा से अपने-अपने कार्य में समर्थ होते हैं, जिसका रूप नित्य और अकृत (अनादि) है, जो अकेला ही सब प्रपंचों को धारण किए हुए है—उसके मार्ग को कौन जानता है? (भागवत ५।२५)

अनंत के इस स्वरूप को पदकर कौन शेष को साँप मानने को आति में रह सकता है? जिसके दर्शन से हृदय की ग्रंथि छूट जाती है (निर्मिनति हृदयग्रन्थि—भा०। भिद्यते हृदयग्रन्थिः...तस्मिन्दृष्टे परावरे।=मुंडक उ० २।२।८) उस परावर से (परावरसर्वपरिच्छेत्ता, सबको अपने भीतर रखनेवाले) ज्ञानी लोग अनंत ब्रह्म को ही समझते हैं। वह अनंत सृष्टि से पूर्व निष्कल रहता है, अर्थात् जिसमें व्यक्त प्रकृति के उद्भव के लिये कला का प्रादुर्भाव नहीं होता, वह असंविभक्त रहता है। ब्रह्म की वह सदसदात्मक अवस्था को हरिवंश में अदक्षिण (३।१६।२) कहा है। दक्षिण-कर्म यज्ञ का उपलक्षण है, असत् पूर्ववर्ती ब्रह्म में सृष्टि-यज्ञ की क्रिया स्तब्ध रहती है। इसीलिये उत्क्रांति का वर्णन करते समय पुरुषसूक्त ने ब्रह्म के यज्ञ का वर्णन किया है—

यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत ।

उस पुरुष को ही हवि कल्पित करके इंद्रादिक सात देवों ने यज्ञ किया । अर्थात् वे सार्वो शक्ति के रूप जिनका ऊपर वर्णन हो चुका है, पुरुष में से ही यज्ञ-रूप सृष्टि का विधान या जगत् का निर्माण करने लगे । वसंत, ग्रीष्म और शरद् को लेकर उन्होंने संवत्सरात्मक सत्र की कल्पना की । इसी सत्र के चक्रवत्परिवर्तन से बार-बार प्रकृति जन्म लेती और संहत होती है । उसका क्रम इस प्रकार है—(१) शुद्ध चैतन्य (स्कंध) ; (२) माया शब्द (अव्यक्त प्रकृति, अहंकार) ; (३) सूत्रात्मा (बीज बीर्य, कर्मवासनायुक्त) ; (४) विराट् (हैमांड) ; (५) पुरुष ।

हिरण्यवर्णमभवत्तद्वमुदके शयम् ।

तत्र जज्ञे स्वयं ब्रह्मा स्वयम्भूरिति निःश्रुतम् । २६ ।

हिरण्यगर्भो भगवानुषित्वा परिवत्सरम् ;

तदण्डमकरोद्द्वैद्वधं दिव भुवमथापि च । ३० (हरि० १ । १)

हिरण्यवर्ण अंड का, जिसे हेक्कल ने संभवतः नेबुला के नाम से पुकारा था, हमारे सब ग्रंथों में वर्णन है । वह अंड उदक नाम अव्यक्त प्रकृति के अंदर स्थित था । उस अंड के भीतर प्रजापति भगवान् ने जन्म लिया । तदनंतर संवत्सर की उत्पत्ति हुई । और वह अंड बनने के बाद दो भागों में विभक्त हुआ—परचाद्रूमिमथो पुरः—युलोक और भूमि । उसमें रयि और प्राण नामक दो प्रजनन की शक्तियाँ कार्य करने लगीं । इसी हिरण्योड को पौराणिकों ने बड़ा भारी कमल कहा है—

सहस्रपत्रं विरजो भास्कराभं हिरण्यमयम् ।

पद्मं नाभ्युद्भूतं चैकं समुत्पादितवास्तदा ।

हुताशनं ज्वलितशिखोऽत्रलक्ष्मं सुगन्धिनं शरदमलार्कतेजसम् ।

विराजते कमलमुदारवर्चसं महात्मनस्तत्तुहं च रुदर्शनम् ।

(हरि० ३ । ११)

अर्थात् ब्रह्मा की उत्पत्ति का समय होने पर सूर्य के समान प्रकाशवान्, हिरण्यवर्ण का, रजोगुण विहीन एक अत्यंत तेजस्वी उस विष्णु पुरुष की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ । इस कमल को सहस्र दलवाला कहा है । सृष्टि के अवतार के लिये तेजस्वी हैमांड अपनी अनंत (सहस्र) ज्वालाओं को चारों ओर छिटकाने लगा । उसी अवस्था को कमल का नाभि से उद्गम होना लिखा है । यह पुराणों के दर्शन-विज्ञान के पारिभाषिक

शब्द हैं और इसी दृष्टि से इनको ग्रहण करना चाहिए ।

ऊपर ब्रह्म, अनंत, शेष, विष्णु, नाभि और कमल के विषय में थोड़े कहा जा चुका है । अब हम अनंत चतुर्दशी व्रत का लौकिक स्वरूप दिखाकर इस लेख को समाप्त करेंगे ।

आद्रपद मास की शुक्लपक्ष की चतुर्दशी को लोक में अनंत चतुर्दशी व्रत करते हैं । यह व्रत पूर्णमासी संयुक्त चतुर्दशी में करना लिखा है । यदि चतुर्दशी के दिन पूर्णिमा का योग हो, तो चतुर्दशी को व्रत का विधान है ; और यदि पूर्णिमा को उदयकाळ में चतुर्दशी आ जाय, तो फिर व्रत पूर्णिमा को होना चाहिए । पुरुष के कितने अंश में यह लोक है, इसी वैदिक और औपनिषदिक कल्पना को पक्ष की तिथियों द्वारा बताया गया है । हम देख चुके हैं कि शेष और जगत् का अनुपात सब लाक्षणिक-मात्र है, वस्तुतः कोई नहीं कह सकता कि अनंत के कितने अंश से ब्रह्मांड बना है । पुरुषसूक्त में त्रिपादः एक पाद का वर्णन है । स्कन्धपूक्त पृथ्वी ही रहा कि ब्रह्म के किस अंग में तप, भद्रा, सत्य, अत, अग्नि, वायु, चंद्रमा, भूमि, अंतरिक्ष, शुलोक आदि प्रतिष्ठित हैं । यथा—

कस्मिन्नङ्गे तिष्ठत भूमिरस्य कस्मिन्नङ्गे तिष्ठन्त्यन्तरिक्षम् ;

कस्मिन्नङ्गे तिष्ठत्याहिता र्याः कस्मिन्नङ्गे तिष्ठन्त्युत्तरं दिवः ।

अंत में वहाँ ऋषि ने कह दिया है कि जिस असत् नाम अव्यक्त प्रकृति से इंद्र, अग्नि, सोम, सविता, विरवेदेव, मित्रावरुण, बृहस्पति, दक्ष आदि देव उत्पन्न हुए हैं, वह ब्रह्म का एक अंग ही है ।

बृहन्तो नाम ते देवा येऽसतः परिजज्ञिरे ;

एकं तदंगं स्कन्धस्यासदाहुः पराजनाः ।

ज्येष्ठ ब्रह्म के सूक्त में यह अनुपात कतमः प्रजापतिः : : पूर्णः अर्ध कहा गया है—

अर्धेन विश्वं भुवनं जजान यदस्यार्धं कतमः सकेतुः ।

उपनिषद् में इसे 'पूर्णः' पूर्ण कहा गया है—

पूर्णमदः पूर्णमदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते ;

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ।

अर्थात् वह ब्रह्म पूर्ण है, यह जगत् पूर्ण है । पूर्ण से पूर्ण निकलता है । पूर्ण में से पूर्ण निकाल लेने पर शेष पूर्ण ही रहता है । अज्ञेय अनंत अवस्था का दिग्दर्शन कराने की कैसा सुंदर युक्ति है ।

गीता में इसे पुरुषः जगत् :: पुरुषः एकांश कहा है । अनंत व्रत की तिथि-निर्याय के हिसाब से यह अनुपात यों है—

अनंत : जगत् :: चतुर्दशः पूर्णिमा तिथिः ?

भाव वही है कि अनंत की अधिक भाग देकर जगत् के लिये थोड़ा अंश रखते हैं । गणित से जहाँ तक संभव है वहीं तक अनंत के वाचक को बढ़ाकर जगत् के अंश को घटाते हैं । इसीलिये यदि पूर्णिमा को भी उदय में चतुर्दशी हो, तो अनंत व्रत पूर्णिमा को ही विधेय है ।

चौदह इंद्र, द्वादश आदित्य, अष्ट वसु और एकादश रुद्रों का जो जनयिता है, सप्तसागर, पर्वत, नदी, वन, झोक, लोकांतरों का जो कर्ता है, उसी शुद्ध चैतन्य केवलारामा की उपासना, ध्यान और विज्ञानमयी भक्ति के लिये अनंत व्रत की प्रणाली है । यद्यपि अनंत संसार-सागर से मोक्ष पाने के लिये सदा ही अनंत विष्णु के ध्यान और मनन कर्तव्य हैं, तथापि वर्ष के मध्य में उसके निमित्त एक पर्व रखना और सब कार्य बंद करके अनंत ही के स्वरूप पर दार्शनिक विचार करना यह इस देश के समाज-प्रवर्तकों की अपूर्व दूर-दर्शिता का सूचक है । उत्सव और पर्व क्यों चलाये जाते हैं ? यदि इन कार्यों का विवेचन समाज-शास्त्र की रीति से किया जाय तो भी अनन्त एक विलक्षण पर्व ठहरता है । कृष्णाष्टमी और रामनवमी महापुरुषों की जयंतियाँ हैं । विजयादशमी, दीपमालिका आदि ऋतु विशेष तथा वर्ण-विशेष तथा पुरुषार्थ विशेष के त्योहार हैं । गंगा-स्नान एक सामाजिक मेला है । इन सबसे विचित्र अनंत व्रत एक चौथे ही प्रकार का पर्व है । यह व्रत चौदह वर्ष में पूर्ण होता है । त्रयोदशी के दिन एकमुक्त होकर चतुर्दशी को उपवास करके वेद के पुरुषसूक्त का विचार करे । विद्वान् पंडितों को बुलाकर पुराणों से अनंत के स्वरूप का माहात्म्य सुने । अपने आचार्य या ऋत्विज् को एक स्वर्ण-शुक्ली, रजतसुरा, ताम्रपृष्ठी, कांस्यत्रोहनी, रत्नपुच्छी सवत्सा गौ का दान देना चाहिए । इस प्रकार सामाजिक आचार की प्रतिष्ठा करने से विद्वान् लोग आर्थिक चिंता से मुक्त हो जाते हैं । जो लोग अनंत की प्रतिमा बनाते हैं, उनके लिये पुरुषसूक्त के सोलह मंत्रों से क्रमशः षोडशोपचार पूजा की विधि है । 'सहस्रशीर्षा पुरुषः' इस मंत्र से आवा-

हन; 'पुरुष एवेदः सर्व' आसन; 'एतावानस्य महिमा' पाद्य; 'त्रिपादूर्ध्वमुदैः पुरुषः' अर्घ्य; तस्माद्विराट्, आचमन; 'वत्पुरुषेण हविषा' स्नान; 'तं यज्ञं बर्हिषि प्रीक्षन्' वस्त्र; 'तस्माद्यज्ञात्सर्वहुतं संभृतं' यज्ञोपवीत, 'तस्माद्यज्ञात्सर्वहुतं अचः सामानि अजिरे' गन्ध; 'तस्मादश्वा' पुष्प; 'वत्पुरुषं व्यदधुः' धूप; 'ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्' दीप; 'चन्द्रमा मनसो जातः' नैवेद्य; 'नाभ्या आसीदन्तरिक्षः' फल; 'सप्तम्यासन् परिधयः' ताम्बूल; 'यज्ञेन यज्ञमयजंत' दक्षिणा ।

जो निर्धन हैं वे यथा सामर्थ्य अन्न लेकर एक चौथाई से अपना भरण करें, और शेष किसी पात्र को दान दे दें । चौदह ग्रंथिवाले अनंत सूत्र को भी लोग भुजा में धारण करते हैं । विष्णु, अग्नि, सूर्य, सहस्राक्ष, ब्रह्मा, इन्द्र, शिव, गणपति, कुमार, चंद्र, वरुण, वायु, पृथ्वी, वसु ये १४ ग्रंथिदेवता एक ही ब्रह्म के नामांतरमात्र हैं । अनंत सूत्र की ग्रंथि यज्ञोपवीत की ब्रह्म-ग्रंथि की तरह सामान्य ग्रंथियों से विलक्षण होती है । उस ग्रंथि के लगाने में यह विशेषता रहती है कि गाँठ के भीतर पोहे हुए सूत्र का छोर नहीं जान पड़ता, और ग्रंथियाँ सर्प कुंडली की तरह लहराती हुई जान पड़ती हैं । अपने देशके देहधार्य आभूषणों में अनन्तवल्लय एक विशेष आभूषण ही हो गया है; जिसे वाम प्रकोष्ठ में पहनते हैं ।

इस प्रकार की पूजा विधि इस व्रत में कर्मकांड के ग्रंथों में लिखी मिलती है । पाठक विशेष विस्तार और फलश्रुति वहाँ ही देख सकते हैं । भविष्योत्तरपुराण में कृष्ण-युधिष्ठिर के संवाद-रूप में एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण बात लिखी है—

युधिष्ठिर उवाच—

कृष्णकोऽयमनन्तेति प्रोच्यते यस्त्वया विभो ;

किं शेषनाग आहोरेवदनन्तस्तत्तकः स्मृतः ।

परमात्माधवाऽनन्त उताहो ब्रह्म गीयते ;

क एषोऽनन्तसंज्ञोऽयं तथ्यं मे ब्रूहि केशव ।

युधिष्ठिर ने कहा—'हे कृष्ण ! जिसको आप अनन्त कहते हैं, वह क्या शेषनाग या तक्षक है, या परमात्मा अथवा ब्रह्म है; अनंत नामवाला वह कौन है, यह कृपया बताइए ।'

यह प्रश्न उन लोगों के लिये है, जो कला के भाव को न जानकर शेष को साँप मानने के भ्रम में रहते हैं ।

कृष्ण ने इसका वही उत्तर दिया है, जो गीता के ग्यारहवें अध्याय में विराट्-स्वरूप दिखाते समय अर्जुन से कहा है—

कालोऽस्मि लोकक्षयकृतप्रज्ञो... सख, काष्ठा, मुहूर्त, दिन, रात्रि, पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष, युग, कल्प, सृष्टि, प्रलय-काल, नदी, वृक्ष, मनुष्य, दिशा, भूमि, पाताल, भूभुवादि लोक * सब कुछ अनंत ब्रह्म के ही रूप हैं। उसी के लिये कहा है—

नमोऽस्तन्नन्ताय सहस्रमूर्त्ये सहस्रपादविशिरोरुबाहवे ।

सहस्रनाम्ने पुरुषाय शार्ङ्गते सहस्रकोटायुगधारिणे नमः ।

अंत में उस श्रुति महती सरस्वती को प्रणाम है, जो स्वल्प स्थान में निर्गुण अर्थ का प्रकाश करती है, उन ऋषियों की बुद्धि को प्रणाम है, जिन्होंने पुराणों में शेष की कथा का विस्तार किया; उन कला-कोविदों को प्रणाम है, जिन्होंने शेषशायी विष्णु भगवान् की मूर्ति को प्रत्यक्ष अभिव्यक्त किया, और प्रणाम है उन योरपीय विद्वाजों की बुद्धि को जिन्होंने 'मिस्टिकल इम्प्रे-
सेशन ऑव पुरुष' के वास्तविक अर्थ को कभी नहीं समझ पाया ।

वासुदेवशरणं प्रपन्नं

प्रतिध्वनि †

जीवन के सम्मोहन मन के वन के
प्राण-विटप के स्पर्श-करुण कंपन से
हिलते, आपस में खुलकर नयनों में
मिलते हैं प्रतिक्षण जो, शत चयनों में

संचित मधु भर करते श्रीरों की सुमधुर प्रिय
मुग्ध मनोहर लुब्ध क्षुब्ध उद्वेलित सक्रिय,
प्रतिमुहूर्त भरते रहते अपनी मृदु प्रतिध्वनि—
सुंदरता में पुष्प बाह्य, आंतरिक शब्द-मणि ।

सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला'

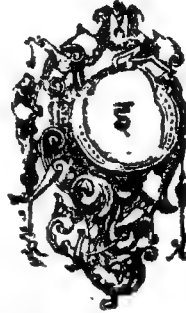
* 'प्रतार्क' पृष्ठ ३८८ ।—लेखक

† डॉ० ए० वी० कालेज, कानपुर के कवि-सम्मेलन में
समापति के पद से पठित ।—लेखक

गुरुकुल महाविद्यालय

ज्वालापुर

(१)

स पार्श्चात्य युग में जब कि चहुँ
ओर पार्श्चात्य राज्य-पद्धति,
शिक्षा-दीक्षा, रीति-नीति,
सभ्यता आदि की सर्वतोमुखी
प्रभुता प्रसरित हो रही है, गुरुकुल
महाविद्यालय ज्वालापुर (हरि-
द्वार)-जैसी प्राचीन निःशुल्क
शिक्षा-दीक्षा देनेवाली संस्थाएँ

भारतवर्ष में अल्पसंख्या में ही दृष्टिगोचर होती हैं—

महाविद्यालय का बाहरी दृश्य

काशी, कांची, नदिया तथा मिथिला के कतिपय
स्थानों में प्राचीन गुरु-शिष्य परंपरा की आभा देखने को
मिलती है, किंतु ब्रह्मचर्याश्रम की प्राचीन पद्धति के आश्रम
देखने को नहीं मिलते । संस्कृत-विद्या को जीवित रखने
में काशी, कांची, कुंभकोण, पुण्यनगरी (पूना) नदिया,
मिथिला आदि प्रदेश के पंडितों का बड़ा हाथ है, नहीं
तो राज्याश्रयाभाव, लोकाश्रयाभाव के इस युग में संस्कृत
विद्या कभी की विलुप्त हो गई होती । अभी जिन ग्रंथों
और विद्याओं की पाठ्यप्रणाली विलुप्त हो गई है, वे ग्रंथ
और विद्याएँ लुप्त ही हैं । काल के कराल गाल में कहाँ
संस्थित है, विदित नहीं—

आश्रम का भीतरी दृश्य
(महाविद्यालय, ज्वालापुर)

(२)

संस्थापक तथा भूमिदाता

इस संस्था के संस्थापक हैं स्वर्गीय श्रीताकिंक-शिरोमणि स्वा० दर्शनानंदजी सरस्वती । आप आर्य-समाज के प्रसिद्ध परित्राजक थे । आपने देखा कि निर्धन जात्रों का कहीं भी यथोचित प्रबंध नहीं है, अतः गुरुकुल खुले हैं, तो उनमें शुल्क का प्रतिबंध है, तब आपने ज्वालापुर के रमणीय उद्यान में सं० १९९४ वि० विजयादशमी के शुभ मुहूर्त पर इस महाविद्यालय की संस्थापना की । ज्वालापुर के प्रसिद्ध दारोगा स्व० बाबू सीतारामजी ने यह सुंदरबाग, जिसमें एक बंगला और कतिपय कोंपड़ियाँ थीं स्वामीजी को दे दिया ।

कई वर्ष पश्चात् बाबूजी ने अपनी समस्त स्थावर संपत्ति (लगभग बीस सहस्र की) महाविद्यालय-सभा को दे दी थी ।

(३)

स्थिर स्थावर संपत्ति

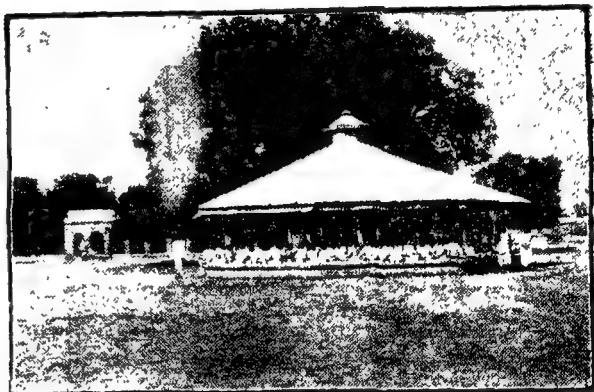
इस प्रकार तीन बीघे ज़मीन और तीन ही जात्र से प्रारंभ की हुई संस्था आज बीस वर्ष पश्चात् एक विशाल संस्था के रूप में परिणत हो गई है । इस संस्था के पास अब तीन-सौ-दस बीघे भूमि है । ब्रह्मचर्याश्रम, शान्तिनिकेतन, औषधा-लय, भोजनालय, आनंदश्रम, गोशाला, यज्ञ-

शाला, धर्मशाला, अध्यापकों के निवासस्थान आदि मिलाकर सवा लक्ष की स्थावर संपत्ति है । इस महाविद्यालय के पास स्थिर निधि कुछ नहीं है । कभी कुछ बच गया, तो भूमि के खरीदने में व्यय किया जाता है, कार्यकर्ताओं का विचार है कि इसी प्रकार भूमि को बढ़ाते रहने से किसी समय महाविद्यालय की स्थिति अत्यंत सुदृढ़ हो जायगी ।

(४)

संस्था कैसे चलती है

यह संस्था कैसे चलती है, इस बात का लोगों को

यज्ञशाला

(महाविद्यालय, ज्वालापुर)

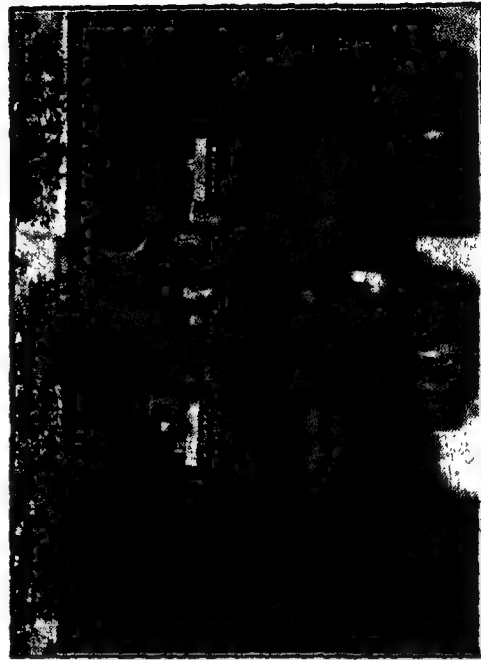
वानप्रस्थाश्रम

(महाविद्यालय, ज्वालापुर)

भोजनशाला
(महाविद्यालय, ज्वालापुर)

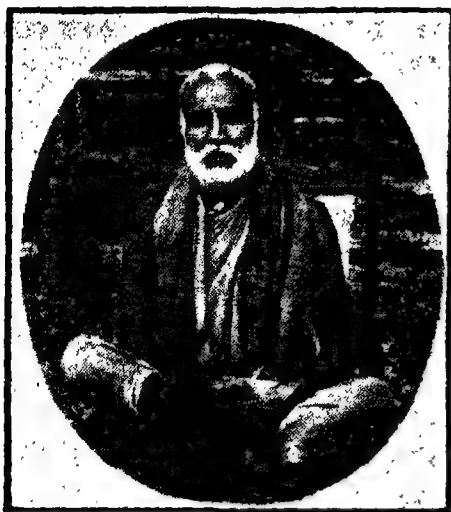
दर्शनानन्द घाट
(महाविद्यालय, ज्वालापुर)

गोशाला (महाविद्यालय, ज्वालापुर)

श्रीवैद्यालय (महाविद्यालय, ज्वालापुर)

आचार्य व्याकरणभानु श्री १०८ स्वामी शुद्धबोधतीर्थजी महाराज, साहित्यकाननकेसरी श्री पं० पद्मसिंह शर्मा,

श्रीस्वामी शुद्धबोधतीर्थजी महाराज आचार्य
(महाविद्यालय, ज्वालापुर)

बड़ा आश्चर्य है, किंतु इसके चलते रहने का तत्त्व जान लेने पर आश्चर्य नहीं रहता। पंडित-मंडली ही इस संस्था की प्रमुख संचालिका है, जिसने इस संस्था को इस उन्नत दशा में लाने के लिये असह्य कष्ट सहें। महाविद्यालय के

बैठे (बाईं ओर से)

१-पं० काशीनाथ काव्यतीर्थ, २-ब्र० आनंद-प्रकाश नैष्ठिक ब्रह्मचारी, ३-स्वामी शुद्धबोधतीर्थजी आचार्य, ४-पं० पद्मसिंह शर्मा, ५-नरदेव शास्त्री। (खड़े) कतिपय अध्यापक तथा बड़े ब्रह्मचारी,

अध्यापक तथा कार्यकर्तृमण्डल
(महाविद्यालय, ज्वालापुर)

दर्शनाचार्य श्री पं० भीमसेन शर्मा मुख्याध्यापक (वर्तमान स्वामी आस्करानंद सरस्वती), वैद्यराज पं० रामचंद्र शर्मा कोशाध्यक्ष (म० वि०), श्री० पं० रविवंशकर शर्मा वानप्रस्थी आदि ने इस संस्था को इस प्रेक्षणीय दशा में पहुँचाया। महाविद्यालय के इतिहास में इनके नाम सदैव स्वर्णाक्षरों से चिन्हित रहेंगे।

(५)

महाविद्यालय-सभा

महाविद्यालय की प्रबंधकारिणी-सभा का नाम है महाविद्यालय-सभा, जो कि रजिस्टर्ड है। इसके सभासद् लगभग २५० हैं, जो व्यक्ति एक मुश्त पाँच-सौ अथवा इससे अधिक देते हैं, वे आजन्म सभासद् होते हैं। जो समाज अथवा संघ पाँच-सौ देता है, वह प्रति पाँच-सौ ६० के पीछे एक प्रतिनिधि सदैव भेज सकता है। प्रतिमास एक अथवा वार्षिक १२) ६० देनेवाला व्यक्ति (स्त्री, अथवा पुरुष) साधारण सभासद् कहलाता है।

सब वैदिकधर्मी चाहे वह आर्य-सामाजिक हों अथवा सनातनधर्मी, इस सभा के सभासद् हो सकते हैं। इस तरह से महाविद्यालय-सभा और पंडित-मंडली द्वारा इस गुरुकुल का संचालन होता है।

(६)

इतना धन कहाँ से मिलता है

महाविद्यालय का वार्षिक आय-व्यय लगभग चौबीस सहस्र है, आय के साधन निम्न प्रकार से हैं—

- (१) सभासदों का चंदा ।
- (२) बाहर से मनीआईरों द्वारा आनेवाला दान ।
- (३) महाविद्यालय के प्रतिदिन के दर्शकों द्वारा दान ।
- (४) किसान और त्रिमीशरों द्वारा प्रत्येक क्रसल पर अन्न-दान ।

(मुख्य भार इन्हीं लोगों पर है)

५) डेपुटेशनों द्वारा धन-संग्रह ।

६) महोत्सव के अवसर पर प्राप्त दान ।

इस प्रकार यह महाविद्यालय-रूपी शकट चलता है ।

(७)

पाठ्यप्रणाली

श्रीआचार्य महाविद्यालय, वृत्त के नीचे पढ़ा रहे हैं

यहाँ आ—आ से लेकर उच्च श्रेणी तक की संस्कृत-शिक्षा दी जाती है । सभी पर्याप्त धन के अभाव से कतिपय विभाग अपूर्ण ही हैं,—प्राचीन और नवीन दोनों पद्धति के ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं—योग्यतानुरूप ब्रह्मचारियों को काशी, कलकत्ता, पंजाब की सरकारी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की भी अनुमति दी जाती है । जो ब्रह्मचारी यहाँ व्रत-समाप्ति और शिक्षा-समाप्ति करते हैं, उनको विद्या-सभा योग्यतानुरूप उपाधियों को देकर स्नातक बना देती है—अब तक स्नातक, आचार्य, तीर्थ आदि विविध उपाधिधारी ब्रह्मचारी तथा छात्रों की संख्या

लगभग डेढ़ सौ हो चुकी है । महाविद्यालय में इस समय छात्रों की संख्या है—लगभग सौ ।

८. विद्या-सभा

इस विद्या-सभा में दस सदस्य हैं—

- (१) मुख्याधिष्ठाता, (२) आचार्य, (३) पंडित पद्मसिंह शर्मा, (४) श्रीस्वामी भास्करानंदजी, (५) विद्याभास्कर श्रीमान् पं० काशीनाथजी काव्यतीर्थ, (६) श्रीआयुर्वेदभास्कर पंडित हरिशंकरजी वैद्य, (७) श्रीविद्याभास्कर पं० हरिशंकर शास्त्री न्यायतीर्थ, (८) श्रीविद्याभास्कर पं० रामावतार शास्त्री वेदांततीर्थ, (९) श्रीविद्याभास्कर पं० विश्वनाथ शास्त्री न्याय-न्याकरवातीर्थ और (१०) श्रीनरदेव शास्त्री वेदतीर्थ ।

(१)

प्रवेश

आठ और दस वर्ष के बीच के ब्रह्मचारी प्रविष्ट किए जाते हैं । प्रवेश-समय है महाविद्यालय का महोत्सव, जो कि होलियों के दिनों में शुक्ल-पक्ष में प्रायः त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा के दिन महाविद्यालय के सुरम्य विस्तृत उद्यान में मनाया जाता है । इसके अतिरिक्त जो छात्र नियमानुसार प्रविष्ट नहीं हो सकते, ऐसे बड़े-बड़े छात्रों के लिये भी पृथक् प्रबन्ध रहता है । इन छात्रों को भोजन व्यय-मात्र देना पड़ता है, किंतु निर्धन होनहार छात्रों से कुछ भी नहीं लिया जाता । आजकल इनमें एक लंका निगैम्बो, तीन प्रीज़ी के छात्र हैं और एक मल्लावार का छात्र है । नियमानुसार प्रविष्ट

होनेवाले छात्रों से कुछ भी नहीं लिया जाता, उनका शिक्षण-दीक्षा, भोजनाच्छादन सब मुफ्त रहता है, इससे संचालकों की कठिनाइयों का बोध हो सकता है ।

(१०)

प्रमुख संचालक-परिचय

(१) श्रीस्वामी गुदबाधतीर्थजी महाराज—आप गुरुकुल काँगड़ी के प्रथम आचार्य थे । आप वहाँ छः वर्ष तक रहे, परवान् १९०८ से अब तक बराबर महाविद्यालय के आचार्य-पद का कार्य कर रहे हैं । आप आर्य-समाज में सबसे बड़े पंडित हैं—आर्यसमाज में शिक्षा का काम करते हुए आपको ३४ वर्ष हुए ।

(२) पंडित पद्मसिंह शर्मा—आप हिंदी-जगत में प्रसिद्ध हैं ही—आप 'भारतोदय' के संपादक रह चुके हैं—इस समय महाविद्यालय के प्रतिष्ठित सभासद् तथा विद्या-सभा के प्रमुख अंग हैं।

(३) स्वामी भास्करानंदजी सरस्वती—(भूतपूर्व पं० भीमसेनजी शर्मा मुख्याध्यापक) आप विद्या-सभा के सभासद् हैं।

(४) पंडित रविशंकरजी शर्मा—आप महाविद्यालय-सभा के उपप्रधान हैं। पुराने महारथी हैं।

(५) बाबू मथुरादासजी रईस—आप महाविद्यालय-सभा के प्रधान हैं।

(६) वैद्यराज पंडित रामचंद्र शर्मा—आप कोषाध्यक्ष हैं।

(७) पंडित हरिशंकरजी वैद्यराज—आप सभा के मंत्री हैं।

(८) पंडित काशीनाथजी काव्यतीर्थ—आप उपमंत्री हैं।

(९) ब्रह्मचारी आनंदप्रकाश (नैष्ठिक ब्रह्मचारी)—आप महाविद्यालय के प्रसिद्ध उपदेशक हैं।

(१०) पंडित कांचीदत्त शर्मा—आप भंडार आदि की देख-भाल करते हैं। आप आश्रम के मुख्य संरक्षक भी हैं।

(११) स्वामी मुक्रानंद—आप कार्यालय के निरीक्षक हैं—इनके अतिरिक्त कतिपय वानप्रस्थो यहाँ अपना मकान बनाकर रहते हैं, और कोई उद्यान के निरीक्षक, कोई गोशाला के निरीक्षक तथा कोई अन्य भाग के निरीक्षक हैं।

देवाश्रम (महाविद्यालय, ज्वालापुर)

ये अपना काम अपने पास से करते हैं और काम महाविद्यालय का—इस प्रकार यह आश्रम-शून्य संस्था चुपचाप अपना काम कर रही है—हरद्वार आनेवाले यात्रियों की रेल में बैठे-बैठे भी ज्वालापुर नहर के पुल के पास इस विस्तृत सुरम्य आश्रम के दर्शन होते हैं—यह आश्रम ज्वालापुर स्टेशन से दक्षिण की नहर के पुल के पास स्थित है—नहर में आश्रमवासी जनों के स्नानादि के लिये एक सुंदर दर्शनार्थ घाट बना हुआ है। इस संस्था की विचित्रता यह है कि बीस वर्ष से इसी प्रकार चल रही है—श्रुति यह है कि धनाभाव के कारण मार्ग रुका-सा पड़ा है—ईश्वर की कृपा से यहाँ वर्तमान संचालकों की अपेक्षा अधिक तेजस्वी महानुभावों का प्रवेश होकर यह पवित्र कार्य इससे भी अधिक उत्कृष्ट होता हुआ लोक-कल्याण का हेतु बने।

ब्रह्मचारीगण (महाविद्यालय, ज्वालापुर)

इस संस्था को भारतवर्ष के प्रायः सभी नेता और विद्वान् देख चुके हैं। जिसने भी इस आश्रम को देखा, वह चकित रह गया। महात्मा गांधी तीन बार दर्शन दे चुके हैं। पंजाबकेसरी ज्ञाना ज्ञानपतराय, महामना मालवीयजी, महात्मा पं० हंसराज, पंडित मोतीलाल नेहरू, भाई परमानंदजी, स्वामी शंकराचार्य गोवर्द्धन मठ, स्वामी शंकराचार्य शारदापीठ, बंग-देश के प्रसिद्ध महामहोपाध्याय गणनाथ सेन इत्यादि—महात्मा हंसराज इस महाविद्यालय के प्रतिष्ठित सभासद् हैं—शहपुराधीश श्री०१०८ नाहरसिंहजी—तथा दानवीर अवागद-नरेश भी इसके आजन्म सभासद् हैं।

नरदेव शास्त्री, वेदतीर्थ

कामना

(१)

चाहत न आद-सिद्धि संपत्ति दुनी की नाथ ,
चाहत न रूप पद कीरति सुहावनी ;
चाहत न राज के समाज-सुख साज बहु ,
चाहत न वल्ल दिव्य भूखन प्रभा-वनी ।
चाहत न अचतामनि मंडित कनक-धाम ,
चाहत न नाग - बाजि - बाहन महा भनी ;
चाहत 'उमेश' एक लाइली के पाँथन की ,
बुंदावन कुंज को पुनीत रज को कनी ।

(२)

प्रानन ते प्यारी मोहिं ब्रज की सकल भूमि ,
ताते ब्रजराज मोकुँ बेगिकै बुलाइयो ;
सेवक 'उमेश' कोन पातकी समुक्ति नाथ ,
प्रीति करिबे को रीति नेकहू घटाइयो ।
चरन शरन मैं तिहारेहँ पदोहँ आइ ,
ताते श्रीब्रजेंद्रतू न मोहिं बिसराइयो ;
लोजियो हमैहू राखि दीन जानि दोनानाथ ,
बुंदावन भूमि ते न मोहिं बिछुराइयो ।

(३)

बारि डारौं बुंदावन कुंजन पै इंद्र धाम ,
नंदन कलपद्रुम पुंजन बिहाइ देहुँ ;
त्यागि छिन माहिं देहुँ सोदहौं भुवनराज ,
नंदन की गाइ नित हित सौं चराइ देहुँ ।
सेवक 'उमेश' पाइ माखन जसोमति सौं ,
देवभोग नाना भाँति-भाँति के मुलाइ देहुँ ;
ब्रजजन खोरिन मैं गूजरी किशोरिन मैं ,
खालबाल टोरिन मैं जीवन बिताइ देहुँ ।

उमार्शकर बाजपेयी

कीर्ति-लता

प्राक्थन—विद्यापति

विद्यापति के संबंध में हम लोगों की जो धारणा आज तक है, उसके अनुसार वह केवल कवि ही थे। परंतु उनकी समस्त रचनाओं की सम्बन्ध आलोचना से मालूम होता है कि न केवल वह कवि थे, किंतु वह ऐतिहासिक ग्रंथ-लेखक, धर्मप्रचारक और राज-नीति-कुशल उच्च राज-कर्मचारी भी थे। उनके समय के मिथिला-नरेशगण अस्पाय होने के कारण वे अपने समय में अपने कर्तव्य का पालन पूरी तरह से नहीं कर सके थे। परंतु विद्यापति दीर्घायु होने के कारण उनके पहले कीर्तिसिंह के, उसके पीछे देवसिंह के, उसके पीछे शिवसिंह के, उसके पीछे पद्मसिंह के, उसके पीछे हरसिंह के, उसके पीछे नरसिंह के, उसके पीछे धीरसिंह के अधीन काम करना पड़ा था। वह इन सब राजाओं के राजसभासद तथा द्वारपंडित थे, और इन सबों के समय का छूटा हुआ काम उन्होंने को संपूर्ण करना पड़ा था। अतएव उन्होंने सात राजाओं के राजत्वकाल का योग सूत्रबत् होकर, मिथिला-राज्य को गठित रक्खा था, और उसकी रक्षा की थी। उन्होंने मुसलमान-विध्वस्त हिंदू-समाज का पुनर्गठन और हिंदू-धर्म का पुनः प्रचार किया था।

किंतु विद्यापति की ख्याति उनके मधुर गीतों के लिये है। उनके पदों से न केवल बंगदेश तथा मिथिला के, परंतु समग्र आर्यावर्त के लोग मुग्ध हुए। साधारण लोगों को विरवास है कि वह राधा-कृष्ण के उपासक थे और कृष्ण-भक्ति में मग्न होकर केवल राधा-कृष्ण के प्रेम का चित्र अंकित कर समय काटते थे। लोगों की यह धारणा अम-पूर्ण है। विद्यापति स्मृति-शास्त्र के मतानुसार चल्ते थे और पञ्चोपासक थे। विष्णु की उपासना के सिवाय वह गणेश, सूर्य, शिव तथा दुर्गा की उपासना करते थे। उन्होंने जिस प्रकार राधा-कृष्ण-विषयक गीत लिखे हैं, उसी प्रकार शिव और गंगा-विषयक पद भी लिखे हैं। वह सौंदर्य के कवि थे, विष्णु-भक्ति के कवि

नहीं थे। उन्होंने सौंदर्य की सृष्टि की है। शृंगार-रस सौंदर्य की खान है। इस रस को परिष्कृत करने के लिये राधा-कृष्ण के प्रेम से बढ़कर सौंदर्य के उपकरण कहाँ मिल सकते हैं? इसलिये उन्होंने शृंगार-रस के पदों में बहुत स्थल में राधा-कृष्ण के प्रेम का उपयोग किया है। इन पदों में राधाकृष्ण उपलक्षण-मात्र हैं, शृंगार-रस ही प्रधान लक्ष्य है। हमारे देश में कवि लोग जब-जब शृंगार-रस की कविता करने लगे हैं, तब-तब राधा-कृष्ण के प्रेम का अवलंबन किया है। विद्यापति ने भी ऐसा ही किया है। वह थे राज-कवि। राज-परिषद्, राजा के अथवा राज-सभासदों की क्रमादेश के मुताबिक उनको कविता बनानी पड़ती थी। इसी प्रकार उन्होंने इतने आदि रस के पद रचे हैं। ये भिन्न-भिन्न समय में लोगों के रुचि के वश होकर लिखे गए थे। वह कभी राधा-कृष्ण की लीला के वर्णन के उद्देश्य से संकल्प कर पदों की रचना करने के लिये नहीं बैठ गए थे। आजकल के बंगाली वैष्णव कीर्तनियों ने भिन्न-भिन्न रसों के पदों को पृथक्-पृथक् एकत्र कर उनको विन्यस्त किया है और विद्यापति को वैष्णव कवि बना डाला है। सूक्ष्म परीक्षा से देखा गया है कि बहुत पदों में राधा-कृष्ण का नाम गंध भा नहीं है। एक सुंदरी स्नान समाप्त कर जलाशय से उठ रही थी। एक ने क्रमादेश की, तुम इस रमणी का रूप-वर्णन करो। वस विद्यापति ने यह पद बनाया—

कामिनी करए सनाने ;
हेरितहि हृदय हनए पँचबाने ।
चिकुर गरए जलधारा ;
जनि मुखशशि डरे रोअए अंधारा ।
कुचजुग चारु चक्रेवा ;
निअकुल मिलत आनि कोने देवा ।
ते सजे भुअपासे ;
बोधि धएल उड़ि जएत अक्रासे ।
तितल बसन तनु लागू ;
मुनिहुक मानस मनमथ जागू ।

१. महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्रीजी लिखित
“विद्यापति” शीर्षक “कीर्ति-लता” की भूमिका। —लेखक

मनइ विद्यापति गावे ;

गुणमति धनि पुनमत्त जनि पावे ।

इस गीत में राधा-कृष्ण का नाम तक नहीं है। तथापि पदावली में यह माधव की उक्ति बताई गई है। इसी प्रकार “आजु मुकु शुभ दिन भेला” यह पद भी है। बाबू नगेंद्रनाथ गुप्त ने विद्यापति की पदावली में ८४० पद दिए हैं; उनमें से ३३७ पदों में राधा-कृष्ण का किसी प्रकार उल्लेख नहीं है। संस्कृत अलंकार में जितने प्रकार की कविप्रौढ़ीकियाँ हैं, जितनी उपमाएँ हैं, विद्यापति ने अपने पदों में उनका प्रचुर उपयोग किया है और उनको अधिक परिष्कृत और उज्ज्वल किया है। उनकी तारीफ़ है भावों के यथार्थ विन्यास में। उन्होंने सुंदर को सुंदरतर, सुंदरतम बनाया है। संक्षेप में यह कहना है कि उन्होंने भजन के लिये पदों की रचना नहीं की थी। सौंदर्य ही उनका लक्ष्य था। परंतु यदि हम कहें कि उनमें भक्ति बिलकुल नहीं थी, तो उन पर अविचार होगा। भक्ति उनमें भरपूर थी। उनमें जैसे शिव-भक्ति तथा गंगा-भक्ति थी, वैसी ही राधा-कृष्ण-भक्ति थी।

स्मृति-शास्त्र में उनकी अगाध व्युत्पत्ति थी। वह ‘शैशव-सर्वरव’, ‘गंगावाक्यावली’, ‘षोडश दान’, ‘तुला-पुरुष-दान’, ‘दानवाक्यावली’, ‘वर्ष-क्रिया’ तथा ‘विभा-गसार’ इन स्मृति-ग्रंथों के रचयिता हैं।

पुराण-साहित्य में भी उनका प्रगाढ़ पांडित्य था। भूपरिक्रमा नामक ग्रंथ में उन्होंने पुराणों के आधार पर बलरामजी का तीर्थ-भ्रमण-वृत्तांत लिखा है।

वह केवल पंडित ही थे, केवल पुस्तकों की आलोचना में उनका जीवन व्यतीत हुआ था, ऐसा नहीं। उन्होंने अपने “पुरुष-परीक्षा” नामक ग्रंथ में अपने समय के तथा पूर्ववर्ती समय के अनेक विषयों का उल्लेख किया है। यह पुस्तक एक प्रकार का गरुड-गुच्छ है। इसके अधिकांश वृत्तांत सत्य घटना-मूलक हैं। इसमें महमूद गज़नवी के समय से लेकर विद्यापति के समय तक की अनेक सत्य घटनाओं का विवरण मिलता है।

विद्यापति की एक और पुस्तक है “लिखनावली”। इसमें पत्र लिखने की प्रणाली प्रदर्शित हुई है।

विद्यापति के समय में भारतवर्ष के पूर्व अंशों में दुर्गा-पूजा का अनुष्ठान खूब जोर व शोर से जारी हो रहा

था। उन्होंने “दुर्गाभक्ति-तरंगिणी” नामक ग्रंथ में वेद, पुराण, स्मृति-शास्त्र के प्रमाणों से अपने मतों का समर्थन किया है। प्रथम मुसलमान आक्रमण के प्रबल स्रोत में हिंदुओं के धर्म-कर्म का एक प्रकार से खोप-सा हो रहा था। मैथिल पंडितों ने नाना प्रकार के ग्रंथों की रचना कर हिंदू-समाज को पुनर्गठित करने की चेष्टा की थी। इन सभा में विद्यापति का नाम बहुत ऊँचा है।

विद्यापति ने अपनी प्रतिभा की हिंदू-समाज के पुनर्गठन के लिये नियोजित किया था। इसका परिचय उनके पांडित्य-पूर्ण संस्कृत-ग्रंथों से मिलता है। उनकी प्रतिभा बहुत ही उज्ज्वल तथा सर्वतोमुखी थी। नीचे दिखाया जायगा कि “पुरुष-परीक्षा” के सिवाय उन्होंने और भी ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे थे।

विद्यापति को हम तीन मूर्तियों में पाते हैं। एक मूर्ति में वह पंडित, संस्कृत-साहित्य में व्युत्पन्न, तिरहुत के राजाओं के एक प्रधान सभासद, और हिंदू-समाज के पुनर्गठन में कृतसंकल्प देखे जाते हैं। दूसरी मूर्ति में वह कवि हैं, कवि के नेत्रों से जगत् को देख रहे हैं, मैथिल-भाषा में सौंदर्य की सृष्टि कर रहे हैं, भक्ति में गद्गद होकर शिव तथा गंगा की स्तुति कर रहे हैं और कृष्ण-लीला के रसास्वादन में विभोर हो रहे हैं। उनकी एक और मूर्ति है—उसमें वह इतिहास-रचयिता हैं। उनकी ऐतिहासिक कविताएँ उनकी “कीर्ति-लता” तथा “कीर्ति-पताका” ग्रंथद्वय में निबद्ध हैं। इन ऐतिहासिक ग्रंथों के कारण वह भारत के अच्छे ऐतिहासिकों में गिने जा सकते हैं।

आलोच्य विषय—कीर्ति-लता

प्राकथन में विद्यापति-रचित दो ऐतिहासिक काव्यों का उल्लेख किया गया है। इनके नाम “कीर्ति-लता” और “कीर्ति-पताका” हैं। ये अपभ्रंश और प्राचीन मैथिल-भाषा में लिखे हैं। विद्यापति ने कीर्ति-लता में कहा है—

सक्यवार्थी बुद्धभने भावइ, पाउथै रस को भर्म न पावइ ;
देसिलवअनो सब जन मिट्ठा, तैं तैसन जम्पनो अवहट्ठा ।

१८६८ ई० में महामहोपाध्याय श्रीयुक्त हरप्रसाद

शास्त्रीजी एक दफ़े नेराख गए थे। उस समय दर्बार की पोथीशाला में वह उन दोनों पुस्तकों की प्रतिलिपियाँ देख आए थे और उनकी नक़ल भी लाए थे। वह नक़ल अच्छी नहीं हुई थी, क्योंकि उस समय वहाँ कोई अच्छा लिखनेवाला नहीं था। फिर १९२२ ई० में वह जब नेपाख गए थे, तब देख आए थे कि वे पोथियाँ ज्यों-की-त्यों रक्खी हैं। पीछे महाराजा सर शमशेरजी महोदय के अनुग्रह से उन्हें दर्बार पोथीशाला का पोथियाँ मिल गई, और १९२४ ई० में बंगाल में मुद्रित कर उन्होंने “कीर्ति-लता” प्रकाशित की। अब से तीन-सौ वर्ष पहले महाराजाधिराज श्रीजय-जगज्ज्योतिर्महाराज के समय २०० घर मैथिल पंडित नेपाख में जा बसे थे। उन्होंने में से किसी के घर से लेकर पोथीशाला की इस पुस्तक की नक़ल की गई थी। नक़ल श्रीजगज्ज्योतिर्महाराज के आदेश से हुई थी। नक़ल करनेवाले थे दैवज्ञ नारायणसिंह। मैथिल-लिपि से नेवारी-लिपि में उतारने में कुछ अशुद्धियाँ जरूर हुई होंगी। फिर नेवारी अक्षरों से बंगला अक्षरों में लिखने में अशुद्धियों की संख्या बढ़ जाना असंभव नहीं।

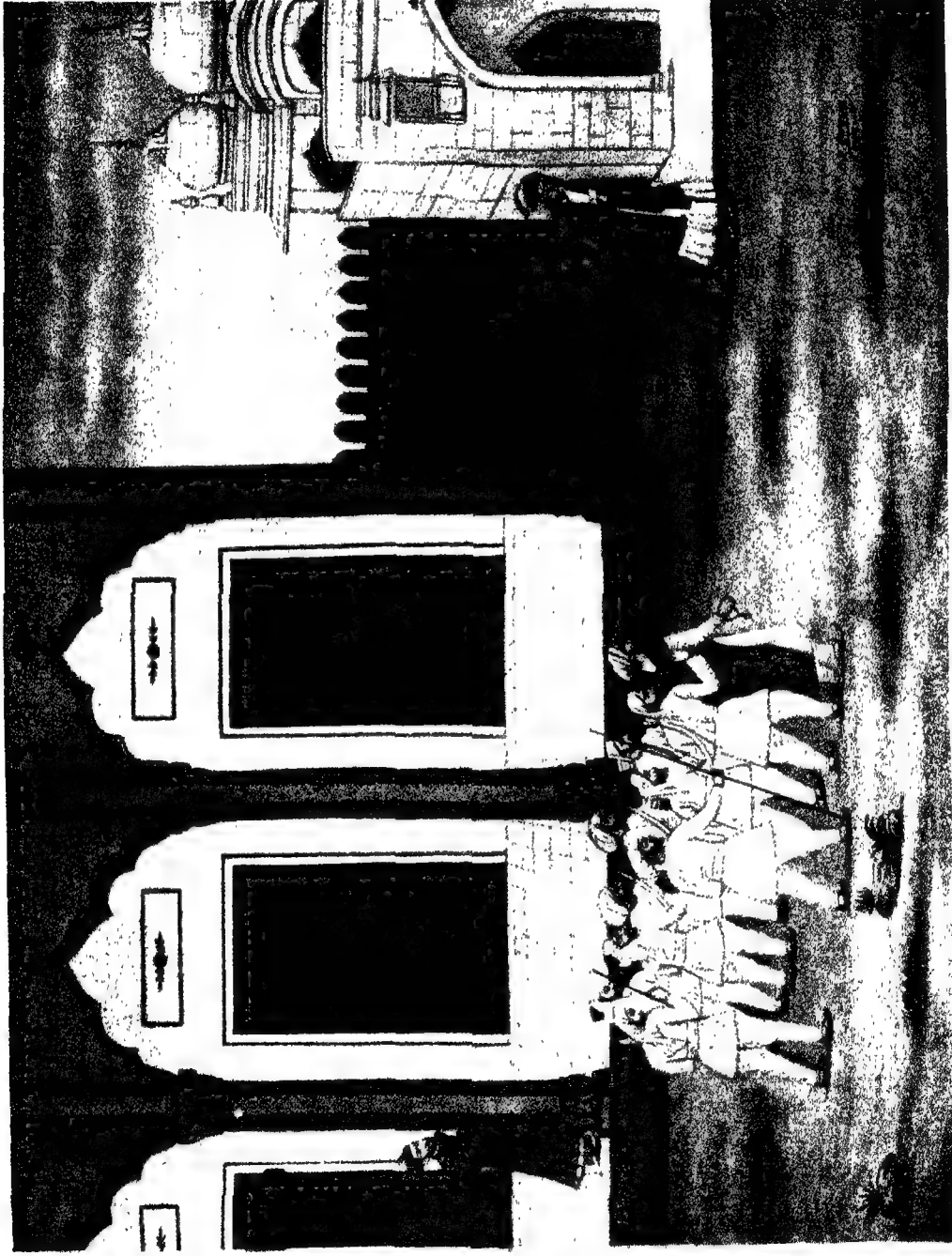
‘कीर्ति-लता’ का विषय विद्यापति के समय की घटनाएँ हैं। इसमें युद्ध का वर्णन तथा राजनीति का प्रसंग है। इसमें बहुत-से भरबी, फ़ारसी, तुर्की-भाषा के शब्द पाए जाते हैं। इसमें जौनपुर का वर्णन अति मनोहर है, और पढ़ने के योग्य है। शास्त्रीजी ने, इस पुस्तक के साथ इसका बंगला-अनुवाद दिया है। वह कहते हैं कि यद्यपि उन्होंने अर्थ के लिये बहुतों की सहायता लेने की चेष्टा की, तथापि किसी-किसी अंश का अर्थ ठीक-ठीक नहीं लगा। उनका कहना ठीक है। परन्तु आ नामक एक मैथिल पंडित ने, बहुत स्थानों का ठीक अर्थ कर दिया है, और बलिया जिलावासी उजागर चौबेजी ने भी दो-चार स्थानों का अर्थ लगा दिया है।

“कीर्ति-लता” तो किसी प्रकार छप गई है, परंतु शास्त्रीजी कहते हैं कि वह “कीर्ति-पताका” की कुछ गति नहीं कर सके। उसकी दरबार-पोथी-शालावाली हस्त-लिखित प्रतिलिपि और भी एक-सौ वर्ष पहले की लिखी हुई है और तालपत्र पर टूटे मैथिल-अक्षरों में निबद्ध है। वह पढ़ी नहीं गई। विशेष मुरिकल की बात यह हुई कि उसके ८ से २९ संख्या तक के पत्ते ही ताबख

माधुरी

शाहजहाँ की गिम्मतगि

नवलकिशोर-ग्रंथम, लखनऊ ।

हैं। इसलिये शास्त्रोक्तों को असंपूर्ण पोथी के उद्धार के लिये इत्साह नहीं हुआ। उन्होंने पोथी लौटा दी।

हमारे देश में एक प्रकार की कहानियाँ बहुत दिनों से प्रचलित हैं। इस श्रेणी के किस्सों में प्रायः एक विहंगम और एक विहंगमी किसी वृक्ष पर बैठकर आपस में बातचीत करती हैं। वृक्ष के नीचे जो-जो आदमी उस समय बैठे रहते हैं, वे उस कथोपकथन को सुनकर अपने संबंध में तथा अपने आत्मीय लोगों के संबंध में बहुत-सी बातें जान जाते हैं, जिनसे वे अपने भाग्य-परिवर्तन की चेष्टा करने को समर्थ होते हैं। विद्यापति की कीर्ति-लता भी इसी ढंग की कहानी है। इसमें ऐसा लिखा गया है कि एक भृंगी अपने पति से पूछती है—“पुरुष किससे कहते हैं? पुरुष का लक्षण क्या है?” भृंग कहता है—

पुरिसत्तणेन पुरिसओ नहिं पुरिमओ जन्ममनेन ;
जलदानेन हुजलओ नहुजलओ पुंजिओ धूमो ।
सो पुरिसो जसु मानो सो पुरिसो जस्स अज्जेने सत्ति ;
इअरो पुरिसाअरां पुच्छ विहो पसु होई ।
पुरिस काहानी हजो जसु पथावे पुम ;
सुक्ख सुमोअन सुअवअन देवेहा जाइ सपुम ।
पुमसु हुअउं बलिराए जासुकर कले पसारिअ ;
पुरिस हुअउं रघुतनअ जेजे बले रावण मारिअ ।
पुरिस भगीरथ हुअउं जेजे निज कुल उद्धरिउं ;
परसुराम अरु पुरिस जेजे खत्तिय खअ करिअउं ।
अरु पुरिस पंसंसो रायगुरु कितिसिंह गएणस सुअ ;
जो मत्तु ममर सम्मदिकहु वपनैर उद्धरिअ धुअै ।

१. पुरुषत्व से (आदमी) पुरुष (होता है) ; जन्म-मात्र से पुरुष (नहीं होता) । जल-दान से (मेघ) जलद (है), पुंजी-कृत धूम जलद नहीं। वही पुरुष (है) जिसका (अभि) मान (है) ; वही पुरुष (है) जिसकी अर्जन में (अर्थात् कमाने की) शक्ति (है) । (इनके) इतर (अर्थात् अतिरिक्त) (जो पुरुष हैं वे) पुरुष (के) आकार (विशिष्ट हैं, परंतु वे) पुच्छ-विहीन पशु हैं । (उम) पुरुष की कथा ही कथा है, जिसके प्रस्ताव से पुण्य (होता है), सुख (लाम होता है), अच्छा भोजन (प्राप्त होता है), भिष्ट वचन (सुनने में आता है), (और) पुण्ययुक्त (होकर) देवलोक को जाया जाता है । बलि-राजा पुरुष थे, जिनके दान (की

भृंगी कहती है—

रायचरित रसाल एहू णाह न राखहिं गाए ;

कवन वंस को राअ सो कीर्तिसिंह को होए ।

भृंग ने कहा—

कर्कशतर्क में तथा वेद-पाठ में नियुक्त, दान में दारि-द्रव्य-नाशकारी, परमब्रह्म तथा परमार्थ की चिंता में नियत, धन-दान के द्वारा कीर्ति-लाभकारी, संग्राम में शत्रुओं पर, विजयशील, ऐसे प्रसिद्ध वीर-वंश में कीर्तिसिंह का जन्म हुआ था। भुजवीर्य तथा ब्राह्मणत्व का एकत्र अव-स्थान उनमें जैसा पाया जाता था, वैसा और कहीं नहीं।

उस वंश में कामरवर नामक एक राजा थे। उनके पुत्र भोगीशराय थे। उन्होंने इंद्र की नाई पृथ्वी का भोग किया था। वे कुसुमायुध के सदृश रूपवान् थे और बालकों को प्रचुर धन देते थे। सुलतान फ़ोरोज़शाह उनको प्रियसखा के समान मानते थे। वह अपने गुणों से, दानों से और दूसरों के प्रति सम्मान से सभी को अपने वश में लाए थे। कुंद-कुसुम-सदृश उनके यश ने पृथ्वी आच्छन्न कर रखी थी। उनके पुत्र राव गएनेस नीति-शास्त्र में दक्ष थे और अपनी कीर्ति से दश-दिक् आवृत किया था। वह दान में गुरु थे, मान में गुरु थे, सत्य में गुरु थे, लावण्य में गुरु थे और उन्होंने शत्रुओं का संहार किया था। उनके युवराजपुत्रों में महाराजाधिराज वीरसिंहदेव थे। उन्हीं के कनिष्ठ भ्राता गुण-नरिष्ठ कीर्तिसिंह भूपाल अब मेदिनी का शासन कर रहे हैं। वह चिरंजीव रहें और धर्म का पालन करें। अतुल विक्रम के कारण उनकी तुलना विक्रमादित्य से हो सकती है। उन्होंने साहस के साथ बादशाह के पास

कथा सुनने के लिये) कान पसारे जाते (हैं)। रामचंद्र पुरुष थे, जिन्होंने बल से रावण को मारा। पुरुष हुए थे भगीरथ, जिन्होंने निजकुल उद्धारा और परशुराम पुरुष थे, जिन्होंने क्षत्रियों (का) क्षय किया। और प्रशंसा करता हूँ (एक) पुरुष (की) (जो) गजेंद्रेश के पुत्र राजगुरु कीर्तिसिंह (थे), जिन्होंने समर (में) शत्रु का मर्दन कर पितृ-त्रै का निश्चय उद्धार किया था।

२. राजा (का) चरित रसयुक्त है, हे नाथ, इसे गोपन न रखो, वह कौन वंश था? वह राजा कौन थे? कीर्तिसिंह कौन थे?

जाकर और उनकी आराधना कर तुष्टों का दर्प वर्ण और पितृ-वैरी का उद्धार किया। प्रथम पञ्च शेष।

भृंगी फिर पूछती है—शत्रुता किस प्रकार उत्पन्न हुई थी? किस तरह उन्होंने पितृ-वैरी का उद्धार साधन किया? हे प्रिय, तुम मुझे वह कहानी कहो, मैं सुख से सुनूँगी।

भृङ्ग कहता है—लक्ष्मणसेन राजा के २५२वें वर्ष में मधुमास के प्रथम पक्ष की पंचमी तिथि में राज्यलुब्ध असलान, राजा गयणेश की बुद्धि तथा विक्रमबल से हार गया। किंतु वह दुष्ट परम विश्वासी राजा गयणेश के पास बैठकर उन्हें मार डाला। पृथ्वी हाहाकार से भर गई, स्वर्ग की अप्सरियों के वामनयन रुक रुक उठे। ठाकुर लोग डग हो गए, चोर सब प्रबल हो गए। धर्म हूब गया, खलगण सज्जनों का परिभव करने लगे, देश में विचारक न रहे, जातिवालों अजातिवालों में विवाह होने लगा, उत्तमों की अधमों ने धरहरा दिया। बड़े लोग भिखारी हो गए। तिरहुत के सब गुणों का नाश हो गया। तुर्क असलान ने देखा कि उसने बड़ा खराब काम किया है, तब उसने सोचा, “मैं कीर्तिसिंह का राज-सम्मानकर उन्हें राज्य लौटा दूँगा।” किंतु सिंह पराक्रमी मानी कीर्तिसिंह ने वैरी के उद्धार के लिये संकल्प किया था, उन्होंने शत्रु-समर्पित राज्य लेना स्वीकार नहीं किया।

लोगों ने उन्हें बहुत समझाया। माता ज़िद करने लगी। मंत्री, मित्र सभी ने सलाह दी कि राज्य-भक्त छोड़ो। कीर्तिसिंह ने कहा, “मान की विसर्जन दे शत्रु का शरणागत होकर जीवन धारण करना ठीक नहीं। जो अपमान से दुःख बोध नहीं करता, उसका चित्त नहीं है। मैं ध्वंसकर शत्रु परी का ग्रहण करूँगा। मैं साहस के साथ युद्ध करूँगा, शरणागत होकर मुक्त नहीं होऊँगा। कभी नीच के साथ प्रीति नहीं करूँगा। राज्य रहे चाहे जावे, वीरसिंह मेरे प्रभु हैं।”

सब दोनों भाई घर से निकले और पैदल चलने लगे। रास्ते में सभी ने उनका सम्मान किया। अंत में वे जौनपुर पहुँचे।

वहाँ देखा कि जौनपुर बड़ा खारी शहर है। वह शहर जलमी का विश्रामस्थान है और नयन मनोरंजक है। वहाँ असंख्य अट्टालिकाएँ हैं, सुंदर-सुंदर पोखरें और बगीचे हैं। अनेक तोरण हैं।

पल्लविभ्र कुलमिज फलिय उपवन चय चम्पक मोहिआ ;
मथरंद-पाण-विमुद्र महुअर सद मानस मोहिआ।

× × ×
शहर में मत्त कुंजरगामिनी शत-शत कामिनी चौराहों पर सार्थवाह लोगों को बारंबार देख रही हैं। कर्पूर, कुंकुम, गंध, चामर, सुरमा इत्यादि बिक रहे हैं। सभी लोग सम्मान, दान, विवाह, उत्सव, गीत, नाटक, काव्य, आतिथ्य, विवेक, विनय और कौतुक में समय व्यतीत कर रहे हैं। राजपुत्रों ने नाना स्थान की विचित्र वस्तुएँ तथा क्रियाएँ देखीं। विन्यास में यह शहर अमरावती का अवतार मालूम होता था। वे घूमते-घूमते धनहट्टा, शोनहट्टा, पनहट्टा, पकासहट्टा, मच्छहट्टा इत्यादि कितने स्थान देखने लगे। कोलाहल से कान भर गये। सुख में रहने के कारण सब कोई बादशाह इबराहीमशाह की प्रशंसा कर रहे हैं।

कवि तुकों के लक्षण यों बताते हैं—

ततो वे^१ कुमारो पष्टं बजारो ;
जहिं लक्स गोर मअंगा हजारो ।
कहाँ कोटि गंदो^२ कहीं बाँदि^३ बंदा ;
कहीं दूरि रिका बिर्द^४ हिंदु गंदा ।
ततो तय कूज^५ तबेर्ला^६ पसारा ;
कहीं तीर कम्मान दोकानदारा ।
सराके सराके भरे बेबि^७ बाजू ;
तौलति फेरा लसुला^८ पेआजू ।
खरीदे खरीदे बहुतो गुलामो ;
तुरके तुरके अनेका सलामो ।
बेसाहंति^९ खीसी मझ^{१०} मोजा ;
भमे^{११} मीर बलीअ सइलार खोजा ।
अब वे मनंता सरापा पिवंता ;
कलाभा^{१२} कहन्ता कलामे^{१३} जीअन्ती ।
कसादी^{१४} कटन्ती^{१५} मसादी^{१६} भरन्ता ;
कितबा पदन्ता, तुरका अनन्ता ।

१. द्वे । २. युष्ठा । ३. लौडी । ४. बिके ।
५. सुराही । ६. टाल । ७. सड़क । ८. किनारा,
९. लहसुन । १०. बेचते । ११. नरम दस्ताना,
अंग दाबने के लिये । १२. साफ़ । १३. घूमते ।
१४. कलमा । १५. बातों में । १६. समय काटते ।
१७. कविता । १८. पढ़ते । १९. मसजिद ।

इस छंद को पढ़कर 'पृथ्वीराज रासो' की याद आती है। अब हिंदू-मुसलमानों के व्यवहार का कुछ विवरण सुन लीजिए—

हिन्दू तुरके मिलल बास ; एकक घग्गे अथोक उपहास ।
कतहु बांगे कतहु वेद ; कैहु मिसिमिलै कतहु छेदै ।
कतहु ओभा कतहु खोजा ; कतहु नकर्त कतहु रोजा ।
कतहु तम्बाई कतहु कूजा ; कतहु निमाज कतहु पूजा ।
कतहु तुरुक बँकर ; बाट जाहँ बेगार घर ।
भरि आनए बाँमन बड़आ ; मथा चढ़ानए गाइक चुड़आ ।
फोर्ट चाट जनउ तोड़ ; ऊपर चढ़ानए चाह घोड़ ।
ओआ उरि धाने मदिरा साँध ; देउरै भाँगि मसिद बाँध ।
गोरि^१ गोमैट पुरलि मही ; पएरुँ देसाएक ठाम नही ।
हिन्दु बोलि दूरहि निकार ; छोटेप्रौ तुरुका भमकि मार ।
हिन्दुहि^२ गोठुओ गिलिए हल, तुरुक देखि होअ मान ;
अइसेओ तस परतपे रहे, चिरे जिवत सुरतैन ।
हट हि हट भमन्तओ दूअओ राजकुमार ;
दिट्टि कृतुइल कज्जर रस तो पईठु दरबार ।

दरबार की स्थिति अति भयानक है। तुर्कों के पदक्षप से मेदिनी कंपमान हो रही है। बड़े-बड़े राजा लोग दरबार में आए हैं, साल-भर में भी मुलतान के साथ मुलाकात नहीं हुई। इसके बाद दरबार की वर्णना है।

प्रमोद-वन, पुष्पवाटिका, कृत्रिम नदी, क्रीड़ा-शैल, धारा-गृह, अंश-व्यजन, शृंगार-संकेत, विश्राम-चौरा, चित्र-शाली, खट्टा, हिंडोल, कुसुम-शय्या, माणिक्य, चंद्रकांत-शिला, चतुःसम-पल्लव इन सब स्थानों में अमण करते हुए दोनों भाइयों ने भीतर की खबर ली। इसके बाद उन्होंने नगर के मध्यस्थल में एक ब्राह्मण के घर में डेरा लिया। दूसरा पल्लव शेष।

भृंगी ने फिर कहा, “हे कांत, तुम्हारी कथा मेरे कानों

में मानों अमृतरस बरसा रही है। इसके बाद क्या हुआ, कहते जाओ।”

भृंग कहता है—दूसरे दिन प्रातःकाल निद्रा से उठकर तथा प्रातःकृत्य समाप्त कर वे वज्जीर के घर पहुँचे और उन्हें अपनी बात सुनाई। यदि प्रभु हम पर प्रसन्न हों, तो हम अपना राज्य पा सकते हैं। मंत्री ने बादशाह के पास प्रस्ताव जेड़ा। बादशाह ने कहा, “शुभ मुहूर्त में उन्हें मेरे पास ले आओ। एक घोड़े तथा एक वस्त्र की नज़र कर कुमारों ने बादशाह को प्रसन्न किया। बार-बार सलाम कर कीर्तिसिंह वृत्तांत कहने लगे—

अज उच्छन्न, अज कलाण, अज सुदिन, अज समुहुत,
अजै माजे मुझु पुत जाइअ ।
अज पुमा पुरिमैथ याति पातिशाह पापोस पाइअ ।
अकुशल वेविहि एक्कै पइ अबर तुज्ज पगताप ;
अरै लोअन्तर मर्गउँ गअन राए मुझु बाप ।
फरमान मेल कजो ण चाहि ;
तिरहुति लेलैजन्ह साहि ।
डरे कहिनी कहए आन ;
वहाँ तो हे तौहा असलान ।

असलान आपका क्रूरमान फँककर और राजा गणेश को मारकर चामर चला रहा है, सिर पर छत्र धरवा रहा है। तिरहुत का भोगकर रहा है, तो भी आपको क्रोध नहीं। आप यदि यह बरदाश्त करें, तो अभिमान की तिलांजलि कीजिए। आपका दानमान अतुलनीय है, सब राजा आपके वश में हैं। जिससे ऐसा अन्याय न हो सके, वैसा कीजिए।

यह सुनते ही बादशाह की तेवरियाँ चढ़ गईं, होंठ फूलने लगे, आँखें लाल हो गईं। फ़ारज़ उमराओं को आज्ञा दी—तुम लोग अभी तिरहुत प्रति युद्ध-यात्रा का उद्योग करो। तब युद्ध-यात्रा का धोर उद्योग होने लगा। तब दोनों सहोदर आनंदित हुए।

मुलतान चले, पहाड़ टलने लगा, पृथ्वी हिलने लगी, नाग का मन काँपने लगा, सूर्य-रथ का जो

१. आज्ञान । २. हेल-मेल । ३. भगवा ।
४. नक्तवत । ५. तौजे का बर्तन । ६. जबरदस्त ।
७. रान । ८. तिलक । ९. घोड़ा । १०. बना ।
११. देवालय । १२. कबर । १३. मंदिर । १४.
पैर भी धरने का स्थान नहीं । १५. हिंदु का गोष्ठ आसकर उसमें फल उत्पन्न होता है, देखकर तुरुक लोग आनंदित होते हैं । १६. सुलतान ।

१. आज हम माँ के यथार्थ पुत्र हुए । २. हमारी पुरुषार्थ पूर्ण हुआ । ३. दो । ४. एक तो आपका प्रताप खर्ब हुआ । ५. और यह है कि हमारे पिता लोकांतर को गए । ६. ले लीजिये । ७. यहाँ आप हैं ।

पथ था, वह धूल से भर गया, शत-शत तबले बजने लगे, प्रबल मेघ का-सा घोर रव होने लगा। जब सेना चलने लगी, तब शत्रु के घर में भी भय पहुँचा। तब उनकी निद्रा भंग हुई।

खग लड़ गन्ध कह तुलुक यवें युद्धई ;

अपि सगरै सर नश्वरै संकपैल मुँझई ।

बादशाह रास्ते में लोगों से कर लेने लगे, बहुतेरे लोग बंदी हुए। सब कोई युद्ध के लिये उत्साह दिखाते लगे। दोनों राजकुमारों का भोजन केवल फल-मूल था। उन्होंने बहुत कष्ट उठाया, परंतु उत्साह के साथ चलते थे। इस समय दोनों भाई सोचने लगे, “क्या हमारी माताजी अब तक जीवित हैं?” वहाँ माता के साथ उनके सन्धिबिप्राहक आनंद और मित्र श्रीहंसराय थे। वे सब कुछ छोड़कर राज-कार्य में लगे थे। राजकुमारों के भाई रायसिंह, मंत्री गोविंददत्त तथा शिवभक्त हरदत्त भी उनके साथ थे। यदि ये माताजी को प्रबोध दें, तो वह शोक नहीं करेगी।

दोनों भाई साहस के साथ युद्ध के लिये तैयार हुए हैं, उन्होंने अग्नि की शिखा हाथ में ली है, सर्प की फना पकड़ी है। उनकी दुःख की वार्त्ता मंत्री ने सुल्तान के कर्णगोचर की।

इस प्रकार नाना कष्ट झेलते हुए वे तिरहुत की सीमा पर पहुँचे। तीसरा पल्लव शेष।

मृगी कहती है—

कह कह कन्ता सव्व मनन्ता किमि परिमेना सञ्चरिया ;

किमि चिरहुत्ती हाहउँ पविचि अरु असलान किंकरिया ।

मृग कहता है—

कितिसिंह गुण कहँओ पेअसि अप्पहि कान ;

विनु जने विनु धने धन्धे विनु जे चालिअ सुलतान ।

दोनों कुमार बड़े बहादुर हैं, असलान भी बड़ा बहादुर है। कुमारों के कारण ही सुल्तान का तिरहुत में

आगमन हुआ। सुल्तान की आज्ञा से लाख से अधिक पदातिक आए हैं। नाना प्रकार के रख-बाद्य बजने लगे, हाथियों, घोड़ों तथा पदातिकों का जमघट बँध गया। चारों तरफ़ साथ-साथ कोलाहल मच गया। शीघ्र ही चतुरंग सेना तिरहुत में पहुँच गई। इसके बाद हाथियों का वर्णन है, घोड़ों का वर्णन है, पदातिकों का वर्णन है, सैन्यों की साजसजा का वर्णन है, लूट-पाट का वर्णन है। तुरुकों के पीछे हिंदुओं के दल आने लगे। कितने राजा आए, कितने राउत आए, उसका ठिकाना नहीं। इस आडंबर से सुल्तान तिरहुत में पहुँचकर सिंहासन पर बैठे। उसी वक्त सुल्तान ने कुमारों को बुलाकर फरमाया, “असलान बड़ा समर्थ है, अब वह कैसे रहेगा?” कीर्तिसिंह ने कहा “शत्रु को समय देना नहीं चाहिए। मैं जाकर शीघ्र ही उसे पकड़ लाऊँगा। यदि इंद्र भी उसके सहायक हों, तो भी उसे पकड़ूँगा। आज मैं पितृ-वैरी का नाश करूँगा। शत्रु के साथ लड़ूँगा। असलान को मार डालूँगा। उसका रुधिर लेकर अपने पैर पर लगाऊँगा।”

अब कीर्तिसिंह सैन्य लेकर गंडक नदी के पार असलान की छावनी पर जा पड़े। कुछ समय के लिये घोर युद्ध हुआ। असलान कीर्तिसिंह और वीरसिंह के साथ युद्ध में समर्थ नहीं हुआ।

तन्वे चिन्तइ मलिक असलान ।

सव्व सेन मह पलइ पतिसाहे को हान आइअ ;

अनअ-महातरु फलिअ दुट्ट देव महु निअर आइअ ।

तोपल जीवन पलटि कहूँ थिर निर्मल जस लज्जा ;

कितिसिंह सज्जा सिंह सज्जा षट भेलि एक देओ ।

अब कीर्तिसिंह और असलान में द्वंद्व युद्ध आरंभ हुआ। तलवारों के आघात से बिजली चमकने लगी। दोनों के शरीर से शोणित-धारा बहने लगी। असलान ने पीठ दिखाई। उस समय कीर्तिसिंह गर्व से स्फीत होकर कहने लगे, “अरे-अरे असलान प्राण-कातर,

१. सकल । २. नगर । ३. काँप गया । ४. मोह-प्राप्त होता है।

५. हे नाथ, तुम कहो कहो, तुम तो सभी कह रहे हो। किसके ऊपर सेना का संचालन किया गया? कैसे तिरहुत पवित्र हुआ? और असलान ने क्या किया?

६. कहेगा । ७. अर्पण करो । ८. सुल्तान को चलाया।

१. मेरी सब सेना ही मर गई। बादशाह को क्या हानि पहुँची? मेरा दुर्नीति-रूप महातरु फलवान् हुआ। दुर्दैव मेरे निकट आ पहुँचा। तथापि जीवन को पलट लूँ। स्थिर निर्मल यश उपार्जन करूँ। कीर्तिसिंह के साथ सिंह की नाई एक बार मुलाकात करूँ।

अवज्ञान-मानस, समर-परित्याग-साहस, धिक् जीवन-मात्र-रक्षिक न शत्रुता कर अपयश लाभ करते हुए जा रहा है। जब तूने रण में भंग दिया, तब तो तू कायर है। जो तुझे मारेगा, वह भी कायर है। अरे तू जा-जा, बीसों का अनुगमन कर।”

कीर्तिसिंह ने हँस-हँसकर ये बातें कहीं। तब रण जब कर राजा लौट आए। शंखध्वनि हुई। बाजे बजने लगे। भारी वेद मंजुत हुए। शुभ मुहूर्त में राजा का अभिषेक हुआ। बांधव लोग उत्साह करने लगे। तिरहुत ने अपना पूर्व रूप धारण किया। बादशाह ने उसके साथे पर तिलक चढ़ाया। कीर्तिसिंह राजा हुए।

इस प्रकार साहस के साथ युद्धक्षेत्र का मथनकर महाराजा कीर्तिसिंह ने जिस लक्ष्मी का लाभ किया था, वह जितने दिन चंद्र-सूर्य रहेंगे, तब तक परिपुष्ट होती रहे। और माधुर्य के प्रसवस्थल-स्वरूप यशोविस्तार की शिक्षा-सखी-सदृश विद्यापति कवि की कविता समस्त विश्व में व्याप्त होती रहे। चौथा पल्लव का शेष। ग्रंथ समाप्त।

नलिनीमोहन सन्याल

प्राणनाथ तो हमारे हैं

जोगु को अँदेसो न अँदेसो भोगु त्यागिबे को,
आगिबे को नेकु न अँदेसो उर धारे हैं;
अनत 'बिसारद' अँदेसो न कलुक जो पै,
यों ही मन मानि उन मोह तजे सारे हैं।
उधो! यही आवत निरंतर अँदेसो हिए,
जानिए न कैसे धौं बिचार वे बेचारे हैं;
कुबरी के साथ बिधि कौन निबहैंगे अहो!
सरल-सुभाय प्राणनाथ तो हमारे हैं।

बलदेवप्रसाद टंडन

दो सखियाँ

(१)

लखनऊ

१-७-२५

री बहन, जब से यहाँ आई हूँ, तुम्हारी याद सताती रहती है। काश तुम कुछ दिनों के लिये यहाँ चली आती, तो कितनी बहार रहती। मैं तुम्हें अपने विनोद से मिलाती। क्या यह संभव नहीं है? तुम्हारे माता-पिता क्या तुम्हें इतनी आज़ादी

भी न देंगे। मुझे तो आश्चर्य यही है कि बेदियाँ पहनकर तुम कैसे रह सकती हो। मैं तो इस तरह घंटे भर भी न रह सकती। ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे पिताजी पुरानी लकौर पीटनेवालों में नहीं। वह उन नवीन आदर्शों के भक्त हैं, जिन्होंने नारीजीवन को स्वर्ग बना दिया है। नहीं तो मैं कहीं की न रहती।

विनोद हाल ही में इंग्लैंड से डी० क्लिड होकर लौटे हैं और जीवन-यात्रा आरंभ करने के पहले एक बार संसार-यात्रा करना चाहते हैं। योरप का अधिकांश भाग तो वह देख चुके हैं, पर अमेरिका, आस्ट्रेलिया और एशिया की सैर किए बिना उन्हें चैन नहीं। मध्य एशिया और चीन का तो यह विशेष रूप से अध्ययन करना चाहते हैं। योरपियन यात्री जिन बातों की भीमांसा न कर सके, उन्हीं पर प्रकाश डालना उनका ध्येय है। सच कहती हूँ चंदा, ऐसा साहसी, ऐसा निर्भीक, ऐसा आदर्शवादी पुरुष मैंने कभी न देखा था। मैं तो उनकी बातें सुनकर चकित हो जाती हूँ। ऐसा कोई विषय नहीं है, जिसका उन्हें पूरा ज्ञान न हो, जिसकी वह आलोचना न कर सकते हों, और यह केवल किताबी आलोचना नहीं होती, उसमें मौलिकता और नवीनता होती है। स्वतंत्रता के तो वह अनन्य उपासक हैं। ऐसे पुरुष की पत्नी बनकर ऐसी कौन-सी स्त्री है, जो अपने सौभाग्य पर गर्व न करे। बहन, तुमसे क्या कहूँ कि प्रातःकाल उन्हें अपने बँगले की ओर आते देखकर मेरे चित्त को क्या दशा हो जाती है। यह उन पर न्यो-

छावर होने के लिये विकल हो जाता है। वह मेरी आत्मा में बस गए हैं। अपने पुरुष की मैंने मन में जो कल्पना की थी, उसमें और इनमें बाल बराबर भी अंतर नहीं। मुझे रात-दिन यही भय लगा रहता है कि कहीं मुझमें उन्हें कोई त्रुटि न मिल जाय। जिन विषयों से उन्हें रुचि है, उनका अध्ययन आधी रात तक बैठी किया करती हूँ। ऐसा परिश्रम मैंने कभी न किया था। आईने-कंधो से मुझे कभी इतना प्रेम न था, सुभाषितों को मैंने कभी इतने चाव से कंठ न किया था। अगर इतना सब कुछ करने पर भी मैं उनका हृदय न पा सकी, तो बहन मेरा जीवन नष्ट हो जायगा, मेरा हृदय फट जायगा और संसार मेरे लिये सूना हो जायगा।

कदाचित् प्रेम के साथ ही मन में ईर्ष्या का भाव भी उदय हो जाता है। उन्हें मेरे बँगले की ओर आते हुए देख जब मेरी पड़ोसिन कुसुम अपने बरामदे में आकर खड़ी हो जाती है, तो मेरा ऐसा जो चाहता है कि उसकी आँखें ज्योति-हीन हो जायँ। कल तो अनर्थ ही हो गया। विनोद ने उसे देखते ही हैट उतार ली और मुसकराए। वह कुलटा भी खीसे निकालने लगे। ईश्वर सारी विपत्तियाँ दे, पर मिथ्याभिमान न दे। चुड़ैलों की-सी तो आपकी सूरत है, पर अपने को अप्सरा समझती हैं। आप कविता करती हैं और कई पत्रिकाओं में उनको कविताएँ छप भी गई हैं। बस, आप जमीन पर पाँव नहीं रखतीं। मैं सच कहती हूँ, थोड़ी देर के लिये विनोद पर से मेरी श्रद्धा उठ गई। ऐसा आवेश होता था कि चलकर कुसुम का मुँह नोच लूँ। त्रैरियन हुई कि दोनों में बातचीत न हुई, पर विनोद आकर बैठे तो आध घंटे तक मैं उनसे न बोल सकी, जैसे उनके शब्दों में वह जादू ही न था, विनोद में वह रस ही न था। तब से अब तक मेरे चित्त की व्यग्रता शांत नहीं हुई। रात-भर मुझे नींद नहीं आई, वही दृश्य आँखों के सामने बार-बार आता था। कुसुम को लज्जित करने के लिये कितने मंमूखे बाँध चुकी हूँ। चंदा, मुझे आज तक यह नहीं मालूम था कि मेरा मन इतना दुर्बल है। अगर यह भय न होता कि विनोद मुझे ओछी और हलकी समझेंगे, तो मैं उनसे अपने मनोभावों को स्पष्ट कह देती। मैं संपूर्णतः उनकी होकर उन्हें संपूर्णतः अपना बनाना चाहती हूँ। मुझे विश्वास है कि संसार का सबसे रूपवान् युवक मेरे

सामने आ जाय, तो मैं उसे आँख उठाकर न देखूँगी। विनोद के मन में मेरे प्रति वह भाव क्यों नहीं है ?

चंदा, प्यारी बहन, एक सप्ताह के लिये आ जा। मुझसे मिलने के लिये मन अधीर हो रहा है। मुझे इस समय तेरी सलाह और सहानुभूति की बड़ी जरूरत है। वह मेरे जीवन का सबसे नाजुक समय है। इन्हीं दस-पाँच दिनों में या तो पारस हो जाऊँगी, या मिट्टी। लो ७ बज गए और अभी बाल तक नहीं बनाए। विनोद के आने का समय है। अब विदा होती हूँ। कहीं आज फिर अभागिनी कुसुम अपने बरामदे में न आ खड़ी हो। अभी से दिल काँप रहा है। कल तो यह सोचकर मन को समझाया था कि यों ही सरल भाव से वह हँस पड़ी हो। आज भी अगर वही दृश्य सामने आया, तो उतनी आसानी से मन को न समझा सँदूँगी।

तुम्हारी

(२)

पद्मा

गोरखपुर

२-७-२५

प्रिय पद्मा,

भला एक युग के बाद तुम्हें मेरी सुधि तो आई। मैंने तो समझा था, शायद तुमने परलोक-यात्रा कर ली। यह उसी निष्ठुरता का दंड है, जो कुसुम तुम्हें दे रही है। १५ एप्रिल को कॉलेज बंद हुआ और १ जुलाई को आप खत लिखती हैं, पूरे ढाई महीने बाद। वह भी कुसुम की कृपा से। जिस कुसुम को तुम कोस रही हो, उसे मैं आशीर्वाद दे रही हूँ। वह दारुण दुख की भाँति तुम्हारे रास्ते में न आ खड़ी होती, तां तुम्हें क्यों मेरी याद आती। प्रिय विनोद की तुमने जो तसवीर खींची, वह बहुत ही आकर्षक है, और मैं ईश्वर से मना रहो हूँ, वह दिन जरूर आए कि मैं उनसे बहनोई के नाते मिल सकूँ। मगर देखना कहीं सिविल मैरेज न कर बैठना, विवाह हिंदू-पद्धति के अनुसार ही हो, हाँ तुम्हें, अश्वि-यार है जो सैकड़ों बेहूदा और व्यर्थ के पचड़े हैं, उन्हें निकाल डालो। एक सच्चे, विद्वान् पंडित को अवश्य बुलाना, इसलिये नहीं कि वह तुमसे बात-बात पर टके निकलवाए, बल्कि इसलिये कि वह देखता रहे कि सब कुछ शास्त्र-विधि से हो रहा है, या नहीं।

अच्छा, अब मुझसे पूछो कि इतने दिनों क्यों चुपची

साथे बैठी रही। मेरे ही खानदान में इन ढाई महीनों में पाँच शादियाँ हुईं। बरातों का ताँता लगा रहा। ऐसा शायद ही कोई दिन गया हो कि १०० मेहमानों से कम रहे हों, और जब बरात आ जाती थी, तब तो उनकी संख्या पाँच-पाँच सौ तक पहुँच जाती थी। ये पाँचों लड़कियाँ मुझसे छोटी हैं, और मेरा बस चखता, तो अभी तीन-चार साल तक न बोलतीं, लेकिन मेरी सुनता कौन। और विचार करने पर मुझे भी ऐसा मालूम होता है कि माता-पिता का लड़कियों के विवाह के लिये जल्दी करना कुछ अनुचित नहीं है। जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। अगर माता-पिता अकाल हो मर जायँ, तो लड़की का विवाह कौन करे। भाइयों का क्या भरोसा। अगर पिता ने काफ़ी दौलत छोड़ी है, तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसा साधारणतः होता है, पिता अण्य का भार छोड़ गए, तो बहन भाइयों पर भार हो जाती है। यह भी अण्य किनने ही हिंदू रस्मों की भाँति आर्थिक समस्या है, और जब तक हमारी आर्थिक दशा सुधरेगी, यह रस्म भी न मिटेगी।

अब मेरे बलिदान की बारी है। आज के पंद्रहवें दिन यह घर मेरे लिये विदेस हो जायगा। दो-चार महीने के लिये आऊँगी तो मेहमान की तरह। मेरे विनोद बना-रसी हैं, अभी क़ानून पढ़ रहे हैं, उनके पिता नामी वकील हैं। सुनती हूँ कई गाँव हैं, कई मकान हैं, अच्छी मर्यादा है। मैंने अभी तक वर को नहीं देखा। पिताजी ने मुझसे पुछवाया था कि इच्छा हो, तो वर को बुला दूँ। पर मैंने कह दिया, कोई ज़रूरत नहीं। कौन घर में बहू बने। है तक्रदीर ही का सौदा। न पिताजी ही किसी के मन में पैठ सकते हैं, न मैं ही। अगर दो-एक बार देख ही लेती, नहीं मुलाक़ात ही कर लेती, तो क्या हम दोनों एक दूसरे को परख लेते। यह किसी तरह संभव नहीं। ज़्यादा-से-ज़्यादा हम एक दूसरे का रंग-रूप देख सकते हैं। इस विषय में मुझे विश्वास है कि पिताजी मुझसे कम संयत नहीं हैं। मेरे दोनों बड़े बहनोई सौंदर्य के पुतले न हों, पर कोई रमणो उनसे घृणा नहीं कर सकती। मेरी बहनें उनके साथ आनंद से जीवन बिता रही हैं। फिर पिताजी मेरे ही साथ क्यों अन्याय करेंगे। यह मैं मानती हूँ कि हमारे समाज में कुछ लोगों का वैवाहिक जीवन सुखकर नहीं है, लेकिन संसार

में ऐसा कौन समाज है, जिसमें दुखी परिवार न हों। और फिर हमेशा पुरुषों ही का दोष नहीं होता, बहुधा स्त्रियाँ ही विष की गाँठ होती हैं। मैं तो विवाह को सेवा और त्याग का व्रत समझती हूँ और इसी भाव से उसका अभिवादन करती हूँ। हाँ, मैं तुम्हें विनोद से झीनना तो नहीं चाहती, लेकिन अगर २० जुलाई तक तुम दो दिन के लिये आ सको, तो मुझे ज़िला लो। ज्यों-ज्यों इस व्रत का दिन निकट आ रहा है मुझे एक अज्ञात शंका हो रही है, मगर तुम खुद बीमार हो, मेरी दवा क्या करोगी—ज़रूर आना बहन।

तुम्हारी

चंदा

(३)

मंसूरी

४-८-२५

प्यारी चंदा—सैकड़ों बातें लिखनी हैं, किस क्रम से शुरू करूँ, समझ में नहीं आता। सबसे पहले तुम्हारे विवाह के शुभ अवसर पर न पहुँच सकने के लिये क्षमा चाहती हूँ। मैं आने का निश्चय कर चुकी थी, मैं और प्यारी चंदा के स्वयंवर में न जाऊँ। मगर उसके ठीक तीन दिन पहले विनोद ने अपना आत्मसमर्पण करके मुझे ऐसा मुग्ध कर दिया कि फिर मुझे किसी बात की मुधि न रही। आह! वे प्रेम के अंतस्तल से निकले हुए उष्ण, आवेशमय और कंपित शब्द अभी तक कानों में गूँज रहे हैं। मैं खड़ी थी, और विनोद मेरे सामने घुटने टेके हुए प्रेरणा, विनय और आग्रह के पुतले बने बैठे थे। ऐसा अवसर जीवन में एक ही बार आता है, केवल एक बार, मगर उसकी मधुर स्मृति किसी स्वर्ग-संगीत की भाँति जीवन के तार-तार में ध्यात रहती है। तुम उस आनंद का अनुभव न कर सकोगी—मैं रोने लगी, कह नहीं सकती मन में क्या-क्या भाव आए; पर मेरी आँखों से आँसुओं की धारा बहने लगी। कदाचित् यही आनंद की चरम-सीमा है। मैं कुछ-कुछ निराश हो खली थी। तीन-चार दिन से विनोद को, आते-जाते, कुसुम से बातें करते देखती थी, कुसुम नित नए आभूषणों से सजी रहती थी। और क्या कहूँ, एक दिन विनोद ने कुसुम की एक कविता मुझे सुनाई और एक-एक शब्द पर सिर धुनते रहे। मैं मानिनी तो हूँ ही, सोची जब यह उस

लुईल पर लट्टू हो रहे हैं, तो मुझे क्या गरज पड़ी है कि इनके लिये अपना सिर खपाऊँ। दूसरे दिन जब वह सबेरे आए, तो मैंने कहला दिया तबियत अच्छी नहीं है। जब उन्होंने मुझसे मिलने के लिये आग्रह किया, तब विवश होकर मुझे कमरे में आना पड़ा। मन में निश्चय करके आई थी साफ़ कह दूँगी, अब आप न आया कीजिए मैं आपके योग्य नहीं हूँ, मैं कवि नहीं, विदुषी नहीं, सुभाषिणी नहीं..... एक पूरी स्वीच मन में उमड़ रही थी, पर कमरे में आई और विनोद के सन्तुष्ट नेत्र देखे, प्रबल उत्कंठा से काँपते हुए ओठ—बहन उस आवेश का चित्रण नहीं कर सकती। विनोद ने मुझे बैठने भी न दिया। मेरे सामने घुटनों के बल प्रश्न पर बैठ गए, और उनके आतुर, उन्मत्त शब्द मेरे हृदय को तरंगित करने लगे।

एक सप्ताह तैयारियों में कट गया। पापा और मामा फूले न समाते थे। और सबसे प्रसन्न थी कुसुम! वही कुसुम जिसकी सुरत से मुझे घृणा थी! अब मुझे ज्ञात हुआ कि मैंने उस पर संदेह करके उसके साथ घोर अन्याय किया। उसका हृदय निष्कपट है, उसमें न ईर्ष्या है, न नृणा, सेवा ही उसके जीवन का मूल-तत्त्व है। मैं नहीं समझती कि उसके बिना ये सात दिन कैसे कटते। मैं कुछ खोई-खोई-सी जान पड़ती थी। कुसुम पर मैंने अपना सारा भार छोड़ दिया था। आभूषणों के चुनाव और सजाव, वस्त्रों के रंग और काट-छाँट के विषय में उसकी सुरुचि विलक्षण है। आठवें दिन जब उसने मुझे दुलहिन बनाया, तो मैं अपना रूप देख-कर चकित हो गई। मैंने अपने को कभी ऐसी सुंदरी न समझा था। गर्व से मेरी आँखों में नशा-सा छा गया!

उसी दिन संध्या-समय विनोद और मैं दो भिन्न जल-धाराओं की भाँति संगम पर मिलकर अभिन्न हो गए। विहार-यात्रा की तैयारी पहले ही से हो चुकी थी, प्रातः-काल हम मंसूरी के लिये रवाना हो गए। कुसुम हमें पहुँचाने के लिये स्टेशन तक आई और बिदा होते समय बहुत रोई। उसे साथ ले चलना चाहती थी, पर न-जाने क्यों वह राज़ी न हुई।

मंसूरी रमणीक है, इसमें संदेह नहीं, श्यामवर्ण मेघ-मालाएँ पहाड़ियों पर विश्राम कर रही हैं, शांतल पवन आशा-तरंगों की भाँति चित्त का रंजन कर रहा है; पर

मुझे ऐसा विश्वास है कि विनोद के साथ मैं किसी निर्जन वन में भी इतने ही सुख से रहती। उन्हें पाकर अब मुझे किसी वस्तु की लालसा नहीं। बहन, तुम इस आनंदमय जीवन की शायद कल्पना भी न कर सकोगी। सुबह हुई, नाश्ता आया, हम दोनों ने नाश्ता किया; मोटर तैयार है, नौ बजते-बजते सैर करने निकल गए। किसी जल-प्रपात के किनारे जा बैठे। वहाँ जल-प्रवाह का मधुर संगीत सुन रहे हैं। या किसी शिला-खंड पर बैठे मेघों की व्योम-क्रीड़ा देख रहे हैं। ११ बजते-बजते लौटे। भोजन तैयार है। भोजन किया। मैं प्यानी पर जा बैठी। विनोद को संगीत से प्रेम है। खुद बहुत अच्छा गाते हैं, और मैं गाने लगती हूँ, तब तो वह झूमने ही लगते हैं। तीसरे पहर हम एक घंटे के लिये विश्राम करके खेलने या कोई खेल देखने चले जाते हैं। रात को भोजन करने के बाद थिएटर देखते हैं और वहाँ से लौट-कर शयन करते हैं। न सास की चुड़कियाँ हैं, न ननदों की कानाफूसी, न जेठानियों के ताने। पर इस सुख में भी मुझे कभी-कभी एक शंका-सी होती है—फूल में कोई काँटा तो नहीं छिपा हुआ है, प्रकाश के पीछे कहीं अंधकार तो नहीं है! मेरी समझ में नहीं आता ऐसी शंका क्यों होती है। अरे! यह लो पाँच बज गए, विनोद तैयार है, आज टेनिस का मैच देखने जाना है। मैं भी जल्दी से तैयार हो जाऊँ। शेष बातें फिर लिखूँगी।

हाँ, एक बात तो भूली ही आ रही थी। अपने विवाह का समाचार लिखना। पतिदेव कैसे हैं? रंग-रूप कैसा है? ससुराल गई, या अभी मैके ही मैं हो? ससुराल गई तो वहाँ के अनुभव अवश्य लिखना। तुम्हारी खूब नुमा-इश हुई होगी। घर, कुटुंब और महल्ले की महिलाओं ने घंघट उठा-उठाकर खूब मुँह देखा होगा, खूब परीक्षा हुई होगी। ये सभी बातें विस्तार से लिखना। देखें कब फिर मुलाकात होती है।

तुम्हारी

पद्मा

(४)

गोरखपुर

१-६-२४

प्यारी पद्मा, तुम्हारा पत्र पढ़कर चित्त को बड़ी शांति मिली। तुम्हारे न आने ही से मैं समझ गई थी

कि विनोद बाबू तुम्हें हर ले गए, मगर यह न समझी थी कि तुम मंसूरी पहुँच गई। अब उस आमोद-प्रमोद में भला गरीब चंदा तुम्हें क्यों याद आने लगी। अब मेरी समझ में आ रहा है कि विवाह के नए और पुराने आदर्श में क्या अंतर है। तुमने अपनी पसंद से काम लिया, सुखी हो, मैं लोक-बाज की दासी बनी रही, नसीबों को रो रही हूँ।

अच्छा, अब मेरी बीती सुनो। दान-दहेज के टंटे से तो मुझे कुछ मतलब नहीं। पिताजी ने बड़ा ही उदार हृदय पाया है। खूब दिल खोलकर दिया होगा। मगर द्वार पर बरात आते ही मेरी अग्नि-परीक्षा शुरू हो गई। कितनी उत्कंठा थी वर-दर्शन की, पर देखूँ कैसे? कुल की नाक न कट जायगी। द्वार पर बरात आई। सारा जमाना वर को घेरे हुए था। मैंने सोचा छत पर से देखूँ। छत पर गई, पर वहाँ से भी कुछ न दिखाई दिया। हाँ, इस अपराध के लिये अम्माजी की छुड़कियाँ सुनना पड़ीं। मेरी जो बात इन लोगों को अच्छी नहीं लगती, उसका दोष मेरी शिक्षा के माधे मढ़ा जाता है। पिताजी बेचारे मेरे साथ बड़ी सहानुभूति रखते हैं। मगर किस-किसका मुँह पकड़ें, द्वारचार तो यों गुजरा, अब भाँवरों की तैयारियाँ होने लगीं। जनवासे से गहनों और कपड़ों का ढाल आया। बहन! सारा घर—खी पुरुष—सब उस पर कुछ इस तरह टूटे, मानो इन लोगों ने कभी कुछ देखा ही नहीं। कोई कहता है कंठा तो जाए ही नहीं, कोई हार के नाम को रोता है। अम्माजी तो सबमुच रोने लगीं, मानो मैं दुबा दी गई। वर पक्षवालों की दिल खोलकर निंदा होने लगी। मगर मैंने गहनों की तरफ़ आँख उठाकर भी नहीं देखा। हाँ, जब कोई वर के विषय में कोई बात करता था, तो मैं तन्मय होकर सुनने लगती थी। मालूम हुआ दुबले-पतले आदमी हैं, रंग साँवला है, आँखें बड़ी-बड़ी हैं, हँसमुख हैं। इन सूचनाओं से दर्शनोत्कंठा और भी प्रबल होती थी। भाँवरों का मुहूर्त ज्यों-ज्यों समीप आता था, मेरा चित्त व्यग्र होता जाता था। अब तक यद्यपि मैंने उनकी झलक भी न देखी थी, पर मुझे उनके प्रति एक अभूतपूर्व प्रेम का अनुभव हो रहा था। इस वक्त यदि मुझे मालूम हो जाता कि उनके दुश्मनों को कुछ हो गया है, तो मैं बावलों हो जाती। अभी तक मेरा उनसे साक्षात् नहीं हुआ है,

मैंने उनकी बोली तक नहीं सुनी है, लेकिन संसार का सबसे रूपवान् पुरुष भी मेरे चित्त को आकर्षित नहीं कर सकता। अब वही मेरे सर्वस्व हैं।

आधी रात के बाद भाँवरें हुईं। सामने हवन-कुंड था, दोनों ओर विप्रगण बैठे हुए थे, दीपक जल रहा था, कुल-देवता की मूर्ति रखी हुई थी। वेद-मंत्रों का पाठ हो रहा था। उस समय मुझे ऐसा मालूम हुआ कि सच-मुच देवता विराजमान हैं। अग्नि, वायु, दीपक, नक्षत्र सभी मुझे उस समय देवत्व की ज्योति से प्रदीप्त जान पड़ते थे। मुझे पहली बार आध्यात्मिक विकास का परिचय मिला। मैंने जब अग्नि के सामने मस्तक झुकाया, तो यह कोरी रस्म की पाबंदी न थी, मैं अग्निदेव को अपने सम्मुख मृतिमान्, स्वर्गीय आभा से तेजोमय देख रही थी। आखिर भाँवरें भी समाप्त हो गईं, पर पतिदेव के दर्शन न हुए।

अब अंतिम आशा यह थी कि प्रातःकाल जब पति-देव कलेवा के लिये बुलाए जायेंगे, उस समय देखूँगी। तब उनके सिर पर सौर न होगा, सखियों के साथ मैं भी जा बैदूँगी और खूब जी भरकर देखूँगी। पर क्या मालूम थी कि विधि कोई और हो कुचक्र रच रहा है। प्रातःकाल देखती हूँ, तो जनवासे के खेमे उखड़ रहे हैं। बात कुछ न थी। बरातियों के नाशते के लिये जो सामान भेजा गया था, वह काफ़ी न था। शायद घो भी खराब था। मेरे पिताजी को तो तुम जानती ही हो। कभी किसी से दवे नहीं, जहाँ रहे शेर बनकर रहे। बोले—जाते हैं जाने दो, मनाने की कोई ज़रूरत नहीं, कन्यापक्ष का धर्म है बरातियों का सत्कार करना, लेकिन सत्कार का यह अर्थ नहीं कि धमकी और रोब से काम लिया जाय, मानो किसी अक्रसर का पड़ाव हो। अगर वह अपने लड़के की शादी कर सकते हैं, तो मैं भी अपनी लड़की की शादी कर सकता हूँ।

बरात चली गई और मैं पति के दर्शन न कर सकी! सारे शहर में हलचल मच गई। विरोधियों को हँसने का अवसर मिला। पिताजी ने बहुत सामान जमा किया था। वह सब खराब हो गया। घर में जिसे देखिए, मेरी ससुराल की निंदा कर रहा है—उजड़ूँ हैं, लोभी हैं, बदमाश हैं। मुझे ज़रा भी बुरा नहीं लगता। लेकिन पति के विरुद्ध मैं एक शब्द भी नहीं सुनना

चाहती। एक दिन अम्माजी बोलीं—लवका भी बेसमक है। दूध पीता बच्चा नहीं, क्रानून पढ़ता है, मुछ-दाढ़ी आ गई है, उसे अपने बाप को समझाना चाहिए था कि आप लोग क्या कर रहे हैं। मगर वह भी भीती बिहरी बना रहा। मैं सुनकर मन में तिलमिला उठी। कुछ बोली तो नहीं, पर अम्माजी को मालूम जरूर हो गया कि इस विषय में मैं उनसे सहमत नहीं। मैं तुम्हीं से पूछती हूँ बहन, जैसी समस्या उठ खड़ी हुई थी, उसमें उनका क्या धर्म था? अगर वह अपने पिता और अन्य संबंधियों का कहना न मानते, तो उनका अपमान न होता? उस वक्त उन्होंने वही किया, जो उचित था। मगर मुझे विश्वास है कि ज़रा मामला ठंडा होने पर वह आवेंगे। मैं अभी से उनकी राह देखने लगी हूँ। डाकिया विट्टियाँ लाता है तो दिल में धड़कन होने लगती है—शायद उनका पत्र भी हो! जी मैं बार-बार आता है, क्यों न मैं ही एक खत लिखूँ; मगर संकोच में पड़कर रह जाती हूँ। शायद मैं कभी न लिख सकूँगी। मान नहीं है, केवल संकोच है, पर हाँ, अगर दस-पाँच दिन और उनका पत्र न आया, या वह खुद न आए, तो संकोच मान का रूप धारण कर लेगा। क्या तुम उन्हें एक चिट्ठी नहीं लिख सकती, सब खेल बन जाय। क्या मेरी इतनी खातिर भी न करोगी? मगर ईश्वर के लिये उस खत में कहीं यह न लिखा देना कि चंद्रा प्रेरणा की है। क्षमा करना, ऐसा भद्दी गलती की तुम्हारी ओर से शंका करके मैं तुम्हारे साथ अग्याय कर रही हूँ, मगर मैं समझदार थी हो कब?

तुम्हारी

चंद्रा

(५)

मंमूरी

२०-१-२५

प्यारी चंद्रा! मैंने तुम्हारा खत पाने के दूसरे ही दिन काशी खत लिख दिया था। उसका जवाब भी मिला गया। शायद बबूजी ने तुम्हें खत लिखा हो। कुछ पुराने खयाल के आदमी हैं। मेरी तो उनसे एक दिन भी न निभती। हाँ, तुमसे निभ जायगी। यदि मेरे पति ने मेरे साथ यह बर्ताव किया होता—अकारण मुझसे रूठे होते—तो मैं ज़िंदगी भर उनकी सूरत न देखती। अगर

कभी आते भी तो कुत्तों की तरह हुत्कार देती। पुरुष पर सबसे बड़ा अधिकार उसकी स्त्री का है। माता-पिता को खुश रखने के लिये वह स्त्री का तिरस्कार नहीं कर सकती। तुम्हारे समुराजवालों ने बड़ा घृणित व्यवहार किया। पुराने खयालवालों का राजब का कलेजा है, जो ऐसी बातें सहते हैं। देखा उस प्रथा का फल, जिसकी तारीफ़ करते तुम्हारी ज़बान नहीं थकती। वह दीवार सब गई हैं। टोपटोप करने से काम न चलेगा। उसकी जगह नए सिर से दीवार बनाने की जरूरत है।

अच्छा, अब कुछ मेरी कथा भी सुन लो। मुझे ऐसा संदेह हो रहा है कि विनोद ने मेरे साथ दगा की है। इनकी आर्थिक दशा वैसी नहीं, जैसी मैंने समझी थी। केवल मुझे ठगने के लिये इन्होंने सारा स्वांग भरा था। मोटर मांगे की थी, बंगले का किराया अभी तक नहीं दिया गया। फ़रनिचर किराए के थे। यह सब है कि इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से मुझे धोखा नहीं दिया। कभी अपनी दौलत की डींग नहीं मारी, लेकिन ऐसा रहन-सहन बना लेना जिससे दूसरों को अनुमान हो कि यह कोई बड़े धनी आदमी हैं, एक प्रकार का धोखा ही है। यह स्वांग इसीलिये भरा गया था कि कोई शिकार फँस जाय। अब देखती हूँ कि विनोद मुझसे अपनी असली हालत को छिपाने का प्रयत्न किया करते हैं, अपने खत मुझे नहीं देखने देते, कोई मिलने आता है, तो वह चौंक पड़ते हैं और घबड़ाई हुई आवाज़ में बेरा से पूछते हैं कौन हैं? तुम जानती हो, मैं धन की लौड़ी नहीं। मैं केवल विगुड हृदय चाहती हूँ। जिसमें पुरुषार्थ है, प्रतिभा है, वह आज नहीं तो कल अवश्य ही धनवान् होकर रहेगा। मैं इस कपट-लीला से जलती हूँ। अगर विनोद मुझसे अपनी कठिनाइयाँ कह दें, तो मैं उनके साथ सहानुभूति करूँगी, उन कठिनाइयों को दूर करने में उनकी मदद करूँगी। यों मुझसे परदा करके वह मेरी सहानुभूति और सहयोग ही से हाथ नहीं धोते, मेरे मन में अविश्वास, द्वेष और क्षोभ का बीज बोते हैं। यह खिता मुझे मारे डालती है। अगर इन्होंने मुझसे अपनी दशा साफ़-साफ़ बता दी होती, तो मैं यहाँ मंमूरी आती ही क्यों, लखनऊ में ऐसी गरमी नहीं पड़ती कि आदमी पागल हो जाय। यह हज़ारों रुपये पर क्यों पानी पड़ता। सबसे कठिन समस्या जोधिका

की है। कई विद्यालयों में आवेदन-पत्र भेज रखे । जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। शायद इस महीने के अंत तक कहीं जगह मिल जाय । पहले तीन-चार सौ मिलेंगे। समझ में नहीं आता, कैसे काम चलेगा। (१२०) तो पापा मेरे कॉलेज का खर्च देते थे। अगर दस-पाँच महीने जगह न मिली तो यह क्या करेंगे, यह फ़िक्र और भी ख़ाए डालती है। मुरिकल यही है कि विनोद मुझसे परदा रखते हैं। अगर हम दोनों बैठकर परामर्श कर लेते, तो सारी गुथियाँ सुलझ जातीं। मगर शायद यह मुझे इस योग्य ही नहीं समझते। शायद इनका ख़याल है कि मैं केवल रेशमी गुड़िया हूँ, जिसे भाँति-भाँति के आभूषणों, सुगंधों और रेशमी वस्त्रों से सजाना ही कामी है। थिएटर में कोई नया तमाशा होनेवाला होता है, तो दाँवें हुए आकर मुझे ख़बर देते हैं। कहीं कोई जलसा हो, कोई खेल हो, कहीं सैर करना हो, उसकी शुभ सूचना मुझे अविलंब दी जाती है, और बड़ी प्रसन्नता के साथ, मानो मैं रात-दिन विनोद और क्रीड़ा और विलास में मग्न रहना चाहती हूँ, मानो मेरे हृदय में गंभीर अंश ही नहीं। यह मेरा अपमान है, घोर अपमान, जिसे मैं अब नहीं सह सकती। मैं अपने संपूर्ण अधिकार लेकर संतुष्ट हो सकती हूँ। बस, इस वह इतना ही। बाकी फिर, अपने यहाँ का हाल-हवाल विस्तार से लिखना। मुझे अपने लिये जितनी चिन्ता है, उससे कम तुम्हारे लिये नहीं है। देखो हम दोनों के डोंगे कहाँ लगने हैं। तुम अपने स्वदेशी, पाँच हज़ार वर्षों की पुरानी, जर्जर नौका पर बैठी हो, मैं नए, नुनगामी मोटर-बोट पर। अवसर, विज्ञान और उद्योग मेरे साथ हैं, लेकिन कोई देवी विपत्ति आ जाय, सब भी इसी मोटर-बोट पर डूबूँगी। साल में लाखों आदमी रेल के टिकटों से मर जाते हैं, पर कोई बेल-गाड़ियों पर यात्रा नहीं करता। रेलों का विस्तार बढ़ता ही जाता है। बस,

तुम्हारी

पद्मा

(६)

गोरखपुर

२४-१-२४

प्यारी पद्मा—कल तुम्हारा ख़त मिला, आज जवाब

लिख रही हूँ। एक तुम हो कि महीनों रटाती हो। इस विषय में तुम्हें मुझसे उपदेश लेना चाहिए। विनोद बाबू पर तुम व्यर्थ ही आक्षेप लगा रहा हो, तुमने क्यों पहले ही उनकी आर्थिक दशा की जाँच-परताल नहीं की? बस एक सुंदर, रसिक, शिष्ट, वाणी-मधुर, युवक देखा और फूल उठी। अब भी तुम्हारा ही दोष है। तुम अपने व्यवहार से, रहन-सहन से, सिद्ध कर दो कि तुममें गंभीर अंश भी है, फिर देखूँ विनोद बाबू कैसे तुमसे परदा रखते हैं। और बहून, यह तो मानवी स्वभाव है, सभी चाहते हैं कि लोग हमें संपन्न समझें, इस स्वांग को अंत तक निभाने की चेष्टा की जाती है और जो इस काम में सफल हो जाता है, उसी का जीवन सफल समझा जाता है। जिस युग में धन ही सर्वप्रधान हो, मर्याद, कीर्ति, यश, यहाँ तक कि विद्या भी धन से ख़रीदी जा सके, उस युग में स्वांग भरना एक लाज़िमी बात हो जाती है। अधिकार योग्यता का मुँह ताकते हैं। यही समझ लो कि इन दोनों में फूल और फल का संबंध है। योग्यता का फूल लगा और अधिकार का फल आया।

इस ज्ञानोपदेश के बाद अब तुम्हें हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। तुमने पतिदेव के नाम जो पत्र लिखा था, उसका बहुत अच्छा असर हुआ। उसके पाँचवें ही दिन स्वामी का कृपापत्र मुझे मिला। बहन, वह ख़त पाकर मुझे कितनी खुशी हुई, इसका तुम अनुमान कर सकती हो। मालूम होता था, अंधे को आँखें मिल गई हैं। कभी कोटे पर जाती थी, कभी नीचे आती थी। सारे घर में खलबली पड़ गई। तुम्हें वह पत्र अत्यंत निराशा-जनक जान पड़ता, मेरे लिये वह संजीवन-मंत्र था, आशा-दीपक था। प्राणेश ने बरातियों की उदंडता पर खेद प्रकट किया था, पर बहों के सामने वह ज़बान कैसे खोल सकते थे। फिर जनानियों ने भी बरातियों का जैसा आदर-सत्कार करना चाहिए था, वैसा नहीं किया। अंत में लिखा था—“प्रिए, तुम्हारे दर्शनों की कितनी उत्कंठा है, लिख नहीं सकता। तुम्हारी कल्पित मूर्ति नित आँखों के सामने रहती है। पर कुल-मर्यादा का पालन करना मेरा कर्तव्य है, जब तक माता-पिता का रुख न पाऊँ, आ नहीं सकता। तुम्हारे वियोग में चाहे प्राण ही निकल जायँ, पर पिता की इच्छा की उपेक्षा नहीं कर

सकता। हाँ, एक बात का दृढ़ निश्चय कर चुका हूँ— चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाय, कपूत कहलाऊँ, पिता के कोप का भागी बनूँ, घर छोड़ना पड़े, पर अपनी दूसरी शादी न करूँगा। मगर जहाँ तक मैं समझता हूँ मामला इतना तूल न खींचेगा, यह लोग थोड़े दिनों में नर्म पड़ जायेंगे और तब मैं आऊँगा और अपनी हृदयेश्वरी को आँखों पर बिठाकर लाऊँगा।”

बस, अब मैं संतुष्ट हूँ बहन, मुझे और कुछ न चाहिए। स्वामी मुझ पर इतनी कृपा रखते हैं, इससे अधिक और वह क्या कर सकते हैं। प्रियतम, तुम्हारी चंदा सदा तुम्हारी रहेगी, तुम्हारी इच्छा हो उसका कर्तव्य है, वह जब तक जिएगी, तुम्हारे पवित्र चरणों से लगी रहेगी, उसे बिसारना मत।

बहन, आँखों में आँसू भरे आते हैं, अब नहीं लिखा जाता, जवाब जल्द देना।

तुम्हारी

चंदा

(७)

दिल्ली

१२-१२-२२

प्यारी बहन, तुम्हसे बार-बार क्षमा माँगती हूँ, पैरों पड़ती हूँ। मेरे पत्र न लिखने का कारण आलस्य न था, सैर-सपाटे की धुन न थी। रोज़ सोचती थी कि आज लिखूँगी, पर कोई-न-कोई ऐसा काम आ पड़ता था, कोई ऐसी बात हो जाती थी, कोई ऐसी बाधा आ खड़ी होती थी कि चिन्ता ग्रस्त हो जाता था और मुँह लपेटकर पड़ रहती थी। तुम मुझे अब देखो तो शायद पहचान न सको। मंमूरी से दिल्ली आए एक महीना हो गया। यहाँ विनोद को तीन-सौ रुपए की एक जगह मिल गई है। यह सारा महीना बाज़ार की झाक छानने में कटा। विनोद ने मुझे पूरी स्वाधीनता दे रखी है। मैं जो चाहूँ करूँ, उनसे कोई मतलब नहीं। वह मेरे मेहमान हैं। गृहस्थी का सारा बोझ मुझ पर डालकर वह निश्चित हो गए हैं। ऐसा बेफ़िक्रा मैंने आदमी ही नहीं देखा। हाज़िरी की परवाह है न डिनर की, बुलाया तो आ गए, नहीं तो बैठे हैं। नौकरों से कुछ बोलने की तो मानो इन्होंने कसम ही खा ली

है। उन्हें डाढ़ूँ तो मैं, रक्खूँ तो मैं, निकालूँ तो मैं। उनसे कोई मतलब ही नहीं। मैं चाहती हूँ वह मेरे प्रबंध की आलोचना करें, ऐब निकालें; मैं चाहती हूँ जब मैं बाज़ार से कोई चीज़ लाऊँ, तो वह बतावे कि मैं जट गई या जोत आई; मैं चाहती हूँ महीने के खर्च का बजट बनाते समय मेरे और उनके बीच में खूब बहस हो। पर इन अरमानों में से एक भी पूरा नहीं होता। मैं नहीं समझती इस तरह कोई छो कहाँ तक गृह-प्रबंध में सफल हो सकती है। विनोद के इस संपूर्ण आत्मसमर्पण ने मेरे निज की ज़रूरतों के लिये कोई गुंजाइश ही नहीं रखी। अपने शौक की चीज़ खुद खरीद कर लाते बुरा मालूम होता है, कम-से-कम मुझसे नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ मैं अपने लिये कोई चीज़ लाऊँ, तो वह नाराज़ न होंगे, नहीं मुझे विश्वास है खुश होंगे, लेकिन मेरा जी चाहता है, मेरे शौक-खिगार की चीज़ें वह खुद लाकर दें, उनसे लेने में जो आनंद है, वह खुद जाकर लाने में नहीं। पिताजी अब भी मुझे १००) महीना देते हैं और उन रुपयों को मैं अपनी ज़रूरतों पर खर्च कर सकती हूँ, पर-न-जाने क्यों मुझे भय होता है कि कहीं विनोद समझें, मैं उनके रुपए खर्च किए डालती हूँ। जो आदमी किसी बात पर नाराज़ नहीं हो सकता, वह किसी बात पर खुश भी नहीं हो सकता। मेरी समझ ही मैं नहीं आता, वह किस बात से खुश और किस बात से नाराज़ होते हैं। बस, मेरी दशा उस आदमी की-सी है, जो विना रास्ता जाने इधर-इधर भटकता फिरे। तुम्हें याद होगा हम दोनों कोई गणित का प्रश्न लगाने के बाद कितनी उत्सुकता से उसका जवाब देखनी थीं। जब हमारा जवाब किताब के जवाब से मिल जाता था, तो हमें कितना हार्दिक आनंद मिलता था। मेहनत सफ़ल हुई, इसका विश्वास हो जाता था। जिन गणित की पुस्तकों में प्रश्नों के उत्तर न लिखे होते थे, उसके प्रश्न हल करने की हमारी इच्छा हो न होती थी। सोचते थे, मेहनत अकारथ जायगी। मैं रोज़ प्रश्न हल करती हूँ, पर नहीं जानती जवाब ठीक निकला, या ग़लत। सोचो मेरे चित्त की क्या दशा होगी।

एक हफ़्ता होता है लखनऊ की मिस रिग से भेंट हो गई। यह लेडी डॉक्टर हैं और मेरे घर बहुत आती-जाती हैं, किसी का सिर भी धमका और मिस रिग बुलाई गई।

पापा जब मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थे, तो उन्होंने इन मिस रिग को पढ़ाया था। उसका एहसान वह अब तक मानती हैं। यहाँ उन्हें देखकर भोजन का निमंत्रण न देना अशिष्टता की हद होतो। मिस रिग ने दावत मंजूर कर ली। उस दिन मुझे जितनी कठिनाई हुई है, वह बयान नहीं कर सकती। मैंने कभी अंगरेजों के साथ टेबुल पर नहीं खाया। उनमें भोजन के क्या शिष्टाचार हैं, इसका मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं। मैंने समझा था, विनोद मुझे सारी बातें बता देंगे। वह बरसों अंगरेजों के साथ इंगलैंड रह चुके हैं। मैंने उन्हें मिस रिग के आने की सूचना भी दे दी। पर उस भले आदमी ने मानो सुना ही नहीं। मैंने भी निश्चय किया, मैं तुमसे कुछ न पूछूँगी, यही न होगा, मिस रिग हँसेंगी। बला से। अपने ऊपर बार-बार भुँकलाती थी कि कहीं मिस रिग को बुला बैठी। पड़ोस के बँगलों में कई हमीं जैसे परिवार रहते हैं। उनसे सलाह ले सकती थी। पर यही संकोच होता था कि ये लोग मुझे गँवारिन समझेंगे। अपनी इस विवशता पर थोड़ी देर तक आँसू भी बहाती रही। आखिर निराश होकर अपनी बुद्धि से काम लिया। दूसरे दिन मिस रिग आई। हम दोनों भी मेज़ पर बैठे। दावत शुरू हुई। मैं देखती थी कि विनोद बार-बार झँपते थे और मिस रिग बार-बार नाक सिकोड़ती थीं, जिससे प्रकट हो रहा था कि शिष्टाचार की मर्यादा भंग हो रही है। मैं शर्म के भारे मरी जाती थी। बारे किसी भाँति विपत्ति सिर से टली। तब मैंने कान पकड़े कि अब किसी अंगरेज की दावत न करूँगी। उस दिन से देख रही हूँ, विनोद मुझसे कुछ खिंचे हुए हैं। मैं भी नहीं बोल रही हूँ। वह शायद समझते हैं कि मैंने उनकी भद्दा करा दी। मैं समझ रही हूँ कि उन्होंने मुझे लज्जित किया। सच कहती हूँ चंदा गृहस्थी के इन झंझटों में मुझे अब किसी से हँसने-बोलने का अवसर नहीं मिलता। इधर महीनों से कोई नई पुस्तक नहीं पढ़ सकी। विनोद की विनोद-शीलता भी न जाने कहाँ चली गई। अब वह सिनेमा या थिएटर का नाम भी नहीं लेते। हाँ, मैं चलूँ, तो वह तैयार हो जायेंगे। मैं चाहती हूँ, प्रस्ताव उनकी ओर से हो, मैं केवल उसका अनुमोदन करूँ। शायद अब वह पहले की आदतें छोड़ रहे हैं। मैं तपस्या का संकल्प उनके मुख पर अंकित पाती हूँ। ऐसा जान पड़ता है, अपने में गृह-संचालन की शक्ति

न पाकर उन्होंने सारा भार मुझ पर डाल दिया है। मंजूरी में वह घर के संचालक थे। दो-ढाई महीने में १५ सौ खर्च किए। कहाँ से लाए, यह मैं अब तक नहीं जानती। पास तो शायद ही कुछ रहा हो। संभव है, किसी मित्र से ले लिया हो। (३००) महीने की आमदनी में थिएटर और सिनेमा का ज़िक्र ही क्या। (५०) तो मकान ही के निकल जाते हैं। मैं इस जंजाल से तंग आ गई हूँ। जो चाहता है, विनोद से कह दूँ, मेरे चलाए यह ठेका न चलेगा। आप तो दो-ढाई घंटा युनिवर्सिटी में काम करके दिन-भर चैन करें, खूब टेनिस खेलें, खूब उपन्यास पढ़ें, खूब सोएँ और मैं सुबह से आधी रात तक घर के झंझटों में मरा करूँ। कई बार छेड़ने का इरादा किया, दिल में ठानकर उनके पास गई भी, लेकिन उनका सामोप्य मेरे सारे संघर्ष, सारी ग्लानि, सारी विरक्ति को हर लेता है। उनका विकसित मुख-मंडल, उनके अनुरक्त-नेत्र, उनके कोमल शब्द मुझ पर मोहिनी मंत्र-सा डाल देते हैं। उनके एक आखिणन में मेरी सारी वेदना विलीन हो जाती है। बहुत अच्छा होता, अगर यह इतने रूपवान्, इतने मधुरभाषी, इतने सौम्य न होते। तब कदाचित् मैं इनसे झगड़ बैठती, अपनी कठिनाइयाँ कह सकती। इस दशा में तो इन्होंने मुझे जैसे भेड़ बना लिया है। मगर इस माया को तोड़ने का मौका तलाश कर रही हूँ। एक तरह से मैं अपना आत्मसम्मान खो बैठी हूँ। मैं क्यों हर एक बात में किसी की अप्रसन्नता से डरती रहती हूँ, मुझ में क्यों यह भाव नहीं आता कि जो कुछ मैं कर रही हूँ, वह ठीक है। मैं इतनी मुलापेक्षा क्यों करती हूँ? इस मनोवृत्ति पर मुझे विजय पाना है, चाहे जो कुछ हो। अब इस वक्र-विदा होतो हूँ, अपने यहाँ के समाचार लिखना, जो लगा है।

तुम्हारी

पद्मा

(असमाप्त)

प्रेमचंद

काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा हिंदी हस्तलिखित पुस्तकों की खोज

नगरी-प्रचारिणी-पत्रिका, काशी के नवीन संस्करण भाग ७, अंक १ में, इस खोज का संक्षिप्त इतिहास दिया गया है। उससे ज्ञात होता है कि नौ वर्ष रायसाहब बा० श्यामसुंदरदास, बारह वर्ष तक रायबहादुर पं० श्यामविहारी मिश्र एम० ए०, दो वर्ष तक रायबहादुर पं० शुक्देवविहारी मिश्र बी० ए० तथा उनके पदत्याग करने पर तीन वर्ष से रायबहादुर बा० हीरालाल बी० ए० ने इस खोज का निरीक्षण किया। मिश्र महोदयों के निरीक्षण-काल में “सभा को इन १३ सालों के बीच केवल दो रिपोर्टें उपलब्ध हुईं।” इससे तथा उसी लेख में दी गई तालिका से ज्ञात होता है कि सन् १९१७—१९ और १९२०—२२ की रिपोर्टें वर्तमान निरीक्षक द्वारा लिखी गई हैं।

सन् १९२२ में पं० शुक्देवविहारी मिश्र के निरीक्षक का पद त्याग करने पर कुछ दिन खोज का काम बा० श्यामसुंदरदास को चलाना पड़ा था। उस समय वे सभा के मंत्री तथा मैं उपमंत्री था, इससे उस कार्य में मैंने भी कुछ योग दिया था, पर शीघ्र ही वर्तमान निरीक्षक के नियुक्त हो जाने पर खोज का कार्य सब उन्हीं को सौंप दिया गया। इन्होंने सन् १९१७—१९ और १९२०—२२ की बाक़ी पड़ी हुई रिपोर्टों को शीघ्र तैयार कर सभा में भेज दिया। इन रिपोर्टों तथा नोटिसों की साफ़ कॉपियों के तैयार होने पर रायसाहब बा० श्यामसुंदरदास की सम्मत्यनुसार उन्हें मैंने देख डाला और जहाँ-जहाँ मतभेद तथा मेरे विचार में अशुद्धियाँ थीं, उन्हें नोट कर लिया था। बा० श्यामसुंदरदास ने उस नोट को देखा था, पर किसी कारणवश उसे निरीक्षक साहब के पास भेजना उचित नहीं समझा। पत्रिका के भाग ७, अंक ३ में पहली रिपोर्ट का संक्षिप्त विवरण पढ़कर मेरा ध्यान उस नोट की ओर गया और यह समझकर कि यह रिपोर्ट शीघ्र

ही प्रकाशित हो जायगी, उस नोट को लेख-रूप में इस पत्र में प्रकाशित कर देना उचित समझा। यह केवल इसलिये किया गया है कि यदि वास्तव में वे अशुद्धियाँ हैं, तो उन्हें ठीक कर देना चाहिए। तथ्य की विवेचना कठिनुजती या हठ से बहुत परे है। हाँ, यह प्रश्न हो सकता है कि यह नोट सीधे निरीक्षक के पास क्यों नहीं भेज दिया गया? उत्तर में केवल इतना ही कहना है कि निरीक्षकगण दिग्गज विद्वान् थे और हैं, जिन पर इस नोट का कुछ भी असर न पड़ता तथा कुछ और भी कारण हैं जिससे मैं वैसा करना उचित नहीं समझता था।

पत्रिका के भाग ७, अंक ३ में सन् १९१७—१९ की रिपोर्ट का जो संक्षिप्त विवरण दिया गया है, उसमें भूपति के समय पर पुनः विचार किया गया है। लिखा गया है कि ‘१९२२ की नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका, में इस विषय पर पूर्ण विचार किया गया है।..... अब पहली हल हो गई और भूपति का स्थान तुलसी से पीछे के कवियों में हो गया।’ नहीं ज्ञात होता कि यह पहली सन् १९२२ के लेख में, उसके पहले या सन् २७ के लेख में हल हुई। इस लेख में कोई नई बात का हवाला भी नहीं दिया गया है। हाँ, भूपति के ग्रंथ के विषय में एक नई बात का पता लगा है, जिसे पाठकों के सम्मुख उपस्थित करना आवश्यक है। मुझे भूपति-कृत भागवत दशमस्कंध की एक छपी हुई प्रति मिली है, या यों कहिए कि यह मेरी माता (भारतेंदुजी की पुत्री) के पुस्तकालय में थी, जो अन्य दो पुस्तकों के साथ एक जिल्द में बँधी हुई है। यह पुस्तक सन् १८६५ ई० में, अर्थात् हिंदी-साहित्य के दिग्गज महारथियों के तर्क-वितर्क के आरंभ होने के सैंतीस वर्ष पहले छपी थी। इसमें निर्माण-काल के दोहे का वही पाठ है, जिसने पहली हल की है। इस ग्रंथ का परिचय शीघ्र किसी पत्रिका में दिया जायगा। यहाँ अधिक लिखना अनावश्यक है, इसलिये अब नोट का ही विवरण दिया जायगा।

१. भुवाल नामक एक कवि ने भगद्गीता का दोहों और चौपाइयों में अनुवाद किया है, जिसके निर्माण की तिथि इस प्रकार दी गई है—

संवत् कर अब करौ बखाना ; सहस्र सौ संपूरन जाना ।
माघ मास कृष्णपक्ष मयऊ ; दुतिया रवि तृतिया जो मयऊ ।

इससे सं० १००० ज्ञात होता है, पर जैसा निरीक्षक महाशय ने निश्चित किया है सं० १७०० होना चाहिए।

सके अनुसार आपने इस प्रकार पाठ ठोक दिया है—

सहस्र सौ सत पूरन जाना।

पर इसमें सौ और सत दोनों सौ बाची हैं। सत सात से सौ के लिये विशेष प्रयुक्त है। इससे यह पाठ इस प्रकार हो, तो अधिक उत्तम है—

सत्रह सौ संपूरन जाना।

इसमें सब ज्यों-का-त्यों रहता है। सहस्र और सत्रह में विशेष विभिन्नता नहीं है और लिपिकर्ता के दोष से ह और अ के उलट जाने से गड़बड़ हो गया है।

२. निरीक्षक महोदय ने आनंदराम पर साहित्यिक खोरी का अपवाद लगाया है। पुस्तक श्रीमद्भगवद्गीता का अनुवाद है। एक अनुवाद गद्य में और दूसरा पद्य में है। खोज की रिपोर्टों में इनके विषय में इस प्रकार पता चलता है।

पहलेपहल सन् १९०१ की रिपोर्ट के नं० ८४ में आनंदराम-कृत पद्यानुवाद का उल्लेख है, जो सं० १७६१ में प्रणीत हुआ था। इस नोटिस में ग्रंथ से जो उद्धरण दिए गए हैं, उनमें आनंदराम का कहीं नाम नहीं आया है। सन् १९०६—०८ की रिपोर्ट नं० १२७ में निरीक्षक लिखता है कि आनंदराम ने परमानंद प्रबोध नामक पद्य टीका लिखी। इस नोटिस में उद्धरण नहीं दिए हैं, अब सन् १९०१ के नं० ६० में हरिवल्लभ-कृत भगवद्गीता भाषा पद्यानुवाद का उल्लेख है। इसमें निर्माण-काल नहीं दिया है, पर रचयिता का नाम एक दोहे में दिया है। इसके तथा सन् १९०२ के उद्धरणों में अंत के जो दोहे दिए हैं वे भिन्न-भिन्न हैं। सन् १९०६—०८ के रिपोर्ट नं० २६० में हरिवल्लभ कृत टीका का उल्लेख-मात्र है, उद्धरण नहीं लिखे गए हैं। सन् १९०६—११ की रिपोर्ट नं० ११७ में हरिवल्लभ-कृत गीता टीका का जो उद्धरण है उससे उसका निर्माण-काल यों दिया है—

सत्रह सौ जो इकोतरा माघ मास तिथि ग्यास।

इसमें तीन दोहे अंत के दिए हैं, जिनमें तीनों में हरिवल्लभ ने अपना नाम दिया है। इस प्रकार इन दोनों लेखकों के विषय में अब तक रिपोर्टों में जो आ चुका है, उसका अवलोकन हो चुका।

इस रिपोर्ट को लिखते हुए (पत्रिका भा० ७, अं० ३)

निरीक्षक महाशय लिखते हैं कि 'हरिवल्लभ का पद्यात्मक अनुवाद अक्षरशः आनंदराम के अनुवाद से मिलता है।' पूरा अनुवाद जब तक दोनों का मिलान न किया जाय, तब तक इससे मैं सहमत नहीं हो सकता। मेरा विचार है कि लिपिकर्ताओं के दोष से यह गड़बड़ी हुई है। हो सकता है कि एक ने पद्य में और एक ने गद्य में अनुवाद किया हो और उस संग्रह से जिसमें दोनों थे, नकल उतारने में गद्य भाग छोड़ दिया गया हो और किसी में एक का और किसी में दूसरे का नाम दे दिया गया हो। बिना निश्चय किए एक को दोषी ठहराना अनुचित है। ज्ञानूनी कहावत है कि सौ दोषी के छूट जाने से एक निर्दोष का दंड पा जाना अधिकतर अनुचित है।

३. धर्मदास ने स्वरचित महाभारत भाषा में इलाही सन् ८० का काल 'सत्रह सौ सौ ग्यारह गएऊ।' से किया है। यहाँ निरीक्षक महोदय, जो इतिहास के दिग्गज विद्वान् हैं, कुछ विशेष गड़बड़ा गए हैं। पहली अशुद्धि उन्होंने यही की कि इलाही सन् के आरंभ होने का सन् ही ठीक नहीं लिया है। यद्यपि यह सन् अकबर के राज्यारोहण के बहुत वर्षों चलाया गया था, पर उसका आरंभ सन् ९६३ हि० = सन् १५५५ ई० से हुआ (देखिए ग्लौकमैन-कृत आईनअकबरी का अनुवाद जि० २, पृ० १६५)। दूसरी अशुद्धि निर्माण-काल १७११ मानने से हुई। कवि का तात्पर्य है कि सत्रहसौ में से ग्यारह गया अर्थात् १६८६ (सन् १६३२ ई०)। अब देखिए कि कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं रह जाती। सन् १६३२ ई० में ८० इलाही सन् आ जाता है। तीस चौद वर्ष उन्तीस सौर वर्ष के बराबर होता है, इससे ७७ वर्ष सन् १५५५ ई० में जोड़ने से १६३२ आ जाता है।

४. वेधोप्रसाद नामक कवि ने महाराज छत्रसाल के पुत्र जगतराज के लिये 'रस-भंगार-समुद्र' लिखा है। महाराज छत्रसाल की मृत्यु पर सन् १७३१ ई० में जगत-राज अपने हिस्से के जैतपुरा राज्य की गद्दी पर बैठे थे। ग्रंथ का निर्माण-काल सत्रहसौ 'पचावने' दिया है, जिससे सन् १६६८ ई० आता है अर्थात् जगतराज की राजगद्दी के ३३ वर्ष पहले रचना-काल आता है। कवियों के आश्रयदाता वयस्क होने चाहिए और उन्हें वैसा माना जाय, तो राजगद्दी के समय जगतराज ५० वर्ष से कम नहीं रहे होंगे। यह कुछ असंभव नहीं है, पर 'पचावने'

का 'पचानवे' भी हो सकता है, जिससे समय सन् १७३८ ई० होता है। जो उनके राज्यकाल में आता है। तिथि आदि दी हुई है, जिससे निश्चय किया जा सकता है।

५. नं० २८ में टीकाकार को आप विहारीदास का नाम देकर लिखते हैं कि यह एक वह नए टीकाकार हैं जिनका पता विहारीविहार के प्रणेतों को नहीं था। पर वास्तव में यह बात नहीं है। स्पष्ट हो ग्रंथ के आरंभ में 'विहारीदास-कृत दोहा लिख्यते' लिखा है। लाल के बदले दास लिखकर लिपिकार महाशय ने गढ़बढ़ कर दिया। नोटिस के उद्धरण के एक कवित्त में 'सेनापति' उपनाम आया है, जो प्रसिद्ध सेनापति हो सकते हैं। दोनों ही सम सामयिक थे। निरीक्षक महोदय केवल अध्यक्ष महाशय के लिखने पर रह गए हैं इसीसे ऐसा धोखा हुआ है।

६. नं० ५०—में संवत् का दोहा दिया हुआ है।

७. नं० ५३—के पुस्तक की भाषा बंगला है, हिंदी नहीं है।

८. नं० ६५—शालकवि की 'जमुनालहरी' सन् १८२२ ई० में और 'भक्तिभावना' सन् १८६२ ई० में प्रणीत हुई है, इससे इनका रचना-काल (१८२०—६५) होगा।

९. नं० ७१—कवि हरिचरणदास ने स्वयं लिखा है कि उन्होंने यह टीका अनवरचंद्रिका के अनुसार ही लिखा है केवल अलंकारों के विषय में मतभेद हुआ है। नोटिस में दिए उसी उद्धरण से यह भी ज्ञात होता है कि वह प्राण-नाथ के शिष्य थे और गंगा तथा सरजू के संगम पर स्थित शाह(लि)ग्राम के रहनेवाले थे। इन सब बातों का भी रिपोर्ट में समावेश होना चाहिए।

१०. नं० ७६—इस नंबर का शालिहोत्र गद्य में है और लेखक का नाम नहीं दिया गया है। सन् १९०६—११ की रिपोर्ट नं० १२१ में भी इच्छाराम-कृत एक शालिहोत्र का उल्लेख है। इन दोनों ग्रंथों को एक मानकर नं० ७६ ग्रंथ का लेखक इच्छाराम लिखा गया है। यह ठीक नहीं है। दोनों ग्रंथ भिन्न हैं। एक गद्य में है और दूसरा पद्य में है। दोनों के अवतरणों को देखने से यह स्पष्ट हो जायगा।

११. नं० ७८—'माधो-विजय-विनोद' के विषय में कुछ ऐतिहासिक विचार का भी रिपोर्ट में समावेश होना चाहिए। भरतपुर-नरेश अवाहिरसिंह जाट ने जयपुर पर

चढ़ाई की थी, उसका इस ग्रंथ में उल्लेख हुआ है। जयपुर-नरेश ईश्वरीसिंह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी माधोसिंहजी थे।

१२. नं० ८५—इसमें 'रासमाला' शब्द उपनाम माना गया है, पर यह ठीक नहीं है।

१३. नं० ८६—इस ग्रंथ का कवि वल्लभीय संप्रदाय का नहीं है प्रत्युत माध्वसंप्रदाय का है। आरंभ में उसने 'श्रीराधारमणो जयति' लिखा है जो इस संप्रदाय के प्रधान देवता हैं। गौड़ के विषय में भी उल्लेख किया है।

१४. नं० ९२—इसमें सं० १३९७ का सन् १४९५ ई० से मेल कैसे मिलाया गया है। सो ठीक नहीं मालूम होता।

१५. नं० १०१—इसमें लिपि-काल निर्माण-काल के लिये दिया गया है।

१६. नं० ११५—खोज की रिपोर्ट ऐसी होनी चाहिए जिससे 'अज्ञ भी विज्ञ हो सके' पर इस नंबर में एक विचित्र बात हुई। इसमें एक नए कवि की खोज की गई है, जिसने एक अद्भुत प्रौढ़ आख्यान रचा है। यह ग्रंथ अधूरा है। आरंभ और अंत दोनों ही नहीं है। इसी से गढ़बढ़ी मच गई। बीच के अवतरणों में मुहम्मद का नाम आया है, इससे वह एक नया कवि माना गया है। नोटिस में मध्य का जो अवतरण दिया गया है, वह सभा ही द्वारा प्रकाशित जायसी-प्रभावली के पृ० १२६ का २२ वाँ दोहा तथा चीपाइयाँ हैं। दोहा यों है—

कुँवर बतीसौ लच्छना, सहप-किरिन जस मान;

काह कतोटी कासिए, कंचन बारह बान।

१७. नं० १२७—इसमें अनीराय का उल्लेख है। इनके विषय में कुछ नहीं लिखा गया है और स्यात् इतिहास से कुछ पता नहीं लगता, ऐसा कहा गया है। वीरनारायण के पुत्र अनूपसिंह बड़गूजर को जहाँगीर बादशाह के समय में अनीराय सिंहदलन का उपनाम मिला था। इसका उल्लेख 'तुजुके-जहाँगीरी' में है और इनकी संक्षिप्त जीवनी 'मन्नासिकलुडमरा' (वेरिज-कृत अंगरेज़ी अनु० पृ० २६१-३) में दी गई है।

१८. नं० १३१—अवतरण के एक दोहे से ज्ञात होता है कि पहलवान का गुरुसिद्ध जगजीवन के शिष्य दूलमदास का शिष्य था।

१६. नं० १४०—नोटिस में छोटेलाख लिपिकर्ता का नाम है। महीने का नाम 'अघन' अगहन मान्य होता है और पक्ष कृष्ण नहीं है।

२०. नं० १४६—अष्टयाम का अर्थ आठ प्रहर अर्थात् पूरा दिन है।

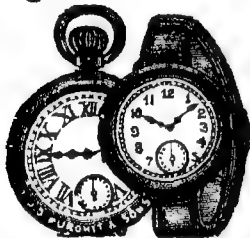
२१. नं० १८३—यदि सुखदेव मिश्र सन् १६७० ई० के लगभग थे, तो वह भगवंतराय खीची के समय में कैसे हो सकते हैं, जो एक शताब्दी बाद हुए। अध्यात्म-प्रकाश 'अष्टादश सै उनसठा' में और फ़ाज़िल अली-प्रकाश 'सत्रह सै तैंतीस जहें' में बना है। एकसौ छब्बीस वर्ष की भिन्नता स्पष्टतया लेखकों के भिन्न होने की गवाही देती है।

२२. नं० २०४—नोटिस से व्यास और मोहनदास दो पुरुष ज्ञात होते हैं, पर रिपोर्ट में एक माने गए हैं। इसका स्पष्टीकरण बांछनीय है।

इतना रायबहादुर बा० हीरालाल बी० ए० द्वारा लिखित सन् १९१७-१९ की रिपोर्ट को देखकर जो समझ में आया था, वह लिख दिया गया है। रिपोर्ट के प्रकाशित होने पर, आशा है कि अन्य विद्वान् समा-लोचक उस पर विशेष प्रकाश डालेंगे। एक मनुष्य के लिये, वह चाहे किसी एक विषय का कैसा ही भारो विद्वान् हो, ऐसी रिपोर्ट लिखना जिसमें अनेक विषय के ग्रंथ रहते हैं, कठिन है और इससे भ्रम रह जाना अनि-वार्य है। आशा है कि निरीक्षक महोदय, यदि उचित समझेंगे, तो इन नोटों से कुछ लाभ उठावेंगे। इन्हीं नोटों में कुछ अशुद्ध भी हो सकते हैं, पर उन पर पूणतया विचार कर लेना उचित है।

अजरकदास

मुफ्त में यह जेब घड़ी लीजिए इनाम

और दाद के अंदर चुरचुराहट करनेवाले दाद के ऐसे दुःखदायी कीड़े भी इस दवा के लगाते ही मर जाते हैं। फिर वहाँ पर दाद होने का डर नहीं रहता है। इस मलहम में पारा आदि विषाक्त पदार्थ मिश्रित नहीं हैं। इसलिये लगाने से किसी तरह की जलन नहीं होती, बल्कि लगाते ही ठंडक और आराम मिलने लगता है। दाम १ शीशी ॥२॥, इकट्ठा ६ शीशी मँगाने से १ सोने की सेट निंबवाली फाउन्टेन पेन मुफ्त इनाम—२ शीशी मँगाने से १ बी जर्मन टाइमपीस मुफ्त इनाम। डाक-खर्च ॥२॥ जुदा। १२ शीशी मँगाने से १ रेलवे रेग्युलेटर जेब घड़ी मुफ्त इनाम। डाक-खर्च ॥३॥ जुदा। २४ शीशी मँगाने से १ सुनहरी रिस्ट-वाच तस्मे-सहित मुफ्त इनाम। डाक-खर्च १॥ जुदा लगंगा।

आम के आम और गुठलियों के दाम—मुफ्त में मँगा लो यह चार चीजें इनाम

१ ठंडा चश्मा गोगल "मजलिसे हैरान केश तैल" ३ रेलवे जेब घड़ी
२ रेशमी हवाई चदर ४ सुनहरी रिस्टवाच

इस तैल को तैल न कह करके यदि पुष्पों का सार, सुगंध का मंडार भी कह दें तो कुछ हर्ज नहीं है। क्योंकि इस तैल की शीशी का ढक्कन खोलते ही चारों तरफ सुगंध फैल जाती है। मानों पारिजात के पुष्पों की अनेकों टोकरीयाँ फैला दी गई हों। बस हवा का झकोरा लगते ही ऐसी सुमधुर सुगंधि आने लगती है जो राह चलते लोग भी लपट्ट हो जाते हैं। खास कर बालों को बढ़ाने और अमर सरांखे काले लंब चिकने बनाने में यह तैल एक ही है। दाम १ शीशी ॥१॥, ४ शीशी मँगाने से १ ठंडा चश्मा मुफ्त इनाम, डाक-खर्च ॥२॥ ६ शीशी मँगाने से १ रेशमी हवाई चदर मुफ्त इनाम, डा० ख० १॥ जुदा—२ शीशी मँगाने से १ रेलवे जेब घड़ी मुफ्त डा० ख० १॥ १२ शीशी मँगाने से १ रिस्टवाच मुफ्त इनाम डा० ख० २॥ रु०

१२ पता—जे० डी० पुरोहित पेंड संस, पोस्टबॉक्स नं० २८८, कलकत्ता (आफ़ीस नं० ७१ क्लाइव स्ट्रीट)

यादों न छूटें तो वापस करेंगे शम

वर्तमानमें ही दाद के ऐसे कीड़े भीतर जा
भीतर मर जायेंगे। एक उम्र के दाद के दादों में न होगा
कल यादों की लोकर फिर मरु के मरु। भवभूल में भगवान्
सत्य चिकित्सा और चिकित्सा से जायेंगे।

स्वराज्य का विवाद

कवि - चर्चा

१. गोरा बादल की कथा

रा बादल की कथा एक प्राचीन ऐति-
सिक काव्य है जिसे जटमल नामक
कवि ने सं० १६८२ वि० में
रचा था। इस एक ही घटना
को भिन्न-भिन्न कवियों ने भिन्न-
भिन्न शैली से लिखा है। विशेष-
यता यह है कि इस घटना पर हिंदू
कवियों की अपेक्षा मुसलमान
कवियों ने ही विशेष प्रकाश डाला है और जी खोलकर
सत्य भाव की प्रशंसा की है। मलिक मुहम्मद जायसी-कृत
पद्मावत नामक काव्य इसी घटना के आधार पर रचा गया
था। जिसे हिंदी-साहित्य में बहुत उच्च स्थान प्राप्त है।

इससे यह अनुमान सरलतया लगाया जा सकता है
कि उस समय में ऐसे मुसलमानों की संख्या भी न्यून न
थी, जो मुसलमानों के मुकाबिले में हिंदुओं की सच्ची
प्रशंसा करने में न हिचकते थे। इसीसे वे पृथ्वी के बहुत
बड़े भाग पर राज्य कर रहे थे। मुसलमानों से इस सच्चाई
का तिरोभूत हो जाना ही उनके पतन का कारण प्रतीत
होता है। किसी जाति के मनुष्यों का व्यक्तिगत आचरण
ही जाति की उच्च स्थान प्रदान करता है। वर्तमान काल
में भी कुछ जातिवादी ऐसी हैं, जिनके बहुत-से मनुष्यों का
व्यक्तिगत चरित्र इसी कोटि का है, जिसके कारण ही वे
दिन-प्रतिदिन उन्नति पथ पर अग्रसर हो रहे हैं।

कवि ने अपना परिचय बहुत कम दिया है, केवल
एक पद्य पुस्तक के अंत में दिया हुआ है, जो कि निम्न-
लिखित है—

बसै मोर पड़ो अडोल अविचल सुवि यह लोग ;
आनंद उच्छ्व होत घर-घर देखियत नहिं सोग ।
राजा तिहाँ अलीखान न्यासीखान नासिरनंद ;
सिरदार सकल पठाण महि है ज्यों नखत्र महि चंद ।
धर्म सी की नंद नाहर खान जटमल नाम ;
जिण कही कथा बनाइ कै बिच सिबुला के गाम ।

इससे यह विदित होता है कि जटमल का पूरा नाम
नाहरखाँ जटमल था। यह धर्मसिंह का पुत्र राजपूताने की
मोरघड़ा जागीरांतर्गत सिबुला ग्राम का निवासी था।
तत्कालीन मोरघड़ा का जागीरदार न्यासी नासिरखाँ का
पुत्र अलीखाँ था। उस स्थान की प्रजा अपने जागीरदार
से संतुष्ट थी। संभव है, मुसलमान प्रजा ही वहाँ की संतुष्ट
हो, क्योंकि मुसलमानों राज्य में अन्य धर्मवालों के लिये
बहुधा उन्नति का मार्ग अवरुद्ध रहता था, और धार्मिक
कट्टरता का ही प्राधान्य था। यह भी मुमकिन है कि
जटमल की उपाधि नाहरखाँ हो अथवा वह स्वयं मुसल-
मान हो गया हो। काव्य-रचना से यह कवि चारण जाति
का प्रतीत होता है।

ग्रंथ-निर्माण का दोहा निम्न प्रकार से है—

संवत सोल पचासिये, पूनम फागुन मास ;
गोरा बादल वर्या, कहि 'जटमल' तु प्रगास ।

एक दूसरी प्रति में यही दोहा निम्नलिखित रीति से दिया हुआ है—

सोलैसै असांथे समै, फायण पूणम मास ;

बीरास सिणगारस कहि 'जटमल' सु प्रगास ।

इन दोनों दोहों के निर्माण-काल में ५ वर्ष का अंतर दिया हुआ है। पहला दोहा जो सं० १७६३ वि० की लिखी प्रति से लिया गया है, निर्माण-काल सं० १६८५ वि० बताता है और दूसरा दोहा जो सं० १८२० की लिखी प्रति में है, सं० १६८० लिखता है।

कहा जाता है कि जटमल ने पिछला दोहा गद्य-काव्य के लिये और पहला दोहा पद्य-काव्य के लिये रचा है, मिश्र-बंधु-विनोद के उद्धरण में भी दर्शाया गया है कि गोरा बादल ने संवत् १६८० वि० में 'गोरा बादल की कथा' गद्य में कही, गद्य की भाषा खड़ी बोली की है, परंतु पद्य में ब्रजभाषा और डिंगल का मिश्रण है। इनके अवलोकन से प्रतीत होता है कि जटमल ने प्रथम गद्य में गोरा बादल की कथा लिखी फिर उसीका सं० १६८५ में पद्य काव्य रचकर तैयार किया।

अब आइए पाठकगण कवि जटमल की कविता की चासनी भी चलिए और इस उत्तम काव्य-खंड का अवलोकन कीजिए—

प्रथम कवि ने चित्तौड़ का वर्णन करते हुए वहाँ के दरबार का वर्णन किया है और सिंघलदीप तथा पद्मिनी का वर्णन करते हुए वहाँ के एक भाट के चित्तौड़ आने का उल्लेख किया है। फिर वहाँ पर एक जोगी के आने और राना का जोगी के साथ आने का वर्णन है। इसके पश्चात् श्री व पुरुष जाति के भेद व लक्षण कहे हैं। इतना कहने के अनंतर राणा रतनसेन का पद्मिनी से विवाह वर्णन और राघव का निकाला देने का कथन किया है।

फिर राघव का सुल्तान अलाउद्दीन से पद्मिनी का सौंदर्य-वर्णन करना और उसे चित्तौड़ पर चढ़ा लाना कथन किया है। जब विजय न पा सका तो राघव पद्मिनी का प्रतिबिंब देखकर संताप करने और सेना वापस ले आने की सलाह देता है। सुल्तान ने भी प्रतिज्ञा की। उस संबंध में कवि का वर्णन सुनिए—

राघव राय कहता है—

राय कहै सुलतान मान तू बात हमारी ;

गढ़ न लेहुं नहि लहुं अरज इक सुणां हमारां ।

मैं बहिन करूं पद्मिनी तुमसे भाई करि थपूँ ;

देखूं मुख पद्मिनी अवर बहु देस समपूँ ।

गल कंठहार पहिराई कै नाक नवण कर बाहहूँ ;

राणा रतनसेन ! सुलतान कहै पहर एक गढ़ पर चहुँ । ७६ ।

अब पद्मिनी का प्रतिबिंब देख बादशाह मुग्ध हो गया तो राणा को उसने धोखा देकर बंदी बना लिया और उसे अस्त किया। उस समय का चित्रण कवि के शब्दों में ही दृष्टिगोचर कीजिए। साथ में मुसलमानी सभ्यता का भी इसी से अनुमान किया जा सकता है—

सदा मरावै साह राय कोरझा लगावै ;

कहैं देह पद्मिनी जीव तब हीं सुख पावै ।

गढ़ के नीचे आण महल भूपति दिखलावै ;

ले राखै लटकाय लोक बहुतै दुख पावै ।

यार तौ राय कायर भयो पदमावती देखै सही ;

मेजू खवास मारौ न मुझ लै आहुँ जब लग प्रही । ८८ ।

अब पद्मावती ने रतनसेन के छुड़ाने का जो प्रयत्न किया, उसका भी दिग्दर्शन कीजिए। बादल के पास जाकर किस विनम्र-भाव से राणा के छुड़ाने की प्रार्थना करती है और भारतीय सभ्यतानुसार विजय का बीड़ा भी इसे देती है। वह कथन भी अत्यंत मार्मिक है, लीजिए—

पान लिये पद्मावती गई बादल के पास ;

राखणहार न सूझ हीं इक बादल तुहि आस ।

मंत्र कियो मंत्रियां नारि पद्मावत दर्ज ;

छोडाईयं नरेस विलंब । खण एक न काजै ।

अब सरण तिरारे आई मैं ज्यु भावै त्या राख कर ;

बाड़ा उठाई बादल कहैं जाय बहिन अब बैठ घर । ९२ ।

गोरा और बादल आपस में सलाह करते हैं कि सुल्तान की सेना अधिक है, किस प्रकार लड़ना चाहिए—

गोरा बादल बैठ कर मन में करै विवेक ;

साह साथ कैसे लहुं लखकर अमित अनेक । ९५ ।

अब बादल सावतों को लड़ने का आदेश देता है और साथ में लड़ने की प्रणाली का उपदेश भी करता जाता है कि पहले चौडोल से शीघ्र निकलकर बल्लम से शत्रुओं पर हमला करना। जब नेजा टूट जावे, तो तलवार से लड़ना और तलवार के टूट जाने पर तुम गुरज चलाना और उसके पीछे कटारों से सम्मुख लड़ना। यह युद्ध-क्रम अत्यंत ही वैज्ञानिक रीत्यनुसार युद्ध-विद्या के नियमों पर अवलंबित है।

फिर माता बादल को बालक जानकर लड़ने से रोकती है, तब बादल जो उत्तर देता है, वह भी प्रत्येक क्षत्री के मनन करने योग्य है—

माता बालक क्या कहै रोय न माँग्यौ आस ;
जो स्वयं बाहूँ साह सिर तौ कहियो साबास । १०७ ।
सिंहयोगि ते निकसतां गय घड़ दाँठा जाम ;
तूटवि गज मस्तक लड़खौ आप रख्यो महताम । १०८ ।
सिंह सिबाणो सापुरस ये लहुड़े न कदाँय ;
बड़े जिनावर मारै छिन में लेंड उठाय । १०९ ।

बालक बादल की यह भावना आजकल आँगरेजी स्कूलों में पढ़नेवाले विद्यार्थी कहाँ तक अनुभव कर सकते हैं !! जिन्हें कंधी और बालों से ही अवकाश नहीं मिलता । कीर्त्तव्य भेष में पुरुषत्व कहाँ !

बादल जिसने माँ से कभी रोकर भोजन नहीं माँगा, सुल्तान अलाउद्दीन के सिर पर तलवार मारने की प्रतिज्ञा करता है और सिंह का उदाहरण देकर कहता है कि उसका बच्चा जन्मते ही मतवाले हाथी के मस्तक को लौढ़कर श्रेष्ठत्व पद पाता है । तथा बतलाता है कि सिंह, बाज और वीर पुरुष छोट्टे नहीं कहलाते थे, सदैव बड़े-बड़े जानवरों को मारकर गिरा देते हैं । इत्यादि बातें समझाकर माता का समाधान करता है ।

उसके पोछे उसकी स्त्री समझाती है कि हे कंत ! रण में घुमकर कायर मत बन जाना, जिससे तुम्हें लज्जा हो और मुझे ताने दिए जवें । तब फिर बादल कहता है सुनिए—

मेर चले धू चले भाण जा पच्छिम ऊगे ;
साध वचन जो चले पग जो गिर लग पूगे ।
धरणि गिड़ें धवलाह उदधि मर्यादा छोड़े ;
अरजुन चूके बाण लिखत विधाता मोंड़े ।
बादल कहै री नार सुणि एह बोल नार्हीं टले ;
नासी न पूठ देऊँ कबहुँ बादल दल थें ना चले । ११६ ।

कैसा वीर-भाव-पूर्ण क्षत्रियोचित कथन है । जिसे पढ़कर कायर के भी मन में उत्साह पैदा हो सकता है । ऐसे ही नर-रत्नों से भारतीय समाज का मस्तक ऊँचा बना हुआ है । नहीं तो वर्तमान स्थिति कुछ रूप ही अन्य दिखला रही है ।

जब गोरा बादल ससैन्य रण में उतर पड़े और राणा को छुड़ाकर गढ़ को भेज दिया, उस समय उनका उत्साह

अवलोकनीय था, कवि के शब्दों में ही दृष्टिगत कीजिए—

सोरठा—गोरा बादल वीर, सिर दानू पर सहरा ;

केसर खिरके चार, मुँधे मीने सा पुरुष । १३० ।

मोती दाम—

लहै अब गोरल बावन वीर ; दयाणक चोट चलावत तीर ।
न चूकत रावत एकण चोट ; लड़े गज होत सु लोटहु पोट ।
गहै बरखी जव गोर लराय ; सुनागण ज्यों नर ऊड़त स्वाय ।
सु फोरत पाखर साथ पलाण ; सुजात निकास दुसार अमाथ ।
तजै बरखां पकड़ै तरवार ; घरी खुरसाण सु बीजल सार ।
मिलावत वीर उतारत सीस ; उठावत एक चलावत बीस ।
करै चकचूर गयंद कपाल ; सके उमराव न आप सँमाल ।
कहै मृग पौर अयो जमकाल ; गहै नर दे हथियार सुडाल ।
करै इमि गोरिलराय संग्राम ; सु गोरिल रावत आपहु काम ।
पुकारत गोरिल गोरल नाम ; करै अब बादल ऐमोइ काम । १३४ ।

माजत ही गज थाट साह के अपरूर मंगल गाइयो ;

रणजांत राय छुटकाइ के तब बादल पर आइयो । १३७ ।

गोरा बादल के विजय पाने पर पद्मिनी बादल की आरती उतारती है और न्योछावर इत्यादि कर उत्सव मनाती है ।

अब बादल की काकी उससे गोरा के युद्ध का वर्णन ज्ञात करती है, और कहती है कि वह लड़कर मारा गया, या भागते हुए युद्ध में काम आया । तब बादल उत्तर देता है वह भी कवि के ही शब्दों में सुनिए । यह वर्णन भी वीर-पत्नी व वीर पुरुष के अनुरूप ही है, अवलोकन कीजिए—

काकी बादल सों कहै गोरल लायौ काइ ;

मिड़मुथो कै मजिमुथो सो मुझ बात सुणाइ । १४१ ।

सोरठा—गोरा गिरसी धीर मिड़ी न भाजै भूम ते ;

यार चलावे पीर मगर चलावे तीर ते । १४२ ।

जाके लागे अंग रंग निकासै बेज उत ;

मारि मनुष तुरंग गोरा गरजै सिंह ज्यों । १४३ ।

बादल का गोरा के संबंध में उक्त कथन अत्यंत ही उत्साहवर्द्धक और वीर-रस संश्लिष्ट है, जो निर्जीवों में भी जीवन प्रदान कर सकता है ।

अब गोरा की स्त्री के शब्द भी स्त्री-समाज के लिये अनुकरणीय हैं । जिस समय में ऐसी वीर पत्नी थीं, तभी ऐसे वीर पुरुष संसार में वीर-कार्य कर आते थे ।

इस संबंध में कवि के भावों का ही मनन कीजिए—

मला हुआ जो मिड़मुथा कलंक न आया काइ ;

जस जेपे सब जगत में हिव रण हूँ जाइ ।

कैसा ओजस्वी वर्णन है, कलंक से मृत्यु को उत्तम समझती हुई गोरा की स्त्री पति का शव ढूँढ़ने को निकलती है। यह वीर-रस-पूर्ण काव्य अत्यंत ही उच्च कोटि का है। अब कुछ गद्य का भी नमूना लीजिए—“गोरा बादल की कथा गुरु के बस सरस्वती के मेहरबानगी से पूरे भई तिस वास्ते गुरु के व सरस्वती के नमस्कार करता हूँ। ये कथा सोल से आसी के साल में फागुन सुदी पुनम के रोज बनाई। ये कथा में दोर से हबीरा रस क सी न गार हे सो कथा।” इस प्रकार के काव्य हिंदी-साहित्य में २-४ से अधिक नहीं हैं। यह पुस्तक

अप्रकाशित है तथा हस्तलिखित प्रति भी बहुत कम प्राप्त हैं, इससे साहित्य के इतिहास पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। मित्रवर पं० अयोध्याप्रसादजी शर्मा डिप्टी इंस्पेक्टर बीकानेर का अत्यंत कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने हस्तलिखित प्रति मेरे पास भेजने का कष्ट उठाया। किसी संस्था को शीघ्र इस प्रति को छपवाना चाहिए। आशा है, पाठकगण इस लेख से गोरा बादल के वीर भाव और कविराज जटमल (नाहरखो) के काव्य का रसास्वादन कर आनंदित होंगे। काव्य कैसा है, पाठक स्वयं इस लेख को पढ़कर अनुभव कर सकते हैं।

भगीरथप्रसाद दीक्षित

बिधियों के गर्भाशय के रोगों की खास चिकित्सिका

श्रीमती गंगाबाई की

पुरानी सैकड़ों कैसों में कामयाब हुई,

बध्यात्व और गर्भाशय के रोग दूर करने के लिये

शुद्ध वनस्पति की औषधियाँ

ग
र्भ
जी
वन
प्र
शं
सा
प
त्र

गर्भजीवन से ऋतु-संबंधी सभी शिकायतें दूर हो जाती हैं। रजिस्टर्ड रक्त तथा रवेत - प्रदर, कमलस्थान ऊपर न होना, पेशाब में जलन, कमर का दुखना, गर्भाशय में सृजन, स्थान-अंशही होना, भेद, हिस्टीरिया, जीर्ण तथा प्रसूति-ज्वर, बेचैनी, अशक्ति आदि और गर्भाशय के तमाम रोग दूर हो जाते हैं। यदि किसी प्रकार भी गर्भ न रहता हो, तो अवश्य रह जाता है। श्रीमती १) मात्र। डाक-पत्र च पृथक।

हाल के प्रशंसापत्रों में कुछ नीचे

बंबई ठि० पन्नाल देरेसे, मांडरोड ता० १-१२-२७
आपकी दवाई के व्यवहार से मेरे भाई की पत्नी के लड़की का जन्म हुआ है।
सा० सा० आम्ना।
रणपुर, पो० सांमोर (वाया मायागोव)
ता० ११-१२-२७
आपकी औषध मेरे ग्राम के दो-तीन रोगियों पर व्यवहार की गई और सबको लाभ हुआ।
जयसिंह भाई देवरा भाई।
लाजकुंवर, जि० खेड़ा। ता० २-१२-२७
आपकी दवाई सेवन करने से हमारे यहाँ लड़के का जन्म हुआ है।
सरधामाई द्वाक.दास

१३०

अपनी तकलीफ की पूरी हकीकत साफ लिखो।

पता—गंगाबाई प्राणशंकर, गर्भजीवन औषधालय। ३४५२। ६, रीड रोड, अहमदाबाद।

गर्भरक्षक से गर्भ का कुसमय गिर-जाना गर्भ-धारण करने के समय की अशक्ति, प्रदर, ज्वर, खाँसी और खून का साव आदि सभी बाधक बातें दूर होकर पूरे समय में सुंदर तथा तंदुरुस्त बच्चे का जन्म होता है। हमारी ये दोनों औषधियाँ लोगों को इतना लाभ पहुँचा चुकी हैं कि देशों प्रशंसा-पत्र आ चुके हैं मूल्य ४) मात्र। डाक-पत्र च अलग।

पढ़िए—लोग क्या कहते हैं !

पीडया (वाया) बरोदा, ता० १-१२-२७
आपकी दवाई सेवन करने से मेरी भाभी के १-१२-२७ को लड़की का जन्म हुआ।
मगनलाल दलपतदास।
गरीया (जि० मानगुम) ता० ३०-१२-२७
आपकी गर्भरक्षक दवाई के सेवन से गर्भ हककर अभी चौथा मास चल रहा है।
डा० जे० ध्यास
वाया तानानगर गोरुमसी सांणी।
ता० २०-१२-२७
आपकी दवाई सेवन करने से आँव, पेट का दर्द, पेशाब की जलन अच्छी हो गई।
जे० एच० जोशी।

ग
र्भ
र
क्ष
क
प्र
शं
सा
प
त्र

१. जीवन-चरित्र

लोकमान्य तिलक का चरित्र—मूल मराठी के लेखक, श्रीयुत नृसिंह चिंतामणि केलकर; संपादक, 'केगरी'; अनुवादक, मिन्नाथ माधव लोंढे सहकारी संपादक, 'हिंदी-कर्मवीर', खंडवा; पृष्ठ संख्या ८१२; कागज और छपाई उत्कृष्ट; मूल्य ४); प्रकाशक श्रीधांडो काशिनाथ फडके, अरुणोदय-प्रेस धाना के पते से प्राप्य।

जैसा कि इसके नाम से प्रकट है, इस पुस्तक में प्रातः स्मरणीय लोकमान्य बालगंगाधरतिलक का जीवन-चरित्र है। समालोच्य ग्रंथ जीवन-चरित्र का प्रथम खंड-मात्र है। इसमें सन् १८६६ तक की जीवन-घटनाओं का समावेश है। १९०० से लेकर १९२० तक की घटनाओं का वर्णन दूसरे खंड में किया जायगा। प्रस्तुत खंड में २८ अध्याय हैं, जिनमें कुछ अध्याय बहुत महत्त्व-पूर्ण हैं। इस पुस्तक की भूमिका हिंदू-कुल-कमल-भास्कर भाननीय पं० मदनमोहनजी मालवीय ने लिखी है। पुस्तक में मालवीयजी, केलकरजी, काका, आगरकर, गोखले, फ़ीरोज़शाह मेहता, एवं भांडारकरजी के चित्रों के अतिरिक्त स्वयं लोकमान्य तिलक के भी दो चित्र हैं। लोकमान्य बालगंगाधरजी तिलक की जीवनी लिखने के उपयुक्त पात्र यदि कोई सज्जन हैं, तो वह श्रीकेलकरजी ही हैं। मराठी-साहित्य में केलकरजी का स्थान बहुत ऊँचा है। वे बहुत ऊँचे दर्जे के लेखक और प्रभावशाली नेता हैं।

लोकमान्य का और उनका साथ-साथ रहना भी बहुत दिनों तक हुआ है। लोकमान्य के जीवन की जितनी घटनाओं का हाल उन्हें मालूम है, उतना किसी दूसरे को नहीं। इसीलिये हमने लिखा है कि केलकरजी के अतिरिक्त और दूसरा आदमी लोकमान्य की जीवनी लिखने का यथार्थ अधिकारी नहीं है। जिस ढंग से केलकरजी ने यह जीवनी लिखी है, उससे यह स्पष्ट भी है कि उन्होंने लोकमान्य-संबंधी अपनी जानकारी का विस्तार के साथ सदुपयोग किया है और वह भी विशुद्ध, संयत और गंभीर साहित्यिक भाषा में। एक उत्कृष्ट जीवनी के लिये जैसे उत्कृष्ट और व्यापक सामग्री की आवश्यकता है, वैसी ही संयत और गंभीर साहित्यिक भाषा की भी। केलकरजी ने इन दोनों का ही प्रयोग किया है और इसलिये उनकी इस जीवनी के संबंध में सोने में सुगंधि की कहावत चरितार्थ होती है। लोकमान्य की जीवनी तो यह है ही, पर यदि इसे तत्कालीन इतिहास भी कहा जाय, तो अनुचित न होगा। सरकार की ओर से उस समय के जो इतिहास सुलभ हैं, वे एकांगी हैं। उनमें राजा के पक्ष की बातें, तो विस्तार के साथ तफ़्सीलवार दी गई हैं। पर प्रजा-पक्ष की बातों की या तो उपेक्षा की गई है, या इस प्रकार से तोड़-मरोड़कर रखी गई हैं कि यथार्थ बातें समझ में नहीं आती हैं। लोकमान्य की इस जीवनी से वैसी बातों पर भी काफी

प्रकाश पड़ता है, और प्रजापक्ष का भाव भी साफ़ समझ में आता है। इसीलिए हम कहते हैं कि इस जीवनी में लोकमान्य के समय का प्रजा-पक्ष का इतिहास भी सम्मिलित है। फिर इस जीवनी को हम भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय भी मानते हैं। स्वराज्य आन्दोलन में लोकमान्य का बहुत बड़ा हाथ था। आन्दोलन का ढंग उनका अपना था, वह न तो महात्मा गांधी के अहिंसामयक आन्दोलन से मिलता था और न लिबरलों के वैध आन्दोलन से। वह न तो महात्मा गांधी के आन्दोलन के समान परम विशुद्ध था और न लिबरलों के आन्दोलन के समान अत्यंत नम्र और निरापद ही। लोकमान्य का व्यक्तित्व स्वयं एक क्रियाशील संस्था थी और उनका आन्दोलन भी उसी के अनुरूप था। सन् १९०० से १९२० तक देश पर लोकमान्य का प्रभाव बहुत बढ़ गया था। उनके आन्दोलन का प्रभाव और सफलता इसी समय में दृष्टिगोचर होती थी। यद्यपि जीवनी के इस पूर्वार्ध में लोकमान्य के उस आन्दोलन का वर्णन नहीं है; परंतु बीज रूप से उसकी सत्ता और प्रभाव का पता इस पूर्वार्ध भाग के पढ़ने से भी जान पड़ता है। राजनैतिक जीवन की अपेक्षा लोकमान्य का सामाजिक, शिक्षा-संबंधी और साहित्यिक जीवन भी बड़ा उपयोगी और मनोरंजक रहा है। जीवनी के इस पूर्वार्ध में एतादृश जीवन पर बड़ा ही विद्वत्तापूर्ण और विश्लेषणात्मक विवेचन केलकरजी ने अध्यायों के अंत में कुछ परिशिष्ट जोड़ दिए हैं, इनसे पुस्तक की उपयोगिता कई गुना अधिक हो गई है। 'तिलक के संवाद' शीर्षक से जो परिशिष्ट दिया गया है, वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। 'तिलक की स्कूल एवं कालिज की रचित कविताएँ' शीर्षक परिशिष्ट भी बड़ा ही मनोहर है। हम यहाँ पर संस्कृत में, कॉलेज में बनाई 'मातृ-विलास' शीर्षक कविता का कुछ अंश उद्धृत करते हैं—

प्रसमीक्ष्य सुतं गुणालयं, विधिना संहतजीविनं पुरा ;
जननी निपपात दुःखिता, धरणीं मोहवशं गता मृशम् ।
अथ सा जननी, विमूर्छिता, प्रकृतिं प्राप्नोती यथा यथा ;
सुतजीवितनाशेऽनुमिविषमोर्ध्वमवतथाकुला ।
वत ! हास्मि हना विधेत्वया, तनयस्यासहता न मे पुनः ;
रविणा ससि प्रशोषिते, ननु जीवेच्छफरी तदाश्रया ।

पितरौ प्रथमं ततः सुतो, हननस्य क्रम एष भो विधे ;
तनयः प्रथमं कथं त्वया, मम नीतः प्रतिकूलचारिणा ।
संक्षेप में इस ग्रंथ के संबंध में महामति मालवीयजी ने जो राय दी है, उसको हम नीचे उद्धृत करते हैं और उसका नम्रता और अद्धा-पूर्वक समर्थन भी करते हैं—
‘मैंने इस ग्रंथ का एक अच्छा अंश पढ़ा है और बिना उनके सब मतों का समर्थन किए मैं यह कह सकता हूँ कि जो इसको पढ़ेगा, वह इसको बहुत रोचक और उपदेशप्रद पावेगा।’

अब दो शब्द अनुवाद की भाषा के संबंध में भी लिखते हैं। खेद है, भाषांतरकार ने हिंदी में अनुवाद करते समय मूल के मराठीपन को दूर करने का प्रयत्न बहुत कम किया है। अनुवाद की भाषा को विशुद्ध हिंदी कहना सर्वथा अनुचित है। कहीं-कहीं तो भाषा नितान्त विकृत और बेढंगी हो गई है और उसे साहित्यिक हिंदी-भाषा कहना उस प्रकार की भाषा का अपमान करना है। लोकमान्य तिलक के 'गीता-रहस्य' का जैसा सुंदर अनुवाद हिंदी में हुआ है, उससे यदि आधा घटकर भी यह अनुवाद होता, तो विशेष आपत्ति की बात न होती। पर खेद है अनुवाद अच्छा नहीं हुआ। प्रकाशक और अनुवादक दोनों सज्जन महाराष्ट्र हैं और उन्होंने 'तिलक-चरित्र' को हिंदी-भाषा-भाषियों तक पहुँचाने के लिये अनुवाद का जो विपुल प्रयास किया है, उसके लिये वे धन्यवाद-पात्र भी हैं। पर इस कृपज्ञता के कारण यदि हम अनुवाद की सदोपता घोषित न करें, तो हिंदी-साहित्य के साथ अन्याय करने का लांछन हम पर अवश्य लगाया जायगा। आशा है, दूसरे संस्करण में अनुवाद की सदोपता अवश्य दूर कर दी जायगी। अनुवाद के कुछ उदाहरण हम यहाँ पर देते हैं—

१—इस चरित्र ग्रंथ की जीतनी साधन सामग्री मिली उतनी का तो हमने उपयोग किया ही है। तथापि वे साधन जितने भरपूर होने चाहिए, सो नहीं है। इसको स्वीकार करना ही पड़ता है।—(भूमिका)

२—प्रस्तुत चरित्र-ग्रंथ लिखने का काम नाजुक और जोखिम का है ऐसा हमें क्यों प्रतीत होता है, यह हम प्रारंभ में कह ही चुके हैं।—(भूमिका)

३—इनके सिवाय सुबूत के जिनसे और जो कुछ गवाह वगैरे की ज़रूरत होगी, वह पेशी के दिन हाजिर किए

आयेंगे। इस तरह से सुबूत लेकर मुद्दालेह को हक में इंडियनपिनलकोड की २०० दफ्ता के मुताबिक गुनाह करने के लिये बाकायदा तजवीज की जानी चाहिए। क्योंकि मुद्दालेह इस बात की कांग्रेस में डेलिगेट की हैसियत से पूना आनेवाला सुनाया है, इसलिये एक समंस उनके क्रायम मुकाम मदरास में और दूसरा पूने में उन पर लागू किया जाने के लिये हुकम दिया जाय। क्रिस्त ता० २३ दिसंबर सन् १८६२ ई०।

—(तिलक का चरित्र पृष्ठ २६०)

× × ×

२. नाटक और उपन्यास

मुद्राराक्षस—लेखक, स्वर्गीय भारतेंदु हरिश्चंद्र ; संपादक, वजरलदास ; प्रकाशक, साहित्य सेवा-सदन काशी ; पृष्ठ-संख्या २४४ ; कागज और छपाई साधारण से कुछ अच्छी ; अजिल्द का मूल्य १) और सजिल्द का १।) ; प्रकाशक स प्राप्य।

संस्कृत के प्रसिद्ध मुद्राराक्षस का हिंदी-अनुवाद भारतेंदुजी ने किया है। यह अनुवाद बहुत प्रसिद्ध है और इसमें अनुवादक ने मूल कवि विशाखदत्त के भावों की रक्षा बड़ी मायिकता से की है। यह ग्रंथ कई जगह पाठ्य-क्रम में भी है और पढ़ाया जाता है। अब तक इसका कोई सटिप्पण और सुसंपादित संस्करण न था। हर्ष की बात है कि अब बाबू वजरलदासजी ने उस अभाव की पूर्ति कर दी है। भूमिका और टिप्पणियाँ महत्त्व-पूर्ण और विद्यार्थियों के काम की हैं। अनुवादक के अनुवाद में संपादकजी को जहाँ कहीं चिन्त्य स्थल दिखलाई दिया है, वहाँ उन्होंने अपनी स्पष्ट सम्मति दी है, संपादकजी भारतेंदुजी के दीहित्र हैं, इसलिये उनके हाथों मातामह के ग्रंथ का सुसंपादन सर्वथा उपयुक्त ही है। बाबू वजरलदास विज्ञापनबाजी से कोसों दूर रहकर जिस प्रकार से ठोस साहित्य-सेवा कर रहे हैं, वह प्रशंसनीय है। समालोच्य मुद्राराक्षस उपादेय और संग्रहणीय है।

× × ×

मंच—लेखक, श्री राजेश्वरप्रसादसिंह ; प्रकाशक, श्री-नेदकिशोरसिंहजी, नं० ३१५, कलरा, इलाहाबाद ; मूल्य १।) ; पृष्ठ-संख्या २५२

बाबू राजेश्वरप्रसादसिंहजी से पाठक परिचित हो चुके हैं। आपने माधुरी, सरस्वती आदि पत्रिकाओं में कई

सुंदर कहानियाँ लिखी हैं। अब आपने उपन्यास के छोटे दान में कदम रखा है और यह आपका पहला प्रयास है। आपकी भाषा सजी हुई और साफ-सुथरी है। कथा मनोरंजक है और शैली आकर्षक है। हेम एक घनी डॉक्टर की कन्या है। वजराज एक संपादक का पुत्र। हेम और वज में प्रेम है। हेम के माता-पिता उसका विवाह किसी घनी से करना चाहते हैं। वजराज यह समाचार पाकर अधीर हो जाता है और हेम को एक पत्र लिखता है। यह पत्र डॉक्टर साहब के हाथ पड़ता है। संपादक महोदय से शिकायत की जाती है। आखिर वजराज निराश होकर घर से भाग जाता है और एक थिएट्रिकल कंपनी में नौकरी कर लेता है। अपने दिल की जलन को शांत करने के लिये वह शराब पीना शुरू कर देता है। मगर उसे लिखने और अभिनय करने में वह इतनी कुशलता प्राप्त कर लेता है कि मालिकों पर उसकी धाक बँध जाती है। उधर हेम का विवाह एक विलासी जमींदार से हो जाता है। वह बहुत दुखी है और मन में वजराज की उपासना करती रहती है। कुछ दिनों के बाद वजराज लौटकर घर आता है। उसकी हेम से भेंट होती है। उसकी सूरत देखकर उसे उसके दिल का हाल मालूम हो जाता है—हेम अभी उसे भूलो नहीं है। उसका चित्त चंचल हो जाता है। आखिर अपनी भाभी की छोटी बहन रमा से विवाह करके अपने चित्त को शांत करता है। हेम का पति भी एक दुर्घटना के बाद बुराई पर पश्चात्ताप करता है और दोनों प्रेम-पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। इसी साधारण-सी कथा को लेखक ने कुछ ऐसे नूतन ढंग से लिखा है कि उपन्यास बेहद दिलचस्प हो गया है। सृष्टियों के सुंदर नमूने सारी किताब में भरे पड़े हैं, जैसे “संतुष्टि उन्नति की घातिनी है। वही संतोष जो वृद्धावस्था की शोभा है, यौवन के हौसले पर पानी फेर देता है।”

“साफ-सुथरे बिस्तरे पर हेम ऐसी सो रही थी, मानो हृदय में पवित्रता विश्राम कर रही हो।”

लेखक महोदय को पहले ही प्रयास में इतनी सफलता मिली है, इस पर हम उन्हें बधाई देते हैं। आशा है, आगे आपके द्वारा मौलिक उपन्यास-साहित्य की खूब श्रीवृद्धि होगी।

× × ×

चाकशीला—लेखक, लालरुद्रनाथसिंह ; प्रकाशक, हरि-देव शर्मा ; संपादक, हिंदू-संवेग ; सहायक सहारनपुर। पृष्ठ-संख्या ६० ; कागज और छपाई अच्छी ; मूल्य १०) ; प्रकाशक से प्राप्य ।

यह एक छोटी-सी कहानी है। इसमें हिंदू-समाज का चित्र खींचा गया है और यह दिखलाया गया है कि हिंदू लोग अपनी बाल-विधवाओं के साथ कितना नृशंस व्यवहार करते हैं। इसी व्यवहार के कारण विधवाएँ मुसलमानों के चंगुल में फँस जाती हैं और उन्हें वेश्या-वृत्ति अंगीकार करनी पड़ती है। शुद्धि और संगठन के प्रचार के अभिप्राय से इस समय इस ढंग की बहुत-सी पुस्तकें निकल रही हैं। यह पुस्तक भी वैसी ही है। कला की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व कम है पर सामाजिक चित्र इसमें अच्छा है। कथानक बहुत संक्षिप्त है और उसमें क्रियाशीलता कम है। भाषा काव्यमयी अधिक बनाई गई है। कहीं-कहीं वह सदीप भी है। शुद्धि और संगठन के प्रेमियों को यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। बाल-विधवाओं की करुण दशा का इसमें अच्छा चित्र है। श्रोतुत लालरुद्रनाथसिंहजी से हमारी प्रार्थना है कि केवल मतविशेष के प्रचार को ही लक्ष्य में रखकर उन्हें कहानियाँ न लिखनी चाहिए। क्या ही अच्छा हो कि वे कथानक ऐसे चुनें, जो मनोरंजक भी हों और जिनमें स्वाधिव का भाव भी हो। ऐसे कथानकों को यदि वे कला की लक्ष्य में रखकर पल्लवित करेंगे, तो निःसंदेह अच्छी कहानी लिखने में समर्थ होंगे। इस स्पष्ट कथन के लिये लालसाहब हमें क्षमा करें।

× × ×

३. कविता

प्रेम का प्रकाश—लेखक, पं० चक्रधर अग्रवली ; पृष्ठ-संख्या ११५ ; कागज और छपाई अच्छी ; मूल्य ११) ; लेखक से—बलदेवनगर, सीतापुर के पते से प्राप्य ।

इस पुस्तक में पं० चक्रधरजी की शताधिक कविताओं का संग्रह है। चक्रधरजी प्रसिद्ध कवि द्विज बलदेवजी के पुत्र हैं। आपकी रचनाएँ सुंदर होती हैं। प्रस्तुत संग्रह में जो कविताएँ रखी गई हैं उनमें से कोई-कोई सरस हैं। आशा है, समय पाकर जब पं० चक्रधरजी की प्रतिभा का विशेष परिपाक होगा तब आपकी रचनाएँ और भी सुंदर हो सकेंगी। इस संग्रह के आदि में गणेश-ध्यान का

जो छंद है, वह 'माधुरी' में निकल चुका है। एक नमूना यहाँ पर और दिया जाता है—

चंद्र बनाय बनाय बिगारती चकित द्वेगा चितै चतुरानन ;
तानन तैं झुट्टी द्विजचक्र विवै लगे केते मनोज के बानन ।
बारिज बूडि गये जलमान है खंजन संग कुरंग गे कानन ;
सानन के सम सानन और है आनन के सम आनन आनन ।

× × ×

४. धर्म और नीति

धर्म-शिक्षा—लेखक, पं० लक्ष्मीधर वाजपेयी ; प्रकाशक, तरुण-भारत-मंथावली-कार्यालय, दारगंज, प्रयाग ; पृष्ठ-संख्या २६८ ; कागज और छपाई उत्तम ; मूल्य १) ; प्रकाशक से प्राप्य ।

धर्म-शिक्षा का यह दूसरा संस्करण है, इससे यह बात प्रकट है कि पुस्तक लोकप्रिय हुई है। पुस्तक विद्वत्ता-पूर्ण और बड़े परिश्रम से लिखी गई प्रतीत होती है। जैसा इसके नाम से प्रकट है इसमें धर्म-शिक्षा से संबंध रखने-वाली बहुमूल्य बातों का संग्रह है। इसके लेखक श्रोतुत पं० लक्ष्मीधरजी वाजपेयी सुप्रसिद्ध हिंदी-साहित्य-सेवी हैं। यह पुस्तक आपकी ही लेखनी से निकली है। हम चाहते हैं कि इस पुस्तक का हिंदू-धर्म में अधिकाधिक प्रचार हो। धर्म-शिक्षा ६ खंडों में विभक्त है। प्रत्येक खंड में क्रम से, १ धर्म, २ वर्णाश्रमधर्म, ३ आचारधर्म, ४ दिनचर्या, ५ अध्यात्मधर्म तथा ६ सूक्ति-संचय विषय हैं। प्रत्येक खंड का और भी सूक्ष्म भेद-भेदांतरों के साथ विवेचन किया गया है। पुस्तक प्रत्येक दृष्टि से उपादेय और संग्रहणीय है।

× × ×

५. फुटकल

होमियोपैथिक मेडिरिया मेडिका (दो भाग)—लेखक, श्रीहृदयरंजन घोष, प्रकाशक भी वही ; मूल्य ३॥)

होमियोपैथिक चिकित्सा-प्रणाली का भारतवर्ष में दिन-दिन अधिक प्रचार हो रहा है। इसकी दवाएँ इतनी सूक्ष्म-मात्रा में दी जाती हैं, और इतनी स्वाद-रहित होती हैं कि उनका सेवन करने में लेश-मात्र भी कष्ट नहीं होता। इनसे तत्काल ही लाभ होता है। ओषधियाँ सस्ती इतनी होती हैं कि गरीब-से-गरीब आदमी भी मोल ले सकता है। कितने ही रोगों में, विशेषकर हैजे और अन्य उदर-रोगों में तो ये ओषधियाँ जादू का-सा

असर दिखाती हैं। यद्यपि इस प्रणाली को न तो सरकार से कोई सहायता मिलती है और न चिर सम्मानित जन-अद्धा से; पर केवल अपनी उपयोगिता के बल पर खड़ी होकर वह आज अन्य सभी प्रथाओं का मुक़ाबला कर रही है। हिंदी-भाषा में इस विषय की कई किताबें निकल चुकी हैं, पर हमारे विचार में यह ग्रंथ सर्वोत्तम हुआ है। इसके लेखक स्वयं अच्छे डॉक्टर हैं। रोगों के लक्षण, निदान, औषधियाँ सब बड़े विस्तार से लिखी गई हैं। इस प्रणाली में सारा दारोमदार लक्षणों पर है। अन्य विधानों की भाँति यहाँ रोगों की दवा नहीं, केवल लक्षणों की दवा की जाती है। इसलिये जब तक लक्षणों को स्पष्ट रूप से न बताया जाय, किसी औषधि का उपचार नहीं किया जा सकता। यहाँ कोई कफ़ मिक्सचर या स्वासारिवटी नहीं है, जो खाँसी की शिकायत पैदा होते ही दे दी जाय, यहाँ तो प्रत्येक खाँसी के रोगी के लक्षणों को देखकर ही कोई दवा दी जाती है। अटकलपच्ची दवा दे देने से कोई फ़ायदा ही नहीं हो सकता। इस ग्रंथ में इस बात का ख़ूब ध्यान रखा गया है। पुस्तक बड़े काम की है। जिन्हें होमियोपैथी से रुचि हो, अन्यथा जो लोग थोड़े से त्वर्र्व में जनता का उपकार करना चाहते हों, उन्हें अवश्य यह पुस्तक मँगानी चाहिए। लेखक का दावा है कि केवल इसी पुस्तक को पढ़कर आदमो होमियोपैथी चिकित्सा कर सकता है, और यह दावा बहुत कुछ सच्चा है।

X X X

सरल बँगला-शिक्षक—लेखक, श्रीगोपालचंद्र चक्रवर्ती ३० नं० सदानंद बाज़ार स्वयंमाति पुस्तकालय, काशी से ग्रंथकार द्वारा प्रकाशित; मूल्य १) ५४-सेरुपा २६८।

अब तक इस विषय की जितनी पुस्तकें निकली हैं, उनमें यह पुस्तक सर्वश्रेष्ठ है। इस पुस्तक को पढ़कर बँगला-साहित्य का रसास्वादन करने की योग्यता प्राप्त हो सकती है। चक्रवर्ती महोदय बंगाली हैं, पर हिंदी का उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान है। बँगला-साहित्य के प्रेमी इस पुस्तक को अवश्य देखें।

X X X

६. प्राप्ति-स्वाकार

निम्नांकित वस्तुओं के प्रेषकों की धन्यवाद—

१. मैनेजर—संजोवन औषधालय, कन्नौज ने हमारे पास 'संजोवनपाक' समालोचनार्थ भेजा है। पाक का आकार-प्रकार सुंदर और खाने में स्वादिष्ट है। स्वाद से यह भी प्रतीत होता है कि उसमें कुछ औषधियों का भो समावेश है। बिना कुछ काल तक सेवन किए गुणावगुण का विवेचन करना कठिन है। जो लोग मँगाना चाहें, वे उपर्युक्त पते से मँगाकर परीक्षा करें।

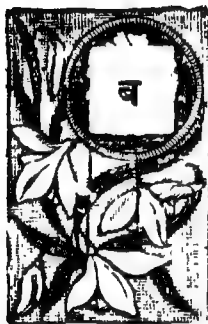
२. ओसवाल ट्रेडिंग कंपनी, १६, सिनागो स्ट्रीट, कलकत्ता ने 'चंद्रकला' तथा 'नवकुसुमाकर' तैल परीक्षार्थ हमारे पास भेजे हैं। 'चंद्रकला तैल' खासकर स्त्रियों के लिये बनाया गया है। इसकी सुगंध भीनी है, बाल मुलायम रहते हैं। यदि नियमानुसार कुछ समय सेवन किया जावे, तो बालों को काफ़ी लाभ पहुँच सकता है, ऐसी आशा है। मूल्य केवल ॥१॥ प्रति शीशी है। 'नवकुसुमाकर तैल' लगाते-लगाते सर में ताक़त पहुँचाता और आँखों को शीतलता प्रदान करता है। इसकी खुशबू बराबर २४ घंटे तक बनी रहती है। खुशबू बहुत-से इत्रों से भी अच्छी है। एक अच्छाई इस तैल में यह है कि ह्वाइट ऑयल पर नहीं बना है। मेरी राय में दिमागी काम करनेवालों को यह तैल अवश्य सेवन करना चाहिए। मूल्य प्रति शीशी ॥१॥, दोनों तैल उपर्युक्त पते से मिल सकते हैं।

३. गीता-ढायरी—गीता-प्रेस, गोरखपुर से प्राप्य; मू० सादी ॥१॥, सजिल्द ॥२॥। यह ढायरी सन् १९२८ की है। ढायरी के प्रत्येक पेज में गीता के श्लोक दिए हैं, इस प्रकार संपूर्ण गीता दे दी गई है। इसके अतिरिक्त बहुत-सी रोज़ाना काम आनेवाली आवश्यक बातें भी दे दी गई हैं। ढायरी उत्तम और लाभप्रद है।

४. मेसर्स लाजपतराय एंड संस लाहौर ने कई प्रकार के आकर्षक चित्रों से सुसज्जित कुछ कैलेंडर १९२८ के भेजे हैं। सुख-संचारक कंपनी, मथुरा के भी कैलेंडर प्राप्त हुए हैं, तदर्थ धन्यवाद।

महिला मनोरंजन

१. प्रेम के द्वारा शिक्षा

हुत-से लोगों का विश्वास है कि भय के द्वारा बालकों का शिक्षण और उनका सुधार किया जा सकता है। उनके विचार में प्रेम एक ऐसा मनोविकार है, जिसके कारण माता, पिता तथा अध्यापकों में बालकों के प्रति “जैसा वे चाहें करने दो, नहीं तो बालक के मन को दुःख पहुँचेगा” का भाव उत्पन्न हो जाता है और वे उसे अनुचित कार्यों से नहीं रोकते, जिससे कि बालक बिगड़ जाते हैं। वे माताएँ जिनके बालक आशाकारी तथा योग्य होते हैं, यही समझती हैं कि उन्हें अपने बालक के शिक्षण में जो सफलता मिली है, उसका बहुत कुछ श्रेय ताड़ना को है, न कि उनके निजी आकर्षण को या बालक की ग्राहक और उत्पादक शक्तियों को। इस प्रकार की कहावतें कि “लालयेत् पंच वर्षाणि दश वर्षाणि ताडयेत्” और “लालने बहवो दोषास्ताडने बहवो गुणाः” तथा “भय बिन हाय न प्रीति” इत्यादि इसलिये प्रचलित हो गई हैं और साधारण विवेक-शून्य मनुष्यों पर असर डालती हैं कि अभी तक अधिकतर मनुष्यों ने लाड़-प्यार तथा ताड़ना इन दोनों के बीच के सुलभ मार्ग को नहीं समझा।

जहाँ कुछ लोगों के विचार में ताड़ना ही बच्चों को ठीक मार्ग पर चलाने की सबसे उत्तम ओषधि है, वहीं हमें ऐसे माता-पिता भी मिलते हैं, जो कि अपने बालकों पर आवश्यकता से अधिक लाड़-प्यार करते हैं। वे अपने बालकों को किसी भी प्रकार का ज़रा-सा भी कष्ट का अभाव नहीं होने देते और इस ढर से बालक के मन को कष्ट न पहुँचे, वे न तो उसे अनुचित कार्य से ही रोकते हैं और न उत्तम शिक्षा ही दे पाते हैं। वे सदा उनकी इतनी अधिक देख-रेख रखते हैं कि बालकों को अपने अनुभव से बात सीखने का अवसर ही नहीं मिलता। वे उसकी प्रत्येक इच्छा को चाहे, वह अनुचित ही क्यों न हो, तुरंत पूर्ण कर देते हैं। जिससे बालक हठी हो जाता है और किसी भी बात के पूर्ण न होने पर सारा घर सिर पर उठाकर बड़ों को तंग कर देता है। उसे अपने बड़ों की इच्छा के अनुकूल चलकर उन्हें प्रसन्न करने का मधुर सुख कभी नहीं मिलता और उसका सारा समय एक-न-एक बात के लिये ज़िद करने तथा रोने में ही बीतता है। बड़े होने पर वह और भी अधिक हठी, ज़िद्दी, अभिमानी तथा स्वार्थी हो जाता है। इस प्रकार छोटी तथा बड़ी उम्र के अपने बालकों की इच्छाओं की पूर्ति करना ही उसके जीवन का ध्येय हो जाता है। घरों के लाड़-प्यार से भरे हुए वायु-मंडल के द्वारा सत्यानाश हो जाता है।

बालकों की इस प्रकार ताड़ना अथवा लाड़-प्यार होने के दो कारण हैं, पहला तो यह है कि बहुत-से मनुष्य यह नहीं जानते कि बच्चों से किस प्रकार व्यवहार करने से वे आज्ञाकारी हो सकते हैं। वे बालकों के स्वभाव तथा उनकी कठिनाइयों को नहीं समझते। वे उन्हें मनमाने तरीके से रखकर आज्ञाकारी तथा योग्य बनाना चाहते हैं और ताड़ना को ही इसकी परम उत्तम ओषधि खोजा करते हैं। इस प्रकार कुछ माता-पिताओं का तो विचार होता है कि ताड़ना से ही बालक वश में रह सकते हैं और कुछ अपने प्रेम को बच्चों पर अनुपयुक्त रूप से प्रकट करते हैं। फल दोनों का ही शोचनीय होता है।

इसका दूसरा कारण मनुष्य का आवेश भी है। कभी-कभी लाड़-प्यार करने तथा ताड़ना देने का गुण एक ही मनुष्य में एक दूसरे के बाद पाया जाता है। ऐसे मनुष्य आवेशी स्वभाव के होते हैं। वे आवेश के वेग में आकर बच्चों का बहुत अधिक लाड़-प्यार करते हैं या मार बैठते हैं। परंतु शान्त चित्त होने के समय अपनी भूल को स्वीकार करते हैं और अनेकों बार अपने मन में निर्दोष बालक को पीटने पर परचात्ताप करते हैं। परंतु कुछ दिनों में यह मनुष्य का स्वभाव-सा हो जाता है। इसका प्रभाव बालक पर भी बुरा होता है। वे भी ज़िदों, क्रोधों और चिढ़-चिढ़े हो जाते हैं। जिससे तंग आकर माता-पिता की अधिकाधिक पीटने की आवश्यकता प्रतीत होने लगती है। बच्चे बहुधा ज़िद करते हैं। उस समय उनके माता-पिता दिन-भर के कामों से थके हुए या तो उनको मार बैठते हैं या इससे बचने के लिये उनकी ज़िद पूर्ण कर देते हैं। परंतु दोनों का ही फल यह होता है कि बालक की ज़िद बढ़ती जाती है। यदि माता-पिता दब जाते हैं, तो बालक ज़िद करने को ही अपने सब काम कराने का साधन बना लेता है। इससे माता-पिता तथा बालक दोनों को बड़ा कष्ट होता है और उनकी मानसिक शान्ति भंग हो जाती है। अतः माता-पिता को यह आवश्यक है कि बच्चों से बहुत ही शान्ति और आत्मनिग्रह के साथ बर्ताव करें। शान्तचित्त से माता-पिता बालक के हठ करने पर भी शान्त बने रहते हैं और बालक का ध्यान दूसरी ओर लगाकर स्वयं कठिनाई से बच जाते हैं, और बालक में भी बुरा स्वभाव नहीं बढ़ने देते।

यदि बालकों को प्रसन्नचित्त, आत्मनिग्रही तथा आज्ञाकारी बनाना है, तो आरंभ से ही उनके साथ, अच्छा बर्ताव करना चाहिए। माता-पिता को क्रोध का बिलकुल त्याग कर देना चाहिए। उनको किसी भी दशा में प्रसन्नता और मृदु स्वभाव को न छोड़ना चाहिए। घर में यदि बच्चों का स्वभाव सरल और आनंदमय हो, तो बच्चे भी वैसा ही सीखते हैं। इसके विपरीत असभ्यता, कठोरता तथा आलस्य का बर्ताव करने से कार्य-शक्ति तथा नैतिक भाव से हीन और स्वार्थी बालक ही होंगे। दृढ़ और प्रसन्नचित्त माता-पिताओं के उदाहरण के प्रभाव से बालक भी दुःख, कष्ट और निराशा को सहन करनेवाले होते हैं, और उनका स्वभाव मृदु और कोमल हो जाता है तथा उनमें अच्छी आदतें पड़ती जाती हैं। आनंद का बालकों के ऊपर बहुत ही उत्तम असर होता है। बालकों को आनंदित रखने से उनकी सबसे अच्छी वृद्धि होती है। इससे उनके आचार-विचार भी अच्छे रहते और वे अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं। बालक की सबसे अधिक आनंदित अवस्था में हम उसके हृदय पर पूर्ण आधिपत्य रख सकते हैं। हम बच्चों को अच्छे मार्ग पर उस समय सबसे अधिक सुगमता से ले जा सकते हैं, जब कि वह आनंद और प्रसन्नता में परम निमग्न हों। उस समय हम उन्हें जैसे साँचे में चाहें, ढाल सकते हैं।

हमें बालक की आवश्यकता और कठिनाइयों को समझने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। अपने को उनकी स्थिति में रखकर ही हम उनके साथ पूर्ण सहानुभूति तथा न्याय का बर्ताव कर सकते हैं। हमें स्वयं बालक के समान हो जाना चाहिए। उनके साथ बराबरवाले के समान व्यवहार करना चाहिए। उनका बराबरवाले के समान ही सम्मान तथा विश्वास करना चाहिए, वास्तव में वे ही बालक की शिक्षा देने के योग्य हैं, जो कि उनके साथ खेल सकते हैं। वे माता-पिता का स्वभाव से दृढ़, शान्त तथा प्रेम करनेवाले हैं; बालक की कमज़ोरियों को गुणों में बदल सकते हैं। माता-पिता को न तो बालक के आगे शिर झुकाने की आवश्यकता है और न उसे मारने-पीटने अथवा भय दिखलाने की। उनको उचित है कि बालक को सरलता-पूर्वक ऐसा बना लें कि वह उनकी बातों को समझ सके। बालकों को ऐसी बातें डालनी चाहिए कि

वह अपने दोषों को समझ जावे पर उस पर परचात्ताप करें, और वैसा भूल फिर न करने का वचन दें। दोष बतलाना, कभी-कभी हलकी डाट-डपट तथा उसकी किसी ह्छा को पूरी न करना आदि का भी दंड देने में उपयोग करना चाहिए, पर कड़वे व तोखे शब्द अथवा गालियाँ कभी नहीं देनी चाहिए। बच्चों को यदि कभी दंड देने की आवश्यकता हो आन पड़े, तो उनको ऐसे दंड देने चाहिए जैसे—यदि तुम उसको कोई वस्तु देने-वाले थे, तो उससे कहो कि तूने यह शैतानी की है, इसलिये तुझे अब यह वस्तु नहीं दी जावेगी अथवा मैं और बच्चों को खिलाने दूँगा; पर तुझे नहीं दूँगा, या अब मैं तुम्हसे नहीं बोलूँगा इत्यादि। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं छोटी थी, मेरी माँ मुझसे अप्रसन्न होने पर मुझसे बोलना छोड़ देती थी। इसका असर मेरे हृदय पर होता था। यदि वह कभी मुझको पीटती या डाटती थी, तब तो मुझको क्रोध आता था। परंतु उनके बोलना छोड़ देने पर अपनी गलती के प्रति मुझे बड़ा परचात्ताप होता था और मैं वैसी गलती फिर न करने का दृढ़ संकल्प करती थी। इसी प्रकार यह मेरा निजी अनुभव है कि इस प्रकार के दंड अधिक उपयुक्त हैं, पर इनका उपयोग भी विशेष आवश्यकता के समय ही करना चाहिए। यदि बालक से अनजाने या अकस्मात् कोई अपराध हो जावे, जैसे उसके हाथ से कोई चीज़ गिर पड़े अथवा टूट जावे या स्थायी गिर जावे, तो उस पर नाराज़ नहीं होना चाहिए। बालक के साथ सदा वैसा ही बर्ताव करना चाहिए, जैसा कि यदि हम उसकी जगह होते, तो अपने बच्चों से किए जाने की आशा करते।

जहां तक हो सके, बालक से तुरन्त-तुरन्त उसकी सुदृढ़ आदत को होशियारी से उसका ध्यान दूसरी ओर लगा कर छुड़ा देना चाहिए। बालक अधिकतर अपनी नादियों की कमज़ोरी या किसी अपने ऊपर प्रभुत्व रखनेवाले भाव के असर में आकर रोता है। कभी-कभी बालक के इस भाव के प्रभाव में आकर या उसके रोने-चिल्लाने से तंग आकर हम भी उस पर क्रोधित होने लगते हैं, और उसको पीट देते हैं। परंतु ऐसे समय हमें सदा अधिक शान्ति और दृढ़ता से काम लेना चाहिए अथवा बालक को किसी दूसरे मनुष्य के सुपुर्न कर देना चाहिए। इससे बालक प्रायः बदल जाता है और बड़े मनुष्य का

क्रोध भी बदल जाता है तथा क्रोध और बिड़बिड़ाहट की तरंगें शीघ्र ही शान्ति में बदल जाती हैं। हमें न तो सदा अपनी ही ज़िद रखनी चाहिए और न बालक की ही।

जिन बालकों के साथ उनके सहनशील तथा प्रेम करनेवाले माता-पिता ऐसा बर्ताव करते हैं, वे अपने अधिकांश दुर्गुणों को छोड़ देते हैं तथा प्रसन्न रहते हैं। यदि बालक कोई गलती करता हुआ पाया जाय, तो असम्भव रूप से उसकी आलोचना करने, या डाटने-डपटने को अपेक्षा उसके सामने बातचीत तथा उदाहरण के द्वारा उस बुराई के विपरीत भलाई का आदर्श रखना और उस गलती से होनेवाली बुराइयों तथा हानियों को भली भाँति समझाना चाहिए। उदाहरण के लिये यदि वह किसी वस्तु को तोड़ रहा हो, तो उसे उस वस्तु के टूट जाने से होनेवाली हानि को बतलाओ। यदि तुम उसे अच्छी प्रकार समझा सकोगे, तो वह फिर उस वस्तु को कदापि न तोड़ेगा। एक बार मेरे एक ५-६ वर्ष के भतीजे को ऐसी बान पड़ गई थी कि मिट्टी के भरे पैर अपने बिस्तर पर रखकर उसे तुरन्त मैला कर देता था। उसे कई बार मना किया गया। कई बार डाट डपट भी बतलाई गई, पर उसने अपनी यह बान न छोड़ी। परंतु एक बार जब हमने उसको समझाया कि देखो तुम्हारी चाँदनी कैसी जल्दी मैली हो जाती है और तुम्हारे चाचाजी की कैसी उजली है, तो वह कहने लगा कि मैं दूसरी चाँदनी बदल लूँगा। उस पर हमने उसे बतलाया कि नहीं हम धोबी को इतने पैसे नहीं दे सकते और तुम्हें मैली ही बिछानी पड़ेगी, तो वह तुरन्त समझ गया और फिर कभी उसने अपने बिस्तर को इस प्रकार मैला नहीं किया। इसी प्रकार बच्चों का बहुत-सी बुराइयों प्रेम के द्वारा समझाने और उससे होनेवाली हानियों को बतलाने से सहज ही दूर की जा सकती हैं, जो कि पीटने या डाटने से कदापि नहीं हो सकतीं। असल में जब बालक अपनी किसी बुरी आदत या दोष की शारीरिक दंड के द्वारा छाड़ता है तो उसका कोई सच्चा नैतिक फल नहीं होता। वह सिर्फ़ पीटने के डर से उस कृत्य को छाड़ता है। उसके हृदय में यह विश्वास नहीं होता कि भलाई बुराई से उत्तम है। इसलिये वह अनेकों प्रकार की चतुराई से धोखा देकर इस आपत्ति से बचना चाहता

है। इस प्रकार शारीरिक दंड सदाचार की वृद्धि कराने के बजाय धोखेबाजी को बढ़ाता है। दूसरे मार-पीट के द्वारा दासता के गुण पैदा होते हैं, स्वतंत्रता के नहीं। इससे निर्लज्जता बढ़ती है। क्योंकि कोई भी इज्जतदार आदमी मार-पीट के बजाय बात का अधिक आदर करता है।

वास्तव में बालक में पाया जानेवाला प्रत्येक दोष बहुत सुगमता से भलाई में बदला जा सकता है; क्योंकि बुराई या भलाई का वही संबंध है, जो अच्छे और प्रकाश का। प्रकाश के होते ही अच्छे का भाग जाना अवश्य-भावी है। इसी प्रकार उस बुराई के प्रतिकूल भलाई को उत्पन्न करने से बुराई स्वयं दूर हो जावेगी। प्रकृति के अनुकूल कार्य करने से बुराई को सहज ही भलाई में बदल सकते हैं और प्राकृतिक नियमों के प्रतिबल चलने से एक भला बालक भी दुष्ट हो जाता है। एक विद्वान् का कहना है कि "इस बात के बहुत-से प्रमाण हैं कि एक साधारण कोटि का बालक शिक्षा के द्वारा एक निर्बल मस्तिष्क-जाले और बेवकूफ, या पागल के समान अथवा परम चतुर और प्रतिभाशाली पुरुष के समान बनाया जा सकता है।" इस प्रकार हम देखते हैं कि बालक में पाई जानेवाली किसी शक्ति का नाश दमन के द्वारा नहीं किया जा सकता। वह होशियारी से अच्छे कामों में परिणत की जा सकती है अथवा मूर्खता से उसका दुरुपयोग किया जा सकता है।

असल में छोटे बालक निर्दोष होते हैं। उनका बुराई करने का अभिप्राय कभी नहीं होता। यदि बच्चों को कोई अनुचित बात न सिखलाई जावे और न वे दूसरों को ऐसा करते देखें, तो वे प्रायः झूठे और स्वार्थी न हों। बालक प्रायः अपने चारों ओर की परिस्थिति के प्रभाव के अनुकूल ही भले या बुरे होते हैं। यद्यपि यह ठीक है कि बालक अपने साथ ही कुछ भलाई व बुराई को आन्तरिक प्रवृत्तियाँ भी लाता हो और वह सदा ही इतना स्वच्छ हृदय और मन लेकर नहीं आता कि उस पर जैसा चाहो प्रभाव डाल दो। परंतु चतुर माता-पिता अपने गृह की स्थिति को सुधार कर और बालक के चतुर्दिक् उत्तम वातावरण रखकर उसकी बुरी प्रवृत्तियों को दबा तथा उत्तम को उकसा सकते हैं। यद्यपि बालक पर माता-पिता का अधिक प्रभाव पड़ता है, पर कुटुंब

के अन्य मनुष्यों तथा नौकर-चाकरों का भी काफी प्रभाव होता है। अतः इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बालक का संपर्क जिन मनुष्यों से है, उनका चरित्र कैसा है। बुरी आदतोंवाले मनुष्यों के पास जहाँ तक हो सके, अपने बच्चे को नहीं हिलने देना चाहिए।

आरंभिक बाल्यकाल के समान ही यौवनकाल भी ऐसे बीज बोने का समय है, जो कि उनके जीवन पर्यंत वृद्धि पाते और फलदायक होते हैं। इस समय यदि बालक की आन्तरिक प्रवृत्तियों को भली भाँति समझकर उनका सदुपयोग किया जाय, तो सद्गुण का समावेश होता है। इसके विपरीत यदि इन प्रवृत्तियों की ओर ध्यान न दिया जाय और मनमानी और झुकने दिया जाय, तो दुर्गुण आ सकते हैं। इस काल में मनुष्य का शारीरिक तथा मानसिक विकास होता है और कार्यशील प्रवृत्तियाँ वृद्धि पाती हैं। इसलिये इस समय किसी बात का बहुत शीघ्र असर होता है और वह चिरस्थायी भी होता है। इस समय अच्छी संगति, अच्छे आदर्श और उत्तम पुस्तकों आदि की सहायता से पवित्रता, देश-सेवा, ब्रह्मचर्य आदि गुणों की नींव सहज ही में डाली जा सकती है; क्योंकि जीवन के इस काल में भावनाएँ बड़ी प्रबल होती हैं। अतः यह समय नैतिक स्वभाव को बदलने तथा उत्तम बनाने के लिये विशेष उपयुक्त है। इस समय व्यायाम करने की विशेष आवश्यकता होती है। बड़ों का एक साथ मिलकर गाना और प्रार्थना करना तथा अच्छा काव्य बालकों में शान्ति और अच्छे भाव उत्पन्न करता है। इस समय मनुष्य के हृदय में उच्चा-काक्षाएँ और उत्तम आदर्शों को प्राप्त करने की लगन तथा उत्साह उत्पन्न किया जा सकता है, अथवा बुरी संगति व बुरे आदर्श के द्वारा जीवन पर्यंत के लिये बुरी प्रवृत्तियों की ओर चित्त का झुकाव हो सकता है। अतः यौवनकाल में भी इसी प्रकार होशियारी रखने की आवश्यकता है, जैसी कि बाल्यकाल में।

हमें उचित है कि बालकों की स्वतः प्रेरित कार्य-शीलता को समझें और उसका आदर करें। बालक को अपने अनुभव से बात सीखने का मौका तथा स्वतंत्रता देनी चाहिए, केवल उन बातों की छोड़कर जिनसे बालक अथवा अन्य मनुष्यों की विशेष हानि की संभावना है। बालक को स्वयं अपने

अनुभव से बात सीखने और उसके प्राकृतिक फल को भोगने देना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार निजी अनुभव से सीखा हुआ सबक सदा याद रहता है। हाँ, शक्ति करने से पूर्व या बाद में उसके फल का संकेत कर देना चाहिए।

यदि हम अपने ज्येष्ठ बालक की शिक्षा देने के महत्वपूर्ण कार्य में भली प्रकार सफल हो जावेंगे, तो अन्य बालकों की शिक्षा देने का कार्य बहुत सहल हो जावेगा। क्योंकि छोटे बालक अपने बड़े भाई-बहन की बहुत अधिक नक़ल करते हैं और उसी तरीके पर चलते हैं। इसलिये हमें उचित है कि बालकों की शिक्षा देने के उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य को भली प्रकार संपन्न करने के लिये अपने आलस्य तथा क्रोध आदि का बिल्कुल त्याग कर दें और तन, मन, धन से उनको उत्तम शिक्षा देने का

प्रयत्न करें। देश और जाति की यही सबसे उत्तम सेवा है कि हम उसके भावी नागरिकों की जिन पर देश का उत्थान तथा पतन निर्भर है, अपनी उत्तम शिक्षा के द्वारा योग्य बनावें। तभी हम बालकों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा कर सकेंगे। उत्तम शिक्षा ही वह अमूल्य उपहार है, जो हम अपने प्यारे बच्चों को दे सकते हैं और वही माता-पिता बच्चे का सच्चा प्यार करते हैं, जो उन्हें अच्छी शिक्षा देते हैं *।

दुर्गा देवी

* इस लेख के लिखने में हमें (Home influence) नामक विख्यात अंगरेजी की पुस्तक से भी सहायता मिली है।

—लेखिका

सुंदर और चमकीले बालों के बिना चेहरा शोभा नहीं देता।

कामिनिया ऑइल

(रजिस्टर्ड)

यही एक तैल है, जिसने अपने अद्वितीय गुणों के कारण काफ़ी नाम पाया है। यदि आपके बाल चमकीले नहीं हैं, यदि वह निस्तेज और गिरते हुए दिखाई देते हैं, तो आज ही से “कामिनिया ऑइल” लगाना शुरू करिए। यह तैल आपके बालों की वृद्धि में सहायक होकर उनको चमकीले बनावेगा और मस्तिष्क एवं शिर को ठंडक पहुँचावेगा।

क्रॉमट १ शीशी १), २ शीशी २॥=), वी० पी० खर्च अलग।

ओटो दिलबहार

(रजिस्टर्ड)

ताज़े फूलों की क्यारियों की बहार देनेवाला यही एक खालिस इत्र है। इसकी सुगंध मनोहर एवं चिरकाल तक टिकती है।

हर जगह मिलता है।

आध औंस की शीशी २), चौथाई औंस की शीशी १।)

सूचना—आजकल बाज़ार में कई बनावटी ओटो बिकते हैं—अतः खरीदते समय कामिनिया ऑइल और ओटो दिलबहार का नाम देखकर ही खरीदना चाहिए।

सोल एजेंट—एंग्लो-इंडियन ड्रग ऐंड केमिकल कंपनी,

२८५, जुम्मा मसजिद मार्केट, बंबई

१. सिंह और गाँदड़

(१)

गला चमार था—जन्मसे अछूत। उसकी माता चर्का पीसती थी और बाप जूतें गाँठता था। कुँवर 'शत्रुओं का कच्चा ही खा जाऊँ सिंह' जी जन्म से ही क्षत्रिय थे। उनकी माता एक बड़े ज़िम्मीदार की लड़की थी और उनके पिता भी प्रतिष्ठित ज़िम्मीदार थे—सब लोग जन्म से नृत क्या महाछूत। मंगला भोपड़ी में पला था, कुँवर साहब महलों में। मंगला कभी गधे पर भी नहीं चढ़ा था, कुँवर साहब घोड़ों, गाड़ियों और मोटरों से उब गए थे, और हवाई जहाज मँगाने को सोचा करते थे—डर था तो यही कि कहीं ऊपर से नीचे न आ पड़ें। मंगला को बेभड़ की बासी रोटी भी पेट-भर खाने को नहीं मिलती थी। कुँवर साहब को तरमाल खाते-खाते, अजीर्ण हो चला था। भुखमरा मंगला दुबला था : बहुभोगी कुँवर साहब मोटे-ताजे। मंगला का चेहरा खुरदुरा था : कुँवर साहब का चिकना-चुपड़ा। संसार में दोनों ही

ने जन्म लेकर अपने-अपने घरवालों की मनोकामना पूरी की।

युवा होने पर मंगला ने एक मोची की कन्या से विवाह किया : कुँवर साहब को राजपूताने के एक बड़े जागीरदार की कन्या मिली। मंगला की बहू को भाड़ू देने, गोबर पाथने, चक्की पीसने, रोटी बनाने तथा और भी बहुत-से ऐसे ही कामों में लगे रहने के कारण दम लेने का अवकाश नहीं मिलता था : कुँवर साहब की बहू रानी के लिये इतनी सेविकाएँ थीं कि उन्हें काम करना तो एक और रहा—किसी काम के लिये किसी से कुछ कहने की भी आवश्यकता कभी नहीं पड़ती थी !

(२)

देव-उठान के अवसर पर मंगला की मा के मन में गंगाजी नहाने की आई : वही बात कुँवर साहब की माता के भी मन में आई। मंगला का मा ने एक गठड़ा अपने सिर पर लाद ली और दूसरी बहू के सिर पर लाद दी। मंगला के साथ दोनों, एक दिन पहले ही चल दीं, क्योंकि गंगाजी वहाँ से कोई दस कोस दूर थीं। सौंभ होते-होते ये लोग वहाँ पहुँच गए और गंगा महारानी के दर्शन किए। उधर

राजमाता और बहुरानी का सामान दासियों ने बाँध-बँधकर मोटर पर रख दिया। एक मोटरलारी सवेरे ही वहाँ नौकर डेरे और तंबुओं आदि के साथ पहुँच चुकी थी। साँझ का भोजन करके राजमाता, बहुरानी और कुँवर साहब मोटर पर सवार हुए और घंटे भर से भी कम में वहाँ पहुँच गए।

भुटपुटे के बाद राजकुल ने मंदिरों में दर्शन किए। पंडे-गुजारियों ने ठाकुरजी से भी अधिक उनका सम्मान किया और प्रसादों और आशीर्वादों का ढेर लगा दिया। चमार-कुल ने बाहर ही से दर्शन करने चाहे, पर भिड़की और बेंत का प्रसाद खाकर व्यर्थ इस मंदिर से उस मंदिर और उस मंदिर से इस मंदिर के द्वार पर भटकना पड़ा—दर्शन-वर्शन कुछ न हुए। ठंडी साँसें लेकर, दबी आवाज़ से ठाकुरजी की जय बोलते हुए बेचारे तीनों प्राणी एक पेड़ के नीचे आकर पड़ रहे, जो कुँवर साहब के डेरों के पास था।

रात के दो बजे कोई ५० शख्तारी डाकुओं ने राजकुल पर हमला किया। हल्ले-गुल्ले से मंगला आदि की भी आँख खुल गई। कुछ डाकुओं की दृष्टि इन पर भी पड़ी। उन्होंने सोचा कि लाओ, लगे हाथों इन तीर्थ-यात्रियों को भी सांसारिक सामान से मुक्ति दे दें।

कुँवर साहब के नौकर मार पड़ते ही लगे सिर पर पेर रखकर भागने, क्योंकि मुफ्त का माल चरे हुए वृथा-पुष्ट थे। लोगों को भागता देख, हड़बड़ाहट में, कुँवर साहब भी दौड़कर मोटर की सीट के नीचे छिप गए। भरी भराई दुनाली बंदूक धरी ही रह गई! इधर मंगला ने कुछ लोगों को अपनी ओर आता देखकर अपनी जाठी सँभाली

और डटकर सामना किया, दो ही चार हाथ में डाकुओं के मुँह फेर दिए।

राजमाता और बहुरानी दोनों लुट गई—तन पर एक भी गहना न बचा, अपमान हुआ सो अलग। मंगला की 'मैगो' और 'लुगाई' से कोई हाथ भी न लगा सका।

समाज-सुधार के पक्षपातियों को यह सोचने का कारण मिला गया कि यदि आज मंगला-जैसे क्षत्रिय और कुँवर साहब-जैसे जूते गाँठनेवाले होते, तो हिंदुओं पर इस प्रकार धार्मिक तथा सामाजिक संकट का पहाड़ न टूट पड़ता, और न उन्हें यों दूसरों के धके ही खाने पड़ते।

बदरीनाथ भट्ट

x x x

२. नाई का धूर्तता

किसी समय में एक देश में एक नाई रहता था। उसके एक स्त्री थी। वह बहुत गरीब था, यहाँ तक कि उससे भोजन का सामान जुटना भी मुश्किल था। उसकी स्त्री बराबर इस बात की शिकायत किया करती थी कि उसका पेट नहीं भरता। वह जब तब अपने पति से कहती—“यदि तुम मुझे खाना-कपड़ा नहीं दे सकते तो तुमने विवाह ही क्यों किया—मेरा हाथ ही क्यों पकड़ा? जो लोग घर का खर्च नहीं चला सकते उन्हें कभी भी विवाह नहीं करना चाहिए। जब मैं अपने पिता के घर पर थी, तब तो मुझे मनमाना भोजन मिलता था—परंतु यहाँ उपवास करना पड़ रहा है।” इस प्रकार बातों से ही उसका पेट नहीं भरता था। एक दिन वह बहुत बिगड़ गई और अपने पति को झाड़ू से मारा। नाई बहुत लजित हुआ, उसे अपने ऊपर स्वयं घृणा हुई।

वह अपना लोहखर * लेकर घर से निकल पड़ा और प्रतिज्ञा की कि बिना धन पैदा किए वह कभी भी घर न लौटेगा और न अपनी स्त्री का मुँह ही देखेगा। वह कई गाँवों को पार करता हुआ एक जंगल के किनारे पहुँचा। उस समय संध्या हो गई थी। इसलिये वह एक पेड़ के नीचे पड़ रहा और वहीं रात बिताने की ठानी।

ऐसा संयोग हुआ कि जिस पेड़ के नीचे नाई सोया हुआ अपने भाग्य पर विचार कर रहा था—उसी पेड़ पर एक देव रहता था। एक मनुष्य को नीचे सोया हुआ देखकर देव ने उसे मार डालना चाहा। वह नीचे उतरा और दोनों हाथ फैलाकर, मुँह बाकर भयंकर सूरत बनाकर, नाई से बोला—“ऐ मनुष्य मैं तुम्हें खाऊँगा—मैं तुम्हें खाऊँगा, अब तुम्हें कौन बचा सकता है ?”

डर के मारे नाई का अंग-प्रत्यंग काँपे रहा था, तथापि हिम्मत करके उसने कहा—“तुम मुझे क्या खाओगे ? जरा ठहर जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैंने आज रात में कितने देवों को पकड़कर अपने लोहखर में रख डोड़ा है। अब तुम्हें भी अपने लोहखर में बंद करूँगा।” ऐसा कहकर उसने अपने लोहखर में से एक आईना निकालकर उसे दिखा दिया और कहा—“देखो ! यहाँ एक देव है, जिसे मैंने अभी-अभी कुछ ही देर पहले पकड़ा था। अब तुम्हें भी इसका साथ देना होगा।”

देव ने आईना में अपना चेहरा देखकर समझा कि सचमुच यह कोई दूसरा देव है। वह डर गया और नाई से हाथ जोड़कर कहने लगा—“महाशय ! आप जो कहें, मैं करने को तैयार हूँ ; परंतु आप

* जिसमें नाई अपना छूड़ा, केची आदि रखते हैं।

मुझे उस लोहखर में बंद न करें। आप जो कहें, मैं लाकर आपको दे सकता हूँ।”

नाई निडर होकर बोला—“पर तुम देवों का विश्वास ही क्या ? तुम वादा तो करोगे, परंतु काम निकल जाने पर उसे भूल जाओगे।”

देव ने कहा—“नहीं सरकार, मुझ पर दया कीजिए। आप जो कहें, मैं आपके लिये ला सकता हूँ। आप मेरा विश्वास करें। यदि वह वस्तु न ले आऊँ तब आप मुझे अपनी गठरी में खुशी से बंद कर लीजिएगा।”

नाई ने कहा—“अभी तुम एक हजार अशर्कियों ले आओ और कल रात तक मेरे घर में एक कोठी * बनाकर उसे गेहूँ से भर दो। यदि तुम मेरे कहने के अनुसार कार्य नहीं करोगे, तो मैं तुम्हें अवश्य ही अपने लोहखर में बंद कर दूँगा।”

देव ने प्रसन्नता-पूर्वक इन शर्तों को स्वीकार किया। वह चला गया और थोड़ी ही देर में १००० अशर्कियों की एक थैली लाकर नाई के हवाले किया। अशर्कियों को देखकर नाई को बड़ी प्रसन्नता हुई। तब उसने देव से कहा—“देखो, मेरे कथनानुसार यदि कल रात तक मेरे घर में एक कोठी बनाकर उसे गेहूँ से भर सके, तो अच्छा न होगा।” देव ने खुशी से इस काम का भार स्वीकार कर लिया।

दूसरे दिन सुबह में अशर्कियों की थैली लेकर नाई अपने घर पहुँचा और अपनी स्त्री के आगे उँडेल दिया। अशर्कियों को देखकर उसकी स्त्री के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसी दिन रात तक उस देव ने कोठी तैयार कर दी और रात भर गेहूँ

* कोठा मिट्टी की बनाई जाती है, जिसमें अनाज रखा जाता है।

ढो-ढोकर उसे भरता रहा। जब भर चुका, तब घर गया। उसके चचाने जब यह ढाल सुना, तब कहने लगा—“अरे मूर्ख! क्या तुम समझते हो कि नाई तुम्हें कैद कर सकता है? क्या तुम नहीं जानते कि नाई बहुत चालाक होते हैं। उसने तुमको बहुत धोखा दिया।”

उसके भतीजे ने कहा—“क्या आप उसके बल पर संदेह करते हैं? चलिए मैं दिखा लाऊँ।” इसके बाद दोनों नाई के घर गए, और बड़ा देव खिड़की की राह से भीतर झाँकने लगा। नाई

उसे देखकर फिर वही आईना खिड़की की राह से दिखाकर कहने लगा—“आओ! आओ!! मैं तुम्हें भी इसी भाँति बंद करूँगा।” बड़ा देव अपना विकट मुखड़ा आईना में देखकर डर गया और उसी रात को दूसरी कोठी बनाकर उसे चावल से भरने का वादा किया। इस प्रकार अपनी चालाकी तथा ईश्वर की कृपा से दो ही रात में वह नाई बहुत धनी हो गया और अपनी स्त्री के साथ सुख से रहने लगा।

जगन्नाथप्रसादसिंह

चित्रमय-सती-संसार !

सचित्र-रत्नाकर-ग्रंथ-माला

सचित्र-बाल-तरुण-साहित्य !!

हिंदी में युगांतर ।

सर्वांग सुंदर !

सर्वसुलभ मूल्य !

हिंदी में सर्वसुलभ और सर्वांग सुंदर सचित्र सती-साहित्य एवं बाल और तरुण-साहित्य का अभाव था। उसी की पूर्ति के लिये नीचे लिखे प्रसिद्ध पौराणिक एवं ऐतिहासिक सर्वांग सुंदर सचित्र उपाख्यान प्रकाशित किए गए हैं। बढ़िया छपाई, एंटीक पेपर और एक-पौ से अधिक नयनाभिराम रंग-चित्रों के चित्र। सभी प्रमुख समाचार-पत्रों ने मुक्तकंठ से प्रशंसा की है। कन्याओं, बहनों, बालकों और प्रियजनों को उपहार में देने के लिये सर्वश्रेष्ठ। कन्या-विद्यालयों तथा बालक-पाठशाला और स्कूलों में प्राइज देने के लिये गवर्नेमट के शिक्षा-विभागों द्वारा स्वीकृत। भाषा सरल और ओजस्विता। ऐसा बढ़िया और सस्ता सचित्र सर्वांग सुंदर साहित्य आज तक कहीं से प्रकाशित नहीं हुआ। पुस्तकों को देखते ही आप मोहित हो जायेंगे।

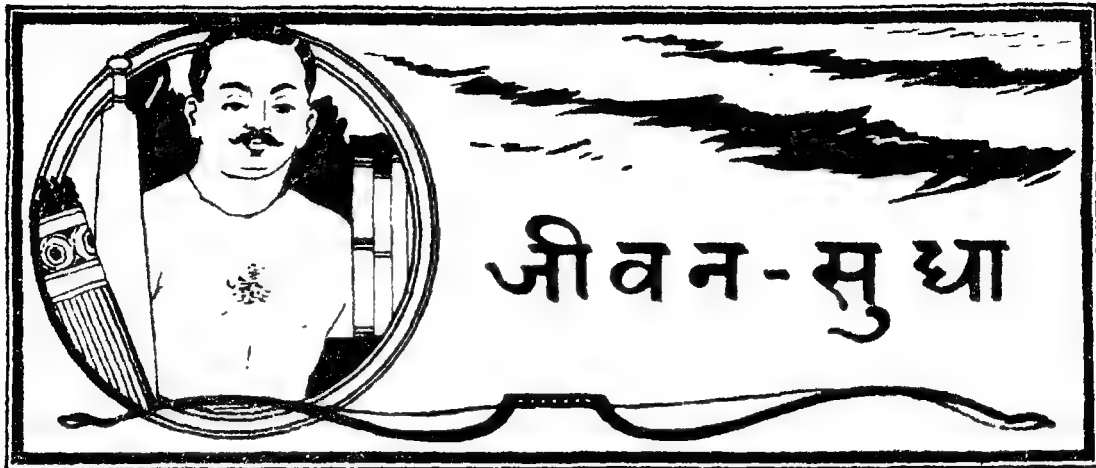
चित्रमय-सती-संसार

१—सावित्री-मन्यवान	॥ १ ॥	६—शकुंतला	॥ ६ ॥
२—नल-दमयंती	॥ २ ॥	७—देवी-द्रोपदी	॥ ७ ॥
३—शैव्या-हरिश्चंद्र	॥ ३ ॥	८—शर्मिष्ठा-देवयानी	॥ ८ ॥
४—सीता-देवी	॥ ४ ॥	९—सुमद्रा	॥ ९ ॥
५—सती-पार्वती	॥ ५ ॥	१०—संयुक्ता	॥ १० ॥

सचित्र-बाल-तरुण-साहित्य

११—भक्त-ध्रुव	॥ ११ ॥	१६—पृथ्वीराज	१ ॥
१२—भक्त-प्रह्लाद	॥ १२ ॥	१७—महाराणा प्रताप	१ ॥
१३—वीर-अभिमन्यु	॥ १३ ॥	१८—छत्रपति शिवाजी	१ ॥
१४—वीर-लव-कुश	॥ १४ ॥	१९—आशंकराचार्य	१ ॥
१५—मोक्ष	॥ १५ ॥	२०—आकृष्ण	१ ॥
		२१—मेवाड़-गौरव	१ ॥

मिलने का पता—दी पीपुलर ट्रेडिंग कंपनी, ११५ हरीमन रोड, कलकत्ता ।

१. हिंदुस्थान के सुप्रसिद्ध क्रिकेटर पी० बालू

न १९११ में सारे हिंदुस्थान में के हिंदू, पारसी तथा मुसलमान जातियों के चुने हुए क्रिकेट-प्रवीणों का एक टीम इंग्लैंड गई थी। इस टीम के जिन खिलाड़ियों ने वहाँ बड़ा नाम कमाया था, उनमें श्रीयुन पी० बालू का नामो-रुलेख प्रथम किया जाता है।

इंग्लैंड में आपने १०० से अधिक विकेट्स ली थीं। उस समय आपका बौलिंग सर्वोत्कृष्ट है और इंग्लैंड के पहले दर्जे के बौलरों में आप गिने जा सकते हैं; ऐसा मत वहाँ के प्रसिद्ध परीक्षकों ने स्पष्ट रूप से दिया था। आज हम इस सुविद्यान क्रिकेटर का चरित्र 'माधुरी' के पाठकों के सम्मुख उपस्थित करते हैं। आशा है, आपका यह संक्षिप्त परिचय पाठकों का मनोरंजक तथा उपयुक्त मालूम होगा।

श्री० बालू का संपूर्ण नाम बालू बाबाजी पालवणकर है। आप 'कोंकणी मोची' याने कोंकण में के चमार जाति के सज्जन हैं। कोंकण में के रत्नागिरी जिले के पाणवण नामक गाँव में आपके बाप-दादे रहते थे और इसी से आपका उपनाम पालवणकर पड़ा। आपके पिता, दादा तथा अन्य कई नातेदार मिलिटरी डिपार्टमेंट में नौकर थे। आपका जन्म सन् १८७६ ईसवी में धारवाड़ में हुआ था। आपकी प्राथमिक शिक्षा भिल-भिल जगहों में मिलिटरी स्कूलों में हुई थी। आगे आपकी १८ वर्ष की अवस्था में याने सन् १८९४ में आप मिलिटरी

डिपार्टमेंट में सोल्जर क्लर्क बन गए। इस महकमे में आपने आठ वर्ष बिताए। इसके बाद आप सन् १९०२ में बी० बी० ऐंड सी० आई० रेलवे में क्लर्क हो गए।

बचपन से ही आपका क्रिकेट के खेल में खूब चित्त लगता था। आप जब बारह-तेरह वर्ष की अवस्था के थे तब से ही आप पूने के मिलिटरी अफसरों का क्रिकेट का खेल देखने को बराबर आया करते थे। आपको न किसी ने क्रिकेट का खेल सिखाया था, और न कोई इस खेल का पथ-प्रदर्शक ही था। तिस पर भी दूसरों के खेल देखते समय आप इस खेल की खूबियों पर सूक्ष्म ध्यान देते थे। खेल के लिये आपमें स्वाभाविक ही चाह थी, और इसी के बदीलत आपकी धिल देखते-देखते उसका शौक हो गया। खेल में प्रवीणता प्राप्त करने की आपकी तीक्ष्ण अभिलाषा थी और उसी के अनुसार आपने भरसक प्रयत्न करना शुरू किया। पूने के जिमखाने में आप योरपियन मिलिटरी अफसरों के खेल देखते थे, वहाँ कुछ दिनों के बाद आप भी बौलिंग करने लगे। मिलिटरी डिपार्टमेंट में नौकरी मिलने तक आप इस जिमखाने में क्रिकेट का अभ्यास प्रतिदिन करते थे। किंतु उसके बाद भी दो तीन वर्ष तक मिलिटरी अफसरों की आज्ञा से आप बौलिंग के लिये वहाँ जाते थे। उस समय आपकी अवस्था बहुत कम थी, और क्रिकेट के खेल आप अभी आरंभ ही कर रहे थे। तिस पर भी आपकी होशियारी तथा चालाकी देखकर आप इस खेल में विशेष कर बौलिंग में खूब नाम कमायेंगे, ऐसा क्रिकेट जाननेवाले लोग कहते थे, और उनकी यह भविष्यवाणी आगे पूर्ण भी हो गई।

मिलिटरी डिपार्टमेंट में तीन साल नौकरी करने के बाद आप जिस पलटन में काम करते थे, उस पलटन की तब्दीली बंबई में हो गई। किंतु इसके पूर्व ही आपने पूने में अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। पहले स्थानिक क्लबों में आपने अपनी कुशलता दिखाई। क्रिकेट की ये मैचेस सम्मिश्र रहती थीं और उनमें आप केवल हिंदुओं की ही ओर से न खेलते थे। क्योंकि आप अछूत जाति के होने से उच्च जातियों के लोगों से आपका बिल्कुल संबंध नहीं रहता था। अतएव आप हिंदुओं की ओर से खेल न सकते थे। किंतु आगे जब हिंदू खिलाड़ियों का

क्रिकेट के मैदान में बालू

ध्यान आपकी कुशलता की ओर आकृष्ट हुआ, तब आप सरीखे खिलाड़ी अपने पक्ष में रहना आवश्यक है, ऐसा कई लोगों की प्रतीत होने लगा। मेजर प्रेग नामक सुप्रसिद्ध क्रिकेट-प्रवीण योरपियन को तो आपकी पहले से ही बहुत चाह थी, और वे आपकी होशियारी की बड़ी तारीफ करते थे। श्री० बालू जैसे उत्कृष्ट खिलाड़ी हिंदू होते हुए भी आपका हिंदू-पक्ष को लाभ मिल नहीं सकता है, यह बात उक्त मेजर साहब को बहुत खटकती थी, और उन्होंने आपको शरीक करने के संबंध में पूने के यंगमैनस क्रिकेट क्लब से खूब सिकारिश की थी। साथ ही कुछ हिंदू सज्जनों ने भी इस बात पर जोर दिया था।

करीब ३० वर्ष पूर्व उच्च जाति के लोगों को अछूत जातियों के संबंध में आज सरीखी सहानुभूति नहीं थी। अतएव श्री० बालू को क्लब का सभासद् बनाने में वे लोग अनुकूल नहीं थे। यद्यपि कुछ सज्जन इस बात के विरुद्ध थे, किंतु अन्य पुराण मताभिमानियों (orthodox) मेंबर्स क्या कहेंगे, इस डर से ही बहुतेरे सभासद् हिचकिचाते थे। क्लब में ब्राह्मणों की ही संख्या अधिक थी। अन्य जाति के भी कुछ सभासद् थे। किंतु उनकी इच्छा श्री० बालू की सभासद् बनाने की थी। उनमें से सायन्ना आदि कामाठी जाति के कुछ खिलाड़ियों ने श्री० बालू को सभासद् बनाने के संबंध में बड़ा अनुरोध किया था। इतना ही नहीं, बल्कि वे लोग क्लब छोड़ने को भी तैयार हो गये थे। जब बात यहाँ तक पहुँच गई, तब क्लब के सभासदों ने श्री० बालू को सभासद् बनाने का निश्चय किया और तदनुसार आप से क्लब का आनरेरी मेंबर बनने के संबंध में प्रार्थना की गई।

इस क्लब में शरीक हो जाने के बाद आपने अपनी प्रभाव-पूर्ण बीलिंग से इस क्लब को अनेक बार विजयश्री प्राप्त करा दी। तब से क्लब का नाम भी बड़ा मशहूर होने लगा। क्लब की टीम के साथ आप बेलगाँव और सतारा गए थे। सतारे में योरपियन टीम से मैच हुई थी, जिसमें आपका ही क्लब विजयी हुआ था। उस समय आपकी कुशलता पर मुग्ध होकर आपको एक चाँदी का 'कप' भेंट देकर आपका सम्मान किया गया था। स्वर्गीय न्यायमूर्ति रानाडे उस अवसर पर सतारे में ही थे और उन्होंने भी आपको धन्यवाद दिया था। बेलगाँव में रावबहादुर अच्युत भारकर देसाई ने टीम के अन्य

मेंबरों के समान ही आपसे बर्ताव किया था। आपके क्लब के मेंबर भी आपके साथ प्रेम और आदर से बर्ताव करते थे। इतना ही नहीं, बल्कि पुराणमताभिमानि सभासद् भी आपको दूर न रखते थे। पूने सरीखे स्थान में क्लब के खिलाड़ियों ने मेरे साथ अच्छी तरह से ही बर्ताव किया था ऐसा आप हर समय कहते हैं।

बंबई में आने के बाद श्री० बालू को क्रिकेट में विशेष प्रवीणता प्राप्त करने का अवसर मिला। सन् १८९९ से

श्रीयुत बालू का बौलिंग

आप बंबई में खेलने लगे। यद्यपि आपकी होशियारी का अनुभव बंबईवालों को मिल चुका था, किंतु अभी तक आपने क्रिकेट का सशास्त्र तथा सोपपत्तिक अभ्यास (Scientific and theoretical Study) प्रायः नहीं किया था। आगे यह अभ्यास आपने बंबई में किया। आपको बौलिंग का ही खूब ख्याल था और आप उसमें स्वभावतः ही कुशल थे। बंबई में आपको बौलिंग की भिन्न-भिन्न प्रकार की युक्तियों का अनुभव करने का अवसर प्राप्त हुआ। आपने इस विषय की ईंगलैंड के सुप्रसिद्ध क्रिकेट-प्रवीणों की लिखी हुई किताबें पढ़ीं और इन किताबों की सहायता से आपको इस विषय का सोपपत्तिक ज्ञान तथा बौलिंग की भिन्न-भिन्न प्रकार की युक्तियाँ मालूम हुईं। केवल किताबों के ज्ञान से ही आप संतुष्ट न रहते थे। किताबों में के वर्णनों का कैसा उपयोग हो सकेगा, इस बात पर आप विशेष ध्यान देते थे और इस-लिये आप खेल में भिन्न-भिन्न प्रकार की युक्तियों की परीक्षा करते थे, निपुण खिलाड़ियों को किस प्रकार घबड़ाना, उनको किस सावधानता से गेंद फेंककर धोखा देना, और इस प्रकार उनको शीघ्र ही कैसा आँट करना, इस संबंध में आपने कई कल्पनाएँ खोजकर निकाली थीं, और वे सफल कर दिखाई थीं। बौलिंग का सशास्त्र अध्ययन करने के पूर्व श्री० बालू गेंद फेंकने में कई युक्तियाँ लगाते थे। किंतु यह केवल आपकी स्वाभाविक बुद्धि से ही था। उनका सोपपत्तिक ज्ञान आपको न था। आगे वह किताबों के अध्ययन से तथा अनुभवों की सहायता से आपको प्राप्त हो गया।

बंबई में आने के बाद हिंदू जिमखाने ने शीघ्र ही आपको आनरेरी मेंबर बनाकर आपका सम्मान किया। उस समय से हिंदू जिमखाने की दशा सुधारने के लिये आपने भरसक प्रयत्न किया। उस समय श्री० बालू हिंदू जिमखाने के एक बड़े आधार स्तंभ थे, ऐसा कहने में बिल्कुल अत्युक्ति न होगी। हिंदू जिमखाने को आज जो प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है, उसका बहुत-सा श्रेय आपको ही है। अनेक महत्त्व के प्रसंगों में आपने हिंदू टीम को बड़ी चतुराई से बचाया है। बौलिंग के समय आपके प्रतिद्वंद्वी आपके गेंद से बहुत डरते थे। हिंदू टीम में यद्यपि कुछ दोष थे, फिर भी बौलिंग में उसकी उत्कृष्ट कुशलता दिखाई देती

थी। इसका सारा श्रेय श्री० बालू को ही था, यह बात स्पष्ट ही है।

बंबई में आने के बाद हिंदू जिमखाना तथा बी० बी० ऐंड सी० आई० रेलवे क्रिकेट क्लब की ओर से श्री० बालू कई मैचों में खेले हैं। सन् १८९९ में यंगमैन क्रिशियन एसोसिएशन के साथ जो मैच हुई थी, उसमें आपने स्वयं अकेले ही सब खिलाड़ियों को सिर्फ १६ रंस में ही आउट किया था! सन् १९०२ में हिंदू जिमखाने की हरलाम जिमखाने के साथ मैच हुई थी। उसमें आपने लगातार तीन गेंदों में तीन खिलाड़ियों को आउट किया था! इस कुशलता को ब्रैंगरेजी में "हैट-ट्रिक" (Hat-trick) कहते हैं। कुछ इने-गिने ही बौलर्स ऐसी कुशलता दिखा सकते हैं! सन् १९०६ में हिंदू जिमखाना और न्यू शिवाजी क्रिकेट क्लब के बीच मैच हुई थी। उस समय आप ११२ रंस करके भी 'नाट आउट' रहे थे! इसके अतिरिक्त सन् १९०७ में आपने गौड़-सारस्वत क्रिकेट क्लब से हुए मैच में १०४, और भरतपुर टीम से हुए मैच में १०१ रंस किये थे!

क्रिकेट को जन्मभूमि इंग्लैंड में जाकर वहाँ के मशहूर खिलाड़ियों का खेल देखने की तथा उस देश के लोगों को अपनी कुशलता का परिचय दिलाने की इच्छा श्री० बालू के हृदय में बहुत दिनों से प्रादुर्भूत हुई थी। किंतु आपकी यह इच्छा आपके ऐन उम्र के दिनों में सफल न हो सकी। आगे सन् १९११ में आल-इंडिया क्रिकेट टीम इंग्लैंड में भेजना ठहराया गया, और उस समय आपकी यह हादिक इच्छा पूर्ण हो गई। क्रिकेट के खेल में खिलाड़ी बहुत वर्ष तक नहीं चल सकते। येन जवानी की चालाकी, जोर तथा फुर्ती आगे शनैः शनैः घटती जाती है, यही अनुभव प्रायः मिलता है। श्री० बालू भी पहले के समान नहीं खेल सकते थे। उनकी पहले की फुर्ती कम हो गई थी, और आपके हाथ पर ज्यादा परिश्रम पड़ने के कारण आपका कंधा भी कमजोर हो गया था। तिस पर भी उस समय सारे हिंदुस्थान में श्री० बालू के समान अन्य कोई भी उत्कृष्ट बौलर नहीं था यह बात ध्यान देने योग्य है! इंग्लैंड में भी आपकी कुशलता का बड़ा प्रभाव पड़ा और आपने वहाँ अच्छी नामवरी प्राप्त कर ली। क्रिकेट के खेल का मर्म जानने-वाले कई सज्जनों ने तथा इस खेल में जिनकी राय

प्रमाणित मानी जाती है, ऐसे समाचार-पत्रों ने आपकी निपुणता की बड़ी प्रशंसा की, और आप इंग्लैंड के पहले दर्जे के किसी भी कांटी (County) की ओर से खेलने के योग्य है, ऐसा उन्होंने अपना मत प्रकट किया था। इंग्लैंड में के भिन्न-भिन्न मैचों में आपने अकेले ही १०० से अधिक विकेट्स ली थी। इनमें ७५ विकेट्स तो पहले दर्जे के मैचों में ली थी। यदि आपको अपने ऐन उम्र के दिनों में ही इंग्लैंड के प्रवास का अवसर प्राप्त हो जाता, तो आपने इससे भी ज्यादा प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली होती और सुप्रसिद्ध क्रिकेटर रणजीतसिंहजी के समान आपका नाम भी छोटों से बड़ों तक परिचित हो जाता। इसमें संदेह नहीं। अस्तु।

श्री० बालू अपने बाएँ हाथ से गेंद फेंकते थे। फल-स्वरूप वे बैट्समैन के पाँव की बाजू को (लेग-ब्रेक) गिराते थे। किंतु आप दाहिने हाथवाले बौलरों के समान बैट्समैन के सामने के बाजू को भी (आफ्रेंड ब्रेक) गेंद फेंक सकते थे। इसके सिवा आप गेंद के वेग (pace) में इच्छानुसार परिवर्तन कर उसका अरसा (range) भी बदला सकते थे। आपके गेंद प्रायः मंदगति के रहते थे। किंतु आवश्यकतानुसार आप उसको शीघ्र गति से भी फेंक सकते थे। आपके गेंद चकर लेते हुए आने के कारण उनको रोकना बैट्समैन को कठिन मालूम होता था। आपके गेंद प्रायः कभी भी इधर-उधर नहीं गिरते थे। बैट्समैन की कमजोर बाजू आप तुरंत ही जान सकते थे, और उसी अंदाज़ से आप अपना बौलिंग किया करते थे। आप बहुत समय तक लगातार बौलिंग कर सकते थे, और आपका जोर या आपकी कुशलता अंत तक बनी रहती थी। बैट्समैन का धोखा देने में आप बड़े होशियार थे। बैट्समैन को आसान मालूम होनेवाले गेंदों से ही आपने कई बार उनको आउट किया है। अन्य विख्यात खिलाड़ियों के समान आप सिर्फ बौलिंग में ही होशियार न थे। बैटिंग तथा फिफ्टिंग में भी आपने अपनी चालाकी का परिचय दिया है।

क्रिकेट के सिवा फुटबाल, हाकी और टेनिस में भी आपने प्रवीणता प्राप्त की थी। हाकी में चैम्पियनशिप के मैच में आपकी कुशलता पर सब-जन मुग्ध हो गए थे। टेनिस के खेल में तो आपकी जवानी में आपकी टकर के खिलाड़ी बंबई के हिंदू खिलाड़ियों में बहुत ही थोड़े

होंगे। हिंदू जिमखाने के डबल टेनिस टूर्नामेंट में श्री० बालू और सुप्रसिद्ध हिंदू क्रिकेटर श्री० पंडरीनाथ काशी-नाथ तेलंग (जिनको 'हिंदुस्थानी जेसप' कहते थे) एक बार 'चैम्पियंस' हुए थे।

श्री० बालू का चेहरा बड़ा ही शान्त है। आपके नेत्रों में बुद्धि का तेज चमकता है। आप साधारण, उँचे और मजबूत गठन के आदमी हैं। आपका वर्ण साधारण साँवला ही है। बातचीत से आपकी सरल वृत्ति का परिचय किसीको ही मिल जाता है। इसी अकृत्रिमता से आप सबमें बहुत प्रिय हुए हैं। आपका स्वभाव बड़ा ही शान्त है। आप बड़ा सावधानता से खेलते थे और प्रतिकूल परिस्थिति में भी आप धैर्य नहीं छोड़ते थे। खेल में सुप्रबंध (Discipline) रखने के संबंध में आप बहुत चौकस रहते थे। विरोधी-टोम के खिलाड़ियों के प्रति आप उदार-भाव रखते थे। दूसरों के गुणों को सराहने में आप सर्व तैयार रहते थे, और अच्छा खेल देखकर आपको हार्दिक आनंद प्राप्त होता था। इसी के कारण सब खिलाड़ियों के हृदय में आपके संबंध में प्रेम और आदर-भाव रहता था।

आपके शिवराम, बिट्टल, गणपत और कृष्णा नामक चार कनिष्ठ बंधु थे। दुर्भाग्य-वश इनमें से दो भाइयों का—कृष्णा का ता० १०।११।१९११ को और गणपत का ता० १०।१०।१९२० को देहान्त हो गया। आप सब भाई भिन्न-भिन्न खेलों में बड़े होशियार थे। सन् १९०८ में पायोनियर हाँकी क्लब को 'आमाखान कप चैम्पियनशिप' मिली थी। कप प्रदान करने का कार्य जब से शुरू हुआ, तब से यह कप प्राप्त करनेवाली यही पहली हिंदुस्थानी चैम्पियन टीम थी! इस टीम में श्री० बालू तथा आपके तीन कनिष्ठ भाई थे। प्रतिद्वंद्विता के लिये आई हुई सब टीम में इन चार भाइयों-सरीखी निपुणता और किसी ने नहीं दिखाई: ऐसा उस समय बंबई के अँगरेज़ी समाचार-पत्रों ने अपना मत प्रकट किया था! श्री० शिवराम, श्री० बालू से तीन वर्ष कनिष्ठ हैं। आप बंबई में जी० आई० पी० रेलवे के स्टोअर्स ऑफिस में क्लर्क हैं। आप भी क्रिकेट के बड़े मशहूर खिलाड़ी तथा हिंदू टीम के एक आचार स्तंभ थे। नाटोर के महाराजा तो श्री० बालू तथा आपको कलकत्ते

श्री० बालू और उनके चार भाई

शिवराम

बालू

बिट्टल

में खेलने के लिये ज़ासकर बुलाया करते थे। आल इंडिया क्रिकेट टीम में आप भी इंगलैंड गए थे। वहाँ के एक मैच में आपने १७१ रंस किये थे ! इस टीम के अन्य किसी भी खिलाड़ी ने इंगलैंड में इतने रंस नहीं किये थे ! इंगलैंड में आपने कुल ६०० से भी अधिक रंस निकाले थे ! वहाँ के क्रिकेट-प्रवीण लोगों ने आपकी कुशलता की बड़ी तारीफ़ की थी। श्रीयुक्त पी० बिट्टल का नाम तो सारे हिंदुस्थान में मशहूर हो चुका है !

सन् १९२३ से आप आल इंडिया क्राइडिंग्गुलर क्रिकेट मैच में हिंदू-टीम के कैप्टन बन रहे हैं। अस्तु। कुछ वर्ष पूर्व से ही श्री० बालू तथा श्री० शिवराम ने क्राइडिंग्गुलर क्रिकेट मैच में खेलना छोड़ दिया है, इस बात से तो पाठकगण परिचित ही होंगे * ।

आनंदराव जोशी

* संकलित ।

खुली चिट्ठी, उपन्यास-पाठकों के नाम—

साहित्य-मंदिर, दारागंज, प्रयाग

ता० १२।१।२८

प्रिय महाशय,

आप यह जानकर प्रसन्न होंगे कि हमने हिंदी में एक ऐसी ग्रंथ-माला निकालने का आयोजन किया है, जिसमें बहुत ऊँचे दर्जे के मौलिक उपन्यास प्रकाशित होंगे। हिंदी-साहित्य में मौलिक उपन्यासों की कितनी कमी है, यह आपसे छिपा नहीं है। हमने इसी अभाव की पूर्ति का बड़ा उठाया है। हमें पूर्ण आशा है कि आप इस उपन्यास-रत्न-माला के स्थायी ग्राहकों का नाम लिखाने के लिये अविलंब १) मनीऑर्डर से भेज देंगे। जिससे हम आपके पास इस माला का पहला उपन्यास मीठी चुटकी आपके नाम दो तिहाई मूल्य से बी० पी० द्वारा भेज दें। उपन्यास का मूल्य सर्वसाधारण से १।।) है, पर स्थायी ग्राहकों से १) मात्र लिया जाता है। देखिए, इस उपन्यास के विषय में प्रसिद्ध समालोचक श्रीयुक्त “शिलीमुख” एम्० ए० लिखते हैं—

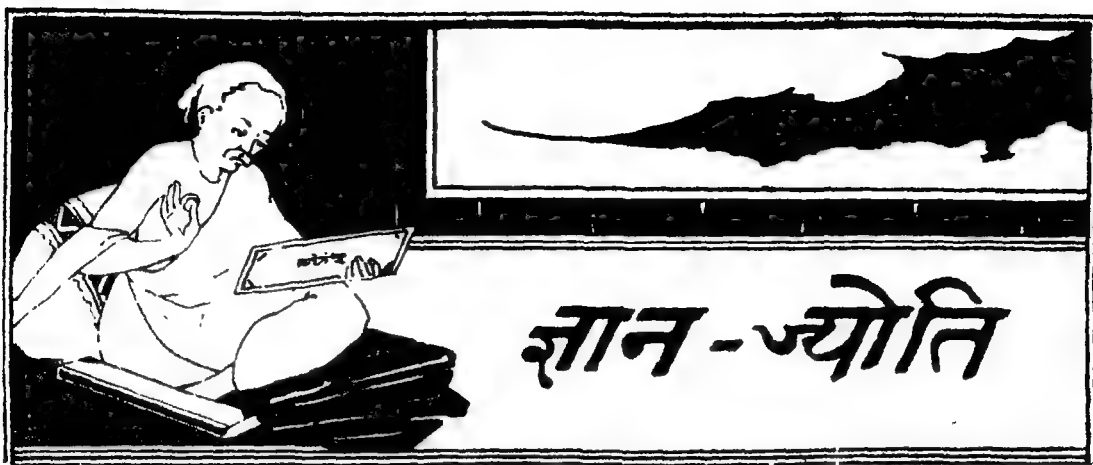
हमारी समझ में “मीठी चुटकी” को हिंदी के वर्तमान उपन्यास-साहित्य में एक विशेष स्थान मिलना चाहिए। यथार्थ में “सेवासदन” के बाद हमको हिंदी का यही एक उपन्यास अधिक पसंद आया है। इसमें जहाँ एक ओर स्वाभाविकता की यथेष्ट मात्रा है, वहाँ दूसरी ओर यह अतिरंजना के दोष से मुक्त है।”

इसी प्रकार सभी विद्वान् इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। आप भी मंगाइए।

भवदीय—

भगवतीप्रसाद वाजपेयी

संपादक

१. हिंदुओं का प्राचीन संगठन

राज्य की मृगमरीचिका ने हिंदुओं में एक नवीन उत्साह जागृत कर दिया है। यद्यपि यह अभी तक कोई नहीं जानता है कि उस स्वराज्य का, जिसका लोग जागते में स्वप्न देख रहे हैं, स्वरूप क्या होगा, उससे देश को किस दर्जे तक लाभ पहुँचेगा,

और एक सीमा तक स्वराज्य मिल जाने पर भी हमारे लीडर ही अपनी-अपनी डफली और अपना-अपना राग अलापने में ऐसे स्वराज्य की इतिश्री कर देंगे अथवा उससे जनता को वास्तव में कोई टांग मुख की प्राप्ति होगी। या जैसे अभी प्रजा परदेशियों का मुँह तावती रहती है, वैसे स्वराज्य मिल जाने पर लीडरों की खुशामद करनी पड़ेगी; किंतु इसमें संदेह नहीं कि अधिकांश जनता के कुछ न जानने पर भी हमारे लीडर लोग देश की टांग पकड़कर उसे स्वराज्य की ओर घसीटे लिए जा रहे हैं।

इस तरह का स्वराज्य पाने की लालसा से देश के नेताओं को न्यूनाधिक आधी शताब्दि गुज़र चुकी। यद्यपि भारतवर्ष की साधारण जनता यहाँ के गाँवों की सर्व-साधारण प्रजा, नेताओं के उद्योग के अभाव से अभी तक अधिकांश में यह नहीं जानने पाई है कि स्वराज्य किस चिड़िया का नाम है, तथापि यह बिना किसी तरह की आनाकानी के स्वीकार किया जा सकता है कि पहले

वर्षों में इस आन्दोलन का घोर विरोध होने पर कार्य एक अंश में वैधरूप से चलता जा रहा था। सूरत कांग्रेस ने इसकी सूरत बिगाड़ डाली, लखनऊ कांग्रेस ने इसे हिजड़ा बनाया और गयाजी पहुँचते ही इसका सचमुच श्राव हो गया। वह मासिक, वार्षिक अथवा क्षयाह श्राव न था। वह था गया श्राव और तब से ही इसके शरीर का लोप होकर केवल इसकी प्रेतात्मा शेष रह गई। इसे चाहें नेताओं की मूल कहो अथवा स्वार्थ ही क्यों न कह डालो, किंतु इसमें तनिक भी संदेह नहीं रहा कि अब कांग्रेस का गौरव नहीं है। उसे कोई पूँछता नहीं है, और आपस की वैचान्तनी से अब उसके अस्तित्व की रक्षा होना कठिन हो गई है। इसके विरुद्ध दिन-दिन आपस की फूट बढ़ती जाती है, आए दिन शिर फुटीवल होती है, और सच पूँछो, तो एकता का दम भरनेवालों की बदीलत देश में एक प्रकार का शूद्र मंच गया है। दशा, गाँठ के दुबेजी रह जाने की-सी है।

मुसलमानों की ओर से इसका दोष हिंदुओं के संगठन और शुद्धि के माधे थोपा जा रहा है। शुद्धि के विषय में मैं पहले एक नहीं अनेक बार कह चुका हूँ कि कार्य किसी अंश में अच्छा और समय के अनुसार आवश्यक होने पर भी इसके मूल में भारी मूल है, और उसका उत्तर-दाता वास्तव में आर्यसमाज है। इसी मूल के कारण हिंदू-मुसलमानों का वैमनस्य बढ़ा है और इसी का परिणाम मुसलमानों की तबलीग और तंज़ीम है। महात्मा गांधी यद्यपि एक सरलप्रकृति मनुष्य हैं और वह जैसा उनका हृदय शुद्ध है, वैसा ही औरों का समझते हैं। किंतु

यह विना किसी प्रकार की आनाकानी के वह भी अवश्य स्वीकार करेंगे कि खिलाफत आन्दोलन में चाँल मूँदकर हिंदुओं से मुसलमानों को हर प्रकार की सहायता दिखाकर इसे घटाने की मिथ्या आशा में बढ़ाया है। मेरी राय में जो हिंदू (जन्म का हिंदू) लोभ, प्रमाद, धोखा, दबाव अथवा ऐसे अनिवार्य कारणों से मुसलमान बन गया है अथवा बलपूर्वक बना दिया गया है और अब अपने किए पर सख्ते अंतःकरण से परचात्ताप करता है, उसे जमाने की देखते हुए इस प्रतिज्ञा पर कि फिर वह आजीवन सच्चा हिंदू रहेगा, धर्मशास्त्र के अनुसार प्रायश्चित्त कराकर हिंदू बना लेना बुरा नहीं है, और इसकी इस समय आवश्यकता भी कम नहीं है। किंतु जन्म के मुसलमान को प्रायश्चित्त कराना उसके लिये सनातनधर्म को मूठ-मूठ बदनाम करना एकदम मुसलमानों को चिढ़ाना, उनसे लड़बाजी करना, सनातनधर्म पर प्रबल आघात करना है। जो अपने पैतृक धर्म को छोड़कर आज हममें मिलना चाहता है, उसकी कौन गारंटी दे सकता है कि वह कल पीछे मुसलमान और परसें ईसाई न हो जायगा। फिर प्रथम तो यह संभव नहीं है कि ऐसी मैगनई की सेना ही हिंदू-समाज के शक्तिवर्द्धन में एक सच्चा योग होगा। फिर इसका परिणाम समस्त देश के छाप दिन समस्त हिंदुओं के प्रकृत मुसलमान बन जाने के सिवाय कुछ नहीं। इस तरह का उद्योग देश-भर को मुसलमान बनाने के अतिरिक्त कुछ नहीं है, बल्कि यहाँ यह कहना समयसंगत है कि मुसलमानों की तंज़ीम और नबलीग नही—हिंदू-सुधारकों की मूर्खता एक दिन अवश्य हिंदू-जाति का नाम शेष करके छोड़ेंगे। इसमें मुझे किंचिद् भी संदेह नहीं है।

मुसलमान चाहे हिंदू-मुसलमान मिर फुटीबल का दोष हिंदू-संगठन पर डालते हों, किंतु उनका यह आक्षेप सरासर मिथ्या है। इस तरह वह चाहते हैं कि हिंदुओं को मुसलमान बनाने और अपनी शक्ति बढ़ाने में वह अनायास कृतकार्य हो जायें, और हिंदुओं की आपस की फूट उन्हें अपने कार्य-साधन में सहायता देती रहे। संगठन का अभाव ही इसका प्रधान कारण है कि हिंदू जहाँ और जिस काम में पिटते हैं—दिन-पर-दिन हाथि उठाते और दिन-दिन अपनी शक्ति नष्ट कर रहे हैं। इनकी आपस की फूट के कारण इनकी संख्या भारतवर्ष

में चौबीस करोड़ होने पर भी कोई जाति कोई समाज इनसे डरता नहीं है। और “गरीब की ओर सबकी सखी”, वाली कहावत इनके विषय में अक्षरशः चरितार्थ हो रही है। अवश्य ही इस जगह विना किसी प्रकार की आनाकानी के स्वीकार करना पड़ेगा कि इनमें जाति-भेद का बलैदा प्रधान रूप पर इसका उत्तरदाता है। किंतु इसमें संदेह नहीं कि महात्मा गांधी का हिंदुओं से क्षमाशील बनने का उपदेश और इसी तरह आजकल जाति-भेद तोड़ देने का आन्दोलन इसके मुख्य कारण हैं। कोई पचास वर्ष से ऊपर हुए, इस बात का प्रयत्न किया जाता है कि गेहूँ, चने, जौ, ज्वार, मकई, बाजरा और सावाँ, खरैटी सब एक बोरी में भरकर हिंदू-नामधारिणी एक नई जाति बनाई जाय। हिंदुओं के वर्णाश्रमधर्म का जाति-भेद का तत्वन समझकर धर्म—शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन के अभाव से आजकल के नए सुधारक समझने लगे हैं कि जब हिंदुओं में—नहीं नहीं हिंदुस्थान भर में एक धर्म—जाति बन जायगी, तब ही योरप की तरह हममें राष्ट्रीयता का विकास होगा। इस प्रकार का उद्योग करते समय वे लोग भूल जाते हैं कि योरप का एक धर्म एक आचार होने पर भी ईंगलैंड का जर्मनी से और फ्रांस का ईंगलैंड से समय पड़ने पर सिर फुटीबल होता है। ईंगलैंड से आयरलैंड वाले लड़ते हैं। इसके सिवाय उन्हें उस समय यह भी स्मरण नहीं रहता कि योरप और भारतवर्ष की जलवायु में दोनों देशों की सभ्यता और रीति-आँति में पृथ्वी-आकाश का-सा अन्तर है। हिंदुओं को छुआछूत छोड़ देने की चाहे शिक्षा दी जाती हो, चाहे ब्राह्मणों के लिये पाठशाला साक करने में कुछ बुराई न बतलाई जाय, चाहे आर्यसमाज, गुरुकुल और जाति-पाँति तोड़क-मंडल-जैसी संस्थाएँ हिंदुओं के वर्णाश्रमधर्म को नरक की ओर ही क्यों न ढकेलें, किंतु आजकल के नेताओं के प्रधान सरदार महात्मा गांधी एक ओर मद-रास की छात्र-मंडली को विधवा के अतिरिक्त कुमारी से विवाह न करने का प्रण कराने पर बाध्य करते हैं, और दूसरी ओर अपने ही लड़कों का विवाह कुमारी से करना आवश्यक समझते हैं। इस तरह हमारे लीडरों में “हाथी के दाँत खाने के और, दिखाने के और” वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। उन्हें चाहे ब्राह्मण, भंगी और ठेक चमार के सहभोजन में देश का कल्याण दिखाई

देता हो; किंतु वे उस समय यह नहीं सोचते कि ईसाई और मुसलमानों में जिनमें अनादिकाल से सूषाकृत का—जाति-भेद का बंधन नहीं है—एक जर्मन और एक फ्रेंच एक मेज़ पर बैठकर खाना खाते हैं। यदि एकता का—देशोन्नति का सहभोजन ही कोई साधन होता तो योरोपियन महासमर में करोड़ों आदमियों की, जान जाकर दुनिया की बरबादी का अवसर क्यों आता।

इन बातों पर लक्ष्य देने से यह निश्चय होता है कि हिंदुओं में संगठन की संघशक्ति पैदा करने की आवश्यकता होने पर भी गत पचास वर्षों में जो उद्योग किया गया है वह नितान्त भूल से भरा हुआ है। हमारे नेताओं की, सुधारकों की नासमझी से हिंदू-धर्म का तत्त्व न जानने से लाभ की मृग-नृणा में वर्णाश्रमधर्म का, जाति-पाँति का नाश कर देश को उन्नति के धोखे से अवनति के गर्त में डाला गया है।

होना था सो हो चुका ! गया समय हजार शिर पटक कर मर जाने पर भी पीछे हाथ नहीं आ सकता। ऊपर की पंक्तियों से यदि हमारे सामयिक नेता इस भूल को मानकर वर्णाश्रमधर्म की रक्षा, उसमें समय के अनुसार धर्मशास्त्र के अनुकूल संशोधन और उसकी वास्तविक उन्नति में दत्त-चित्त हों, तो देश का और विशेषकर हिंदू-समाज का सच्चा उपकार हो सकता है। यह निश्चय है कि जो संस्कार लाखों वर्ष से दृढ़ हैं, जो बौद्धों के प्रयत्न और मुसलमानों के हमलों से नष्ट नहीं हो पाए हैं, वे नवशिक्षितों के सिर मारने से कदापि निर्मूल न होंगे। हिंदू-समाज का शरीर मिट्टी का बना हुआ नहीं है, जो सहज में पानी पड़ते ही बिगड़ जाय। वह कौलादक वज्र का है और लाखों वर्ष से ज्यों का त्यों बना हुआ है। ऐसी दश में उसका विनाश करने के बदले उसे और दृढ़ कर उससे संगठन के लिये—संघ-शक्ति के लिये काम लेना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने वर्णाश्रमधर्म के जाति-भेद की रचना कर आरंभ से ही जिसके योग्य जो काम बतला दिया है। यह विभाग ब्राह्मण से ब्राह्मण का और लुहार से लुहारी का काम कराता है, और इनमें इस तरह परंपरा से विद्या की, हुनर की, कारीगरी के और व्य.पार की रचा होती आई है। पिता अपनी योग्यता, अपना अनुभव, धरोहर की भाँति पुत्र को दे

जाता है, और इस तरह पैतृक पेशे परंपरा से चले आ रहे हैं।

प्रथम आवश्यकता है हिंदू-शास्त्रों का मनन कर वर्णाश्रमधर्म का तत्त्व समझने की। यदि कोई पक्षपात की ऐनक उतारकर, आस्तिक बुद्धि से, परिणाम सोचने के लिये पश्चिम और पूर्व के आचरण की तुलना करते हुए विचार करें, तो इसमें मुझे किंचित भी संदेह नहीं है कि घोर नास्तिक भी आस्तिकता स्वीकार किए बिना न रहेगा। ऐसे-ऐसे अनेक घोर नास्तिकों को कष्ट आस्तिक बनकर वर्णाश्रमधर्म का पालन करते हुए देखा गया है।

हमारे स्वर्गीय और वर्तमान नेताओं ने गत पचास वर्षों के सतत उद्योग में यदि समझ लिया है कि वर्तमान प्रयत्न निष्फल है, हजार मुसलमानों की खुशामद करने पर भी इस कार्य में सफलता मिलने के बदले वे अधिक से अधिक अधिकार माँगते जा रहे हैं, राजनैतिक और सामाजिक आन्दोलन में दिन-दिन जनता के टुकड़े-टुकड़े होते जा रहे हैं, तब एक बार रुक बंद कर यह भी परीक्षा कर देखना चाहिए। यह उद्योग यदि पचास वर्षों पहले आरंभ किया जाता, तो संभव था कि इसके सुफल भी अवश्य फल आते। निश्चय है कि जो पीढ़ियों से अनेक शताब्दियों से हम लोगों में दृढ़ता से जमे हुए संस्कार हैं, वे इस तरह एक पल में मिट नहीं सकते और इसलिये उस दृढ़ता को बिगाड़ने के बदले उनका सुधार कर उनसे काम लेना चाहिए। प्राचीन परिपाटी का कुछ-कुछ आभास नीतिशास्त्रों में, स्मृतियों में; अब भी विद्यमान है। कुलपति और गोत्र इत्यादि शब्द यदि विचार करके देखा जाय, तो इसी के साक्षीभूत हैं। अब भी पेटा-भेदों की सभा के प्रतिनिधि, वर्ण-सभा में और वर्ण अथवा आश्रमसभा के प्रतिनिधि वर्णाश्रमधर्म-सभा में जावे, तो यह एक बना बनाया और दृढ़ संगठन है। पहले सामाजिक आन्दोलन के लिये ब्राह्मण-सभा, वैश्य-सभा, क्षत्रिय-सभा, कायस्थ-सभा और इसी तरह की अनेक जाति-संबंधिनी भिन्न-भिन्न जातियों की भिन्न-भिन्न सभाएँ कायम हुई थीं, और उनका प्रत्येक का खान-पान, रोटी-बेटी-संबंध चूँकि एक था, इस कारण शिक्षा और अर्थ-संबंधी कितनी ही तरह की उन्नति का दृढ़ पाए पर सुत्रपात होकर काम होने लगा था। यद्यपि

उनमें से कायस्थ-सभा अभी विद्यमान है और वह अपना काम भी कर रही है। कायस्थ जाति को आगे बढ़ा रही है, किंतु यह निःसंकोच कहना पड़ेगा कि इस आन्दोलन ने उस उचित और परंपरागत चिरस्थायी उद्योग को मटिया मेंट कर डाला। हिंदू-सभा नामधारिणी संस्था यदि इसका विचार करे, तो इस प्रकार के प्रयत्न से सहज सफलता मिल सकती है और मैं साहस के साथ कह सकता हूँ कि बिना इस तरह के कार्य के स्वप्न में भी सफलता नहीं मिल सकती। एक तंत्र से गोरक्षा, गृह-शिल्प, शिक्षा, भाषा, व्यायाम और आर्थिक उन्नति का उद्योग आदि विषय सोच-सोचकर वे ही चुनना चाहिए जिनके विषय में मतभेद न हो। धर्म-संबंध का मतभेद ही एक ऐसी बात है, जो इस कार्य के उद्योग में विघातक हो सकती है। ऐसे कार्य यदि स्वेच्छा से जाति-सभाएँ, उपजाति-सभाएँ और वर्ण-सभाएँ अपने हाथ में लें, तो यह उनकी अधिकार है। किंतु ऐसे विषयों में ठहराव बहुमत से न होकर सर्व-सम्मति से हो, और जो कुछ हो, धर्म-शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार।

इन पंक्तियों को लिखने के समय मेरी दृष्टि २३ अक्टोबर के "हिंदूसंसार" पर पड़ी। उसमें "सनातनधर्मियों का संगठन" शीर्षक लेख छपा है; मैं उसकी सम्मति का अन्तःकरण से अनुमोदन करता हूँ। ऊपर की पंक्तियों में मेरा "आदि" शब्द इसीलिये है। और अब भी मैं कहता हूँ कि इस तरह के सार्वजनिक उद्योग में प्रथम उन्हीं विषयों को लेना चाहिये जिनमें किंचित् भी मत-भेद की संभावना न हो।

इसके अतिरिक्त एक विषय इस समय हमारे सामने है, जिससे हिंदुओं के सर्वनाश हो जाने की संभावना है। इधर नेताओं में प्रतिभा का अभाव, उनका अविचार अथवा उनके स्वार्थ से उनकी नासमझी से एकता का ढोल पीटने में ऐसा कोई विषय नहीं जो अछूता छूटने पाया हो; और जिससे सच्चा संगठन होने के बदले हमारे टुकड़े-टुकड़े न होते जा रहे हों। उधर मुसलमान हमें हड़प जने पर तुले हुए हैं जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। इस बुद्धि की बर्दाश्त हिंदू-समाज को नष्टभ्रष्ट कर मुसलमानों

की बुद्धि के व्याज से देश-भर को मुसलमान बनाने का उद्योग किया जा रहा है और इधर "माधुरी" के देखने से स्पष्ट होता है कि कुछ दिमाग के फिरे देशहितैषी अछूत जाति की भारतवर्ष का आदिनिवासी बतलाकर उनकी अलग जाति बनाने के लिये रुके हुए हैं। उनके ऐसे पागलपन को यदि आरंभ में रोका न जायगा, तो इसमें किंचित् भी संदेह नहीं कि आर्य-हिंदू और आदि निवासी के नाम से दो फिरके अलग हो जायेंगे। इस तरह हिंदुओं की संख्या एकदम बाईस करोड़ से घटकर अधिक से अधिक आधी रह जायगी। इस तरह मुसलमानों की मनमानी मुराद मिलेगी और हिंदू धोखी के कुत्ते की तरह घर के रहेंगे और न घाट के। यद्यपि इस लेख का विशेष संबंध "छुआछूत" से नहीं है। उक्त आन्दोलन में अछूत जातियों के प्रतिनिधि भी लिये जा सकते हैं और साथ उनकी उन्नति का प्रश्न भी इसमें संयुक्त करना होगा; किंतु मैं अनेक बार कह चुका हूँ कि उनके साथ सहभोजन और उन्हें जनेऊ पहनाना उनकी उन्नति नहीं है। खान-पान और रोटो-बेटी का व्यवहार करना ही यदि हमारे पागल देशोद्धारकों को अभीष्ट हो, तो पहले उनमें आपस में जारी करना चाहिए। अभी तक उनमें भी आपस में चमारों का मेहतरों से और बहेलियों का अन्य जाति से किसी तरह का संपर्क नहीं है। उनकी मद्य-पानादि कुरीतियाँ दूर करो, उनकी आर्थिक सहायता करो, उनमें शिल्प-वाणिज्य बढ़ाओ, उनमें स्वच्छता और शुद्धता बढ़ाओ, उनमें विद्या-प्रचार करो, उन्हें स्वच्छ जल का और देव-दर्शन की सुविधा दो और इस तरह उनके साथ काम की—केवल बातचीत नहीं—सहानुभूति दिखाकर उनको कृपा के बोझ से जीतना चाहिए। और यदि बेटी-ध्वजहार में ही उनकी और उनके साथ देश की उन्नति दिखाई देनी हो, तो महात्माजी को चाहिए कि अपने धुंवारे बेटे का विवाह एक अंत्यज की लड़की से करके देश को नमूना दिखाएँ, ताकि उनके अंधभक्तों को फिर कुछ कहने का साहस न हो।

लज्जाराम मेहता

अनिर्वाच्य-जावन

परम विनोदा हाय, परी खोपरी भूमि जो :
कहति सुनाय सुनाय, जावन निपट अनिर्वाच्य यह ।

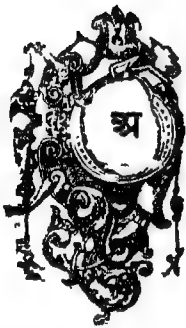
नववर्षाकशोर-पेम, नाचन ५,

१. जादूगर की जादूगिरी

मेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थॉमस ऐडिसन आधुनिक समय के वैज्ञानिक जादूगर कहे जाते हैं। उन्होंने मनुष्य के सामने जितने आविष्कारों को रखा है, उतने शायद ही किसी और वैज्ञानिक ने रखा हो। आपकी उम्र इस समय प्रायः ८० वर्ष की है, इस

समय भी आप अधिक परिश्रम करते रहते हैं। आज भी आप ६ घंटे अपनी प्रयोगशाला में बिताते हैं और तीन, चार या पाँच घंटा अपनी लायब्रेरी में। इस ढलती हुई उम्र में आप एक नए आविष्कार की ओर झुक गए हैं। आप घास से 'रबर' तैयार करने जा रहे हैं। किंतु अभी आपकी परीक्षा नियमित रूप से शुरू नहीं हुई है। आपने उन सब पुस्तकों को देख डाला है, जो अब तक 'रबर' पर छप चुकी हैं। आपके मददगारों ने आपके सामने उन विषयों को संक्षेप में रख दिया है, जो विदेशीय भाषाओं में छपे हैं। गत ग्रीष्म-काल में उन्हें मालूम हुआ कि जर्मनी में 'रबर' पर एक बड़ी उपयोगी पुस्तक तैयार हुई है, किंतु वह उस समय तक अमेरिका नहीं पहुँची है। आपने तुरंत अपने सेक्रेटरी को हुक्म दिया—
“किसी मनुष्य को भेजकर उस पुस्तक की एक प्रति

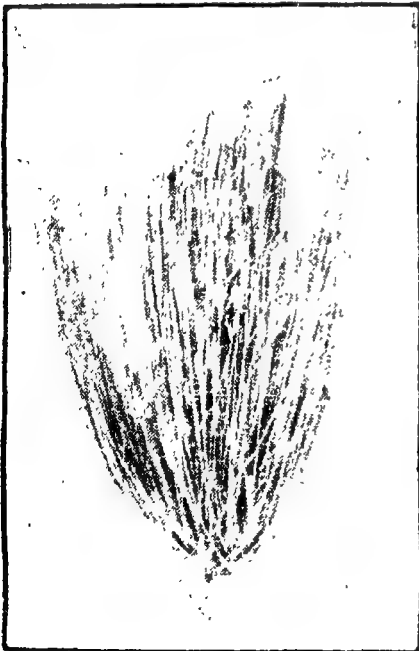
यथासंभव शीघ्र मँगवाओ।” कहिए धुन के पके इसे कहते हैं। विद्याध्यसनी आप-सा और कौन होगा। एक पुस्तक लाने के लिये एक मनुष्य अमेरिका से जर्मनी जाय, और उसे ख़राद लावे ! अस्तु।

आपके मददगारों में फ़ोर्डमोटर के मालिक प्रसिद्ध हेनरीफ़ोर्ड और हारमेकायरस्टॉन हैं। इन लोगों के यहाँ मोटरों और उनके 'टायर' तैयार होते हैं। 'टायर' के लिये रबर चाहिए और अमेरिका में जो रबर तैयार होता है, उससे वहाँ का काम एक साल से अधिक नहीं चल सकता। उन लोगों को रबर के लिये दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। संभव है, भविष्य में पाश्चात्य देशवाले गुर बनाकर अमेरिका के विरोधी बन जायँ और उसे सब प्रकार की सहायता देने से हाथ खींच लें। उस समय अमेरिका क्या करेगा। पत्थर-युग, ताम्र-युग, लौह-युग का ख़ानमा हुआ। अब रबर-युग आया है। ऐसे समय में रबर का महत्त्व किना है, बनाना नहीं होगा। भविष्य के दुखदायी अवस्था का ही विचार कर ऐडिसन कृत्रिम रबर निकालने के लिये उतारू हो गए हैं। देश-भक्ति का इससे अच्छा नमूना वैज्ञानिक-जगत् में और कहाँ मिलेगा।

ऐडिसन ने अमेरिका में रबर की खेती पर भी ध्यान दिया है, किंतु आपका कहना है कि रबर एक वात-शीतोष्ण प्रदेश का पदार्थ है। वह मैक्सिको के कुछ हिस्सों

ऐडिसन हाल फ

रबर पैदा करनेवाली वास

को छोड़कर अन्य हिस्सों में सफलता-पूर्वक नहीं उप-
जाया जा सकता, और न लाभदायक ही होगा। इसलिये
अमेरिका को उधर से निराश होना पड़ेगा। इस समय
तक आ के सामने संसार के भिन्न भिन्न प्रदेशों से प्रायः
२५० तरह के ऐसे पीधे लाए गए हैं, जिनसे रबर जैसा
ही गोंद निकलता है। इन पीधों से अधिक-से-अधिक
सैकड़े १० गोंद निकाला जा सकता है। आपका लक्ष्य
है कि जो पीधे रबर के लिये अमेरिका में लगाए जायें वे
अधिक-से-अधिक रबर निकाल सकें। साल भर में उनकी
दो-तीन नहीं, तो, कम-से-कम एक फसल अवश्य काटी
जाय और वह रूप और गुण में रबर सदृश ही हो। यह
काम आसान नहीं, क्योंकि इसके साथ ही यह भी देखना
पड़ेगा कि अमेरिका की जल-वायु उनकी उपज के अनु-
वृत्त हो। इस परीक्षा में वर्षों लग जायेंगे। देखें सफलता
कब मिलती है।

गत पचास वर्षों से वैज्ञानिक संसार एक ही प्रश्न बरा-
बर पूछा करता है—“आजकल ऐडिसन क्या करते
हैं?” अस्सी वर्ष का यह बूढ़ा आज अपने देश की
भलाई के लिये एक ऐसे उपयोगी आविष्कार में लगा
हुआ है, जो यदि सफल हुआ, तो संसार के व्यापार में
युगांतर उपस्थित कर देगा।

X X X

२. सूक्ष्मतम पदार्थ

संसार का सूक्ष्मतम पदार्थ क्या है, यह इस समय तक
निश्चित प्रकार से नहीं कहा जा सकता। कुछ समय तक
अणु (Molecule) पदार्थों का सबसे सूक्ष्म पदार्थ
समझा जाता था, किंतु जब अणुओं ने कई समस्याओं को
हल करने से इनकार कर दिया, तब परमाणु (Atom)
सबसे सूक्ष्म पदार्थ माना गया। किंतु वैज्ञानिकों का संतोष
इससे भी नहीं हुआ। उन्होंने तब कहा कि इलेक्ट्रॉन
(Electron) पदार्थों का सबसे छोटा टुकड़ा है। आजकल
का सिद्धांत है कि पदार्थ के प्रत्येक परमाणु (Atom)
में एक या तতোऽधिक ‘प्रोटोन’ होते हैं, जिनके चारों ओर
एक या अधिक इलेक्ट्रॉन घूमा करते हैं। परमाणु
१००००००० वाँ भाग से भी छोटे होते हैं। इलेक्ट्रॉन
परमाणु का १८०० वाँ हिस्सा होता है, और प्रोटोन उससे
भी छोटे। किंतु ये सूक्ष्मतर पदार्थ भी परमाणुओं के
व्यवहार की ठीक-ठीक नहीं बतला सकते। अब सर जे०

जे० थामसन् प्रसिद्ध अँगरेज़ भौतिक विज्ञानशास्त्री का कहना है कि इनसे भी सूक्ष्म पदार्थ हैं।

इस सूक्ष्म पदार्थ के विषय में गणितज्ञ और ज्योतिषी कैप्टेन टी० जे० सी० एक सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। गुरुत्वाकर्षण (Gravitation) के अध्ययन से आपको पता लगा है कि इलेक्ट्रॉन से भी सूक्ष्मतर पदार्थ हैं, जिन्हें इथेरोन कहते हैं। ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि पृथ्वी में स्वतंत्रता-पूर्वक प्रवेश कर सकते हैं। यदि हाइड्रोजन के एक परमाणु को एक नांगरी के आकार का मान लिया जाय, तो इलेक्ट्रॉन बालू के कण के आकार का होगा और इथेरोन सिगरेट से निकलनेवाले धुआँ के कण के बराबर। यह इतना सूक्ष्म पदार्थ है, जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते।

× × ×

३. साइकेल के पीछे गाड़ी

साधारण साइकेल पर बहुत-से बहुत तीन आदमी सुरिकल से चल सकते हैं, किंतु साइकेल के पीछे एक गाड़ी लगा दी जाय, तो कइयों का गुज़र हो जाय।

साइकेल के पीछे गाड़ी

एक प्रेंच ने अपने लड़कों को हवा बिलाने की नियत से ऐसी ही एक गाड़ी बनाई है। उसे अपनी साइकेल के पीछे जोड़ लेता है, और हवाखाने को निकल जाता है।

× × ×

४. सूर्य की आयु

अब तक लोगों का विश्वास था कि सूर्य बूढ़े हो चले हैं और उनका अंतिम काल निकट, बहुत निकट नहीं, तो भी एक करोड़ वर्ष है। किंतु एक फ्रेंच ज्योतिषी चार्ल्स नार्डमेन का कहना है कि अभी तो सूर्य अपने बालपन में बाल-फ्रीड़ा कर रहे हैं। अभी उनके जीवन के लाखों-करोड़ों वर्ष बक्री हैं। घबड़ाने की बात नहीं, वे हमें प्रकाश और गर्मी बहुत दिनों तक देंगे। परमाणुओं के गठन-संबंधी जो आविष्कार हुए हैं, उन्हीं पर आपका यह कथन अवलंबित है।

× × ×

५. साँपों को दूर करना

मेरी एक मित्र ने मुझसे एक बार कहा था कि प्याज़ पाम में रखने से साँप पास नहीं आते। मेरी एक स्त्री संबंधी का कहना है कि सरसों साँपों के लिये "बुनेट" हैं। सरसों मारने से साँप मर जाते हैं। जहाँ सरसों छिटका रहना है, वहाँ भी साँप नहीं आते। रेंड की पत्ती टांग रखने से भी साँप निकट नहीं फटकते। ऐसी भी

कुछ लोगों की धारणा है; किंतु मैं नहीं कह सकता, इनमें कोई सच है, या नहीं। कम-से-कम मैंने इन्हें आजमा कर नहीं देखा है। जिन लोगों ने आजमाया हो, वे यदि इस विषय पर प्रकाश डालें, तो बड़ा लाभ होगा। अमेरिका के एक (Biological Surveyer) का कहना है कि उत्तरी अमेरिका में ऐसा कोई भी दरफ्त नहीं है, जिसकी बू से साँप भाग जायें। अँगरेज़ों की धारणा है कि साँप घोड़े के बाल की रस्सों को नहीं पार करता, किंतु उक्त महाशय का कहना है कि यह भी शक्य विश्वास है। अस्तु, लेखक ने एक बात आजमाई है, और उसे उपयोगी पाई है। कार्बोलिक ऐसिड साँप के लिये काल है। साँप उसकी बू भी नहीं बरदाश्त कर सकता, और जहाँ उसकी बू फैली रहती है, वहाँ से भाग जाता है।

लेखक को कुछ दिनों तक ऐसे स्थान में रहना पड़ा था, जहाँ साँप बहुत होते हैं। वहीं कार्बोलिक ऐसिड-वाली परीक्षा हुई थी। इस ऐसिड का एक-दो बूँद साँप के शरीर पर डाल देने से एक दो मिनट में उसका काम तमाम हो जाता है।

× × ×

६ दूध का बर्क

साइबेरिया-प्रदेश में बड़ा जाड़ा पड़ता है। वहाँ पशुओं का दूध लोग बर्क के आकार में जमा दिया करते हैं। जमाते समय उसमें एक लकड़ी डाल देते हैं, जिसमें दूध के जम जाने पर वह पकड़ कर उठाने और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम में आ सके। हम लोग कहते हैं—“दूध न गिराओ”। किंतु इकुट्स के माता-पिता लड़कों को दूध तोड़ने से रोकते हैं। गिरा हुआ दूध उठाना संभव नहीं, किंतु टूटा हुआ दूध बर्क के टुकड़ों जैसा उठाया जा सकता है। पृथ्वी के दो हिस्सों में कितना भेद है !

X   X   X

७. जीविकोपार्जन का विचित्र तरीका

संसार में पेट-पालने के न मालूम कितने तरीके हैं, इनके अलावा प्रतिदिन नए-नए तरीके भी हूँद निकाले जा रहे हैं। ‘माधुरी’ के किसी पिछले अंक में मैंने एक ऐसे सज्जन का जिक्र किया, जो जीविकोपार्जन के लिये अमेरिका में तैयार होनेवाले सिगरेटों को पीकर परखा करते हैं। इस बार एक स्त्री की बात सुनिए। इनका नाम

जीविकोपार्जन के लिये मुरब्बा चखना।

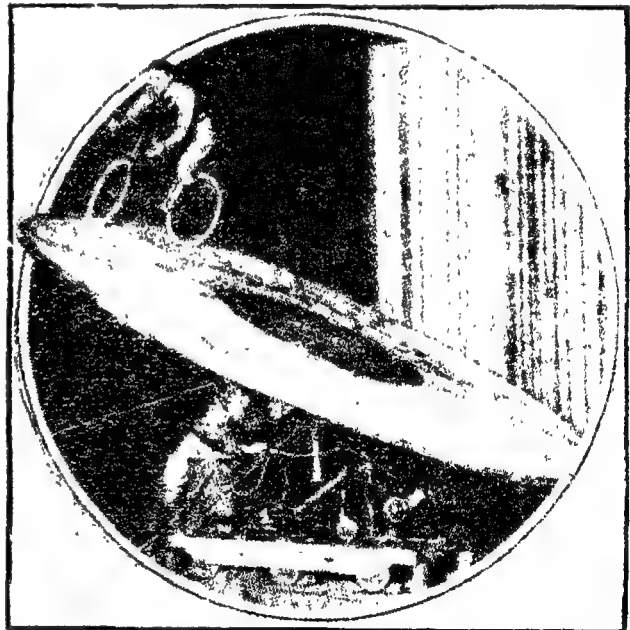
हे मिस कैथरिन कैरेबाइन और काम है यूनाइटेड स्टेट्स के व्यापारिक विभाग में आनेवाले मुरब्बों को चखकर परीक्षा करना। वाशिंगटन के आपके ऑफिस

में प्रतिदिन सैकड़ों प्रकार के मुरब्बे पहुँचा करते हैं, और प्रति दिन उन पर आप हाथ साफ़ किया करती हैं। मुँह मीठा तो होता ही है। कहिए कैसे मजे का काम है। अपनी सरकार से मुशहरा पाना और मुफ्त में तरह तरह के मुरब्बे चखना ! ऐसा काम कौन नहीं चाहेगा ?

X   X   X

८. गजब का साइकिल

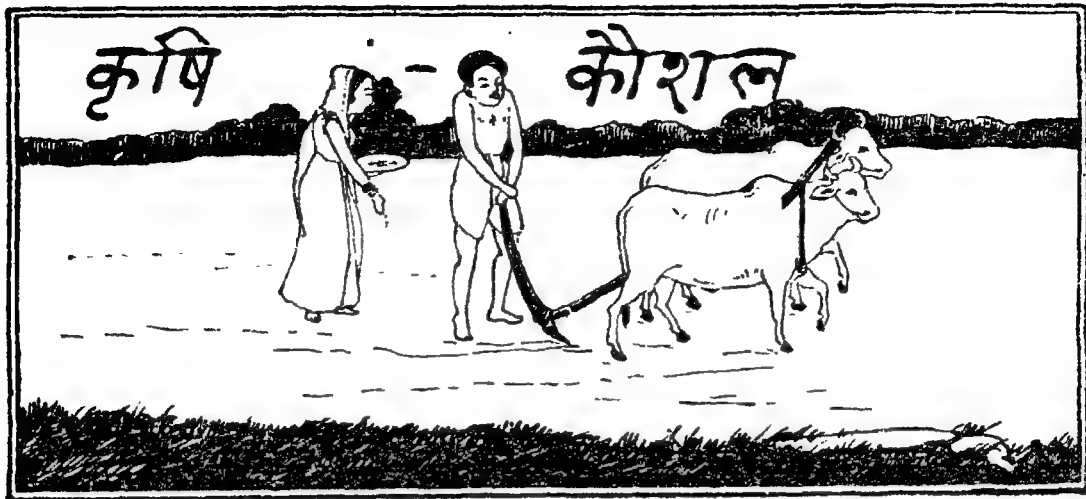
सर्कसों में साइकल चलानेवाले कई प्रकार का खेल दिखा दर्शकों को चकित कर देते हैं। जो खेल पुराने हो जाते हैं, उन्हें देखने में लोगों का जी नहीं लगता। इसलिये नए-नए खेलों का आविष्कार करना पड़ता है। बर्लिन में एक ऐसा साइकल चलानेवाला है, जो बिजली से घुमते हुए चाक के किनारे पर अपनी साइकल चला लोगों को अवंश में डाल देता है। बिजली द्वारा चाक

चाक पर साइकलिंग

जोंगों से घूमता रहता है, उस पर साइकल चलाना कुछ हँसी-खेल नहीं है ?

श्रीरमेशप्रसाद

१. पातालफोड़ कुएँ (Tube-wells)

भारतवर्ष के अधिकांश प्रांतों में पानी की बहुत तंगी रहती है और कुछ प्रांत तो ऐसे हैं, जहाँ गरमी के मौसम में मवेशी और मनुष्यों को पीने के लिये पानी तक नहीं मिलता। वर्तमान काल में बड़ी-बड़ी नदियों से नहरें निकालकर और नदी-नालों में बाँध डालकर आबपाशी का प्रबंध किया जा रहा है। परंतु भारत के सभी प्रांतों को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं है, और कुओं पर ही सब कुछ निर्भर करता है। देश की साम्प्रतिक अवस्था गिरती जा रही है। सिंचाई के साधनों के अभाव में कृषिकारों का अधिकांश समय व्यर्थ जाता है और उनकी आय भी घटती जा रही है। पाश्चात्य देशों में पातालफोड़ कुओं का प्रचार बढ़ता जा रहा है, और भारतवर्ष में भी प्रयोग किए जा रहे हैं। इसलिये इन कुओं के संबंध में यहाँ कुछ लिखना अप्रासंगिक न होगा।

भारतवर्ष में कुएँ कैसे होते हैं, और किस तरह खोदे जाते हैं, इस संबंध में यहाँ कुछ लिखने की जरूरत नहीं है।

कुएँ खोदने में बहुत ज्यादा खर्च लगता है और कभी-

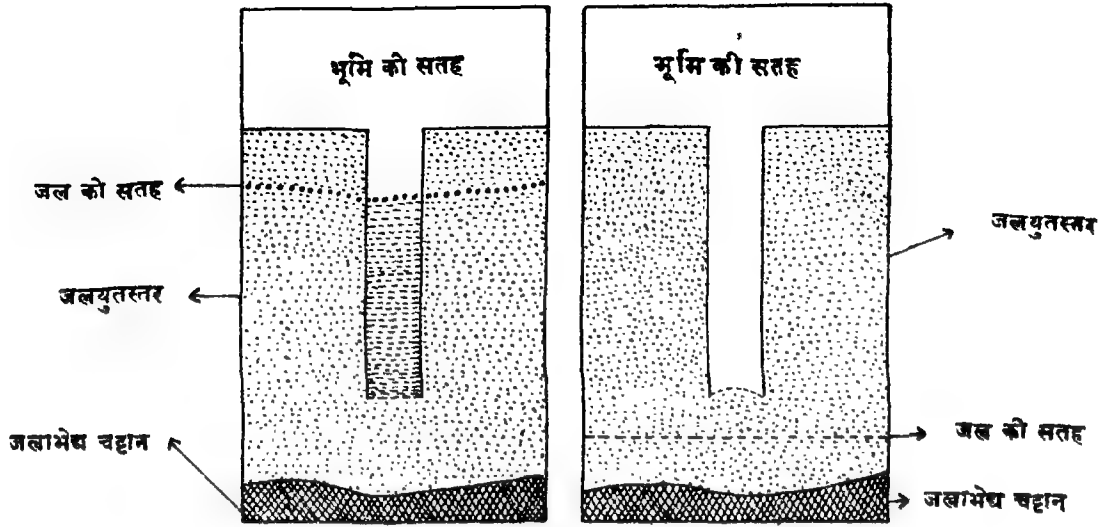
कभी पानी न लगने या कम लगने पर सबका सब खर्च और परिश्रम व्यर्थ जाता है।

प्रत्येक नवीन आविष्कार में कुछ-न-कुछ दोष रहते हैं और धीरे-धीरे अनुभव से ही इनका सुधार होता है। यह नियम पातालफोड़ कुओं को भी लागू होता है।

अधिकांश लोगों की यह धारणा है कि येनकेन प्रकारेण ज़मीन के अंदर एक ऐसा नल (pipe) जिसके ज़मीन के अंदरवाले सिरे पर बहुत-से छेद हों और नल का छेदवाला भाग तार की जाली (wire gauze) से ढका हो, उतार देने भर से ही काम चल जाता है। इनके मत से जितनी ज़्यादा गहराई तक नल उतारा जावेगा, उतना ही ज़्यादा पानी प्राप्त हो सकेगा, और इसलिये कम पानी की जरूरत रहने पर ज़्यादा गहराई तक नल उतारने की कोई आवश्यकता हो नहीं समझी जाती है।

अब हम इस बात पर विचार करेंगे कि लोगों की उक्त धारणा कहाँ तक सही है, और काम लायक 'व्यूब वेल' के लिये किन-किन बातों की आवश्यकता है।

गर्म-तल या नीचे का सतह—(sub-soil) ज़मीन की ऊपर की सतह के नीचे के भाग को 'नीचे की सतह' नाम दिया गया है। बरसान का अधिकांश पानी मट्टी में सोखा जाकर ज़मीन के इसी भाग में जमा होता है। और इसके नीचे अमोघ-स्तर (Impervious layer) आ जाने से पानी उसी भाग में भरा रहता है। इस पानी को 'नीचे की सतह का जल' (Sub-soil-water) कहते हैं। यही पानी सोतों और झरनों के

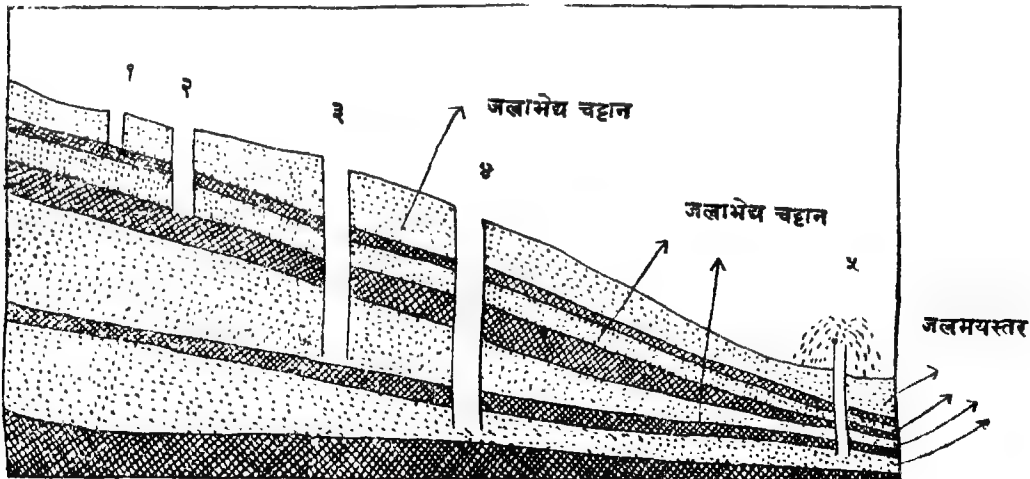
चित्र नं० १

चित्र नं० २

नीचे की सतह के जल पर निर्भर ट्यूब वेल्स

चित्र नं० १—बरसात में कुएँ की हाज़त।
रूप में बहकर कुओं में गिरता है। गरमी के मौसम में इस जल का एक बड़ा भाग ज़मीन की ऊपरी सतह में से होकर भाप बनकर हवा में उड़ जाता है, और बहुत-सा भाग सोनों में बहकर कुओं में जा गिरता है। और यही कारण है कि गरमी के दिनों में हम जल की सतह

चित्र नं० २—गरमी के मौसम में कुएँ की हाज़त (level) बहुत नीची हो जाती है और कुछ स्थानों में तो पानी बिलकुल हो सूख जाता है। पानी का सूखना या उसकी सतह का घटना ज़मीन की जल-संग्रहक शक्ति (Retentive capacity) पर निर्भर करता है। गर्म-तल या निम्न-मटह (Sub-soil) के नीचे का

चित्र नं० ३

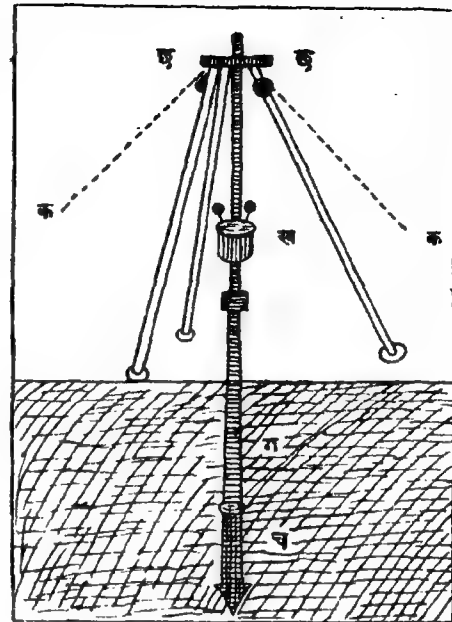
भूमि में जलयुत स्तरों का अस्तित्व

- १ छिछला ट्यूब वेल नीचे की तरह के जल पर निर्भर है।
- २—३—४ गहरे ट्यूब वेल हैं, जो भिन्न-भिन्न गहराई के जल पर निर्भर करते हैं।
- ५ आर्टिसन वेल—दबाव के कारण पानी फ़व्वारे की तरह ऊपर उड़ रहा है।

भाग—ऊपर लिख आए हैं कि निम्न-सतह के नीचे चट्टान आदि का अभेद्य-स्तर होता है। इस अभेद्य-स्तर के नीचे कई प्रकार के स्तर पाए जाते हैं। कुछ स्तर रेती, आदि के होते हैं, जिनमें पानी भरा रहता है। निम्न-सतह में पाए जानेवाले जल और इस जल के गुणों में बहुत बड़ा अंतर होता है। भूगर्भ-वेत्ताओं में, बहुत ज्यादा गहराई पर पाए जानेवाले जल के संबंध में बहुत मतभेद है। संभवतः ये नदियाँ हैं, जो अति प्राचीन काल में पृथ्वी की सतह पर बहती रही हों और जो कई कारणों से मिट्टी के नीचे दब जाने पर भी वर्तमान काल में अपने रेतीले पात्र में धीरे-धीरे बह रही हैं। इनकी वर्तमान-कालीन नदी, तालाब आदि से किसी प्रकार पानी मिलता रहता है, या इनका उद्गम किसी पहाड़ से भी हो। कुछ भी कारण क्यों न हो, किंतु इतना तो निर्विवाद सत्य है कि ज़मीन की नीचे की सतह से भी नीचे भिन्न-भिन्न गहराई पर बहुत-सा पानी पाया जाता है। पानी का यह खज़ाना अटूट है और ज़मीन में छेद करने पर यह पानी बहुत अधिक उँचाई तक चढ़ जाता है। कहीं-कहीं तो यह पानी फव्वारे की तरह उड़ने लगता है और तब आर्टिसन (artesian) कुआँ बन जाता है।

भारत के भिन्न-भिन्न प्रदेशों में भिन्न-भिन्न गहराई पर पानी लगता है, किसी एक प्रांत में भी जुदे-जुदे भागों में जल की गहराई न्यूनाधिक होती है।

अबीसीन कुआँ—(Abyssinian-well) इस प्रकार का कुआँ बहुत सस्ते में तैयार किया जा सकता है। यह ३० फीट से अधिक गहरा नहीं होता है। इस प्रकार का कुआँ तैयार करने में सिवा इसके कि एक नल किसी प्रकार ज़मीन के अंदर पानी तक उतार दिया जावे, और कुछ भी नहीं करना पड़ता। इस नल के नीचे के सिरे पर बहुत-से छेद होते हैं। जो नल का यह छेदवाला भाग, जो चार-पाँच फीट लंबा होता है, तार की जाली से ढका रहता है। परंतु कुआँ खोदने-वाला यह तो जान ही नहीं पाता है कि वह किस प्रकार के स्तरों में से नल उतार रहा है। वह ज़मीन के अंदर उतारे जानेवाले नल में तार या लोहे की छड़ बार-बार डालकर यह पता लगाता रहता है कि पानी लगा कि नहीं। पानी लगने पर ज़मीन में उतारे हुए नल के बाहर के सिरे पर एक हाथ पंप लगा दिया जाता है। और

चित्र नं० ४

अबिसीनिया कुआँ खोदने की रीति

क—खेंचने की रस्सी।

ख—वज़नदार हथौड़ा-सा लोहा का गोला, जिससे ठोंक कर नल ज़मीन में उतारा जाता है।

ग—'ट्यूबवेल' का नल, जो ज़मीन में उतारा जा रहा है।

घ—स्टेनर।

छ—चाक जिन पर से रस्सी खींची जाती है।

पंप लगा जाने पर कुआँ तैयार हुआ मान लिया जाता है। इस प्रकार के कुआँ में कई दोष होते हैं जिनके कारण असफलता प्राप्त होती है। यदि पथरीले और तार की जाली के छेद से बड़े कणवाले रेतीले भाग में काफी पानी लग जाता है, तब तो कुआँ अच्छा काम देता रहता है। यदि ज़िम भाग में पानी लगता है, वह मिट्टी और जाली के छेदों से महीन कणवाली रेत-युक्त होता है और पानी भी काफी नहीं होता, तो जल का नल के अंदर आने का रास्ता रेत और मिट्टी से भर जाता है और सब मिहनत और पैसा व्यर्थ जाता है।

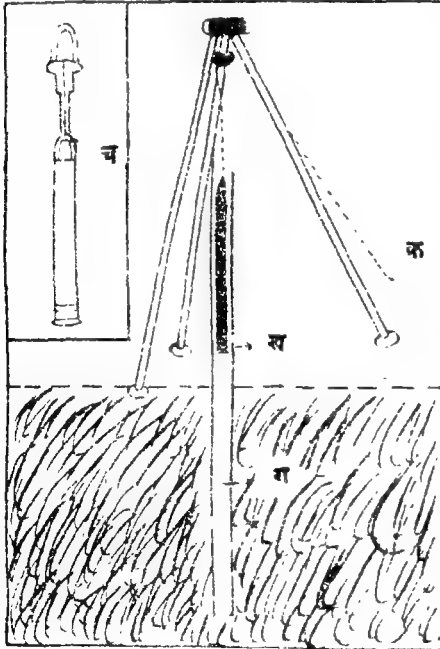
ऊपर से ठोंक-ठोंककर नल ज़मीन के अंदर उतारा जाता है, जिससे नल के नीचे के सिरे पर लपेटो हुई जाली टूट जाती है और कभी-कभी नल का नीचे का छेदवाला सिरा, जो कमज़ोर होता है, ठोंकने और ज़मीन

की रगड़ से पानी तक पहुँचने के पहले ही टूट जाता है। कभी-कभी नल भी फट जाता है और ये बातें जल्दी मालूम भी नहीं होती। यदि नल किसी अभेद्य चट्टान पर जा लगता है, तो सब गुड़ गोबर हो जाता है। इन्हीं सब कारणों से इस प्रकार के पातालफोड़ कुओं की सफलता निश्चिन्त नहीं होती। इस प्रकार के कुओं का सब दायिमदार नीचे की सतह के जख पर ही रहता है। उन प्रांतों में, जहाँ इस प्रकार के कुएँ सफलता-पूर्वक जारी हों, ये कुएँ खोदे जाने चाहिएँ। क्योंकि ये सस्ते होते हैं और अक्सर अच्छा काम देते हैं।

टंकी में खोदना—(Boring by Stodger) सफल पातालफोड़ कुएँ के लिये यह बहुत ही जरूरी है कि छेद करते समय ऊपर आनेवाली मिट्टी आदि की जाँच की जाती रहे। इस प्रकार कुएँ को खोदने के लिये सब से पहले ज़मीन में एक गढ़ा खोदा जाता है। और स्ट्रेनर (Strainer) ज़मीन में गाड़ दिया जाता है।

स्ट्रेनर की पेंदी खुली रहती है। यदि खोदी जानेवाली ज़मीन की रेतिली या मिट्टी की होती है, तो टाँकी (Sludger) को एक रस्सी बाँध कर चक्र (pulley) पर से खींचते और गिराते जाते हैं, जिससे छेद होता जाता है। (चित्र देखिए नं० ४-५)। टाँकी पीली होती है। कटो हुई मिट्टी टाँकी के अंदर भरती रहती है। मिट्टी के अंदर घुसने का द्वार इस तरकीब से बनाया होता है कि बाहर की कटो हुई मिट्टी भीतर जा सकती है, किंतु टाँकी के भीतर की मिट्टी बाहर नहीं निकल पाती। थोड़ी-थोड़ी देर से टाँकी को बाहर खींचकर मिट्टी की जाँच की जाती है। भिन्न-भिन्न प्रकार की तहों के लिये जुदे-जुदे प्रकार के औज़ारों का—टाँकियों का, उपयोग किया जाता है। और कभी-कभी ज़मीन को नरम करने के लिये पानी भी डाला जाता है। ज्यों-ज्यों छेद होता जाता है, भारी वज़न से या स्क्रू से नल नीचे उतारा जाता है। इस रीति से काम करने से काम का परत बहुत कम पड़ता है और कड़ी तहें तोड़ने और टूट-फूट को दुरुस्त करने में बहुत सावधानी से काम करना पड़ता है।

चित्र नं० ५

टाँकी से कुआँ खोदने की रीति

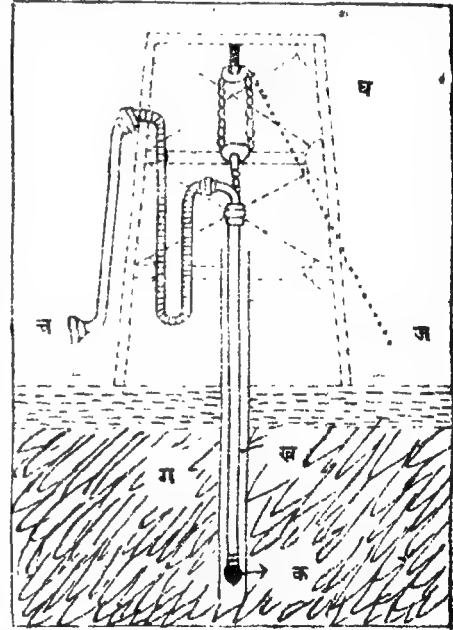
क—रस्सी जिससे टाँकी ऊपर खींचकर गिराई जाती है।

ख—टाँकी जिसमें ज़मीन में छेद किया जाता है।

ग—नल जो ज़मीन में उतारा जा रहा है।

घ—टाँकी का बढ़ाया हुआ दृश्य।

वाटरजेट (water-jet) से खोदना— इस रीति से कुआँ खोदना बंगाल और दुआब जैसे प्रदेशों में ही संभव है। क्यूब-वेल् के नल के भीतर एक औज़ार उतारा जाता

चित्र नं० ६

वाटर जेट से खोदने की रीति

घ—फ़ोम जिस पर से टाँकी चलाई जाती है।

क—टाँकी जिससे छेद किया जाता है।

ख—टाँकी का पोला डंडा, जिसमें से अंदर पानी छोड़ा जाता है।

ग—क्यूब-वेल् का नल।

घ—वह स्थान, जहाँ टाँकी में पानी डालने के लिये पंप जोड़ा जाता है।

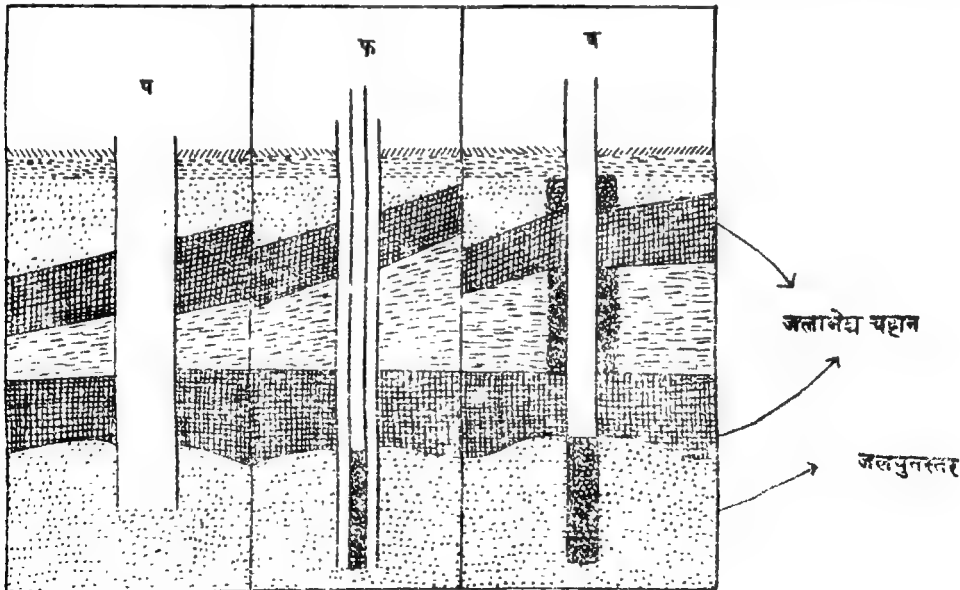
है और वह बरसा की तरह घुमाया जाता है। और ऊपर से पानी की तेज़ धार छेद पर गिराई जाती है। इन दोनों कारणों से छेद बहुत जल्दी होता है और मिट्टी आदि पानी के साथ बाहर आ गिरती है। इस रीति का अवलंबन करने से काम इतनी तेज़ी से होता है कि कभी-कभी दो ही तोन दिन में २०० फीट गहरा छेद खोदा जा सकता है।

इसी रीति का अवलंबन करने में छेद करने का काम व्यूवेल के नल के अंदर किया जाता है। सबसे पहले स्ट्रेनर ज़मीन के अंदर उतारा जाता है, और तब ज्यों-ज्यों छेद गहरा होता जाता है, नल जोड़ते चले जाते हैं। आवश्यक गहराई तक पहुँच जाने पर छेद करने का बरसा हटा लिया जाता है और नली के भीतर के सिरे को लोहे की चादर आदि का गोल टुकड़ा डालकर अच्छी तरह से बंद कर देते हैं, जिससे नल के अंदर मिट्टी, रेत आदि भर जाने का भ्रंश नहीं रहता है।

इस रीति का अवलंबन करने से भी स्ट्रेनर के टूटने का डर रहता है, क्योंकि नल को ताकत के साथ नीचे ढकेलने से स्ट्रेनर को बहुत ज़्यादा दबाव व रगड़ का सामना करना पड़ता है। जिससे स्ट्रेनर अक्सर टूट जाता

है। और यही कारण है कि स्ट्रेनर उतना लंबा नहीं बनाया जा सकता, जितना लंबा बनाना ज़रूरी होता है। क्योंकि स्ट्रेनर नल के उस भाग को कहते हैं, जिसमें पानी के भीतर आने के लिये छोटे-छोटे छेद बनाए जाते हैं। इन छेदों के कारण वह भाग कमज़ोर हो जाता है और स्ट्रेनर की लंबाई जितनी ही ज़्यादा होगी, उसकी कम-ज़ोरी भी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। यही कारण है कि स्ट्रेनर की लंबाई कम रखी जाती है और इस मज़बूती के लिये उसकी पानी छानने (filtering) की शक्ति बहुत ही मर्यादित करनी पड़ती है। इस प्रकार का व्यूवेल किननी ही सावधानी से क्यों न तैयार किया जाय, उतना लाभदायक नहीं हो सकता। क्योंकि पानीयुत स्तर से पूरा-पूरा लाभ नहीं उठाया जा सकता।

सुधारी हुई तरकीब—पातालफोड़ कुएँ को तैयार करने में सफलता प्राप्त करने के लिये इस सुधरी हुई तरकीब का उपयोग करना नितांत आवश्यक है। व्यूवेल के लिये चुने जानेवाले नल की अपेक्षा कुछ अधिक मोटा नल ज़मीन के अंदर उतारकर उसके भीतर छेद करना अर्थात् खुदाई का काम करना चाहिए। छेद करने के वक़्त

चित्र नं० ७

छेद में नल बिठाने की रीति

प—नल जो खोदते वक़्त बिठाया गया।

फ—खोदते वक़्त बिठाए हुए नल में व्यूवेल का नल बिठाया गया है।

ब—खोदते वक़्त बिठाए हुए नल को निकाल लेने के बाद व्यूवेल का नल ज़मीन में लगा हुआ है।

लगाए जानेवाले नल एक के बाद एक जोड़-जोड़कर जमीन में उतारते जाना चाहिए और खोदे हुए स्तरों की ठीक-ठीक गहराई का सही-सही इंदराज रखा जाना निहायत जरूरी है। एक विशेषज्ञ को खोदी जानेवाली जमीन की भीतरी हालत का पूरा-पूरा ज्ञान होना नितांत आवश्यक है।

मोटी रेत और छंटे-छाटे कंकरोवाले स्तर तक पहुँच जाने पर पानी लग जाता है। तब २०-६० फीट लंबा नल पहलेवाले नल के अंदर सावधानी से उतार दिया जाता है। और तब इसको जमीन के अंदर रखकर पहले-वाला नल, जो खुदाई के वज़्र काम में लाया गया था, निकाल लिया जाता है। एवं खाली जगह में मिट्टी, कंकड़ आदि भर दी जाती है। इस रीति का अवलंबन करने से स्ट्रेनर की लंबाई को मर्यादित करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। यदि एक ही स्तर में काफी पानी न लगे, तो दो-तीन तहों तक खुदाई की जा सकती है। और खुदाई के वज़्र नाट किए हुए इंदराजों के आधार पर दो-तीन स्तरों में स्ट्रेनर लगाए जा सकते हैं।

स्ट्रेनर और पानी की गति—(critical velocity) व्यूबवेल के लिये जलयुत स्तर का पता लगाना अत्यंत महत्व का है, और इसके बाद स्ट्रेनर का महत्व है। स्ट्रेनर ऐसा होना चाहिए, जिसमें से पानी स्वतंत्रता-पूर्वक आ सके और रेत के कण भीतर न घुस पावें। रमरण रखना चाहिए कि स्ट्रेनर के बाहर की रेत ही पानी को साफ़ करती है। इसलिये यह अत्यंत आवश्यक है कि स्ट्रेनर ऐसा बनाया जाना चाहिए कि जिससे पानी के बहाव के वज़्र रेत के कण हिलने न पावें। और न पानी के साथ नल के अंदर हाँ आ सकें। जब तक पानी धीरे-धीरे बहता रहता है, तब तक रेत-कण और कंकड़ हिल नहीं सकते। किंतु पानी के बहाव की गति एक निश्चित सीमा से अधिक बढ़ते ही, उसके साथ रेत-कण भी बहने लगते हैं। पानी के बहाव की उस गति को, जिसमें रेत-कण को भी गति प्राप्त हो जाती है (critical velocity) कहते हैं। और यह रेत-कणों के आकार, चपन या पोत (texture) आदि पर निर्भर करता है। स्ट्रेनर का आकार आदि निश्चित करते समय (critical velocity) पर भी खूब ध्यान दिया जाना चाहिए। नीचे के उदाहरण से यह बात चट समझ में आ जायगी।

मान लो कि किसी जलयुत स्तर (water bearing stratum) की (critical) गति प्रयोग से १ इंच प्रति सेकेंड अर्थात् १२० फीट प्रति घंटा पाई गई है। इसका वह मतलब है कि पानी के बहाव की गति इससे अधिक होते ही उसके साथ रेत के कण भी बहने लगेंगे। अब कल्पना कीजिए कि इस गतिवाले स्तर में व्यूबवेल खड़ा किया गया है और स्ट्रेनर ३ इंच मोल और १० फीट लंबा है। गणित करने से स्ट्रेनर का क्षेत्रफल करीब आठ वर्गफीट होता है। यदि मान लें कि स्त्रिं दो वर्गफीट क्षेत्रफल ही पानी के आने के लिये खुला है। इस स्ट्रेनर में से पानी की गति १२० फीट प्रति घंटा से ज्यादा न होनी चाहिए। इस हिसाब से प्रति घंटा करीब १७०० गैलन पानी खींचा जाना चाहिए। यदि इससे ज्यादा पानी खींचने की कोशिश की जायगी, तो पानी के साथ रेत-कण भी बहकर आवेंगे, और ताकत के साथ स्ट्रेनर से टकरावेंगे। परिणाम यह होगा कि स्ट्रेनर टूट जावेगा और नल में रेत आदि भर जाने से कुआँ बेकाम हो जायगा।

‘व्यूबवेल’ अभी कुछ ही वर्षों से अस्तित्व में आए हैं, अतएव यह तो नहीं कहा जा सकता कि वे कितने साल तक काम दे सकते हैं। किंतु फिर भी इतना अवश्य कह सकते हैं कि कम-से-कम २० वर्ष तक यह ठीक काम देते हैं।

आजकल बड़े-बड़े शहरों में पानी की कमी के कारण जनता को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। यदि म्युनिसिपैलिटी और लोकलबोर्ड प्रयोग करके व्यूबवेल तैयार कराने की कोशिश करें, तो संभव है पानी की कमी बहुत कुछ कम हो जाय। लोगों के घरों में भी जहाँ कहीं संभव हो, व्यूबवेल लगा दिए जायँ, तो कुछ लाभ की आशा की जा सकती है। परंतु साफ़ पानी प्राप्त करने के लिये यह जरूरी है कि व्यूबवेल हटने गहरे हों कि जहाँ तक नगर की भूमि की सतह का अशुद्ध पानी न पहुँच पाता हो *।

शंकरराव जोशी

* माडर्न रिव्यू के एक अंगरेजी लेख के आधार पर।

—लेखक

१. नया सेंट्रल बैंक कैसा हो !

अकल सेंट्रल बैंक खुलने की चर्चा बड़े जोरों पर है। सरकार कहती है कि यह नया बैंक हिस्सेदारों का बैंक हो; क्योंकि हिस्सेदारों के बैंक के हिस्से पहले से ही इंग्लैंड में बिक जायेंगे और भारतीय देखते रह जायेंगे। फिर योरपियन हिस्सेदार अधिक

तादाद में रहने पर विदेशी व्यापार को पूर्ण रूप से संरक्षण प्राप्त होगा। स्टेट-होल्डिंग और लेजिस्लेटिव व असेम्बली की संयुक्त कमिटी ने बहुमत से हिस्सेदारों का बैंक खोलकर स्टेट-बैंक खोलने की सलाह दी है। देश के प्रतिनिधियों का यह हज़र देखकर अर्थ-मंत्री घबड़ा उठे, और उन्होंने साफ़-साफ़ कह दिया कि सरकार स्टेट-बैंक नहीं बनाना चाहती। यदि प्रतिनिधियों की सरकारी प्रस्ताव मंज़ूर नहीं है, तो यह बिज़नेस ही पेश नहीं किया जायगा। और जिस सोने के सिक्के के लिये हम बैंक का ख़ुज़ाना आवश्यक है, उसके अभी बहुत दिनों तक जारी होने की कोई आशा नहीं है। उनके कहने से यह विदित हुआ कि सरकारी देश की मुद्रा और आर्थिक अवस्था सुधारने के लिये बैंक नहीं खोलती है। पर इस उद्देश्य से न खुलने-वाला बैंक देश के लिये किसी प्रकार लाभदायक नहीं है। विदेशी बैंक और योरपियन व्यापारी स्टेट-बैंक के पक्ष में कभी मत नहीं देंगे। वे तो विदेश के सभी स्टेट-

बैंकों का विकृतरूप हमारे सामने रखने की चेष्टा कर, यह कहते हैं कि अमुक-अमुक बैंक का संगठन इस रूप में नहीं, इस रूप में है। पर भारतवर्ष की आर्थिक अवस्था के सुधार के लिये और भारतीय उद्योग-धंधों की उन्नति के लिये यह अत्यंत आवश्यक है कि नया सेंट्रल बैंक स्टेट-बैंक बनाया जाय। स्टेट-बैंक सरकारी रकम को जमा करेगा, उसका हिसाब रखेगा, ऋण पर व्याज देगा। और अवसर पड़ने पर ऋण भी देगा। इसके अतिरिक्त बिना किसी बाधा के देश के उद्योग और व्यवसाय में धनविनिर्माण करेगा। सचमुच ही ये कार्य व्यापारिक बैंक से नहीं हो सकते। तिस पर भारतवर्ष की वर्तमान अवस्था तो इसके सर्वथा विपरीत है। स्टेट-बैंक के व्यावसायिक कार्य करने पर वह अपने "रक्षित कोष" की रोकड़ या बट्टे के बाज़ार से किसी भी समय पूँजी को कमी पूरी कर सकता है। यद्यपि नोट-प्रकाशन के विभाग को व्यापारिक विभाग से कोई सम्पर्क नहीं होगा, तथापि किसी भी संख्या तक नोट निकालने व न निकालने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होने पर अप्रत्यक्ष रूप से व्यापारिक विभाग के कामों में पूर्ण सहायता पहुँचा सकता है, स्टेट-बैंक की नोट-प्रकाशन का कार्य बढ़ी सफ़ाई से करना होगा। कारण मुद्रा के घटाने और बढ़ाने में हमेशा ख़तरा रहता है। इस प्रकार स्टेट-बैंक का सबसे पहला काम भारतीय प्रचलन में विरुद्ध सुवर्ण मुद्रा जारी करना है। उसका यह प्रधान कर्तव्य है कि सुवर्ण मापदंड को स्थिर रखे। इसके लिये यह आवश्यक है कि वर्तमान

१. पत्रोत्तर

आह की आँधी उठी, बरसे, तरसे दग वारिद, अश्रु की धारा ;
धैर्यतरो उतरी नहीं पार, वियोग के वारिधि में बलहारा ।
ऐसी घड़ी पर आ पड़ी यों, जब दूँ दे 'हितैषी' न पाया किनारा ;
पत्र मिला क्या तुम्हारा हमें, मिला दूबते को तिनके का सहारा ।

“हितैषी”

× × ×

२. प्रेम के छाँटे

ध्यान रखते न यदि संतत चराचर का ,
कौन तब जग में तुम्हारा ध्यान धरता ;
करते सदा न यदि बास उर धामों में तो ,
गमन न कोई तब धाम को भी करता ।
तारना न सीखते जो पापियों को तारके तो ,
साधू भी न सहसा तुम्हारे तारे तरता ;
करते न अबल-जनों को निभ ओर में तो ,
कैसे नाथ सबल समाज तुम्हें ढरता ॥ १ ॥

ग्राह से गजेंद्र को दयाद्व हो कुड़ाया, किंतु —,
हममें तो सर्वथा दया हो की बढ़ाई है ;
द्रौपदी की लाज रक्खो अपनी हँसी विलोकि ,
भास होती यों भी तो हया की प्रभुताई है ।

ध्रुव, प्रह्लाद, शिव, तारे यदि आपने तो ,
तप-कीर्ति उनकी क्यों चारों ओर छाई है ;
करनी विरानी से बने हैं यशश-ली आप ,
लीलाधाम देखी सब ठौर चतुराई है ॥ २ ॥

कैसे नाम लेता सारा जगत्, न होती यदि ,
आपसे अधिक सत्ता आपके सुनाम में ;
चाहता कृपा की कोर कोई भला कैसे, जब—,
राजती भ्रमा न तब लोचनाभिराम में ।

‘कौशलेन्द्र’ रहते न दीन ही जगत् में तो ,
दीन-बंधुना तुम्हारी आती किस काम में ;
पूछता न कोई तुम्हें कौड़ी को भी कमलेश ?
कमला न होती जो तुम्हारे स्वर्ग-धाम में ॥ ३ ॥

दुखिया अनाथ दाने-दाने को तरस रहे ,
अधम विलासियों को गाढ़ दिया धन में ;
शासक सबल सुख भोग रहे महलों में ,
प्रेम के पुजारी भटकाए बल-बल में ।

‘कौशलेन्द्र’ बड़े हो बड़ी ही है तुम्हारी लीला ,
कौन कहकर पड़े भारी उलझन में ;
खोलता मैं किंतु सारी कलई तुम्हारी नाथ ,
बैठे जो न होते तुम मानस-भवन में ॥ ४ ॥

कौशलेन्द्र राठी

× × ×

३. अद्भुत स्मरण-शक्ति

एक समय की बात है कि एक ब्राह्मण गंगा नदी के घाट पर अपना प्रातःकर्म कर रहा था। इतने में किसी एक अँगरेज़ ने वहीं खड़े हुए एक हिंदू नवयुवक विद्यार्थी को अपमानित किया। विद्यार्थी ने कुपित होकर उस अँगरेज़ का घाट की पक्की सीढ़ियों पर पटक दिया। कलतः दोनों एक दूसरे को अश्लील अँगरेज़ी-भाषा में गालियाँ देने लगे। वह ब्राह्मण चुपचाप इस झगड़े को उत्सुकता के साथ देखता रहा। निदान जब दोनों पुलीस द्वारा अदालत में पेश किए गए, तो वह ब्राह्मण भी गवाही देने के लिये बुलाया गया। जजसाहब को तुरंत पता चल गया कि वह अँगरेज़ी-भाषा का एक शब्द भी नहीं जानता है। परंतु उस ब्राह्मण साक्षी ने आँखों देखा हाल वर्णन करने के पश्चात् यह भी कहा कि यद्यपि वह अँगरेज़ी नहीं जानता है, तथापि स्मरण-शक्ति की सहायता से उन दोनों की बातचीत को शब्दशः दुहरा सकता है। अदालत में उपस्थित जजसाहब तथा वकीलों एवं अन्य मनुष्यों को उसके इस कथन में बिल्कुल विश्वास न हुआ। परंतु शीघ्र ही उस ब्राह्मण ने समस्त अँगरेज़ी बातचीत हूबहू उभी उच्चारण के साथ कह सुनाई, यद्यपि उनका अर्थ वह स्वयं न समझ सकता था। उन दोनों अभियुक्तों ने यह स्वीकार किया कि ब्राह्मण का कथन अक्षरशः सत्य है। उस ब्राह्मण की स्मरण-शक्ति वास्तव में विलक्षण रही होगी।

उस ब्राह्मण के देखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ, परंतु एक ऐसे अब्राह्मण हिंदू से मेरा परिचय है, जिसकी स्मरण-शक्ति इससे भी अधिक विस्मयोत्पादक है। इस नवयुवक का नाम सामंशचंद्र बसु है। आप भारत में ख्यात नाम हैं। गणित-विषयक प्रश्नों को मन-ही-मन हल करने की इनको लांकांतर मंथा-शक्ति ने इन्हें भारत-वर्ष के विद्वज्जनों में मन-वैज्ञानिक विभूति का एक अद्भुत उदाहरण बना दिया है। अपनी यात्रा और अमेरिका की यात्रा के द्वारा आप संसार के सभी राष्ट्रों के आदर, सम्मान एवं विस्मय की सामग्री बन गए हैं।

लंदन का विख्यात 'डेली मेल' लिखता है—“यदि पत्र के साधारण पाठक से १८, १७, ६४७ को, जो डेली मेल की नित्य बिक्री संख्या है, इतने ही से गुणित करने के लिये कहा जाय, तो वह कागज़ पेंसिल, logarithm

सारिकाएँ इत्यादि बीसों वस्तुओं को माँगेंगा और सुन-सान कमरे में अकेले बैठकर उभे लगाने में कम-से-कम आधा घंटा बितावेगा। परंतु सोमंश बसु महाशय की पद्धति इससे एकदम विभिन्न है। लंदन-स्थित हिंदू-छात्र-समिति द्वारा एकत्रित एक सभा के सम्मुख उन्होंने वही प्रश्न कुछ ही मिनटों में मन-ही-मन लगाकर हल कर दिया। ऐसे ही अपनी ईश्वरदत्त-शक्ति के अद्भुत प्रयोग उन्होंने कई बार किए।”

“एक भारतीय सज्जन ने टेलीग्राफ पर ४० अंकों की दो संख्याएँ लिख दीं और बसु महाशय ने उनकी मन-ही-मन गुणित करना आरंभ किया। लगभग २५ मिनट तक वे मौन धारण किए रहे। गुणगुनाते हुए हाँठों और निमीलित नेत्रों के अनिरीकित उनके बदन पर इस जटिल गणना का कोई भी बाह्य चिह्न दृष्टिगोचर नहीं हुआ। तत्पश्चात् बसु महाशय ने उत्तर लिखना आरंभ किया। आश्चर्य यह कि प्रश्नकर्ता विद्यार्थियों के अनेक परिश्रम द्वारा हल किए हुए उत्तर के अरसी अंकों में से कोई एक ऐसा नहीं था, जिसमें बसु महाशय का उत्तर मिल न गया हो।”

अमेरिका पहुँचने पर बसु महाशय को कोलंबिया विश्वविद्यालय के गणित-विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर सी० जे० कैसर से परिचय कराने का सौभाग्य इस लेख के लेखक को प्रोफेसर शेरर्ड द्वारा प्राप्त हुआ। मैंने बसु महाशय की गणित-संबंधी असाधारण स्मरण-शक्ति का उल्लेख प्रो० कैसर से किया। उसे सुनकर उनके मुख पर ऐसा अविश्वास झलकने लगा कि उसे एक अंधा भी पहचान लेता। शीघ्र ही प्रो० सहब ने उनमें एक छः सात अंकों की संख्या को एक उतनी ही बड़ी संख्या से गुणित करने के लिये कहा। बसु महाशय ने उन अंकों पर एक बार अपनी दृष्टि डाली और तुरंत ही आँखें मूँद कर उस प्रश्न को मन-ही-मन हल करने में लीन हो गए। प्रो० कैसर ने वही प्रश्न पेंसिल लेकर साधारण रीति से लगाना शुरू किया। मुरिकल से दो पंक्तियाँ हो उन्होंने लिख पाईं थीं कि बसु महाशय बाल उठे कि उनका उत्तर तैयार है। प्रो० कैसर ने उनका उत्तर लिख लिया और चकित दृष्टि से देखने लगे। अपने ज्ञान को एकत्रित कर उन्होंने पूछा—

“बसु महाशय, क्या यह उत्तर सचमुच ठाक है?”

उन्होंने उत्तर दिया—“निस्संदेह, यह तो साधारण ही प्रश्न था।”

प्रो०—“उत्तर की पंक्तियाँ भी आपको याद हैं ?”

बसु०—“जी हाँ ।”

प्रो०—“अच्छा, कृपया पहली पंक्ति तो पढ़िए ।”

बसु महोदय ने सुना दी ।

प्रो० साहब खिलखिलाकर हँस पड़े और कहने लगे ठीक है ।

“दूसरी पंक्ति भी आपको याद है ?”

बसु बाबू ने अपनी स्मरण-शक्ति से दूसरी लाइन भी सुना दी ।

प्रो० साहब बोले—“शलत है ।”

बसु महोदय ने आश्चर्य से कहा—“शलत ? मैं वास्तव में लजित हूँ । परंतु देखिए, मैं फिर से प्रयत्न करूँगा ।”

दो मिनट तक पुनः मनन करने के पश्चात् बसुजी ने कहा—“प्रो० साहब आपने स्वयं कहीं भूल की है । मेरा उत्तर बिल्कुल ठीक है । कृपया अपने अंक तो मुझे बतलाइए ।”

ज्यों ही प्रोफेसर साहब बतलाने लगे, बसु महोदय ने उन्हें रोककर कहा कि गुणन करने में आप चौथा अंक जोड़ गए हैं, इसी कारण यह शलती हो गई है ।

यही बात थी । प्रो० कैसर को अपनी हार माननी पड़ी । उन्होंने आदर से झुककर और मुसकराकर कहा—“आपका उत्तर निस्संदेह सर्वथा शुद्ध है । मेरी इच्छा है कि आप गणित-विभाग की समिति के सम्मुख अपने इन अद्भुत कार्यों को दिखलाने की कृपा करें । गणित के सभी विद्यार्थी व अध्यापक आपके सम्मानार्थ वहाँ एकत्रित होकर आपकी इस योग्यता की परीक्षा करेंगे ।”

एक तिथि नियत की गई । बसु महाशय अपने इस अद्भुत कार्य के प्रदर्शन में फिर से पूर्णतः सफल हुए । अध्यापकगण अपने काम को आसान बनाने के लिये जोड़ने व गुणन करनेवाली मशीनें भी लेते आए थे । उन्होंने दस से अधिक अंकोंवाली संख्याएँ नहीं दीं ; कारण, उन मशीनों की सहायता से इससे बड़ी संख्याएँ गुणित नहीं की जा सकती थीं । प्रत्येक प्रश्न में बसु महाशय ने ठीक उत्तर दिया, और बहुधा वह अपनी गति में मशीनों से भी आगे बढ़ जाते थे ।

तत्पश्चात् मनोविज्ञान और गणित-विभागों ने मिलकर बसु महाशय से दूसरा प्रदर्शन देने के लिये प्रार्थना की । इस बार उनके प्रयोग केवल एक ग्लास-रूम में न

होकर होरेसमैन स्कूल के विशाल भवन में किए गए । स्थान ठसाठस भरा हुआ था । इस हिंदू गणित-मेधावी को भुलावे में डालने के लिये छात्रगण और जनता घर से हल किए हुए प्रश्नों को लाए, परंतु प्रत्येक बार बसु महाशय का उत्तर ठीक निकला । यदि भूल हुई भी तो यंत्रों अथवा उपस्थित श्रोताओं द्वारा । प्रयोगों के समाप्त होने पर बसु महाशय हर्षध्वनि द्वारा उसी प्रकार सम्मानित किए गए, जिस प्रकार श्रीषध-शास्त्र के आचार्य डॉ० जगदीशचंद्र बसु दश वर्ष पहले इसी कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित किए गए थे ।

नीवर्क में सोमेश बसुजी ने अपनी मेधा-शक्ति का सबसे अद्भुत परिचय दिया । न्यूयार्क और नीवर्क के मनुष्यों की एक समिति ने बड़ी ही होशियारी के साथ एक साठ अंकों की संख्या से उतनी ही बड़ी संख्या का गुणनफल निकाला । वह बृहत् संख्या ब्लैकबोर्ड पर इस प्रकार लिख दी गई ।

‘गुणन कीजिए—६५०१ ८७३४ ४६३१ ४३५४ ८२२३ ५१७७ ३३६१ ११४६ ४३२६ ०५६७ ६७२६ ७५४७ ३८८४ ०६३६ ८६७६ को उतने हो से ।’

बसु महोदय ने इस संख्या को आद्योपांत देखकर अपने नेत्रों को ध्यानस्थ अवस्था में बंद कर लिया, और फिर सिर हिलाकर मुसकाते हुए आँखें खोलकर बोले—“अब आप लोग ४०-४५ मिनट तक जितना शोर चाहे मचा सकते हैं । मैं अपनी आँखें बंद करके प्रश्न हल करता हूँ । आप लोग चाहे उच्च स्वर से गाइए, चाहे बैड बजाइए, इससे मेरी कोई हानि नहीं, न कोई बाधा पड़ने ही की संभावना है और न मेरे उत्तर में कोई शलती हो पड़ेगी ।”

उपस्थित श्रोतागण इस बंधन से मुक्त होकर प्रसन्न हुए, और स्वतंत्रता-एवम् बातचीत करने लगे । इधर बसु महोदय ने अपनी आँखें बंद कीं और हाँठ हिलाकर उस प्रश्न को गुनगुनाते हुए निकालने लगे । लगभग ४० मिनटों में उत्तर तैयार हो गया और ब्लैकबोर्ड पर इस प्रकार लिख दिया गया—

४२२७ ४३५८ ३१२२ ७७८१ ७८६७ ०२०६ ६५६० ६०७६ १६५२ ५२१४ ४७६७ ७८४२ ४६४५ १३१६ ३१२३ ७४६४ ७७६७ ०४४३ ६७४१ ३४६४ १४३० १४५५ ५१२२ ८२५३ ७४०२ ५७१६ ४५०६ ५०३६ ६३८४ ८५७६ ।

सभापति महोदय ने मुश्किलों से यह घोषणा की कि उनके अतिथि प्रसिद्ध हिंदू गणितज्ञ जी पुर्यंतया ठीक नहीं हैं, कुछ अंक गलत हो गए हैं । बात यह थी कि १२० अंकों में उन्होंने १०१ अंक सही बनलाए और १९ गलत । बसु महोदय का पीला चेहरा और भो फ्रीका पड़ गया । बिना कुछ कहे ही वे आँखें मूँदकर अपना हिसाब फिर से जाँचन लगे, कुछ ही मिनटों में वे फिर दृढ़ता-पूर्वक बोले—“मैं बिलकुल ठीक हूँ । यदि भूल हुई भी है, तो मेरी नहीं, वरन् उस कमेंटी की है, जिसने प्रश्न रक्खा है । क्या सभापति महोदय कमेंटी के उत्तर को बोर्ड पर लिख देने की कृपा करेंगे ?”

जब वह खिल दिया गया, तो बसु महोदय ने बनला दिया कि समिति के उत्तर में भूलें किस प्रकार पड़ गई थीं । परंतु कमेंटी के सदस्य अपने हठ पर डटे रहे, और उन्होंने अपनी भूल को स्वीकार भी न किया । निदान उन्होंने वहीं पर सवाल को फिर से जाँचना आरंभ किया, और अंत में यह जानकर हैरान हो गए कि बसु महोदय का प्रत्येक अंक ठीक था ।

जब किसी को यह विश्वास हो जाता है कि ऐसी बातें भी संभव हैं, तो उसे यह जानने की परम उत्कंठा होना भी स्वाभाविक हो है कि इस प्रकार के अद्भुत मनोवैज्ञानिक चमत्कार किस प्रकार सुलभ हो सकते हैं । अतएव एक दिन मैंने बसु महोदय से पूछा कि इस लोक में रहकर आपको यह शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुईं । बंगालप्रान्तस्थ ढाका जिला के बमराजुगिनी ग्रामनिवासी साधुरूप पांडुवदन उस युवक ने तत्क्षण उत्तर दिया । “केवल मन की एकाग्रता से ।”

उन्होंने पुनः गंभीर भाव से कहा—“देखिए, मैं मिताहारी हूँ । मैं न तो अधिक पानी ही पीता हूँ और न अधिक सोता ही हूँ । गत कई वर्षों से मैं केवल नित्य चार गिलास दूध पीकर ही रहता हूँ । कभी-कभी मैं थोड़े से अंगूर व किसमिश भी खा लेता हूँ । अटलांटिक सागर पार करते समय मैं केवल एक सेब खाकर ही रहता था । मैं न तो पानी ही पीता हूँ और न कोई मद्य अथवा अन्य मादक पदार्थ ही प्रयोग में लाता हूँ । मैं कभी तीन घंटे से अधिक नहीं सोता । बहुधा मैं रात्रि में ११ से २ बजे तक सोता हूँ । दो बजे के बाद आप कभी मुझे बिस्तर में न पाइयगा ।”

“तो दो बजे के बाद आप क्या करते हैं ?”

“मेरे जीवन की मुख्य वस्तु जो मुझे ऐसी मानसिक व शारीरिक अवस्था में, और मेरे गुरु और परमेश्वर के निकट रखती है, चित्त की एकाग्रता ही है । वास्तव में विचार-प्रेक्षण ही प्रगाढ़ ध्यान की एक अवस्था है । नित्यप्रति प्रातःकाल २ बजे से ६ बजे तक मैं मौन धारणकर अपने परमगुरु का सिखाया हुआ मनसंकेंद्रण, ध्यान व प्राणायाम करता हूँ । कोई भी मनुष्य किसी उद्योग में बिना चित्त की एकाग्रता के सफलता नहीं प्राप्त कर सकता । एकाग्रता के द्वारा ही आप अपने मन पर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा मन की चंचलता मनुष्य की शक्तियों को दुर्बल और चित्त की दृढ़ता को नष्ट कर डालती है ।”

“अच्छा, यह बनलाइए कि इतना शोर-गल होते हुए भी आप मन-ही-मन किस प्रकार प्रश्न हल कर लेते हैं ?”

“मैं इस दृढ़ता से मन को एकाग्र करता हूँ कि बाहरी शोर-गल मुझे सुनाई ही नहीं पड़ता । आप बोल बजाइए, नर्तकियाँ मेरे चारों ओर नाचती रहें, परंतु मुझे अपने कार्य में कोई भी बाधा नहीं होती । जब मुझे कुछ सुनाई ही नहीं पड़ता, तो बाधा कहाँ की ? बात यह है कि मैं अपने को अपने ही में सुरक्षित कर लेता हूँ ।”

“आपकी यह शक्ति ईश्वरदत्त है—अथवा स्वयं आपने उसे सप्रयास एकाग्रता द्वारा प्राप्त किया है ?”

“बचपन से ही मेरी स्मरण-शक्ति बहुत अच्छी थी । जब मैं आठ वर्ष का था, तभी मैं मन-ही-मन सोचकर जोड़ हत्यादि भले प्रकार लगा लेता था । पाठशाला में अपनी गणित-कक्षा में मैं शीघ्र ही सबसे अच्छा ज्ञानी सवाल लगानेवाला हो गया । बीस वर्ष की आयु में मैं मन-ही-मन १४ अंकों की संख्या को उतनी ही बड़ी संख्या से गुणित कर लेने लगा । अब इस समय मेरी यह शक्ति ६० अंकों तक पहुँच चुकी है ; बस, इससे बड़ा गुणा मैं इस समय नहीं लगा सकता ।

सोमेश बसुजी ऐसी वृद्ध संस्थाओं के जोड़, भाग, गुणन हत्यादि तो लगाते ही हैं, परंतु साथ-ही-साथ वे संसार-भर में कहीं पर निकाले हुए प्रश्न को कम-से-कम १२ महीनों तक अवश्य याद रख सकते हैं । उनका कथन है कि तत्परचात् उनको वह स्मृति मिटने-सी लगती है । परंतु बारह महीने ही कहाँ के कम हैं ?

एक बार मैं बसु महाशय के साथ एक सहभोज में बैठा हुआ था। उन्होंने केवल दो गिलास दूध के अतिरिक्त कुछ न ग्रहण किया, मैंने उत्सुक होकर उनसे पूछा—“कृपया यह बतलाइए कि ऐसे बृहद् अंक-समूहों को आप किस प्रकार याद कर लेते हैं ?”

क्षण-भर सोचकर उन्होंने उत्तर दिया—“जिस प्रकार आप भिन्न-भिन्न मनुष्यों के चेहरे याद कर लेते हैं। जैसे ही किसी संख्या पर मैं अपने मस्तिष्क को केंद्रित करता हूँ, वैसे ही ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वही संख्या मेरे मानस-नेत्रों के समक्ष टाँग दी गई हो। फिर आँखें मूँदे हुए मुझे वही प्रश्न सहस्रों विभिन्न अंकों के रूप में इस प्रकार दृष्टिगोचर होने लगता है, मानो मैं आँखें बगारे हुए किसी विष्णुमय आकार का अवलोकन कर रहा हूँ।”

सोमेश बसुजी के आँखों देखे कर्तव्यों में स्वयं मुझे ही विश्वास नहीं होता। भारतवर्ष के एक उच्च सरकारी अफसर श्रीयुत सी० जी० आर० स्टेंवेन आई० सी० एम० ने, जिनको पहले बसुजी की करामातों की सत्यता पर विश्वास भी न था, स्वयं लिखा है—“आज सवेरे बाबू सोमेशचंद्र बोस का मुझसे यह कहकर परिचय कराया गया कि वे विना कागज़-पेंसिल के ही मन-ही-मन बड़ी लंबी-लंबी संख्याओं को गुणित कर सकते हैं। इस कथन

पर कुछ शक खाकर मैंने उनसे ११२५ ८१११ ००८४ २६२४ का वर्गफल निकालने के लिये कहा। परंतु जब लगभग १५ मिनटों में ही बसु महाशय ने उसका उत्तर बतला दिया, तो मेरे विश्वास का ठिकाना न रहा। इसी गुणनफल को निकालने में मुझे दो घंटे लगे और उसमें भी बसु बाबू ने मेरी तीन गलतियाँ निकालीं। बसु महोदय के इस कार्य में किसी चालाकी की संभावना भी नहीं की जा सकती। वहाँ तो जब वे इस अटिल प्रश्न में लगे हुए थे, लोग खूब बातचीत व गड़बड़ कर रहे थे। बसु महाशय का मस्तिष्क असाधारण ही होगा। सुनता हूँ कि बसु महोदय को इस प्रकार की अन्य क्रियाएँ भी सिद्ध हैं, परंतु मेरे विश्वास के लिये यही प्रश्न सुपर्याप्त था।”

मनुष्य का मन स्वयं अपनी ही क्रियाओं पर विस्मित होकर काँपता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी संभावनाएँ अपरिमित हैं, कारण यदि ऐसा न होता, तो हमें इस बात का अनुभव ही न हुआ होता कि मानव-मस्तिष्क स्वयं अनंत का ही एक संपूर्ण विभाग है *।

मदनगोपाल मिश्र

* फ्रांज़े में प्रकाशित श्रीयुत वसंतकुमार राय-लिखित ‘Miracles of Mr. Somesh Bose’ नामक लेख का अनुवाद।—लेखक

५००) रुपयों का पुरस्कार

—❧:०:❧—

मैंने वास्तव में क्षेपकों से रहित तुलसी-कृत रामायण प्रकाशित करने के विचार से कार्य आरंभ कर दिया है। “बालकांड का नया जन्म” नाम से बालकांड प्रकाशित भी हो चुका है। उसका मूल्य दो रुपए रखा गया है, और वह नवलकिशोर-प्रेस, लखनऊ के पते पर मिल सकता है। उसमें यह सिद्ध किया गया है कि फुलवारी-लीला, परशुराम-संवाद आदि कथाएँ क्षेपक हैं, तुलसी-कृत नहीं। जो महाशय इससे सहमत न हों, वह यदि परिश्रम करके युक्ति-तर्क के आधार पर मेरे मत का खंडन करके मेरा समाधान कर देंगे, तो मैं उनको ऊपर लिखा पुरस्कार धन्यवाद-सहित दूँगा। इसकी अवधि मैंने आगामी रामनवमी तक रखी है। चाहे अज्ञानियों में लेख लिखकर यह काम किया जाय, और चाहे मेरे पास अपना मंतव्य लिख भेजकर।

मेरा पता यह है—

श्यामलाल गुप्त, सारनगढ़ (सी० पी०)

१. विज्ञापनयुग का सफल नवयुवक
(ठलुआ क्लब का बैठक में पढ़ा हुई चौथा गाथा)

नवीय ठलुआवृंद ! मैं साधारण मनुष्य नहीं हूँ। (अपने को बड़ा कहना और समझना सफलता की कुंजी है) मैं दस सभाओं का सभापति, पंद्रह सभाओं का संचालक, बीस सभाओं का साधारण सदस्य और पचास कंपनियों का

डाइरेक्टर हूँ। इसके अतिरिक्त "सफलता" नाम के एक मासिकपत्र का संपादक भी हूँ। मेरा रोजगार इतना बढ़ा-चढ़ा है कि मेरी आमदनी का औसत करीब-अनकरीब दोसौ रुपया फ्री घंटे का होगा। है तो इससे और भी बहुत अधिक, किंतु यदि यथार्थ लाभ बतला दूँ, तो इसका गरीब भारतवासी विश्वास न करेंगे। खास तौर से जब कि वह यह जान लेंगे कि मैं आपके क्लब का स्थायी सदस्य हूँ।

कदाचित् आप लोगों को भी इस बात का आश्चर्य होगा कि इतनी संस्थाओं से संबंध रखता हुआ भी आप लोगों के क्लब में सबसे आगे आता हूँ। और सबसे पीछे छौटता हूँ। आपके आश्चर्य का मुख्य कारण यह है कि आप लांग वर्तमान युग के चमत्कारों से (जिनका परिज्ञान केवल खिलायती अखबारों के शिक्षाप्रद विज्ञापनों से ही हो सकता है) नितांत अनभिज्ञ हैं। अब आपको मैं अपनी सफलता के मुख्य कारण बतलाता हूँ। उनको जानकर शायद आपकी ठलुआपंथी के लिये अधिक शकआश मिल जावे।

सुनिष्ट—

मैट्रिक्यूलेशन पास करते ही मैंने तीस दिन का "शॉर्ट हैंड कोर्स" पंद्रह रुपया खर्च करके लिया। कोर्स के खतम करते ही मुझमें पाँच सौ रुपया माहवार कमाने की योग्यता हो गई। यदि मेरा विश्वास न हो, तो उन लोगों के प्रमाण-पत्र देख लीजिए, जिन्होंने कि यह कोर्स लेकर भारतवर्ष में ही साढ़े सात सौ रुपया माहवार तक की नौकरी पाई है। मैंने केवल शॉर्ट हैंड ही नहीं सीखा, बरन् दो सौ रुपया देकर तीन महीने में बैकिंग और एकाउंटेंट्री का कोर्स भी सीख लिया और परीक्षा भी पास कर ली। अब मैंरी पाँच सौ रुपया माहवार कमाने की योग्यता में क्या शक ?

किंतु पाँच सौ रुपया माहवार केवल योग्यता रखने से ही नहीं मिल सकते हैं। योग्यता के अतिरिक्त प्रभाव की भी आवश्यकता है। आजकल के ज़माने में प्रभाव डालने के लिये दूसरे की सिफारिश की ज़रूरत नहीं। दो गिश्ती खर्च करके (Personal magnetism) का कोर्स लिया। एक निगाह से मनुष्य को उल्लू बनाने की शक्ति आ गई। जौनपुर के क्राज़ीजी तो गधे से मनुष्य बनाया करते थे, मैं अपना काम निकालने के लिये दूसरों को गधा बनाना सीख गया। उस कोर्स में कुछ पोशाक-संबंधी हिदायतें ही थीं। उनके लिये भी मुझे अधिक परेशान न होना पड़ा। सेल्फ मेज़रमेंट (Self measurement form) फार्म पर अपना नाम लिख भेजा और एक ऑगरेज़ी फ़र्म के पास भेज दिया। ठीक छठवें रोज़ सिलासिले लाया बिना शिकन की घरी कराकराया एक सूट घर के दरवाज़े पर (घर के दरवाज़े पर ही पहुँचाने का वह लोग बादा

करते हैं) आ गया, सूट-बूट पहनकर टेलीफोन द्वारा (Always at your command) अर्थात् सदा सेवक नाम की कंपनी से एक Car खरोदने के बहाने से टायर के लिये मंगा ली। उसकी टायर पाँच हजार मील के लिये गारंटी थीं। और उनके व्यूट्स में सेलूला होलिंग अर्थात् स्वयं मरम्मत करनेवाला सोल्यूशन भी पड़ा था। इसलिये वह पंचर-प्रूफ बन गए थे। ड्राइवर महोदय जैसे मशीनरी में कुशल थे, वैसे ही चक्रपाणि होकर ड्राइविंग में भी सिद्धहस्त थे। इसके अतिरिक्त वह क्रायदा-क्रानून के पूर्ण ज्ञाता थे। वह सदा बाएँ से ही मोटर बचाते, चाहे उनके सामने अंधा या लुला अथवा बालक ही क्यों न आ जावे। कार में बैलून टायर चारों पहियों में, ब्रैक चारों कमानियों में, शॉक एब्जॉर्बर्स (Shock absorbers) लगे थे और भीतर गहियों के ऊपर हवा भरे हुए रबड़ के तकिए लगे थे। यह न समझा जावे कि यह सब सामग्री आराम-तलबी ही के हेतु थीं। यह मेरी सफलता में बड़ी सहायक हुई, इसके कारण न तो मेरे कपड़ों में शिकन आई, न माथे पर पसीना, न क्रोध से झुंमंग हुआ और न धक्कों के कारण दिल ही धड़का। ऐसे दैवी साधनों से युक्त गाड़ी में बैठकर सफलता में मुझे संदेह न रहा। वाहन और सफलता के संबंध की धनुर्धारी अर्जुन ही भलो भाँति जानते थे, इसीलिये उन्होंने श्रीकृष्णजी से साथित्व का कार्य लिया था।

सफलता की पूर्ण आशा होने के कारण मैंने अपने पथ को निर्विघ्न बनाने के अर्थ विघ्न-विदारन विनायकजी को “वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ” आदि श्लोक द्वारा संबोधित न किया। बैंक के दफ्तर में पहुँचते ही मैंने अपना अमेरिकन, जर्मन और इंग्लिश डिमोड से विभूषित कार्ड भेजा। बिना मुश प्रयोग के शीशे की सी चमक देनेवाली न्यूवियन ब्लैक पालिश से परिष्कृत जूता, बिना शिकन की पोशाक, शेवक्स (Shawax) की सहायता से गिलेट (Gillet) द्वारा दो मिनट में साफ किया हुआ चेहरा देखकर मैनेजर ऐसा प्रभावित हो गया कि मुझे देखते ही ठठ खड़ा हुआ, और शेकहैंड के लिये हाथ बढ़ाया। मैंने भी बहुत सधे हुए हाथ से (जिसमें कि न तो भय और न मूर्खता-जनक निर्भयता व्यंजित हो) हाथ मिलाया। अमी हाऊ टू स्पीक एफ़ेक्टिवली (How to speak effectively)

नाम की पुस्तक में से तीन-चार चुने हुए वाक्यों द्वारा उन्हें बतला दिया कि मैं उनके यहाँ नौकरी स्वीकार कर अपनी योग्यता का परिचय देना चाहता हूँ। मेरा वेप, भूषा और चेहरे का निश्चित भाव देखकर मैनेजर को, विश्वास हो गया कि मैं किसी धन-संपन्न परिवार का उत्तराधिकारी हूँ और रुपए-पैसे का कार्य बैलटके मेरे सिपुर्द किया जा सकता है। उसको एक असिस्टेंट की आवश्यकता थी। वेतन की बातचीत चली, तो ₹००) ₹० माहवार सहज ही में तय हो गए। नियमानुकूल जमानत माँगी गई, वह भी एक कंपनी की मार्केट दे दी गई।

मुझे कारबार करने में कोई कठिनाई न हुई। आजकल की पद्धति से सब काम मंत्रवत् हो जाते हैं (Pabstman) के कोर्स द्वारा मैंने अपनी स्मरण-शक्ति को आल्हा की तलवार की भाँति खूब तीव्र कर रखी थी। स्मरण-शक्ति की भी खेती-सी होती है। अंगरेज़ी में उसे ‘स्मरण-शक्ति की खेती’ (Memory culture) कहते हैं। फ्रायलें की फ्रायलें मेरे बनाए हुए इने-गिने कोडवर्ड्स (Code-words) में रहने लगे। छः घंटे का काम मैं दो ही घंटे में करने लग गया। मेरा मैनेजर मेरी अलौकिक प्रतिभा को देखकर दंग एवं चकित रह गया, और प्रायः सभी बातों में सलाह लेने लग गया। इससे मुझे बैंक और बाज़ार की भीतरी बातों का परिज्ञान हो गया। ख़ाली समय को मैंने घृथा न जाने दिया, आख्यायिका लिखने और पत्र-संचालन के कोर्स मंगा लिए। मेरी आख्यायिकाएँ भारतीय विषयों से संबंध रखती थीं। अस्तु, बड़े मूल्य में बिकने लग गईं। कई प्रकाशकों से पुस्तक लिखने की माँग आने लगी, सरस्वतीजी और लक्ष्मीजी अपना विरोध छोड़कर मेरे यहाँ वास करने लग गईं।

बैंक की नौकरी छोड़ दी और एक्सचेंज के बाज़ार में हज़ारों के धारे-न्यारे करने लग गया, अभी तक मैंने विज्ञापनों से लाभ हो उठाया था, किंतु अब मैंने विज्ञापन द्वारा दूसरों को लाभ पहुँचाने का निश्चय कर लिया। “रुपए की खेती”, “खाने का अंडा देनेवाली मुर्गी”, “बिना पूँजी के लक्षपति कैसे बन सकता है?”, “भिसारी से कुबेर”, “मोपड़ी से राजमहल”, “सफलता की कुंजी” और “स्वर्ग-द्वार” इत्यादि नाम की कई छोटी-मोटी पुस्तकें लिख डालीं। उनके धड़ाधड़ विज्ञापन निकलने लगे। मैं स्वयं अपने मंत्र से मुग्ध हो गया। सोचने लगा

कि 'अब भारत में निर्धनता की समस्या हल हो गई।' एक व्यापारिक सलाह-समिति (Commercial advice Bureau) भी खोल दो। चिट्ठियों के ढेर-के-ढेर मेरे पास आने लगे। सरकार की मेरे मकान के पास ही 'सफ़लता' नाम का एक पोस्टऑफ़िस भी खोलना पड़ा।

यद्यपि मेरे विज्ञापनों और चिट्ठों के कागज़ों पर बड़े मोटे-मोटे अक्षरों में लिखा रहता था कि -

"हर एक मामले पर व्यक्ति: ध्यान दिया जाता है"

तथापि बहुत-से आदमियों की एक-सी ही स्थिति थी और एक-सी ही कठिनाइयाँ होती थीं और उनके प्रायः एक-से ही उत्तर देने पड़ते थे। मैंने दस प्रकार की भिन्न-भिन्न स्थितियों के अनुकूल उत्तर ऐसे टाइप और स्वाही में छपवा लिये मानो वह टाइपराइटर पर से ही उतरे हों। मेरे क्लर्क लोग ही उन उत्तरों द्वारा बहुत-सी चिट्ठियों का भुगतान करने लग गए। दस-पाँच चिट्ठी मेरे खास ध्यान देने योग्य रहती थीं, वह मेरे पास भेज दी जातीं। उनके उत्तर देने के लिये मुझे क्लर्क का सामना नहीं करना पड़ता था। मेरे कमरे में एक ऐसा यंत्र रक्खा रहता था, जिसमें मेरे बोले हुए उत्तर भर जाते और मेरे क्लर्क लोग उनको टाइप कर हस्ताक्षरों के लिये मेरे पास भेज देते थे।

मैंने व्यापार-संबंधी व्याख्यान देना भी आरंभ कर दिया और एंग्लोक्राइर द्वारा दस हजार आदमियों को एक साथ मेरे व्याख्यानों से लाभ उठाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता। इन सब बातों के कारण मुझे अपने प्रांत की चेंबर ऑफ़ कॉमर्स (Chamber of Commerce) का मेंबर बनना पड़ा। कौंसिल में भी प्रवेश करने के लिये वोटों की भीख न माँगनी पड़ी, चेंबर की ओर से ही कौंसिल में भेज दिया गया।

इन सब कामों के करने में मुझे परिश्रम अवश्य करना पड़ता था। इसी परिश्रम के कारण मेरे कुछ बाल भी सफ़ेद हो चले थे, लेकिन बलिहारी इस वैज्ञानिक युग की!! बिजली के इलाज से नए बाल आ गए और मुझे कविवर केशव की भाँति केशों को यह कहकर कोसना न पड़ा कि—

"केशव केशन अस करी अरि ना करिहँ काहिं ;

चंद्रबदनि मृगलोचनी बाबा रहि-कहि जाहिं"

इसके अतिरिक्त परिश्रम सहन करने के भी बहुत नुसखे मिल गए थे। एक आने रोज़ के क्रूशनसॉल्ट (Crution Salt) से भोजन का पूरा लाभ और आनंद मिलने लग गया, और मैं बच्चों को अपनी पीठ

पर बैठाकर घुड़दौड़ दौड़ने लग गया। अभी तो मैं नवयुवक ही हूँ, किंतु आगे भी 'युवावस्था-बिड़ोह' होने का भय न रहा। मंको ग्लैंड्स (Monkey Glands) का इलाज चला गया है, यदि वह भी सफल न हुआ, तो कृत्रिम दाँत और चरम तो बने ही हैं। कृत्रिम चीज़ें स्वाभाविक से अच्छी होती हैं, न उनमें दर्द की दहशत और न कीड़ा लगने की ही संभावना रहती है।

आदमी को सुखी बनने का एक-मात्र साधन यही है कि वह आँखें खोल ध्यान देकर विज्ञापनों को पढ़ता रहे और यथाशक्ति उनसे लाभ भी उठावे। विज्ञापनों द्वारा धर्मार्थ, काम और मोक्ष सभी के साधन मिल जाते हैं। मैं स्वयं तो इन बातों को नहीं मानता, किंतु यदि आप चाहें, तो आपके नाम से हरिद्वार में ब्राह्मण भोजन हो सकता है, गंगोत्री का जल सेतुबंध रामेश्वर तक पहुँच सकता है, यमुना-तट पर एक स्वाँस में एक माला जपनेवाले ब्राह्मण आपकी मनोकामनाओं को सफल करने के लिये अनुष्ठान कर सकते हैं, और अर्थ-साधन का तो मैं स्वयं ही एक उज्ज्वल उदाहरण बैठा हूँ। किसी बात की आवश्यकता नहीं, चिट्ठी लिखने का भी कष्ट न उठाइए, केवल जवाबी पोस्टकार्ड पर हस्ताक्षर भरकर दीजिये और सफलता आपके द्वार को खटखटाएगी। अदि-सिद्धि सब सम्मुख कर जोड़े खड़ी रहेंगी। काम-साधन में आपके हित-चिंतकों की कमी नहीं। एक-से-एक बढ़कर पौष्टिक ओषधियाँ तैयार हैं। यदि आपको कुछ कष्ट करना है, तो केवल इसी बात के विचार का कि इनमें सर्वोत्तम ओषधि कौन है। उसके लिये गुप्त प्रकाशित पत्रों की गवाही बड़ी सहायक होती है। नाना प्रकार के सुगंधित तैल और हृत्त आपके ऑर्डर की बाट देखते रहते हैं। कपड़ों की भी कुछ कमी नहीं, सस्तेपन को सोमा तक पहुँचा दिया। स्वयं खरीदने से इंसानदार एक बात के कहनेवाले विज्ञापनों द्वारा खरीदना लाभदायक है। अपने जीवन और पुनस्त्व का पूर्ण लाभ उठाने के लिये असली कोकशाख और वात्स्यायन मुनि-प्रणीत कामसूत्र का हिंदी-अनुवाद आपको सलाह देने को तैयार है। लड़का-लड़की पैदा करना या न करना आपकी इच्छा के आधीन है। निःसंतान या बहु-संतान के लिये आपको रोना न पड़ेगा। मोक्ष के लिये आपको योग और प्राणायाम की शिक्षा केवल दो रुपया खर्च करने से हो मिल जावेगी। चेदांत में भी थोड़े ही

परिश्रम द्वारा पारंगत हो जावेंगे । सुदामा-कृष्ण की भौंति गुरु की धोती धोने तथा जंगल से लकड़ी ढोने की आवश्यकता नहीं । कठिन-से-कठिन ग्रंथों का सार केवल चार आने पैसे में ही मिल सकता है । प्राकृतिक दृश्यों, तपोबनों और देवी अनुभव प्राप्त करानेवाले स्थानों के लिये रेल और मोटरकार दौड़ रही हैं । गाइड और पंडे लोग आपको ठीक आपके अभीष्ट स्थान तक पहुँचा देंगे और जहाँ पर ऋषि-मुनियों को बड़े-बड़े अनुभव प्राप्त हुए हैं, पहुँचा देंगे । और यदि आप चाहें, तो वह अनुभव आपको कमरे के ही भीतर आग तापते-तापते हो सकता है ।

लोगों ने अज्ञान-वश कामधेनु और कल्पवृक्ष स्वर्ग में स्थापित कर रखे थे । आजकल के वैज्ञानिक और विज्ञापनयुग में स्वर्गलोक पृथ्वी पर ही उतर आया है । रावण ने काल को पाटी से बाँध रक्खा था, यह आप भी कर सकते हैं । मौत पर विजय पाने का हाथ आपको मालूम नहीं, क्योंकि आप विज्ञापन नहीं पढ़ते । मौत बुझार की तरह एक बीमारी है, जिसका इलाज हो सकता है । पानी के गुणों को आप नहीं जानते, विज्ञापनवाले बतलाते हैं कि 'आपो वै नारायणः' । आप जीवन और मरण को हाथ में कर सकते हैं; आप मर भी जाइए, तो

'बीमा कंपनियों' की कृपा से आपके बाल-बच्चे भूखों न रोएँगे । साधारण सुखों का तो कहना ही क्या, विजली के आविष्कार ने संसार का जीवन पलट दिया है । घंटों का काम सेकंडों में ही हो सकता है, दूर की निकट बना दिया है । विजली जिसमे लोग डरते थे, वह आपके घर में मादू देती है । यदि आप वैज्ञानिक आविष्कारों से लाभ उठाना चाहते हैं—तो विज्ञापन पढ़िए, कूप-मंडूक न बलिए, मुझे देखिए और मेरा अनुकरण कीजिए । मेरी सफलता देख बहुत-से विज्ञापन-दानाओं ने मेरे लिये वार्षिक वृत्ति नियत कर रखी है । क्योंकि जो कोई मुझको देखता है, उनकी सचाई में भी विश्वास करता है । मेरा जीवन विज्ञापनदाताओं के लिये एक विस्तृत विश्वसनीय प्रमाण है । जैसा मैं हूँ वैसे आप भी बन सकते हैं; विज्ञापनदाताओं से वृत्ति पाने के कारण मुझे उनका दून न समझिए । मैं आपके ही हित के लिये यहाँ नित्य आता हूँ । मैं अपनी सफलता का रहस्य कृष्ण के धन की भौंति गढ़ा हुआ नहीं रखना चाहता हूँ, उसे फैलाकर संसार को सुखी बनाना चाहता हूँ । ईश्वर मेरी सहायता करे ।

गुलाबराय

प्रत्येक बड़े-बड़े स्टेशनों में, हिलर के बुकस्टाल पर 'माधुरी' मिल सकती है ।

मू० प्रति कापी ॥२॥ आ०—ग्राहक बनने के लिये—

एक वर्ष का ६॥१॥ रुपया—

मैनेजर 'माधुरी' लखनऊ को लिखिए ।

'माधुरी' मुफ्त में पढ़िए !

जो सज्जन 'माधुरी' के वार्षिक चार ग्राहक बनावेंगे, उन्हें एक साल तक 'माधुरी' मुफ्त भेजी जावेगी ।
ऐसा अवसर न चूकिए ।

निवेदक—मैनेजर 'माधुरी' लखनऊ ।

१. देश की वर्तमान राजनैतिक दशा

फ़सान-नेशन अमानुआल्लो का आग-
मन, नेशनल काँग्रेस, लिबरल
फ़िडरेशन एवं मुसलिमलीग
के अधिवेशन तथा हकीम
अजमलख़ा की मृत्यु आदि
ऐसी घटनाएँ हैं, जिनका वर्तमान
भारतीय राजनीति पर पर्याप्त
प्रभाव पड़ा है। इस समय

स्वदेश का समस्त राजनैतिक चर्चा केवल दो बातों में
केंद्रित है, एक साइमन कमीशन और दूसरा हिंदू-
मुसलिम प्रश्न। ऊपर हमने जिन घटनाओं का उल्लेख
किया है, उनका महत्व भी इसी कारण है कि उनके द्वारा
साइमन कमीशन और हिंदू-मुसलिम प्रश्न पर किसी-न-
किसी प्रकार का प्रभाव पड़ा है। खेद है, इन दोनों प्रश्नों
पर भी भारत में संपूर्ण एकता नहीं है। फिर भी यह
बात अवश्य है कि एक पक्ष का समर्थक बहु संख्यक लोक-
मत है और दूसरे का अत्यंत अल्पसंख्यक। कदाचित्
संपूर्ण एकता संभव भी नहीं है।

भारत का अधिकांश लोकमत साइमन कमीशन का
बहिष्कार करना चाहता है। देश के दिग्गज राजनैतिक
नेता बहिष्कार के पक्ष में हैं। महात्मा गांधी, पं०
मोतीलाल नेहरू, पं० मदनमोहन मालवीय, डॉक्टर
वेसेंट, लाला लाजपतराय, मिस्टर जिन्ना, सर सप्रू, मिस्टर

मोहम्मदअली और शौकतअली, महाराजा साहब
महमूदाबाद एवं डॉक्टर मुंजे और राजा रामपालसिंह
बहिष्कार के पक्ष में हैं। उधर महाराजा दरभंगा, लॉर्ड
सिनहा, सर हरीसिंह गौड़, सर मोहम्मद शफी, मोहम्मद
इक़बाल और मिस्टर ग़ज़नवी आदि कमीशन के साथ
सहयोग करना चाहते हैं। मिस्टर केलकर तथा सर
आगाख़ाँ का मत अभी स्पष्ट रीति से नहीं जान पड़ा है।
पर ऐसा मालूम होता है कि बहिष्कार की अपेक्षा उनका
रुझान सहयोग की ओर अधिक है; पर कदाचित् वे
अधिक लोकमत की अपेक्षा भी नहीं करना चाहते हैं। मद्रास
की इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एवं बंबई के लिबरल
फ़िडरेशन ने एक मत से बहिष्कार के पक्ष में अपनी राय
दी है। मुसलिम लीग में फूट पड़ गई है। इस बार उसके
दो अधिवेशन हुए, एक कलकत्ते में तथा दूसरा लाहौर
में। लाहौरवाले अधिवेशन के सूत्रधार थे मोहम्मद
शफी और कलकत्तेवाले के मिस्टर जिन्ना। अधिकांश
मुसलिम नेता एवं जनता कलकत्तेवाले अधिवेशन के
साथ रही और बहिष्कार का प्रस्ताव पास करवाया;
पर लाहौर ने सहयोग के पक्ष में राय दी। उधर हिंदू
महासभा ने एक मत से बहिष्कार का समर्थन किया है।
श्रीमालवीय, मुंजे, लाजपत एवं रामपालसिंह के बहिष्कार
के पक्ष में होने के कारण हिंदू महासभा एकस्वर से
बायकाट की घोषणा कर रही है। उधर महात्मा गांधी,
पं० नेहरू, सर सप्रू आदि राष्ट्रीय विचार के हिंदू नेताओं

को बहिष्कार पक्ष का समर्थन करते देखकर समस्त राष्ट्रीय हिंदू-समाज भी इन्हीं लोगों का अनुयायी हो रहा है। इस प्रकार से ६० प्रतिशत हिंदू बायकाट के पक्ष में है। जो थोड़े से हिंदू नेता बायकाट के विरोधी हैं, उनका हिंदू-जनता पर वैसा प्रभाव नहीं है। पंजाब और बंगाल के मुसलमान कदाचित् कुछ अधिक संख्या में सहयोग करें, क्योंकि पंजाब जातीयता का केंद्र है और वहाँ सर सफ़ी का कुछ प्रभाव भी है। वैसे ही बंगाल में यद्यपि सर अब्दुरहीम बायकाट के पक्ष में हैं, फिर भी वह प्रांत भी जातीयता प्रधान हो रहा है और वहाँ भी ग़ज़नवी आदि के कुछ अनुयायी हैं ही। अन्य प्रांतों के मुसलमान भी बायकाट के ही समर्थक हैं। इस प्रकार से यह कहना अत्युक्ति नहीं है कि देश एक बहुत बड़े लोकमत के साथ साइमन कमीशन का बहिष्कार चाहता है। हर्ष की बात है कि डॉक्टर अनसारी अपने विशाल व्यक्तित्व से देश की इस इच्छा को पूर्ण करने के लिये प्रयत्नशील हैं।

बहिष्कार की सफलता के लिये यह परमावश्यक है कि देश की दो प्रधान जातियाँ—हिंदू और मुसलमान—आपस में लड़ाई-भगदना छोड़ दें। यह लड़ाई-भगदना परस्पर के अविश्वास के कारण है। स्वराज्य प्राप्त करने पर हिंदू समझते हैं कि मुसलमान अपने सहधर्मी अमीर काबुल को भारत पर चढ़ा लावेंगे और हमारा सत्यानाश करा देंगे, उधर मुसलमान समझते हैं कि स्वराज्य में हिंदू अपने मताधिक्य के प्रभाव से हमको पीस डालेंगे—किसी काम का न रखेंगे। इसी परस्पर के अविश्वास के कारण दोनों जातियों में वैमनस्य है और लड़ाई-भगदं होना करते हैं। इस अविश्वास को दूर करने के लिये देश के हिंदू-मुसलमान नेताओं ने एक समझौता कर लिया है। इसके अनुसार यह स्पष्ट कर दिया गया है कि स्वराज्य-योजना में दोनों जातियों के क्या अधिकार होंगे। इसी समझौते में गोबध और बाजे का प्रश्न भी आ गया है। कांग्रेस ने इस समझौते के प्रस्ताव को पास करके परस्पर के अविश्वास को दूर करने का एक उत्तम प्रयत्न किया है। कलकत्तेवाली मुसलिमलीग में भी यह प्रस्ताव थोड़े हेर-फेर के साथ पास हुआ है। लाहौरवाले अधिवेशन में भी इस प्रस्ताव का प्रकट विरोध नहीं हुआ है। कुछ प्रभावशाली हिंदू यह बात

ज़रूर कहते हैं कि इस प्रस्ताव द्वारा मुसलमानों को उचित से अधिक अधिकार दिए गए हैं तथैव बहुतेरे मुसलमानों का कहना है कि इस प्रस्ताव द्वारा उनके उचित अधिकार संकुचित हो गए हैं, फिर भी कुछ मित्राकर हिंदू और मुसलमानों ने इस समझौते का समर्थन ही किया है। यदि यह समझौता हिंदू-मुसलमानों में सच्चा मेल करा सका, तो फिर साइमन कमीशन का बायकाट बहुत कुछ सफलता प्राप्त करेगा, इसमें संदेह नहीं है। साइमन कमीशन के सबसे अधिक विरोधी इस समय सर सफ़ू, मालवीयजी और मिस्टर जिन्ना हैं। सर सफ़ू वैध नीति के साथ अकाट्य दलीलों द्वारा साइमन कमीशन के साथ सहयोग करने की सलाह का खंडन कर रहे हैं। वे सहयोग को न्यर्थ भी बतलाते हैं और अपमानजनक भी। लिबरल क्रिडेशन के सभापति की हैसियत से उन्होंने जो भाषण दिया था, उसमें साइमन कमीशन के बायकाट का समर्थन जिस तर्क-शैली के साथ हुआ है, वह अद्वितीय है। बायकाट के पक्ष में जो दलीलें दी जा सकती हैं, वे सब इस भाषण में हैं और इतने अच्छे ढंग से प्रकट की गई हैं कि बर-बस सर सफ़ू की सराहना करनी पड़ती है। लिबरलों और वैध आंदोलनकारियों में बायकाट के पक्ष में इतना बड़ा लोकमत सर सफ़ू और लीडर संपादक मिस्टर चिंता-मणि के ही कारण है। मुसलमानों ने कमीशन के संघर्ष में जो कुछ भी तेजस्विता के भाव दिखाए हैं, वह सब मिस्टर जिन्ना के प्रताप से। कठिन परिस्थिति में पड़कर भी मिस्टर जिन्ना ने, जिस प्रकार से राष्ट्रीयता को जातीयता के ऊपर रखा है, उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करनी पड़ती है। उधर मालवीयजी को कुछ लोग एक-मात्र जातीय नेता मानने लगे थे। विगत निर्वाचन संग्राम के अवसर पर उनके कुछ काम ऐसे थे भी, जिन पर लोगों को कुछ कहने का मौका था; पर पूर्व में उनसे जो कुछ भी भूलें हुई हों, उन सबका परिशोध उन्होंने मदरास कांग्रेस में कर डाला। कोई लाख भी सर पटकता, पर यदि मालवीयजी हिंदू-मुसलिम समझौते का समर्थन न करते, तो वह कदापि पास नहीं हो सकता था। मालवीयजी जातीय नेता हैं, राष्ट्रीय नहीं, यह बात मदरास में बिलकुल कूटी प्रमायित हुई और इतने प्रकट रूप में कि पान इसलाम के हामी मौलाना मोहम्मदअली

मालवीयजी के चरणों पर गिर पड़े और मौखाना शीकृत-अली उन पर पंखा झलने लगे। राष्ट्रीयता की इस अभूत-पूर्व विजय पर कित्त भारतवासियों को गर्व न होगा। * लोगों ने एक मत से, मदरास काँग्रेस की सफलता का सारा श्रेय वृद्ध ब्राह्मण मालवीय को दिया है। इस समय साइमन कमीशन के बायकाट के मामले में मालवीयजी लिबरलों और वैध आंदोलनकारियों से कुछ आगे बढ़े हुए हैं। काँग्रेस होने के कुछ पहले अफगान-नरेश भारत पधारे थे, इनके सज्जनोचित व्यवहार का लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने मुसलमानों को हिंदुओं के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, इस संबंध में बहुत सखी और नेक सलाह दी। श्रीमती गांधी के प्रति उन्होंने जो भाव दिखलाए, वे भी बढ़े ही उदारता-पूर्ण थे। हमारे ज़्यादा से हिंदू-मुसलिम समझौते के अनुकूल वातावरण बनाने में अफगान-नरेश की स्पष्ट वाग्मिता का भी प्रभाव था। विगत वर्ष काँग्रेस अधिवेशन के कुछ पहले दिल्ली के श्रेष्ठ नेता स्वामी अज्ञानंद की हत्या हो गई थी, इस बार काँग्रेस अधिवेशन के समाप्ति के कुछ पहले उसी दिल्ली के सर्वमान्य नेता हकीम अजमलखान का स्वर्गारोहण हो गया। हकीम साहब हिंदू-मुसलिम-एकता के प्रबल समर्थक थे, इस समय उनकी मृत्यु का होना देश के लिये बड़ी अशुभ बात है। यदि वे जीवित रहते तो उनके व्यक्तित्व के प्रभाव से मदरास के समझौते की प्रगति और भी शीघ्र और दृढ़ होती। मदरास काँग्रेस में पं० जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व का भी बड़ा प्रभाव पड़ा। श्रीनिवास आयंगर की सर्वा लगन, और श्रीमती डॉक्टर बेसंट की उत्साह प्रदायिनी उपस्थिति ने भी बहुत बड़ा काम किया। लाला लाजपत राय और पं० मोतीलाल नेहरू की अनुपस्थिति लोगों को खटकती थी, पर कुछ लोगों का कहना है, उनकी उपस्थिति से वातावरण जोशीला चाहे जिनना हा जाता, पर आदान-प्रदान के आव के साथ समझौते के मामले में अधिक सुविधा न होती।

इस समय विदेश से सर आगाज़ा और लॉर्ड सिनहा स्वदेश पधारे हैं। लोग राजनीति विषयिनी उनकी सम्मति्यों को समझ रहे हैं। सर बटलर और सर मैरिस क्रम से बरमा और संयुक्तप्रदेश की गवर्नरी करके स्वदेश जा रहे हैं। संयुक्तप्रान्त के गवर्नर अब से सर अलेक-जैंडर मुडीमें हो रहे हैं। इस प्रदेश को इनसे बड़ी-बड़ी

आशाएँ हैं। भरतपुर के शासन में कुछ गोलमाल है, और भारत सरकार और भरतपुर सरकार के बीच में कुछ बातचीत चल रही है। देश की राजनीति का इस समय यही सारांश है। ईश्वर उसे भारत के अनुकूल बनावे।

× × ×

२. माधुरी का विशेषांक

हमने आवण में सूचना दी थी कि वसंत के अवसर पर 'माधुरी' का दूसरा विशेषांक निकाला जायगा। हम उसके लिये तैयारी भी कर रहे थे, और अधिकांश तैयारी कर भी ली थी। इसी बीच में हमारे कुछ मित्रों ने हमसे अनुरोध किया कि यह विशेषांक अच्छा होगा कि अन्य पत्र-पत्रिकाओं के जो विशेषांक और वर्षांक निकलनेवाले हैं, उनको देखकर और उनके आकार प्रकार से जाभाविगत होकर तब 'माधुरी' का विशेषांक निकाला जाय। मित्रों ने हमें सुझाया कि 'माधुरी' का विगत विशेषांक, दो-एक सज्जनों को छोड़कर, हिंदी-संसार में एकस्वर से प्रशंसित हुआ है, इसलिये उसकी प्रतिष्ठा स्थिर रखने के लिये और उसे पहले से भी उत्कृष्ट निकालने के लिये यह परमावश्यक है, अन्य प्रतिष्ठित प्रकाशकों और संपादकों के आयोजन भी भली भाँति से समझ लिये जायें। मित्रों की यह सलाह हमें भी पसंद पड़ी। हमने 'माधुरी' के स्वामी को भी यह बात बतलाई। उन्होंने भी इस सलाह को पसंद किया, तदनुसार हमने वसंत के अवसर पर विशेषांक निकालने का विचार स्थगित कर दिया। अब अन्य विशेषांकों और वर्षांकों को देखकर हम शीघ्र ही 'माधुरी' का दूसरा विशेषांक निकालेंगे। नियन निधि की सूचना आगामी मास तक दे देंगे। हम चाहते हैं कि हिंदी-संसार में 'माधुरी' का दूसरा विशेषांक भी अद्वितीय ही निकले, इसलिये अपने ग्राहकों और प्रेमियों से हमारी सादर प्रार्थना है कि वे भी हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकृत करें। हमारा विश्वास है कि हमारे उच्च भाव का खयाल करके वे हमारे इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकृत करेंगे। तथास्तु।

× × ×

३. साहित्य-सम्मेलन के स्थापति

अखिल भारतवर्षीय साहित्य-सम्मेलन का समय अत्यंत निकट आ गया है। सम्मेलन का प्रबंध धूम-धाम से हो रहा है। आशा है कि इस बार का अधिवेशन

विशेष सफलता प्राप्त करेगा। इस बार साहित्य-सम्मेलन का सभापति कौन हो, यह विषय विचारणीय है। हमारी राय में साहित्य-सम्मेलन के सभापति-पद को कोई बृद्ध साहित्य-सेवी जिस प्रकार से गौरवान्वित कर सकता है, उस प्रकार से नवीन साहित्य-सेवी नहीं। यह हमारा दुर्भाग्य है कि आचार्यवर पं० महावीरप्रसादजी द्विवेदी सभापतित्व स्वीकार करने के लिये राजी नहीं होते हैं। उनसे प्रार्थना फिर भी करनी चाहिए, पर वे यदि इसे स्वीकार न करें, तो हम तीन नाम पेश करते हैं। हमारी राय में इन्हीं में से कोई इस वर्ष सभापति बनाया जाय—

१—रायबहादुर लाला सीताराम

२—पं० लज्जाराम मेहता

३—पं० किशोरीलाल गोस्वामी

तीनों हिंदी के पुराने साहित्य-सेवी हैं। तीनों ही बृद्ध हैं। हमारा कर्तव्य है कि जितना शीघ्र हो सके, उतना शीघ्र इन सज्जनों का सम्मान कर लें। इन तीनों महारथियों की योग्यता की तुलना करना ठीक नहीं है। एक सज्जन और भी हमारी निगाह में हैं। उनका नाम है बाबू शिवनंदनसहाय, उनका सम्मान करना भी हमारा परम कर्तव्य है। पर इस वर्ष सम्मेलन विहार में होने जा रहा है और बाबू साहब विहार के वासी हैं, इसलिये उनके विषय में इस वर्ष हम अधिक जोर देना ठीक नहीं समझते हैं। रायबहादुर लाला सीताराम पुराने साहित्य-सेवी और रामायण के विशेषज्ञ हैं। विश्व-विद्यालयों में हिंदी-प्रवेश के मामले में उनका भी हाथ है। वे कवि भी हैं। पं० लज्जाराम सफल संपादक, उत्कृष्ट गद्य लेखक और कुशल उपन्यासकार हैं। पं० किशोरीलालजी विद्वान्, साहित्यमर्मज्ञ, सत्कवि और आकार प्रकार दोनों के ख्याल से अत्यंत उत्कृष्ट उपन्यास लेखक हैं।

x x x

४. तुक

महाकवि दास ने तुक तीन प्रकार के माने हैं अर्थात् उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम तुक के समसरि, विषमसरि और कष्टसरि नामक तीन उपभेद हैं। मध्यम तुक के भी असंयोग मिलित, स्वर मिलित और दुमिलित यह तीन उपभेद हैं। इसी प्रकार से अधम तुक भी अमिल सुमिल आदि मत्त अमिल और अंत मत्त अमिल

भेदों में विभक्त हैं। लाट और वीप्सादि के आश्रय को लेकर तुक का एक और भी भेद दासजी ने माना है। इस प्रकार से प्रकट है कि भेदों और उपभेदों को लेकर तुकों का क्षेत्र बहुत व्यापक है। अच्छे कवि सदा यह उद्योग करते हैं कि उनकी कविता में उत्तम तुक ही आवें, पर कभी-कभी भाव को बिगड़ते देखकर वे मध्यम और अधम तुकों को भी अपना लेते हैं। सत्कवि के लिये जितना प्यारा भाव है, उतना तुक नहीं। वह बड़ा ही सीमाव्य-शाली कवि है जिसको उत्तम तुक को छोड़कर कभी मध्यम और अधम तुकों का आश्रय नहीं लेना पड़ा है। दासजी स्वयं एक बहुत बड़े कवि हैं, पर उनकी पुस्तकों में भी मध्यम और अधम तुकों के उदाहरण मौजूद हैं। देखिए—

१—द्विजगन का आसय बड़ो देवन को प्रिय प्रान ।

ता रघुपति आगे कहा सुरपति करे गुमान ।

२—बिनहु सुमन गन बाग में भरे देखियत भोर ।

दास आहु मन भावती सैल कियो येहि ओर ।

३—अमल कमल की है प्रभा बाल बदन की डोर ।

ताको नित चुंबन करै धन्य भाग तुअ भोर ।

४—सिंदी सुत को मानि भय ससा गयो ससि पास ।

ससि समेत तहें हूँ गयो मिहां सुत को आस ।

५—धन संचे, धन सों सुनि सरसर सुख जग मोहि ।

पै जीवन अति अल्प लखि सज्जन मन न पर्याहि ।

रेखांकित शब्दों पर ध्यान से दृष्टि डालने पर तुकों की मध्यमता और अधमता स्पष्ट दिखलाई पड़ती है। ये सब उदाहरण दासजी के काव्यनिर्णय ग्रंथ से लिये गये हैं, जो उनका सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ माना जाता है। स्थल संकोच के कारण उदाहरण केवल दोहा छंदों से चुने गये हैं और वे भी केवल पाँच। इन उदाहरणों से प्रकट है कि दासजी तुक की अपेक्षा भाव-रक्षा पर विशेष ध्यान देते थे। अब दासजी के पूर्ववर्ती आलम कवि के काव्य से भी कुछ उदाहरण लीजिए। ये उदाहरण 'आलम-केलि' से लिये जाते हैं। स्थल-संकोच से यहाँ भी हम केवल पाँच उदाहरणों पर संतोष करते हैं—

१—अजहूँ सैमारि आलम सुकवि जाँ लौ अन्तक नहि मरयो ।

पग डगमगात हेरत हसत विरह भुगम को डरयो ।

—दौरत गाय बहोरन छाँह ते धाम न बारि बयारिनि साबे ;
 डोलत है जितहीं तित ग्याल सु गोधन फैलि रखो बन आबे ।
 काजरि के हित सों कवि 'आलम', आवत है बखरू बारि काँवे ;
 हात छरी पनहीं पग पात की सीस खुदू करि कामरि काँवे ।

३—वारै तें न पलक लगत बिनु सावरे ते
 सावरे अजान उधौ भले उपदेश हैं ;

×   ×   ×

आलम बिहात जिन जानो जात कोटि दिन
 कौन रैन की समाई सुरति न नैस हैं ।

४—बैननि संतोषे आन, नास घान हूँ अघानी
 अति हूँ अनूप ओप रूप तोषे नैन हैं ;

अधर मधुर परसत रसना सरस
 काम केलि मिलि सुख सौँचे अंग अंग छू ;

अब कवि आलम विछोहे बिनु बिनु तिय
 पिय पांग कहि कहि कहै कहाँ स्वे ;

सुरति समानी मन मनही मै देखि बोलै
 मेरे जान पाँच हूँ समाने पाँच रूप हैं ।

५—राजा को मरनु बिछुरन रघुबंनि की,
 केरई को सुन निहि दुख दहियतु हो ;

मिया की सुरति मूल फूल से चरन धरे,
 फुलका परत है ते ताते दुखी यनि ही ।

उपर्युक्त उदाहरणों में भी 'प्रस्थो—डम्भो' 'साध, आधे' 'काँधे-काँधे', 'उपदेश है'—'नैस है', 'नैन है', 'अंग छू', 'कहाँ स्वे' 'रूप हूँ' तथा 'दहियतु हो', 'अति ही', तुक कितने भेद और विकृत हैं। फिर भी भाव की रक्षा के लिये कवि को इन तुकों का आश्रय लेना पड़ा है और इसके लिये हम उसकी निंदा नहीं कर सकते हैं। महाकवि केशवदास ने विज्ञान-गीता में 'करालु' का तुकांत 'साधु' लिखा है तथा रामचंद्रिका के भी कई छंदों में तुकांत की परवा नहीं की है। अवसर पड़ने पर हिंदी के प्रायः सभी महाकवियों को तुकांत के सामल में ढिलाई करनी पड़ी है। उन्होंने भाव-रक्षा के लिये समसरी को छोड़कर विपमसरी एवं कष्टसरी को सादर अपनाया है और अधम तुकांत के प्रयोग से भी नहीं हिचके हैं। हाल में 'मतिराम-ग्रंथावली' के संबंध में एक पत्र में हमने एक 'प्रज्ञापालोचना' पढ़ी थी। उक्त

आलोचना में ग्रंथावली के संपादक को तो गालियाँ दी हो गई हैं, साथ ही तुक को ढिलाई को लेकर कवि मतिराम पर भी पारिजात-पुष्पों की वर्षा की गई है। नहीं जानते उक्त आलोचक महोदय सुकवि दास और आलम का भी स्मरण उन्हीं शब्दों द्वारा करेंगे या नहीं? यदि तुकों की ढिलाई के कारण मतिराम निंदनीय हैं, तो शायद उन्हीं कारणों से दासजी प्रशंसनीय न बतलाए जायेंगे और यदि तुकों की इस कवि-कृत ढिलाई के कारण 'मतिराम ग्रंथावली' का संपादक अयोग्य और नाजायज़ है तो 'आलमकेलि' का संपादक भी आलम-कृत तुकों की ढिलाई के कारण योग्यों और लायकों की पंक्ति में बैठने योग्य न रह जायगा। स्मरण रहे कि 'मतिराम-ग्रंथावली' के संबंध में 'प्रज्ञापालोचना' लिखनेवाले महाशय ही 'आलमकेलि' के संपादक हैं। स्वयं 'प्रज्ञापालोचना' के लेखक की रचनाओं में भी यह तुकों की ढिलाई मौजूद है, पर एतदर्थ हम उनकी रचनाओं के पढ़ने का कष्ट स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। हमारा स्पष्ट मत यह है कि हम उत्तम तुकों के प्रशंसक हैं। जिस काव्य में उत्तम तुकों का निर्वाह हुआ है उसकी हम भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं, पर यदि किसी सत्कवि की रचना में भाव-रक्षा के लिये मध्यम और अधम तुकों का भी व्यवहार हो गया है, तो इसी कारण से हम उक्त कवि को मूर्ख या अयोग्य नहीं मान सकते हैं। ऊपर हमने 'दास' और 'आलम' की कविता में तुकों की ढिलाई दिखलाई है, पर इस कारण से 'दास' और 'आलम' के प्रति हमारे हृदय में जो सम्मान है वह ज़रा भी कम नहीं हुआ है। 'आलमकेलि' के संपादक को भी हम इस कारण से अट-संट कहने को नहीं तैयार हैं कि उनकी संपादित पुस्तक में तुकों की ऐसी ढिलाई दिखलाई पड़ती है। जो आलोचक 'मतिराम' को इस-लिये गालियाँ देते हैं कि उनके एकाध छंद में मध्यम तुक का भी प्रयोग है, उन्हें उन्हीं गालियों से 'दास' और 'आलम' का भी सम्मान करना पड़ेगा, तथैव 'मतिराम-ग्रंथावली' के संपादक का स्मरण जिन शब्दों द्वारा किया गया है उन्हींसे 'आलमकेलि' के संपादक होने के कारण स्वयं अपनी स्तुति करनी होगी। असंयत और विवेक-हीन प्रज्ञापालोचनाओं के लिखने का यही परिणाम होता है। हम तो मतिराम, दास और आलम

सभी का आदर करते हैं। किसी तुक की डिज़ाई के कारण हम उन्हें अयोग्य मानने की तैयार नहीं हैं। उत्तम तुक के हम क्राबल हैं, पर मध्यम और अधम तुक के प्रयोक्ता को हम मूर्ख नहीं मानते हैं।

× × ×

५. थोडामसहार्डी का स्वर्गवास

इंग्लैंड के साहित्य-गगन का पियूषवर्षी शशधर थामसहार्डी सदा के लिये अस्त हो गया। थामसहार्डी की प्रतिभा आलोक से नव साहित्य-सेवियों को मार्ग ढूँढ़ने में कठिनाता न होती थी, साहित्य-मार्ग स्पष्ट दिखलाई पड़ता था। यद्यपि कुछ समालोचक उनको वर्तमान समय के प्रतिनिधि साहित्य-सेवी न मानते थे, उनका कहना था कि वे अतीत काल के लेखक और कवि थे। अब उनका समय बीत गया था, फिर भी यह बात निर्विवाद थी कि इंग्लैंड के जीवित साहित्य-सेवियों में उनका सबसे अधिक मान था। महाराणी विक्टोरिया के समय के साहित्य-सेवियों में से अब तक जो सज्जन जीवित थे, उनके थामसहार्डी ही प्रमुख थे। इस समय इनकी अवस्था ८७ वर्ष की थी। क्रम से ७० और ८० वर्ष की आयु पूरी करने के समय थामसहार्डी का बड़ा सम्मान किया गया था। इंग्लैंड की साहित्य-मंडली ने बड़ा आनंदोत्सव मनाया था। तीन बरस बाद ९० वर्ष की आयु पूरी करने के उपलक्ष्य में, और भी आनंद मनाने का विचार था, पर ईश्वर की यह स्वीकृत न था, इसलिये थामसहार्डी महोदय संसार से चल बसे। इंग्लैंड में इनकी बहुत बड़ी इज्जत थी। स्वयं प्रिंस आल्बर्ट ने इनके मकान पर जाकर इनके साथ चाय पीने में अपना सौभाग्य माना था। इनकी मृत्यु का समाचार प्रकाशित होते ही इनकी विधवा के पास जो सबसे पहला सहानुभूति सूचक तार आया, वह सम्राट की ओर से था। आपकी मृत्यु से इंग्लैंड और फ्रांस के साहित्य-सेवी बहुत दुखी हैं। इनकी अर्थी में बाल्डविन, मैकडानलड और बार्डशॉ-जैसे लोगों ने कंधा लगाया। थामसहार्डी छह कई साल से साहित्य-सेवा का काम नहीं करते थे। किसी प्रकार से अपने बुढ़ापे का समय काट रहे थे। समय-समय पर साहित्य-सेवियों का दल उनकी सेवा में उपस्थित होता था, और उनकी दो-चार बातों को सुनकर और दर्शन सौभाग्य प्राप्त करके हृत्कृत्य होकर लौट आता। वर्तमान समय में साहित्य-

संसार से उनका हटना ही संबंध था, पर अब यह संबंध भी टूट गया। अब तो थामसहार्डी संसार से सदा के लिये चले गए। उनकी रचनाओं के द्वारा ही अब साहित्य-संसार का उनसे संबंध रह गया।

थामसहार्डी उपन्यास लेखक भी थे और कवि भी। कविता उनकी पुराने ढंग की होती थी, फिर भी इस समय भी उसके पढ़नेवालों की खूब आनंद मिलता था। ये प्राचीन कविता के नियमों का निर्वाह करके भी सौंदर्य और भाव की रक्षा करते थे, तथा कल्पना-क्षेत्र में बहुत लंबी दौड़ लगाते थे। फिर भी उपन्यास लेखक की हैसियत से इनका मान बहुत अधिक था। इनके उपन्यासों की बड़ी प्रतिष्ठा है। उनमें मानव-चरित्र का विश्लेषण बहुत सुंदर हुआ है, मनोभावनाओं के चढ़ाव-उतार एवं संघर्ष तथा तारतम्य का इन्होंने ऐसा ऊहापोह किया है कि इनके उपन्यास अमर हैं। वे स्थायी साहित्य की सामग्रो हैं। कुछ लोगों की शिकायत है कि थामसहार्डी भाग्यवादी थे। उनका भाग्य पर बहुत बड़ा भरोसा था। संसार के बड़े-से-बड़े उलट-फेर का प्रभाव उन पर कुछ न पड़ता था, क्योंकि भाग्य अन्य होने से उन्हें उसमें कुछ आश्चर्य न जान पड़ता था। आलोचकों का यह आरोप ठीक ही है कि थामसहार्डी भाग्यवादी थे। इनके विषय में दूसरी शिकायत यह भी सुनी जाती है कि इन्होंने स्त्री-जाति का चरित्र-चित्रण कुछ विकृत रूप में किया है। उन्होंने स्त्रियों की गुणधर्मों पर जितना अधिक दृष्टिपात किया है, उतना गुणों पर नहीं। यह एतराज भी प्रायः बहुत कुछ तथ्य है। पर इन दो-एक दोषों के होते हुए भी यह बान निरसंकोच कही जा सकती है, कि कवियों और उपन्यास लेखकों के बीच में उनका स्थान बहुत ऊँचा था। इंग्लैंड अपने देश के साहित्य-सेवियों का मान करना जानता है, तभी वहाँ बड़े-बड़े साहित्य-सेवी जन्म लेते हैं। भारत भी कभी साहित्य-सेवियों का मान करता था। यहाँ भी महाराजे लोग आसन से उठकर कवि को अपने हाथ से पान खिलाते थे। तब यहाँ भी साहित्य-सेवी थे। अब तो हमारे साहित्य-सेवी भूखों मरते हैं; उनकी उदर पूर्ति की ओर भी हमारा ध्यान नहीं है; हाँ, उनकी अच्छी-से-अच्छी कृतियों के लिये उन्हें कुछ गालियाँ दिलवा देने का प्रबंध यहाँ अवश्य है। हमारे जैसे भाव हैं, वैसे ही हमारे

साहित्य-सेवी हैं। एक क्षुब्ध-साहित्य-सेवी होने के कारण टामसहाई को मृत्यु का समाचार सुनकर हम भी दुःखी हैं, हमारी भी शोक-पूर्ण परिवार के साथ सहानु-भूति है।

X X X

६. परलोक से प्राप्त साहित्यिक रचनाएँ

योरप में परलोक-विद्या का प्रचार बहुत जोरों से हो रहा है। वहाँ बहुसंख्यक ऐसी संस्थाएँ हैं, जहाँ इसी विद्या के अध्ययन और उसके चमत्कारों के प्रदर्शन की व्यवस्था है। परलोकगत आत्मा से जानचीत करने, उसके शब्द को सुनने, उसका स्पर्श करने एवं उसकी प्रत्यक्ष देखने और फिर उसका फोटो तक ले लेने का प्रबंध योरप की प्रयोगशालाओं में है। कुछ लोग इन बातों को धूर्तता ठगी, और प्रबचना बतलाते हैं। ऐसा हो सकता है, पर आलिवरलाज तथा आर्थर कनन-डायल-जैसे संभ्रांत पुरुषों को धूर्त और वंचक मानने के लिये हम तैयार नहीं हैं। परलोक विद्यावाद में कोई-न-कोई रहस्य अवश्य है। हाल ही में इंग्लैंड की विख्यात पत्रिका 'फार्टनाइटली रिविज' में आर्थर कनन-डायल ने एक लेख लिखा है। उस लेख के पढ़ने से जान पड़ता है कि लेखकों और कवियों की आत्माएँ परलोक में भी पुस्तकें लिखती हैं। लिखती ही नहीं, वरन् उन पुस्तकों को इस लोक के निवासियों को लिखा भी देती हैं। सर आर्थर ने लिखा है कि चार्ल्स डिकिनस एवं आस्कर वाइल्ड की आत्माओं ने अपनी रचनाओं को इसी भाँति से लिखवा दिया है। ये रचनाएँ जिन लोगों के हाथों से लिख गई हैं, उनमें न तो डिकिनस की प्रतिभा थी और न आस्कर वाइल्ड की। फिर भी उन्होंने जो कुछ लिखा है, वह उक्त दोनों लेखकों की इन रचनाओं से बहुत कुछ मिलता है, जो उन्होंने जीवित-वस्था में लिखा था। लेखन-शैली, ओज, अलंकार चमत्कार एवं व्यंग्य तक में समता है। सुम्-बूक, कल्पना और रचना-चातुरी तथा भावों में भी अद्भुत सादृश्य है। सर आर्थर कननडायल ने अपने लेख में उक्त लेखकों के कुछ ऐसे वाक्य उद्धृत किए हैं, जो उन्होंने अपने जीवित-वस्था में लिखे थे। फिर उन्हीं वाक्यों में कुछ अंश ऐसे भी मिला दिए गए हैं, जिनकी बाबत कहा जाता है कि वे परलोक से प्राप्त

रचनाएँ हैं। उन दोनों को साथ-साथ देखते हुए यह कहना कठिन हो जाता है कि इनमें कौन-सा वाक्य जीवित-वस्था का है, और कौन-सा मृतकावस्था का। कई प्रकार से विचार करके आर्थर कननडायल साहब इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि चार्ल्स डिकिनस की परलोक से प्राप्त रचनाओं में चाहे किसी को संदेह भी हो; पर आस्कर वाइल्ड की जो रचना परलोक से प्राप्त हुई है, वह उनके सिवाय और किसी दूसरे की लिखी नहीं हो सकती है। सर आर्थर का कहना है कि यह बात सत्य है कि लेखक की जो रचना परलोक से प्राप्त होती है, वह साहित्यिक दृष्टि से उस रचना से घटकर होती है, जो लेखक ने जीवित-वस्था में इस लोक में लिखी है; पर यह अंतर इस कारण दिखलाई पड़ता है कि लेखक को अपने भाव एक दूसरे मध्यस्थ द्वारा प्रकट करने पड़ते हैं। विचार-विनिमय का साधन अपूर्ण होने के कारण साहित्य चमत्कार में कुछ न्यूनता का हो जाना स्वाभाविक है, पर भावों की उत्कृष्टता में कुछ भी कमी नहीं पड़ती है। सर आर्थर ने तो इस ढंग से लिखा है, मानों उनको इस बात में बिलकुल संदेह नहीं है कि लेखक और कवि परलोक में भी लेख एवं कविता लिखते रहते हैं और मध्यस्थ के द्वारा उन्हें इस लोक में भी प्रकट करने का प्रयत्न करते हैं। विलियम स्ट्रेड की आत्मा की बाबत भी कहा जाता है कि उसने परलोक से एक पुस्तक लिखकर इस लोक में प्रकट की है। हमने उस पुस्तक को पढ़ा है। श्रीयुत बी० डी० ऋषि महोदय ने कुछ दिन हुए हमारे पास कुछ छंद भेजे थे। छंद अब तक हमारे पास सुरक्षित रखे हैं। ऋषि महोदय का कहना है कि वे भूषण कवि की आत्मा के लिखाए हैं। छंद ओजस्विता-पूर्ण अवश्य हैं, पर भूषणजी के प्राप्त छंदों में जिस प्रतिभा का प्रदर्शन है, वह ऋषिजी द्वारा प्राप्त छंदों में नहीं है। कहीं-कहीं तो उनमें छंदो-भंग तक है। हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक बाबू रामदास गौड़ का परलोक-विद्या में बहुत अधिक विश्वास है। वे हरसू ब्रह्म के परम भक्त हैं। नहीं जानते उन्होंने हिंदी के किसी कवि की आत्मा से बातचीत की है या नहीं। सुनते हैं एक प्रसिद्ध हिंदी-साहित्य-सेवी ने एक बार 'हिंदी-नवरत्न' वाले नवो कवियों का कवि-सम्मेलन भी करवाया था और उसमें प्रत्येक ने अपनी कविता भी

सुनाई थी। धीरे-धीरे भारत में भी परलोक-विद्या का प्रचार बढ़ता जाता है। देखें, आस्कर वाइल्ड की भाँति हिंदी का भी कोई कवि परलोक से अपनी रचना प्रकट करता है या नहीं।

×   ×   ×

७. राजा गुरुदत्तसिंह और बैरीसाल

१—अमैठी का राजवंश बहुत पुराना है। प्रारंभ से ही इस राजवंश द्वारा हिंदी-साहित्य का उपकार होता आया है। बल्लापूर निवासी तथा महाकवि कालिदास त्रिवेदी के पुत्र एवं सुकवि दूल्हा के पिता उदयनाथ त्रिवेदी उपनाम 'कविंद' इसी अमैठी दरबार के आश्रित कवि थे। यहाँ के राजा हिम्मति-सिंह के लिये 'कविंदजी' ने 'रसचंद्रोदय' ग्रंथ की रचना की थी। राजा हिम्मति-सिंह के बाद राजा गुरुदत्तसिंह के जमाने में भी 'कविंद' अमैठी में रहे थे। राजा गुरुदत्तसिंह कवि भी थे। वे 'भूपति' उपनाम से कविता करते थे, उन्होंने (१) कंठाभरण, (२) रसरत्नाकर, (३) भागवत भाषा, (४) रसदीप एवं (५) भूपति सतसई नाम के पाँच ग्रंथ बनाए थे। खेद है कि अब तक इनका बनाया कोई भी ग्रंथ छपा न था। हर्ष की बात है कि अब इनकी बनाई 'भूपति-सतसई' कुँवार-कातिक के 'साहित्य-समालोचक' में पूरी छप गई है। राजा साहब की कविता बड़ी ही सरस और हृदयग्राहिणी होती थी। सतसई दोहामय ग्रंथ है। कोई-कोई दोहे बहुत बढ़िया हैं। उदाहरण के लिये यहाँ पर कुछ दोहे दिए जाते हैं। राजा साहब की कविता का पूरा रसास्वादन तो उनकी पूरी सतसई को पढ़ने से ही हो सकता है। विश्वास है कि अमैठी के वर्तमान राजा साहब, एवं लेजिस्लेटिव असंबली के सदस्य प्रसिद्ध देशभक्त श्रीयुग कुमार रणजयसिंहजी, राजा साहब के अन्यान्य ग्रंथों के प्रकाशन का भी प्रबंध करेंगे, जिससे हम राजवंश के यथार्थ यश का समुचित विस्तार हो, और उसके द्वारा की गई हिंदी-साहित्य-सेवा की बात लोग भूल न जायें। तथास्तु। सतसई का निर्माण-संवत् १७६१ में हुआ था। यहाँ पर उदाहरण के लिये ६ दोहे दिए जाते हैं—

वह रसाल है औरई जोन सुखद हिय मांह ।
अरे पथिक भटकत कहा लखि कराल की छाँह ।

संगति दोष न होय क्यों रहिए तन के पास ।
शिव शिव शिवहू को मगो चिता भूमि में बास ।
जेहि सिरिस कोमल कुसुम लियो सुरस सुखमूल ;
क्यों आलि मन तूमे रई चूसे रुस फूल ।
पिय हिय अति चित में चढ़त हउ हियते कटि जाति ;
को तिय रस सरसानि नहि को तिय रिस सरसाति ।
पूँछु टारि चलावती तिय हरि ताकि गुलाल ;
बुझी रही मानों बरी एकै बार मसल ।
पिय तिय पसो गुलाल जो कौन करै पराग ;
बढ़े जनु आयों दुहुन कां दुहुन हिए अनुराग ।

२—फतेहपुर जिले में अमैठी एक अच्छा प्रतिष्ठित नगर है। इसमें बहुत-से सुकवि हो गए हैं। नरहरि और हरनाथ महापात्र यहीं के कवि थे। ठाकुर, ऋषिनाथ, बेनी और सेवक ने भी इसी नगरी को पुनीत किया था। सुकवि लाल आज भी अमैठी की महिमा को बढ़ा रहे हैं। इन्हीं लालजी के एक पूर्वज सुकवि बैरीसाल थे। वे महापात्र थे। उन्होंने संवत् १८२५ में अलंकार-शास्त्र पर 'भाषाभरण' नाम का एक बहुत सुंदर ग्रंथ बनाया था। कुछ विद्वान् भाषाभूषण और कंठाभरण के समान ही भाषाभरण का भी आदर करते हैं। इसमें लक्षण और उदाहरण दोहा-छंदों में हैं। अलंकारों के उदाहरण बहुत स्पष्ट हैं और विस्तार-पूर्वक भी हैं। अब तक यह ग्रंथ अमुद्रित था। बड़ी कठिनाता से मिलता था, पर अब अगहन-पूस के 'साहित्य-समालोचक' में पूरा छप गया, इसलिये अब वह सबको सुखभ है। आशा है, इस ग्रंथ के प्रकाशन से हिंदी कविता-प्रेमी प्रसन्न होंगे। भाषाभरण के भी कुछ दोहे यहाँ उदाहरण-स्वरूप दिए जाते हैं—

भिस हँ भिस मन भावती, सखी सबै बहराय ।
सांति नई करि चतुरई, पिय दिंग दई पठाय ।
जो पदुमिनि केवल तुम्हें लखे लहत सुख पूर ;
चले ताहि अब ताजि अनत ऐसी उचित न सूर ।
वाहि कछु घनस्याम जू लागी बड़ी बलाइ ;
बिरह सिंधु में बास भो तऊ प्यास नहि जाइ ।
जैसी कछु बिधिनें दई बड़ी बिरह की भार ;
तैसेई अँसुवा दये तासु बुभावन हार ।
पिय हिय गढ़ ते मान रिपु, आगे गयो पराइ ;
तेरे नैन कटाख सर पीछे लागे जाइ ।

×   ×   ×

८. दिव्य संदेश

गीता-प्रेस गोरखपुर से निकलनेवाले 'कल्याण' ने हमारे पास "दिव्य संदेश" नामक एक पत्रलेट भेजा है। उसका उद्देश्य है मनुष्य में ईश्वर-भक्ति और ईश्वर-भीरुता को जाग्रत करना। भूमिका में वर्तमान धार्मिक पाखंडों तथा मिथ्या सिद्धांतों का उल्लेख करने के बाद लेखक ने मनुष्य जाति के कल्याण के लिये सात उपदेश-पूर्ण बातें बताई हैं, जिन पर व्यवहार करके मनुष्य-मात्र परमधाम को प्राप्त कर सकते हैं। हम पाठकों से अनुरोध करते हैं कि वे इन अमूल्य उपदेशों को अपने जीवन का सिद्धांत बना लें।

सात बातें

- १—ईश्वर के नाम का अप, स्मरण और कीर्तन करना चाहिए।
- २—ईश्वर के नाम का सहारा लेकर पाप नहीं करना चाहिए, जो लोग ईश्वर के नाम की ओट में पाप करते हैं, वे बड़ा अपराध करते हैं।

३—(क) ईश्वर के नाम का साधन कर, उसके बदले में संसार के भोगों की कामना नहीं करनी चाहिए।

(ख) ईश्वर के नाम साधनरूपी धन का उपयोग पाप-नाश के कार्य में नहीं करना चाहिए।

४—ईश्वर के नाम को परम प्रिय मानकर उसका उपयोग उसी के लिये करना चाहिए।

५—दंभ नहीं करना चाहिए। दंभ से भगवान् अप्रसन्न होते हैं। दंभिक की बुरी गति होती है।

६—सच्चे ईश्वरभक्त, सदाचार-परायण और कर्तव्यशील होने के लिये गीता-धर्म का आश्रय लेना चाहिए।

७—दूसरे के धर्म की निंदा या तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ऐसे भगवों से सच्चे सुख के साधक को बड़ा नुकसान होता है।

आयुर्वेद के आदि प्रवर्तक आचार्य, ऋषियों मुनियों द्वारा लाखों बार अनुभूत—दिल और दिमाग की कमजोरी को दूर करने—शरीर में रक्त बढ़ाकर रक्त उत्पन्न करने के लिये अचूक रामधाण ओषधि।

सोमवल्लरी रस

विद्यार्थियों के जीवन की सफलता की कुंजी है। सोमवल्लरी रस के सेवन करनेवाले विद्यार्थियों को एक बार अपना पाठ याद कर लेने पर दुबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती—पाठ याद करने में बड़ा सहायक होता है। दिमागी थकावट को दूर कर स्मरणशक्ति को पुष्ट करता है। बच्चों के हृजलेपन, गूँगेपन, तुतलेपन को दूर करने के लिये अद्वितीय ओषधि है। दुर्बल बच्चों को हृष्ट पुष्ट बनाने के लिये माता के दूध के समान गुणकारी है।

उन्माद (पागलपन) अपस्मार, मिर्गी, चक्कर आदि तकलीफों को सोमवल्लरी रस शीघ्र दूर करता है। स्त्रियों के अपस्मार Hysteria (हिस्टीरिया) बीमारी, शरीर में झुनझुनाहट, सुन्नी, बदन में दर्द वगैरा, खून की कमी—मासिक तथा प्रदरदोष दूर करने के लिये परमोत्तम लिद्ध ओषधि है। प्राणिमात्र के शरीर में प्राण संजीवन कर देनेवाली एकमात्र परमोषधि सोमवल्लरी रस एक बार मँगाकर अवश्य सेवन कीजिए। मूल्य १ बोतल २॥) २० डाक-व्यय-सहित—३ बोतल का मूल्य ६) २० डाक-व्यय-सहित—६ बोतल का मूल्य १२) २० डाक-व्यय-सहित

पता—अध्यक्ष आयुर्वेदिक केमिकल ऐंड फार्मास्युटिकल वर्क्स नं० १ दालमंडी कानपुर

१. धृतराष्ट्र-संजय-संवाद

यह महाभारत का प्रसिद्ध ऐतिहासिक दृश्य है। युद्ध-समाचार को सुनकर, अपने पुत्रों की पराजय का हाल जानकर महाराज धृतराष्ट्र की क्या दशा हो रही है, यह इस चित्र में भली भाँति अंकित किया गया है। इस चित्र के चित्रकार हैं, श्रीयुक्त प्रोफेसर ईश्वरीप्रसादजी। आप कैसे चित्रकार हैं इसके बतलाने की जरूरत नहीं है। आपकी लेखनी की सूक्ष्मता और चित्रण-चातुरी भारत-प्रसिद्ध है।

२. डॉक्टर मुख्तार अहमद अनसारी

इस बार मद्रास में जो राष्ट्रीय महासभा हुई थी उसके सभापति श्रीयुक्त मुख्तार अहमद अनसारी थे। आपका जन्म-स्थान युक्तप्रदेशांतर्गत गाज़ीपुर नगर है। आप इस समय भारत-राजधानी दिल्ली में डॉक्टर हैं। आपकी अवस्था इस समय ४८ वर्ष की है। आप मुसलिमलीग के भी सभापति रह चुके हैं तथा खिलाफत कमिटी का भी बहुत काम किया है। आप सबे देश-भक्त और सुदृढ़ राष्ट्रीय विचारों के महापुरुष हैं। आप हिंदू-मुसलिम-एकता के स्तंभ हैं।

३. शाहजहाँ की गिरफ्तारी

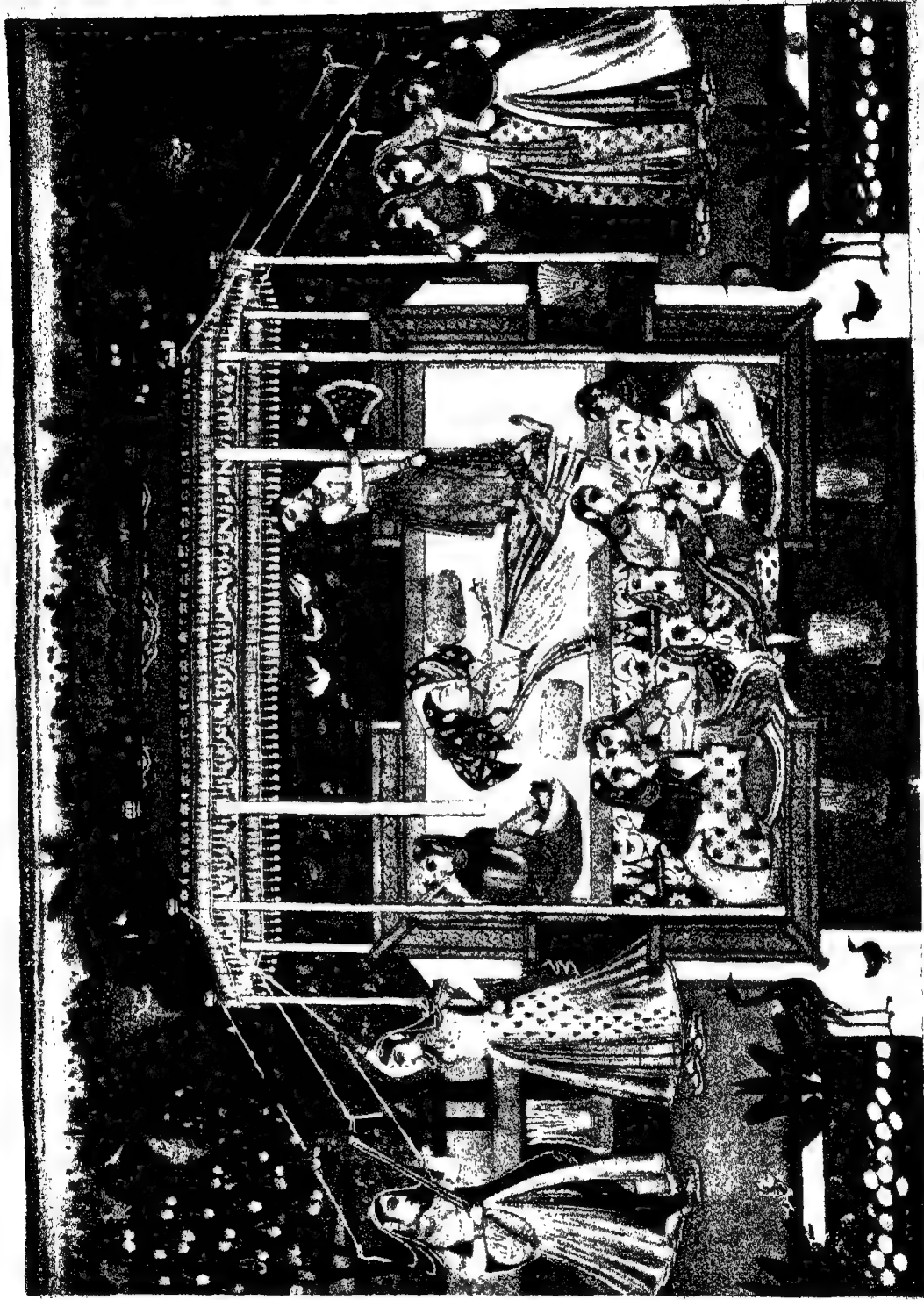
इस चित्र में वह प्रसिद्ध ऐतिहासिक दृश्य है, जिसके कारण पिता की जीवितावस्था में औरंगज़ेब दिल्ली के राजसिंहासन पर बैठा। शाहजहाँ नमाज़ पढ़ने जा रहा है। साथ में प्यारी पुत्री है। दूर से एक खंभे की ओट में खड़ा औरंगज़ेब ताक रहा है और सेनापति तथा कुछ सैनिक शाहजहाँ को गिरफ्तार करने जा रहे हैं। बड़ा ही करुण दृश्य है। कलकत्ता के चतुर चित्रकार श्रीयुक्त रामनाथजी गोस्वामी ने, इस चित्र को चित्रित करने में अच्छी सफलता प्राप्त की है।

४. अनित्य जीवन

युवती सुंदरी के सामने एक खोपड़ी पड़ी है मानो वीभत्स-रस शृंगार-रस का उपहास कर रहा हो। इस दृश्य को देखकर—जीवन की अनित्यता का विचार करके—सुंदरी ने गंभीर मुद्रा धारण की है। इस भाव को अपने इस चित्र में प्रसिद्ध चित्रकार श्रीयुक्त डी० बनर्जी ने बड़े अच्छे ढंग से प्रकट किया है।

[वा० चन्द्रशेखरमिश्रजी मिश्री कलकत्ता की निवाशाला में]

वर्ष ६
खंड २

फाल्गुन, ३०४ तुलसी-संवत् (१६८४ वि०)
मार्च, सन् १९२८ ई०

संख्या २
पूर्ण संख्या ६८

सुहावना सगुन

सुमन समूत ते समूल रसमूल फूले ,
फूलत रसाल बनमाल उमगावनो ;
तरन तरुन मिलीं अरुन अरुन बेली ,
तरुनी तरुन घर घरन मिलावनो ।
कन के सगागम मैं आगम वसंत 'देव' ,
मबुर सुनि कल कोकिल को गावनो ;
भूखन सुबेस रजि भावतीं गनेस करि ,
लगन सोहाग ही को सगुन सुहावनो ।

महाकवि देव

विलियम इरविन और महाराजा अजीतसिंह

स्टर विलियम इरविन का जन्म ई० सन् १८४० में, ऐबरडीन में हुआ था। २३ वर्ष की अवस्था में ये भारतीय सिविल सर्विस में प्रविष्ट हुए, और ई० स० १८८८ में ४८ वर्ष की अवस्था में अवकाश लेकर इंग्लैंड चले गए। वहीं पर आपने मुगल राज्य के

पतन का इतिहास लिखना प्रारंभ किया और उसका नाम 'लेटरमुगल्स' रक्खा। यह इतिहास दो भागों में समाप्त हुआ है। इसमें ई० सन् १७०७ में औरंगज़ेब की मृत्यु से लेकर ई० सन् १८०३ में अंगरेजों के देहली लेने तक का हाल है। परंतु ई० सन् १९११ में मि० इरविन की मृत्यु हो जाने के कारण यह ग्रंथ अधूरा ही रह गया। इसके चैप्टर २ से ६ तक तो उन्हीं के सामने छप चुके थे, और चैप्टर ७ का ई० सन् १७२० में सैयद-आताओं के पतन से ई० सन् १७२५ में रुस्तमअलीखान की मृत्यु तक का भाग भी उन्हीं के समय करीब-करीब तैयार हो चुका था। परंतु फिर भी वह पूरी तौर से प्रेस में आने लायक नहीं था; क्योंकि उसमें अनेक बातों के लिखने के लिये स्थान छुटे हुए थे, और अनेक स्थलों पर प्रमाणों से मिलान करके शुद्ध करने के लिये नोट लगे हुए थे। इसके आगे का भाग और भी अपूर्णवस्था में था। अतः उनकी मृत्यु के बाद, इस पुस्तक का संपादन-भार भारत के विख्यात मुगलकालीन ऐतिहासिक श्रीयुत जदुनाथ सरकार के हाथ में आया और उन्होंने इसे योग्यता के साथ संपादित कर प्रकाशित करवाया।

उपर्युक्त पंक्तियों से हमने पाठकों को 'लेटर मुगल्स', नामक पुस्तक का परिचय करवा दिया है। इससे वे स्वयं सोच सकते हैं कि यह पुस्तक कैसे विद्वानों की रचना है। आगे हम जिस विषय पर अपना मत प्रकट करेंगे, वह ७ वें चैप्टर में होने से शायद मि० इरविन और डॉक्टर सरकार दोनों के संयुक्त परिश्रम का फल है। 'लेटर मुगल्स' की दूसरी जिल्द के (चैप्टर ७, संकशन २६ में)

११४ से ११७ तक के पृष्ठों में "अजीतसिंह का अपने पुत्र द्वारा मारा जाना" शीर्षक देकर इस प्रकार लिखा है—["हम इस भाग में राजा अजीतसिंह की मृत्यु का हाल देंगे। टॉड साहब अंगीकार करते हैं कि चारण और भाट इस घटना का उल्लेख-मात्र करके रह जाते हैं। एक ने तो इस कथा की मुख्य घटना को ही छोड़ दिया है। परंतु टॉड-रचित इतिहास के अन्य भाग में हमें इस अनुचित घटना का पूरा-पूरा विवरण मिलता है।

जो कुछ भी हो, स्वयं राजपूतों और उनके हितैषी कर्नल टॉड ने भी यह मान लिया है कि अजीतसिंह अपने द्वितीय पुत्र बखतसिंह के हाथ से मारा गया था। (टॉड भा० १, पृ० ६१८; भा० २, पृ० ८८)

उनके लिये क्रिस्ते के अनुसार बखतसिंह रात में अपने पिता को प्रणाम करके लौटते हुए उसके शयन-गृह के पासवाले स्थान में छिपकर बैठ गया। जब सब लोग सो गये, तब उसने चुपचाप कमरे में घुसकर पिता की तलवार उठा ली और उसे पिता के शरीर में घुसेड़ दिया। पास में सोई हुई अजीतसिंह की रानों अपने पति के शरीर से निकले रुधिर के स्पर्श से जाग उठी। परंतु बखतसिंह बचकर निकल गया। ई० सन् १७२४ की ७ जून को जब अजीतसिंह का शव चिता पर रक्खा गया, तब चौरासी रानियाँ और परदायतें उसके साथ सती हुईं। इसके बाद वहाँ पर उसके पुत्रों में गद्दी के बाबत झगड़ा उठ खड़ा हुआ। ई० सन् १७२४ की २५ जुलाई को अभयसिंह को, जो कि उस समय २१-२२ वर्ष का था, सम्रामुद्दाला की सिरकारिश से राज-राजेश्वर की पदवी सात हज़ारीजात और सात हज़ार सवारों का मनसब मिला। साथ ही उसे जोधपुर जाकर अपने पिता की गद्दी पर बैठने की इजाज़त भी मिल

१. टॉड भा० १, पृ० ६१६,—इस लिखने से जाहिर होता है कि टॉड कमज़ोर दिल का ऐतिहासिक था। उसका अजीतसिंह की मृत्यु के साथ सैयद-आताओं का संबंध जोड़ना सामायिक अनभिज्ञता का सूचक है। साथ ही उसका यह लिखना भी अनुचित ही है कि अजीतसिंह ने सैयद-आताओं के अनुचित कृत्यों का कभी विरोध किया था। वास्तव में वह उनका मित्र था और अंत तक उनके कृत्यों में योग्य देता रहा।

गई। (टॉड भा० १, पृ० ६६६,—मुन्तख़बुल्लुबाब, पृ० ६७४,—नादिरुज़्जमानो पृ० १४४ ब)

अजीतसिंह के अपने पुत्र बख़्तसिंह द्वारा मारे जाने का तो किसी ने भी विरोध नहीं किया है। परंतु इसके कारण के विषय में मतभेद है। टॉड की सूचना देनेवालों ने उसे बतलाया था कि अपने बड़े भाई अभयसिंह के इशारे से ही बख़्तसिंह ने यह कार्य किया था और अभयसिंह उस समय देहली में होने से बादशाह के दवाब में था। इस हत्या के करनेवाले के लिये ५६५ गाँवों-सहित नागौर का परगना इनाम में रक्खा गया था^१। कहते हैं कि अभयसिंह की इस पाशविक प्रवृत्ति के उत्तेजित करने में कृतघ्न सैयद-भ्राताओं का भी हाथ था; क्योंकि वे फ़र्रुख़सीयर के गद्दी से उतारने के समय अजीतसिंह द्वारा किए गए विरोध का बदला लेना चाहते थे। अब इस विषय में कुछ बातों पर साधारणतया विचार करना आवश्यक है। क्या ऊपर लिखा पारितोषिक बख़्तसिंह को इस हत्या के लिये उत्तेजित करने को पर्याप्त था? संभव है कि वह अधिक चालाक न हो, परंतु वह इतना बेवकूफ़ भी न था कि जो ऐसी बदनामी को, अपने क्रायदे को छुड़ाकर केवल अपने भाई के क्रायदे के लिये, अथवा केवल उस जागीर के लिये; जो कि राजपूतों के आम रिवाज के अनुसार उसके पिता की प्राकृतिक मृत्यु के बाद भी उसे मिल जाती, अपने सिर पर लेता।

परंतु इस प्रकार केवल बाह्य कारणों पर ही विचार करने से घटना का वास्तविक कारण छूट जाता है। अजीतसिंह ई० सन् १७२४ की जून में मारा गया था। परंतु सैयदों में से एक तो १७२० की ८ अक्टोबर को मारा गया था और दूसरा ई० सन् १७२० की १४ नवंबर को युद्ध में हराया जाकर क़ैद कर लिया गया था। तथा ई० सन् १७२२ की ११ अक्टोबर को क़ैद में ही मरा था। अतः इनका ई० सन् १७२४ में अभयसिंह को

पिता की हत्या के लिये उत्तेजित करना कैसे संभव हो सकता है। फिर उस समय के इतिहास की साधारण-तया देखने से भी यही प्रकट होता है कि अजीतसिंह फ़र्रुख़सीयर को हटाने में सैयदों का विरोधी न होकर सहायक ही था। इसलिये टॉड का लिखा वृत्तान्त केवल दंतकथा-मात्र है। वह परीक्षा की कसौटी में नहीं ठहर सकता। टॉड स्वयं अंगोकार करता है कि जिन प्रमाणों के आधार पर उसका इतिहास लिखा गया है, वे भाटों की कविताएँ आदि भी उसे इस विषय में विशेष सहायता नहीं देतीं। टॉड ने अपने इतिहास के भाग २, पृ० ११३ में लिखा है कि “यद्यपि बख़्तसिंह के हाथ से यह एक पैशाचिक कांड हो गया था, तथापि वह राजस्थान के आज तक के जाने हुए राजाओं में सबसे अधिक योग्य था।” ऐसी हालत में क्या यह संभव था कि केवल उस साधारण-सा जागीर के लोभ से; जो कि वंश-परंपरा के नियमानुसार आप ही उसे मिलनेवाली थी; बख़्तसिंह जैसा समझदार आदमी अपने लोभी भाई के कहने में आ जाता? इसलिये क्या इस बात को मान लेने के लिये काफ़ी कारण नहीं है कि पिता ने कोई ऐसा कार्य किया हो, जिसे पुत्र ने अपना निज का अपमान समझा हो।

मुसलमानों के इतिहास में इसका कुछ और ही कारण लिखा है^२। यद्यपि वह कारण अजीतसिंह-जैसे माननीय राजा के चरित्र को दूषित करनेवाला है तथापि उस समय के राजपूतों के लेखकों के लेखों से अधिक विश्वास-योग्य है। उससे इस घटना के कारण का बहुत कुछ पता लग जाता है और बात भी समझ में आ जाती है।

उसमें लिखा है कि “अपनी तरफ़ का विवाद शांत करके जोधपुर आने पर अजीतसिंह अपने पुत्र बख़्तसिंह की स्त्री पर आसक्त हो गया। उसके इस अपराध से अपमानित और मर्माहत होकर बख़्तसिंह बदला लेने का मौका ढूँढ़ने लगा। एक रात को जब अजीतसिंह शराब के नशी में मस्त होकर सोया हुआ था, तब उसके पुत्र ने उसका काम तमाम कर दिया।”

टॉड के चित्रित चरित्र के विरुद्ध यहाँ पर हम अजीतसिंह के चरित्र के विषय में मुसलमानों की राय भी उद्धृत करते हैं। “वह विश्वास के अयोग्य, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़नेवाला और अन्याय से अपने बंधुओं

१. मुहम्मदशकी वारिद अपनी ‘मीरात-ए-नारिदात’ के पृष्ठ १३० में वही कारण लिखता है: जो कि टॉड ने, इस हत्या के विषय में लिखा है। देखो—मआसिरुलुमरर भा० ३, पृ० ७५८

२. टॉड ने ५५५ गाँव लिखे हैं और आजकल भी ऐसी ही प्रसिद्धि है।—लेखक

१. तजकिरानुस्सलतान-ए-चयताई ।

और अनुयायियों को मारनेवाला था। उसके बुरे कामों में से एक यह भी था कि उसने अपने जामाता फ़र्रुख-सोयर को विपत्ति के समय उसी के भाग्य पर छोड़ दिया। इतना ही नहीं प्रत्युत उसने बादशाह को गद्दी से उतारने में भी खासा भाग लिया और अंत में वह अपनी करनी को पहुँचा।”]

यहाँ पर इरविन का लिख. उंतोसवाँ सेक्शन समाप्त हुआ है।

अब यहाँ पर हमें मुख्य दो बातों पर विचार करना है। उनमें से पहली बात तो यह है कि मि० इरविन के लेखानुसार क्या वास्तव में वंश-परंपरागत नियम से ही बख्तसिंह १५१५ गाँवों-सहित नागौर का हकदार था? हमारी समझ में तो यह बात असंभव-सो हा है; क्योंकि एक तो महाराजा अजीतसिंह के २२ पुत्र थे। अतः यदि उनमें से छोटे २१ पुत्रों को इतनी बड़ी-बड़ी जागीरें दी जात, तो बड़े पुत्र अभयसिंह के लिये किले के बाहर पैर रखने तक का ज़मीन न रहती।

दूसरे उस समय इस परगने पर स्वयं महाराजा अजीतसिंह का भी अधिकार न था। यद्यपि वि० सं० १७७३ (ई० सन् १७१६) में यह परगना अजीतसिंह के मनसब में लिखा गया था, तथापि वि० सं० १७८० (ई० सन् १७२३) में बादशाह की आज्ञा से जयपुर-नरेश जयसिंह ने शाही सेना के साथ आकर उस पर राव अमरसिंह के पौत्र इंद्रसिंह का अधिकार करवा दिया था। इसके बाद महाराजा अभयसिंह के गद्दी बैठने पर वि० सं० १७८२ (ई० सन् १७२५) में फिर नागौर का परगना उसके मनसब में लिखा गया और इसी साल के कालिक में राजाधिराज बख्तसिंह को स्वतंत्र रूप से दिया गया। ऐसी हालत में इरविन साहब का लिखना कहाँ तक प्रामाणिक हो सकता है? इतिहास के देखने से तो यही प्रकट होता है कि दिल्ली के तख्त पर मनमाने बादशाहों की बिठानेवाले त्रिगुट से उठकर मुहम्मदशाह ने उधर तो दोनों सैयद-आताओं का काम तमाम किया और इधर जयपुर-नरेश जयसिंह और जोधपुर के भंडावा रघुनाथ को मिलाकर महाराज कुमार अभयसिंह को घमकाया और उसी के द्वारा उसके छोटे भ्राता बख्तसिंह को राजाधिराज की पदवी और नागौर देने का प्रलोभन देकर अजीतसिंह को मरवा डाला; क्योंकि उपर्युक्त त्रिगुट

में से यही एक शेष रह गया था। यदि ऐसा न होता, तो पिता के हत्याकारी को स्वतंत्र-रूप से राजाधिराज की पदवी और नागौर का-सा परगना कैसे मिल सकता था।

दूसरी बात मुसलमानी तबारीयों की है।

मि० इरविन ने अपने इतिहास में अजीतसिंह की मृत्यु के कारण का उल्लेख करते हुए कोष्टक में ‘कमवर’ का नाम दिया है। इससे ज्ञात होता है कि ‘लेटर मुगल्स’ में का यह किस्सा शायद मुहम्मदहादी कमवरखान की ‘तज़किरातुस्सलती न-ए-चगताई’ से लिया गया है। यद्यपि उक्त इतिहास इस समय हमारे पास मौजूद नहीं है, तथापि ईंक्विट की अलिहिस्ट्री ऑफ़ इंडिया के आठवें भाग के पृ० १७-१८ में इसका कुछ वर्णन मिलता है। उससे ज्ञात होता है कि उक्त इतिहास के प्रथम भाग में तो मंगोलों और चंगेज़खान का हाल देकर जहाँगीर की मृत्यु-पर्यंत का इतिहास दिया है। और दूसरे में जहाँगीर का मृत्यु से मुहम्मदशाह के सातवें राज्य वर्ष—हि० सन् ११३७ (ई० सन् १७२४=वि० सं० १७८१)—तक का हाल है। यह इतिहास स्वयं ग्रंथ-कर्ता के लेखानुसार बिना किसी की सहायता के उसने अपनी इच्छा से निजी तौर पर ही लिखा था, और उसे इसके लिखने में कठिनाता का सामना भी करना पड़ा था। मि० इरविन द्वारा उद्धृत कमवरखान के लेख से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह महाराजा अजीतसिंह से घृणा रखता था। विचार करने पर इसके कारण भी दिखाई देते हैं। उनका दिग्दर्शन आगे कराया जाता है—

मुहम्मदहादी (कमवरखान) औरंगज़ेब की सेवा में भी रह चुका था। अतः उसने अजीतसिंह के मुसलिम द्वेष का परिचय भी अवश्य ही प्राप्त किया होगा। इस महाराजा के तरफ़दारों से बादशाह औरंगज़ेब की करतूतों का मुँहताड़ जवाब देने के लिये उसके पुत्र शाहज़ादे अकबर को अपने पिता के मार्ग का अनुगामी बना दिया।

१. बादशाह ने महाराजा जसवंतसिंह की मृत्यु के बाद बालक अजीतसिंह से मारवाड़ खान लिया था। इस पर जब राठौड़-सरदारों ने उपद्रव उठाया, तब उसने अपने पुत्र अकबर को उन्हें दवाने के लिये भेजा। परंतु राठौड़ों ने उसे बादशाह बना देने का लालच देकर औरंगज़ेब के ही विश्व खड़ा कर दिया।

(भारत के प्राचीन राजवंश, भा० ३, पृ० २०६)

औरंगजेब की मृत्यु के कुछ वर्ष बाद ही स्वयं महाराजा अजीत ने सैयद-आताओं से मिलकर बादशाह फर्रुखसीयर को गद्दी से उतारकर मार डाला, और क्रमशः रफीउद्दर-जात और उसके भाई रफ़उद्दौलह (शाहजहाँ द्वितीय) की कठपुतली की तरह देहली के तख्त पर ला बिठाया। इनके मर जाने पर स्वयं मुहम्मदशाह को भी इसी त्रिगुट की बदौलत बादशाहत हाथ आई थी, और इसकी एवज़ में उसे अजितसिंह को अजमेर और गुजरात की सूबेदारी देनी पड़ी थी।

परंतु अंत में बादशाह मुहम्मदशाह ने इस त्रिगुट के प्रभाव से डरकर पहले तो सैयद-आताओं को मरवा डाला और बाद में अजीतसिंह के भी प्राण-हरण करवा लिए। ऐसी हालत में यदि एक शाही दरबार के मुसलमान लेखक ने प्रतापी हिंदू महाराजा को नीचा दिखाने और अपने सजातीय बादशाह के कलंक को छिपाने के लिये ऐसा लिख मारा हो, तो क्या आश्चर्य है? फिर यदि यह कमबरख़ान के ही ख़ास दिमाग की सूफ़ न होती, तो अन्य समकालीन शाही लेखक और दूसरे राज्यों के लेखक भी इस घटना का उल्लेख अवश्य करते।

शाहनवाज़ख़ान (मन्सामुद्दौला) ने 'नासिरुलउमरा' नाम का इतिहास लिखा था। उसमें अक्टूबर के समय से लेकर हिजरी सन् ११५५ (ई० सन् १७४२) तक के उमराओं का हाल है। उक्त इतिहास में साफ़ तौर से लिखा है कि जब अजीतसिंह का बड़ा पुत्र शाही दरबार में आया, तब उसने दरबारी उमराओं के दिए प्रलोभन में पड़कर अपने छोटे भाई द्वारा अपने पिता को मरवा डाला।

मुहम्मदशाही वारिद ने 'मीराते वारिदात' नाम का इतिहास लिखा है। उसमें वह लिखता है कि हि० सन् ११०० (ई० सन् १८८६=वि० सं० १७४६) से हि० सन् ११५२ (ई० सन् १७३६=वि० सं० १७९६)

तक का जो कुछ भी हाल मैंने इस पुस्तक में दिया है, वह या तो मैंने खुद देखकर या भरोसेवाले आदमियों से बड़ी छानबीन के साथ दरियाफ़्त करके लिखा है। तथा २२ वर्षों का पिछला (अर्थात्—ई० सन् १७१७ से १७३६ तक का) हाल तो मैंने अपनी आँखों देखा ही लिखा है। परंतु मि० इरविन अपनी पुस्तक के पृष्ठ ११५ के फ़ुटनोट नं० २ में स्वयं अंगीकार करते हैं कि इस लेखक ने टॉड के अनुसार ही अजीतसिंह की मृत्यु में शाही हाथ का होना लिखा है।

इसके अलावा ख़ाफ़ीख़ान की 'मुन्तख़बुल्लुवाब' में जिसमें ई० सन् १५१६ से मुहम्मदशाह के १४ वें राज्य वर्ष तक का हाल है, इस घटना का उल्लेख-मात्र करके छोड़ दिया है। और यह ठीक भी प्रतीत होता है। क्योंकि हम लेखक ने अपने सजातीय बादशाह के कलंक का उल्लेख करने के बजाय इस घटना के कारण का उल्लेख ही छाँड़ देना उचित समझा होगा।

ऐसी हालत में नहीं कह सकते कि इरविन साहब ने अन्य समकालीन प्रामाणिक लेखकों के लेखों से बिरुद्ध होने पर भी अकेले कमबरख़ान के निजी तौर से लिखे इतिहास को ही प्रामाणिक कैसे मान लिया।

रही बाप का मारने की बात, सो ऐसी बातें तो राज-परिवारों में परंपरा से ही चली आती हैं। उनमें के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं—

आम्बर के भिरजा राजा जयसिंह को उनके छोटे पुत्र कीरतसिंह ने औरंगजेब के प्रलोभन देने से अक्राम में ज़हर मिलाकर मार डाला था, और इसकी एवज़ में उसे कामा की आगीर मिली थी। क्या यह उपर्युक्त घटना से मिलती हुई घटना नहीं है? इसी प्रकार मेवाड़ के महाराणा कुंभा को उसके पुत्र उदयसिंह ने मार डाला था। इसके खिलाफ़ जयपुर-नरेश सवाई जयसिंह ने अपने पुत्र शिवसिंह को मारा था, और खेतड़ी के बाघसिंह ने अपने बालक पुत्र को, जो कि सुलताना के स्वामी को गोद दिया था, मारकर उक्त इलाक़ा अपने राज्य में मिला लिया।

१. राजपूताने के राज्यों के लेखकों का यह नियम सा था कि यदि किसी दूसरे राज्य की कोई कमज़ोरी नज़र आती, तो वे उसे अवश्य ही लिखकर प्रसिद्ध करने का चेष्टा करते थे। इसके अनेक उदाहरण देशी राज्यों के इतिहास में मिलते हैं।

१. शायद खुशहालचंद ने अपनी नादिरुज़्तमानी में भी ऐसा ही किया है। यह पुस्तक ई० सन् १७४० के करीब लिखी गई थी।

मुगल-घराने में तो प्रारंभ से ही यह साधारण-सी बात समझी जाती थी। इसी तरह ईंग्लैंड के बादशाह जोन ने गद्दी के हकदार अर्थर को और रिचाड^१ तृतीय ने अपने दोनों भतीजों को मरवा डाला था। ऐसे और भी अनेक उदाहरण मिल सकते हैं। अतः इस घटना से ही इस प्रकार के कारण की कल्पना करना कहाँ तक उचित हो सकता है ?

इसके अलावा मि० इरविन ने महाराजा अजीत के बाबत मुसलमानों के जो खयालात उद्धृत किये हैं, वे भी इतिहास की कसौटी पर नहीं ठहर सकते।

वे उसे विश्वास और प्रतिज्ञा का भंग करनेवाला, बंधुओं और सेवकों को अन्याय-पूर्वक मारनेवाला और फ़र्ग्यूसीयर का विरोधी लिखते हैं। परंतु क्या अजीतसिंह ने सैयद-आताओं के साथ कभी विश्वासघात किया था ? क्या उसने जयपुर के सवाई जयसिंह को बुराई पर कसर बाँध रहने पर भी, अपना समझकर, सैयदों की क्रोधाग्नि में पड़ने से नहीं बचाया था ? इतिहास में उसके द्वारा किसी बंधु या शत्रु के मारे जाने का भी उल्लेख नहीं मिलता है। टॉड ने तो यहाँ तक लिखा है कि—

So much was Ajeet beloved, that even men devoted themselves on his pyre.

अर्थात्—अजीत लोगों में इतना प्रिय था कि आदमी सहमरण तब के लिये उसकी चिता में उड़ पड़े।

हाँ, यह तो प्रकट ही है कि उसने बालकपन में अपने साथ किए गए अत्याचारों का बदला मुसलमानों से खूब लिया था। इसी से एकग्राध मुसलमान लेम्क ने द्वेष-वश पूर्वापर घटनाओं को बिना सोंचे-समझे ही अजीत पर दोष लगाए हैं। रही फ़र्ग्यूसीयर को गद्दी से उतारने में सहायता देने की बात, सो उस समय

के अजीतसिंह के लिखे खास रुकों से और इतिहास से भी ज्ञात होता है कि इधर तो बादशाह को अजीतसिंह के देहली पहुँचते ही सैयद अब्दुल्लाखान से मिल जाने की शंका हो गई थी, और उधर जयपुर^२ नरेश सवाई जयसिंह ने अपनी महत्ता बनाए रखने के लिये बादशाह के कान भरने शुरू कर दिए थे। अतः फ़र्ग्यूसीयर ने बिना सोंचे-समझे तत्काल ही अजीत के प्राण लेने की चेष्टाएँ प्रारंभ कर दीं। ऐसी हालत में लाचार होकर उसे सैयदों का साथ देना पड़ा। इस संबंध का एक पत्र ई० सन् १६२५ की मई की 'माधुरी' में हम प्रकाशित करवा चुके हैं।

ऐसी हालत में अजीत पर लगाए गए दोष कहाँ तक ठीक हो सकते हैं, इस पर पाठक स्वयं ही विचार कर लें।

आगे मि० फार्ब्स के 'रासमाला' नामक गुजरात के इतिहास से इस विषय का अवतरण दिया जाता है—

When Ubhye Singh, from fear of the padishah, wrote to Wukhut Singh to put his father to death, the padishah gave him the Redar Pargunnah as a present.

अर्थात्—जब बादशाह के दबाव से अभयसिंह ने अपने पिता को मारने के लिये बख्तसिंह को लिख दिया, तब बादशाह ने इसकी एवज़ में उसे ईंटर का परगना दिया।

'रासमाला' में उर्दु कालेब के आगे जो दि० सं० १७८४ का आम्देर-नरेश जयसिंह का लिखा, सवाई के महाराणा संभारसिंह के नाम का पत्र उद्धृत किया गया है, उससे भी इस बात की पुष्टि में सहायता मिलती है।

इस लेख को समाप्त करने के पूर्व मि० इरविन की मृत्यु पर श्वाद प्रकट करने के साथ-ही-साथ डॉक्टर जटुनाथ सरकार से हमारा निवेदन है कि वे उपर्युक्त बातों पर विचार कर अपना मत प्रकट करने और यदि इस इतिहास के द्वितीय संस्करण का मौक़ा मिले, तो इस विषय पर संशोधन या नोट देने की कृपा अवश्य करें।

विरेश्वरनाथ रेड

१. इतिहास में केवल एक दुर्गादास की ही घटना ऐसी मिलती है कि अजीतसिंह ने राज्य-प्राप्ति के बाद उसे राज्य-कार्य से अलग कर दिया था, और इसी से वह मारवाड़ छोड़ कर चला गया। परंतु इतिहास में ऐसे भी यथेष्ट कारण दृष्टि-गोचर होते हैं, जिनमें इनके आपस में मनोमालिन्य का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं रह जाती है।

२. टॉड का राजस्थान (१८८०) भा० १, पृ० ६३७।

१. रासमाला, भा० २, चैप्टर १०, पृ० १२५।

२. रासमाला, भा० २, चैप्टर १०, पृ० १२७।

वसंत

दाहा

(१)

बर बसंत वानक विसद, वृंदाबिपिन विराज ;
बिलसत बिहंसत बिधुवदन, बिलल बेस ब्रजराज ।

(२)

वृंदावन-बोधी बहुरि, बगवो बिहंसि बसंत ;
बिबुध-बधूटी-सी बिलल, ब्रज-बनिता बिलसंत ।

(३)

बेनु बजावत बाग-वन, बिलसि बसंत-बहार ;
बिरचत बहु बिध बिबुधवर, बाल-बिनोद बिहार ।

(४)

ब्रज-बनिता बिहरें बिहंसि, बागन बनक बनाइ ;
बहु बिध बिलल बिनोद-बस, बारन बौर बँधाइ ।

(५)

बर वानक वृंदाबिपिन, विसद बसंत बहार ;
बेनु बजाइ, बिलोकि बिधु, बिलमत बिलल बिहार ।

किशोरीलाल गोस्वामी

अनुताप

डॉक्टर साहब ने चारपाई भी न छोड़ी थी कि दरवाजे पर एक आदमी ने आवाज़ दी, और ज़रूरी काम बता कर मिलना चाहा। जल्दी से कपड़े पहनकर डॉक्टर साहब ने घंटी बजाई और नौकर को आज्ञा दी कि आंगतुक को भीतर लाओ।

आंगतुक कोई ऊँचे दर्जे का आदमी मालूम होता था। उसका पीला चेहरा, उसकी घबराई हुई आँखें, उसकी आन्तरिक दशा बनला रही थी। एक रुमाल से उसका दाहिना हाथ बँधा हुआ था और रह-रहकर उसके मुँह से एक आह निकल जाती थी।

डॉक्टर ने पूछा—“मैं आपके लिये क्या कर सकता हूँ?”

आंगतुक बोला—“मैं एक हफ्ते से बिलकुल नहीं सोया हूँ। मेरे दाहिने हाथ में कुछ पोड़ा-सी उठती है,

न-जाने क्या है ? शायद कोई भोतरी बीमारी हो। पहलेपहल तो मुझे कुछ तकलीफ न हुई, मगर बाद की ज़रा जलन मालूम पड़ने लगी; जो फिर असह्य हो उठी। वह अब हर घंटे बढ़ती ही जाती है और मुझे क्षण-भर भी चैन नहीं लेने देती। मैं इस बारे में आपसे सलाह लेने शहर तक आया हूँ। अगर थोड़ी देर और यह कष्ट रहा, तो मैं समझता हूँ कि मैं पागल हो जाऊँगा। आप चाहे मेरे हाथ को जला दें या काट दें, किसी तरह भी तकलीफ़ दूर करने का उपाय कीजिए।”

डॉक्टर ने उस आदमी को ठाढ़स दिया और कहा कि नरतर लगाने की शायद ज़रूरत न पड़े। इस पर वह बड़ा उत्तेजित होकर बोला—

“नहीं साहब, नरतर लगाना ही पड़ेगा। मैं इस हाथ के व्यथित भाग को कटवाने के लिये ही यहाँ आया हूँ। और कोई प्रयोग इसे अच्छा नहीं कर सकता।”

यह कहकर उसने अपना हाथ रुमाल में से बड़े कष्ट से निकाला और बोला—

“आप विस्मित न हों। ऊपर से हाथ में कोई घाव नहीं दीव पड़ता। यह बिलकुल नई बात मालूम होती है।”

डॉक्टर ने उसे विश्वास दिलाया कि वह नई बातें देख-कर आश्चर्य नहीं करता। परंतु तब भी जब डॉक्टर ने वह हाथ देखा, तो अवाक् रह गया। वह एक साधारण हाथ था, उसमें कुछ भी तुराब्री न थी। उसका रंग तक न बदला था। ऐसा होने पर भी वह आदमी कष्ट से मरा जाता था और बड़ी मुश्किल से अपना पीड़ित हाथ सँभाल रहा था।

डॉक्टर ने पूछा—

“तुम्हारे कहाँ पर दर्द होता है?”

उसने दो बड़ी नसों के बीच में एक गोल जगह बताई; परंतु जैसे ही डॉक्टर ने उसे छूना चाहा, वैसे ही उसने अपना हाथ खींच लिया।

“क्या यहीं पर चोट है?”

“हाँ, यहीं पर बड़ा दर्द होता है।”

“क्या मेरे उँगली से इसे छूने से तुम्हें तकलीफ़ होती है?”

इसका जवाब वह न दे सका, वरन् उसकी आँखों से आँसू निकल आए, जिनने उसकी व्यथा कह सुनाई।

“बड़े आश्चर्य की बात है ! मुझे इसमें कुछ खराबी नहीं जान पड़ती ।”

“न मुझे कुछ दिखाई पड़ता है, परंतु बड़ी वेदना है । मुझे डर है कि मैं इसे सह न सकूँगा और मर जाऊँगा ।”

डॉक्टर ने फिर उस जगह की यंत्र से जाँच की और उस आदमी के थर्मामीटर लगाया । मगर फिर सिर हिलाकर बोला—

“चमड़ा बिल्कुल ठीक है, नज़े अच्छी अवस्था में हैं और कहीं भी जलन, अथवा सूजन नहीं है । यह हाथ सब प्रकार से स्वस्थ मालूम होता है ।”

“मेरे ख्याल से इस जगह ज़रा चमड़ा लाल है ।”

“कहाँ पर ?”

अपरिचित मनुष्य ने एक पैसे के बराबर अपने हाथ पर एक चिह्न बनाया और कहा—“यहाँ पर ।”

डॉक्टर ने उसकी तरफ़ देखा और समझा कि शायद यह मनुष्य पागल है ।

“तुम्हें शहर में कुछ दिन ठहरना पड़ेगा, तब मैं तुम्हारा इलाज कर सकूँगा ।”

“मैं एक पल-भर भी नहीं ठहर सकता । जनाब, यह न समझिए कि मैं पागल हूँ या धोखा दिया चाहता हूँ । यह अदृश्य घाव मुझे बड़ा दुःख दे रहा है । मैं चाहता हूँ कि आप यह गोल भाग खूब नीचे हड्डी तक काट दें ।”

“मैं ऐसा नहीं कर सकता ।”

“क्यों ?”

“क्योंकि हाथ में कुछ भी खराबी नहीं है, वह मेरे ही जैसा हाथ है ।”

“शायद आप सोचते होंगे कि मैं दिव्यलगी कर रहा हूँ ।” यह कहकर उस आदमी ने एक हजार का नोट जेब से निकाला और मेज़ पर रख दिया ।

“देखिए, मेरा काम ज़रूरी है और उसके लिये मैं एक हजार तक दे सकता हूँ । कृपा करके नशतर लगाइए ।”

“अगर तुम दुनिया की मौलत भी मेरे सामने रख दो, तो भी शरीर के एक स्वस्थ भाग को नशतर से न छुड़ोगा ।”

“क्यों नहीं ?”

“क्योंकि यह बात डॉक्टरों नियम के विरुद्ध होगी । सब संसार तुम्हें मूर्ख बन जाएगा और मुझे तुम्हारी कम-जोरी का फायदा उठाने का दोष देगा, या यह कहेगा कि मैं एक लुपे हुए घाव को पहचान न सका ।”

“ज़ैर, साहब, जाने दीजिए । मैं अपने ही हाथ से नशतर लगाऊँगा, यद्यपि मेरे बाएँ हाथ से यह काम ठीक ठीक न हो सकेगा । आप चोरा लगने के बाद मेरे हाथ की देखभाल तो कर लेंगे ? मैं आपसे सिर्फ़ यही चाहता हूँ ।”

डॉक्टर ने देखा कि आदमी अपनी बात पर दृढ़ है । उसने अपना कोट उतार लिया था और कमोज़ की आस्तीन उलट दी थी । कोई यंत्र पास न होने से, अपना चाकू ही जेब से निकाला और इसके पहले कि डॉक्टर उसे रोके, उसने चाकू को अपने हाथ में छेद लिया ।

“ठहरो, ठहरो !” डॉक्टर ने चिल्लाकर कहा; क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह अपनी नस न काट डाले ।

“अगर तुम ऐसा करने पर उतारू हो, तो लाशों में ही यह काम किए देता हूँ ।”

नशतर लगाने की तैयारी की गई । जब सचमुच काटने की बारी आई, तो डॉक्टर ने उस मनुष्य को दूसरी तरफ़ देखने को कहा; क्योंकि अक्सर लोग अपना हो खून बहते देखकर विचलित हो जाते हैं ।

वह आदमी बोला—

“यह बेकार बात है, मैं आपको बतलाऊँगा कि आप कहाँ तक इस जगह को काटें ।”

अपरिचित ने बड़ी धीरता से नशतर लगाना सह लिया और उममें मदद भी की । उसका हाथ ज़रा भी न काँपा और जब वह गोलाकार जगह काट दी गई, तो उसने एक गहरी साँस ली, मालूम होता था कि उस पर से एक बोझ उतर गया है ।

“अब तुमको कुछ दर्द तो नहीं मालूम होता ?”

“बिल्कुल नहीं । अब ऐसा मालूम होता है कि मेरी व्यथा चली गई । खून बहने दीजिए, मुझे इसमें आराम मिलता है ।”

जब घाव पट्टी से बांध दिया गया, तो वह मनुष्य बड़ा प्रसन्न व संतुष्ट दिखाई पड़ने लगा । उसने डॉक्टर के हाथ को बड़ी कृतज्ञता से दबाया और कहा—

“मैं आपका अनुगृहीत हूँ ।”

इसके बाद कई दिन तक डॉक्टर उस मनुष्य को होटल पर देखने गया । वहाँ वह बड़े-आदर का पात्र समझा जाता था और उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, मालूम

हुआ कि वह एक विद्वान् व धनवान् मनुष्य था और कई बड़े परिवारों से उसका संबंध भी था।

जब घाव पूरा भर गया, तो अपरिचित अपने निवास-स्थान को लौट गया।

तीन सप्ताह बाद, वह फिर डॉक्टर साहब के मकान पर उपस्थित हुआ। उसका हाथ फिर एक रूमाल से बँधा था और वह हाथ में उसी जगह दर्द होने की शिकायत कर रहा था; जहाँ पहले नश्वर लगाया गया था। उसका चेहरा सफेद था और माथे पर पसीने की बुँदें झलक रही थीं। वह एक आरामकुर्सी पर बैठ गया और चुपचाप डॉक्टर को अपना दाहिना हाथ दिखाने लगा।

“क्यों क्या हुआ ?”

मरीज ने दर्दभरी आवाज़ से कहा—

“आपने इमे काफ़ी गहरा नहीं काटा था, क्या फिर से लौट आई है और पहले की अपेक्षा अधिक दुःखप्रद है। मैं आपको तकलीफ़ न देना चाहता था, इसलिये मुझसे जहाँ तक हो सका, सहने की कोशिश की, मगर अब नहीं रहा जाता। आपको एक बार फिर नश्वर लगाना पड़ेगा।”

डॉक्टर ने उस जगह का निरीक्षण किया और देखा कि वह पूरी तरह से भर गई है। ऊपर से नई खाल आ गई थी, नसे अपनी जगह से न हटी थीं और नाड़ी ठीक चल रही थी। ज़र का नाम नहीं था, परंतु तब भी वह आदमी बुरी तरह से काँप रहा था।

“मैंने आज तक काई बात ऐसी नहीं देखी।”

नश्वर फिर लगाने के विषय और कोई उपाय नहीं था। पहले ही की तरह सब किया गया। दर्द रुक गया और उस मनुष्य ने एक दीर्घ निश्वास लिया। परंतु वह मुसकराया नहीं और अपनी कृतज्ञता डॉक्टर से बड़े दुःखित भाव से प्रकट की।

“अगर मैं एक महीने के बाद फिर लौटूँ, तो कोई ताज्जुब की बात नहीं।”

“ऐसी बात ध्यान में न लाइए।”

उसने बड़े निश्चितभाव से कहा—

“यह बात ऐसी पक्की है, जैसे परमेश्वर का स्वर्ग में होना। नमस्कार।”

डॉक्टर ने बाद की अपने कई सहयोगियों से इस बारे

में परामर्श किया। हर एक ने अपनी-अपनी राय प्रकट की, परंतु कोई सन्तोष-जनक उत्तर न दे सका।

एक मास व्यतीत हो गया, परंतु मरीज न लौटा, कई सप्ताह बाद उसका एक पत्र मिला। डॉक्टर ने उसे खुशी-खुशी खोला और सोचा कि शायद इस बार दर्द न लौटा होगा।

पत्र में लिखा था—

“प्रिय डॉक्टर,

मैं नहीं चाहता कि तुम्हें अपने विषय में अंधकार में रखूँ और अपना भेद अपने साथ कब्र में ले जाऊँ। मैं तुम पर अपनी कहानी प्रकट कर देना चाहता हूँ। यह मेरी व्यथा तीन बार लौट चुकी है और मैं उससे सदा के लिये भगड़ना नहीं चाहता। मैंने अपने हाथ पर जलता अंगार रखकर, जो भीतरी ज्वाला को शांत करने का उपाय है, तुम्हें पत्र लिखा है।”

“छः महीने पहले मैं एक सुखी जीव था। मैं धनवान् अथवा संतुष्ट था और युवावस्था के सुखों का उपयोग किया करता था। एक साल हुआ मैंने अपना विवाह किया था, जो एक प्रेम का संबंध था। मेरी पत्नी बड़ी तथा अच्छे स्वभाव की स्त्री थी। मेरी जागीर के निकटवर्ती एक धनवान् महिला की वह संगिनी थी। वह मुझसे प्रेम करती थी और उसका हृदय स्नेह से परिपूर्ण था। छः महीने तक समय बड़े आनंद से कटा। जब मुझे अपने निवास-स्थान से शहर जाना होता था, तो मुझसे लौटते समय मिलने के लिये सड़क पर मोलों का रास्ता पार करके आया करती थी। अपनी स्वामिनी के पास, जहाँ उसे अकसर जाना पड़ता था, अधिक देर न लगानी थी। उसके इस अथाह पति-प्रेम से उसकी हमजोलियाँ ज़रा उससे असंतुष्ट रहती थीं। वह कभी किसी दूसरे पुरुष के साथ नहीं नाचती थी और स्वप्न में भी परपुरुष का ध्यान करना पाप समझती थी। वह एक सुंदर व अबोध बालिका के समान थी।

मैं नहीं कह सकता क्योंकि मुझे यह पता चला कि यह सब आडंबर-मात्र है। मनुष्य अपने पूर्ण सुख में भी दुःख का आवाहन करने की मूर्खता कर बैठता है। उसके पास एक छोटी-सी सीने की मेज थी। जिसके खाने में वह हमेशा ताला लगाए रखती थी। मैंने बहुधा देखा कि वह कभी उस खाने में चाभी न छोड़ती थी और न

उसे खुला ही रखती थी। उसके पास ऐसी सावधानी से छिपा रखने लायक क्या चीज़ हो सकती थी? यह बात मुझे जलाने लगी। मैं ईर्ष्या से पागल हो उठा। मैंने उसकी सुंदर आँखें, उसके चुंबन व आलिंगन किसी का विश्वास न किया। शायद यह सब ऊपरी बनावट हो!”

“एक दिन उसकी स्वामिनी मेरे यहाँ आई और मेरी पत्नी को अपने साथ अपने मकान पर दिन भर के लिये लिवा ले गई। मैंने भी तीसरे पहर वहाँ पहुँचने का वादा कर दिया। गाड़ी मकान के बाहर भी न निकली होगी कि मैं उस मेज़ के खाने को खोलने को फ़िक्र करने लगा। बहुत-सी चाभियाँ लगाने के बाद एक से वह खुल गया। कई चीज़ें हटाने के बाद मुझे एक रेशमी कपड़े के नीचे रक्खा हुआ एक पत्रों का बंडल मिला। मुझे संदेह हुआ। वे, सचमुच, प्रेम-पत्र थे और एक पीले प्रीते में बंधे हुए थे।

यह मैंने न सोचा कि दूसरों की चीज़ों को उनकी अनुपस्थिति में देखना उचित नहीं। किसी ने मुझे आगे बढ़ने को उत्तेजित किया। वे पत्र हाल के ही लिखे हुए थे, जब मेरी पत्नी मेरे नाम की अधिकारिणी हो चुकी थी। मैंने प्रीते को खोला और एक के बाद एक पत्रों को पढ़ने लगा।”

“वह मेरी ज़िंदगी की सबसे कठिन घड़ी थी। उन पत्रों ने मुझ पर एक भारी धोखा प्रकट किया। वे मेरे एक मित्र के लिखे हुए थे और उनकी भाषा.....! उनसे बढ़ी घनिष्टता तथा विलासिता प्रकट होती थी। लिखनेवाले ने कैसे-कैसे मेरी पत्नी को वह संबंध गुप्त रखने का आदेश किया था, क्या-क्या सूबे पतियों के बारे में कहा था और कैसे मेरी आँखों में धूल भोंकने का अनुरोध किया था! हर एक पत्र हमारे विवाह के बाद का लिखा हुआ था। और मैं समझता था कि मैं एक सुखी मनुष्य हूँ! मैं अपना उस समय की भावनाओं का वर्णन नहीं कर सकता। विप को मैं पूरा निगल गया। मैंने सब पत्रों को ढक दिया और उन्हें फिर वैसे ही ताले में बंद कर दिया।”

“मैं जानता था कि अगर मैं शाम तक कहीं न गया, तो मेरी स्त्री ज़रूर घर लौट आएगी। मेरा समझना सच निकला। वह गाड़ी में से पत्नी-पुत्रों हटकर मुझसे मिलने के लिये भागती हुई आई और मुझे आलिंगन

करते हुए मेरा मुँह चूम लिया। मैं ऐसा बन गया, जैसे कुछ न हुआ हो। हम लोगों ने बातचीत की, साथ खाना खाया और रोज़ की तरह अपने-अपने कमरों में जाकर सोए। मैंने अपने मन में एक विचार पका कर लिया था, जिसको मैं एक पागल के हठ की तरह कार्य-रूप में परिणत करने के लिये प्रस्तुत था।”

“प्रकृति के लिये एक उज्ज्वल चेहरे को पाप-लिप्त बनाना कैसा तुच्छ व धोखे का व्यापार है! मैंने यह अपनी स्त्री के कमरे में रात को घुसकर उसके सोते हुए शांत चेहरे को देखकर कहा। मेरे शरीर में विष चढ़ चुका था और उसका पूरा असर मुझ पर हो गया था। मैंने चुपचाप अपना दाहिना हाथ उसकी गरदन पर रक्खा और उसे खूब जोर से दबाया। क्षण-भर के लिये उसने एका-एक आँखें खोल दीं और मेरी ओर विस्मय की दृष्टि से देखा! परंतु उन्हें फिर शीघ्र ही बंद कर लिया और सदा के लिये शांत हो गई। उसने अपने बचने का कुछ भी प्रयत्न न किया और इस प्रकार प्राण छोड़ दिए, जैसे कि वह स्वप्नावस्था में हो।”

उसके मुख पर मेरे विह्वल कोई भी भाव प्रकट न हुआ। एक रुधिर की बूँद उसके आँटों से निकलकर मेरे हाथ पर आ गिरी—कहाँ—वह जगह तो तुमकी विदित ही है। मैंने उसको उस वक्त न देख पाया, दूसरे दिन नज़र पड़ी, जब कि खून सूख गया और एक निशान बन गया था, कुछ पछ-नछ किये बिना ही उसकी अंत्येष्टि क्रिया कर दी गई। मैं दूर अपनी जागीर पर रहा करता था। वहाँ कोई विचाराध्यक्ष नहीं था। किर्या को कुछ संदेह नहीं हो सकता था, क्योंकि मृत स्त्री मेरी प्रिय पत्नी थी। उसके कोई कुटुंबीजन भी नहीं थे, जिनके सवाल का जवाब देना पड़ता। मैंने जान-बूझकर अपनी स्त्री की मृत्यु की मृचना प्रकाशित करवा दी, जिससे लोगों को किसी बात का संदेह न हो। मेरी आत्मा ने मुझे न धिक्कारा। मैं बेरहम था, मगर वह हम सजा के लायक थी। मैं उसे आसानी से भूल सकता था। किसी भी घातक ने अपना काम ऐसी उदासीनता से न किया होगा।”

“जब मैं घर लौटा, तो मेरी पत्नी की स्वामिनी अपनी गाड़ी से उतर रही थी। उसे मेरी पत्नी की अंत्येष्टिक्रिया में सम्मिलित होने में देर हो गई थी,

और ऐसा ही मैं चाहता भी था। वह भारी संताप में थी; इस भयानक व अचानक खबर ने उसे आश्चर्य में डाल दिया था। उसने मुझसे अपनी सहानुभूति प्रकट की, जिसे मैंने अन्यमनस्क होकर सुना; क्योंकि यथार्थ में मुझे किसी सहानुभूति की आवश्यकता नहीं थी। थोड़ी देर बाद उस महिला ने बड़े स्नेह से मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरी तरफ़ इस प्रकार देखने लगी, मानो मुझसे कुछ प्रार्थना कर रही हो। वह बोली—

“मैंने तुम्हारी मृत—पत्नी के पास अपना एक पत्रों का बंडल सौंपा था। उसे मैं अपने पास न रख सकती थी, क्योंकि मुझे उनके प्रकट हो जाने का डर था। अब मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ कि तुम मेरा वह बंडल मुझे दे दो।”

“मैंने ज्यों ही यह सुना, मेरे बदन में बिजली दौड़ गई। ऊपरी अन्यमनस्कता से मैंने पृछा—

“उन पत्रों में क्या लिखा था?”

वह इस प्रश्न पर काँप उठी और बोली—

तुम्हारी पत्नी के सदृश विश्वास-पात्र स्त्री मुझे कहीं न मिली। उसने मुझसे यह कभी न पृछा कि उन पत्रों में क्या है और उन्हें न पढ़ने का भी उसने मुझे वचन दे दिया था।”

“उसने तुम्हारे पत्र कहाँ रखे थे?”

“उसने मुझे बतलाया था कि वह उन्हें अपनी सीने की मेज़ में ताले से बंद रखती थी। वे एक पाले शीते में बँधे थे। तुम उन्हें सहज ही पहचान सकते हो। वे सब मिलकर तीस हैं।”

“मैं उसे कमरे में लिवा ले गया, जहाँ वह मेज़ रखी हुई थी और उसके खाने की खोला। पत्रों के बंडल को बाहर निकाला और उस स्त्री को दिखाकर पृछा—

“क्या यही तुम्हारे पत्र हैं?”

उसने जल्दी से हाथ बढ़ाकर उन्हें ले लिया। मैंने अपनी निगाह नीची कर ली, क्योंकि मुझे डर था, कि कहीं वह मेरी आँखों से कुछ समझ न ले। इसके बाद वह शीघ्र ही चली गई।”

“मेरी पत्नी के मृत्यु के ठीक एक सप्ताह बाद मेरे हाथ में उसी जगह—जहाँ कि उस भयावनी रात में खून की एक बूँद गिरी थी—बड़ा दुःसह दर्द होने लगा। बाकी हाल तुम जानते ही हो। मैं समझता हूँ कि यह एक

खामखयाली के सिवा और कुछ नहीं है, परंतु मैं उससे छुटकारा नहीं पा सकता। मेरे विना सोचे-विचारे एक खूबमूरत, अबोध बालिका जैसी अपनी स्त्री को बेरहमी से मार डालने का यह दंड है। मैं इससे बचने की कोशिश अब नहीं करता। मैं अपनी स्त्री के पास जा रहा हूँ। उससे क्षमा माँगने का प्रयत्न करूँगा। मुझे विश्वास है कि वह मुझे जरूर माफ़ कर देगी और पहले की तरह मुझसे प्रेम करेगी। डॉक्टर, तुमने जो कुछ मेरे लिये किया है, उसके लिये मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ*।”

हरिवर्मा

वसंत-प्रवेश

(१)

उमड़ यह कैसी चली उमंग ?

मंदिर मंद-मत्त अंग-प्रदंग ।

फैलने लगी वसंती वायु ;

भूमने लगी मुकवि की आयु ।

वरसने लगा मधुर ऋतुरंग ;

उमड़ यह कैसी चली उमंग ?

(२)

नाचती ललिकाएँ अनजान ;

प्रकृति का यह उत्सव, सम्मान !

भर रहे आशिर्वादिक फूल ;

अहा, यह यमुना, यह जमु कूल ।

मचलता बिजुर पीत पट तान ;

नाचती ललिकाएँ अनजान ।

(३)

कहीं शुक कोकिल-वृंद किलोल ;

कहीं नवयौवन मत्त हिलोल ।

कहीं मृदु-कुंज मुग्धा से सींच—

गूँजती अमर-भीर बन बोच ।

कहीं रसरंग, कहीं जयरोल ;

कहीं शुक कोकिल-वृंद किलोल ।

* हंगरी के केरोली किस्फलूदी (Károli Kisfaludi) का एक कहानी का अनुवाद।—लेखक

(४)

फूलते फलते विटप हजार ;
चकित-सो बनधा कर शृंगार ।
खिलते आँलमिचीनी मोन ;
उधर उड़-उड़ खगमंडल कौन ?
खुल गया स्वर्ग, मुक्ति का द्वार ;
फूलते फलते विटप हजार ।

(५)

आह ! यह जीवन, यह आनंद ;
उड़ाने सुकवि-वृंद नव छंद ।
लज्जिली कुसुम-परी के साथ ;
चयन करते हम फूल सनाथ ।
बिड़्वा मरु-गथ पर मधु मकरंद ;
आह ! यह जीवन, यह आनंद ।

(६)

अरी ओ कोकिल-वधू कटोर !
चला आओ उड़कर इस ओर ।
टहलता जाता है प्रिय शीत ;
मुनाओ अब तुम लघु-संगीन ।
मचा है ऋतु-प्रवेश का शोर ;
अरी ओ कोकिल-वधू कटोर !
“गुलाब”

देव-राहस्य

हो ! समय का प्रभाव परम विचित्र है । जो बात आज हो रही है वह कल नहीं थी, और कल की बात आज लुप्त हो रही है । जो मन सदस्र वर्ष पूर्व क्याति पा रहा था आज उसका कोई नाम भी नहीं लेता, और आज का मन रात्रिपथ में किसी अन्यरूप में परिवर्तित हो जायगा । राज्य-क्रान्तियाँ, राष्ट्रीय विग्रह, अद्भुत आविष्कार—सभी समय कराता है । देखा जाता है कि जिन विषयों में प्राचीन भारतीय दृढ़ विश्वास रखते थे, उन्हीं विषयों में अक्लान भारत-जनता या तो संदिग्ध है अथवा उनसे एकान्त काल-कल्पना समझ लेती है । कविवर टेनीसन (Tennyson) ने ठीक कहा है—

“The old order changeth, yielding place to new,
And God fulfils Himself in many ways
Lest one good custom should corrupt the world”

आज हम एक ऐसे ही विषय को लेते हैं, जिसमें काल-चक्र के प्रभाव से आजकल विश्वास उठ-सा रहा है । वह है देव-तत्त्व ।

‘देव’ शब्द ‘दिवु’ धातु से निष्पन्न होता है । ‘दिवु’ के अर्थ होते हैं—क्रीड़ा करना, व्यवहार करना, जीतने की इच्छा करना, प्रकाशमान होना, प्रसन्न होना इत्यादि । यद्यपि क्रीड़ा करनेवाले, प्रकाशमान अथवा प्रसन्न होते हुए किसी भी प्राणी को देव कहा जा सकता है, तथापि जिस प्रकार गो (गच्छतीति गम्+डोस्) शब्द सारंग — लांगूल—ककुद्—खुर—विषाण—युक्त पशुविशेष में रूढ़ है । उसी प्रकार ‘देव’ शब्द भी मनुष्येतर एक जातिविशेष में ही रूढ़ है ।

नैरुक्तों के मत में तीन देवता हैं—अग्नि, वायु और सूर्य, और वे प्रत्यक्ष ही हैं । यज्ञिकों के मत में देवता अनेक हैं ; उनमें से कुछ तो अग्न्यादिक प्रत्यक्ष हैं और कुछ रुद्रादिक पराक्ष हैं । वेद में देवों की स्तुति देव्यकर ‘वे जड़ तो नहीं हैं ?’ यह अम समूल नष्ट हो जाता है तथा उनकी चेतनता सिद्ध होती है । अब चेतन के अनेक भेद हैं—पशु भी चेतन हैं और मनुष्य भी । देवता कैसे हैं ? इस प्रश्न के उत्तर में निरुक्तकारों ने

१. पुरानी बातें बदल जानी हैं, उनकी जगह नई-नई बातें आ जानी हैं । ईश्वर अनेकों प्रकार से सृष्टि-चक्र को चला रहे हैं, जिसमें कि एक अर्द्धा वात सत्रय पाकर (लोक की दृष्टि में बरी न हो जाय) संसार को न बिगाड़ दे ।

२. देव (French—Low Latin=Deitus, Latin = Deus).

३. अवयवशक्तिनरेक्षेण समुदायशक्तिमत्पदत्वम् रूढत्वम् । अथवा अवयवशक्तिप्रापेत्समुदायशक्तिमत्पदत्वं योगरूढत्वम् ।
(सारमंजरी)

४. निरुक्तकार ने देवताओं के आकार के विषय में कोई निश्चित सम्मति नहीं दी । वे सन्दिहान के समान लिखते हैं ‘पुरुषविधाः स्युरित्येकम् ... अपुरुषविधाः स्युरित्यपरम् ... अपि बोसयविधाः स्युरपि वा पुरुषविधानामेव सतां कर्मात्मान एते स्युः ।’ तथापि चतुर्थ वाक्य से प्रतीत होता है कि उनकी सम्मति देवताओं के पुरुषविधत्व के ही पक्ष में है ।

कहा है—“अथाकारचित्तनं देवानां पुरुषविधाः स्युः” अर्थात् अब देवताओं के आकार के विषय में वर्णन करते हैं ; वे पुरुषों के समान होते हैं। इस कथन से यह स्पष्ट है कि देवता न तो निराकार हैं, न पाषाणादि के समान जड़ हैं और न पशु-पक्षी आदिकों के समान सामान्य ज्ञानवाले हैं।

भूमंडल के सभी स्थानों पर निवास करनेवाले मनुष्यों का आधिदैविक जगत् में विश्वास था—ऐसा विदित हुआ है। भारतीय देवताओं में इंद्र, वरुण, वायु, कुबेर आदिक अनेकों नाम ऐसे हैं, जिन्हें प्रायः सभी जानते हैं। ग्रीक और रोमन प्राचीन योरोप की बड़ी प्रसिद्ध जातियाँ थीं। पहली (ग्रीक) ब्रह्मत्व तथा कविता के लिये, तथा दूसरी (रोमन) युद्ध-विद्या व व्यावहारिक धर्म-शास्त्र के लिये विख्यात थी। ११०० वर्ष पूर्व इन दोनों ही जातियों का धर्म भारत के ही समान था। ग्रीकों का सर्वप्रधान देव Zeus तथा रोमन लोगों का Jupiter कहा जाता था। ये शब्द ‘घोः’ तथा ‘घोस्पितर’ के ही अपभ्रंश प्रतीत होते हैं। वे लोग अग्नि के अधिष्ठाता देव को Ignis, विश्वकर्मा को Vulcan, बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी को Minerva एवं गणेशजी को Janus कहते थे। ग्रीस के सर्वोच्च पर्वत Olympus को वे अपने देवों का आवासस्थान बताते थे। वे लोग नदी, पर्वत, वृक्ष आदिकों के अधिष्ठाता देवताओं में भी विश्वास रखते थे।

पश्चिमी अफ्रीका के इफ्रा (Ifa) भारत के श्रीगणेश हैं। सब कामों के आरंभ में उनका स्मरण किया जाता है। चीन देशवासी अनेक देवता मानते हैं। इस देश के प्रत्येक महानस (चौके) में महानस-देव (Kitchen-god) की पूजा एक मास में दो बार होती है। इसके अतिरिक्त विवाह-देवता, कृषि-देवता, ओषधि-देवता आदिक बहुत-से और हैं। ये लोग प्रायः सभी शारीरिक अवयवों के तथा रोगों के देवताओं को मानते हैं।

सैटन (Saturn) इटलीवालों का कृषि-देव है। वीनस (Venus) ग्रीस की सौंदर्याधिष्ठात्री देवी है। फ़ीबस (Phoebus) अथवा अपोलो (Apollo) ग्रीस के सूर्य हैं। ये देव चार घोड़ों के रथ में बैठकर चलते हैं, श्मश्रुविहीन तथा अलकाली-मंडित मुखवाले हैं। ऐसीरिया (Assyria) के युद्ध-देव का नाम है, निन

(Nin)। पारसी लोगों की धर्म-पुस्तक (Zend Avesta) में वर्षाधिष्ठातृ-देव का नाम है Tistriya उसी पुस्तक में इश्तर (Ishtar) का उल्लेख है, जिसको बाइबिल में Askorith और Queen of Heaven कहा गया है। निस्रोच् (Nisroch) ऐसीरिया के देव हैं। पर्शिया के निवासी भी इन देव को मानते थे। मुहम्मद साहब के समय से पहले अरब के वासी भी निस्रोच् को पूजते थे।

अँगरेज़ी-साहित्य में अनेकानेक देवताओं का नामोल्लेख है। उदाहरण के लिये Hymen, Fortuna तथा Pan पर्याप्त होंगे। इनमें से पहले विवाह-देव हैं—दूसरी भारत की लक्ष्मी हैं और उनके एक हाथ में दंड (मनुष्य-भाग्य-प्रेरक चिह्न) व दूसरे में शृंग (Cornucopia) अर्थात् धन-विभूति-सृचक चिह्न है। इनके हाथ में कंदुक और चक्र भी हैं, जिनसे परिवर्तनशीलता चोतित है। तीसरे Pan क्षेत्राधिष्ठाता देव हैं। इन्हें संगीत से परम प्रेम है और ग्वालियों की वंशी के आविष्कर्ता भी ये ही हैं। इनके नीचे का आधा अंग अजा (बकरी) का-सा है।

देवों का निवास-स्थान

दैव-सृष्टि भी प्राकृतिक सृष्टि ही है। सांख्य-दर्शन में माना गया है कि दैव-सृष्टि आठ प्रकार की, तिर्यक्-सृष्टि पाँच प्रकार की और मनुष्य-सृष्टि एक ही प्रकार की है। देवताओं में भी यद्यपि रजोगुण और तमोगुण वर्तमान रहते हैं तथापि उनमें सर्व गुण की अभिवृद्धि होती है। हमारे त्रिगुणमय ब्रह्माण्ड में कहाँ-कहाँ किस-किस गुण की अधिकता है—यह निम्न-लिखित कारिका से स्पष्ट है—

“ऊर्ध्वं सत्त्वविशालस्तमोविशालश्च मूलतः सर्गः ;

मध्ये रजोविशालो ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तः *।”

१. “देवादिप्रभेदाः” ४६ सूत्र, अध्याय ३।

सांख्यकारिका में भी यही विशद शब्दों में कहा गया है—

“अष्ट विकल्पो दैवस्तैर्यग्योनयश्च पञ्चधा भवति मानुष्यश्रे-
कविधः समासतो भौतिकः सर्गः ।”

* ‘सांख्य-दर्शन’ में इसी का प्रतिपादन करने वाले निम्न-लिखित सूत्र हैं—

“ऊर्ध्वं सत्त्वविशालाः, तमो विशाला मूलतः, मध्ये रजोविशालाः,

(अ० ३, सू० ४८, ४९, ५०)

अर्थात् 'भुवः' आदिक ऊपर के लोक क्रमशः अधिकाधिक सत्त्वगुण से संयुक्त हैं तथा अतल आदिक नीचे के लोक क्रमशः अधिकाधिक तमोगुण से युक्त हैं।

शास्त्र में इंद्रादि देवताओं का लोक 'स्वः' बताया है, जो हमारे भूमेण्डल से ऊपर भुवलोका से भी ऊपर है। श्रीविष्णु-पुराण में व्यासजी ने कहा है कि भुव और सूर्य के मध्यवर्ती जो चौदह लाख योजन का स्थान है उसे ही लोक-संस्था न जाननेवाले स्वलोक कहते हैं। यद्यपि स्वर्गलोक इतनी ऊँचाई पर है तथापि कर्म-भूमि (अतएव मोक्ष-भूमि) भारत की पुण्यतम भूमि के दर्शन के परम अभिलाषुक देवगण मेरु पर्वत पर भी निवास किया करते हैं। इस पर्वत पर देवताओं की पुरियाँ हैं। जिनमें वे लोग मनोविनोदार्थ आया-जाया करते हैं। जब ऊपर के लोकों से योगिगण भूमेण्डल पर आया करते हैं, तो यहाँ के दर्शकों के कौतूहल की सीमा नहीं रहती। तपःपुंज नारदजी को आकाश से उतरते देखकर श्रीकृष्णचंद्रजी ने भी प्राकृत नर के समान विस्मय प्रकट किया था^१। स्वर्गलोक सुख-विज्ञास को समस्त सामग्री से सम्पूर्ण है, तभी तो उसकी प्राप्ति की इच्छावाले पुरुषों को वेद में आज्ञा है 'स्वर्गकामो यजेत'। शास्त्र में लिखा है—

“यस्य दुष्मेन सम्भिन्नं न च प्रस्तमनन्तरम् ;

अभिलाषापानांतश्च तत्पदं स्वःपदास्त्वदम् ।

इस स्थान के और भी अनेक नाम हैं, यथा नाक, त्रिदशालय, दिव इत्यादि ।

१. द्वितीय अंश, सप्तम अध्याय ।

२. भास्कराचार्यजी ने लिखा है—

‘सद्वनकाचनमयं शिखरत्रयश्च
मेरुं मुरारि-रु-पुरारि-पुराणि नेपु ।

तेषामधः शतसंख-स्वलनान्तकानां

रक्षोऽम्बुपानिलशशिपुगणि चाष्टौ ३६

(गोलार्ध-भुवनकोश)

३. ‘गतं निरर्थकमनुसंधेः प्रसिद्धमूर्ध्वचलनं हविर्भुजः’
पतञ्जली आद्य त्रिपरिगर्भतः किमेतदित्याकृतमस्ति जनेः
चयस्त्रिभामित्यवधारणपुरातनः शरीरार्ति विनाशितकृतिम्,
विशुद्धिर्गतवै ३ पुमान्ति क्रमादम् नारद इत्यत्रोचि सः’ ३

(गांध-कव्य सर्ग १)

स्वर्ग-वर्णन

इस लोक का वर्णन अर्जुन ने वहाँ से लौटकर युधिष्ठिर को इस भाँति सुनाया था। “तब मैंने इंद्र-देव की अमरावती नाम की नगरी का दर्शन किया, जहाँ कि इच्छानुसार फलनेवाले दिव्य पादपों से तथा नानाविध रत्नों से अपूर्व शोभा हो रही थी। सूर्य के आतप का वहाँ पर कोई भय नहीं है और न सर्दियों का डर है। थकान तो उस लोक में होती ही नहीं। वहाँ धूलि दुःख नहीं देती और वहाँ के निवासियों को बुढ़ापा नहीं आता। शोक और दैन्य इत्यादिक मानसिक कष्ट वहाँ नहीं हैं तथा स्वर्ग-निवासी बलवान् होते हैं। हे भाई ! देवताओं की ग्लानि, क्रोध और लोभ कुछ नहीं है। स्वर्ग-वासी गण सदा संतुष्ट रहते हैं। हरे-हरे पत्तेवाले वृक्षों पर नित्य फल और फूल लगते हैं। वहाँ पर कमलों की गंध से मनोरम जलवाली अनेक प्रकार की बाव-लियाँ हैं। वहाँ का वायु जीवन-शक्ति का देनेवाला, पवित्र, शान्त तथा सुगंधित है। वहाँ की भूमि नाना प्रकार के रत्नों से शोभित है तथा फूलों के कारण देखने में अच्छी है। वहाँ के पशु-पक्षी सुंदर दर्शन और मधुर स्वरवाले हैं। देवता लोग अपने आने-जाने में विमानों का प्रयोग करते हैं।”

पाश्चात्य कवि-मुकुट-मणि मिल्टन ने भी पेरैडाइज़

१. ‘ततः शक्रस्य भवनमपश्यममरावतीम् ४५

दिव्यः कामफलैर्वृत्तै रवैश्च समलंकृतम् ;

न तत्र सूर्यस्तपति न शीतोष्णं न च क्लमः ४६

न बाधने तत्र रजस्तस्ति न जरा मृपः ;

न तत्र शोकां देव्यं वा दौर्बल्यं चोपलक्ष्यते ४७

दिनैकसा महाराज न ग्लानिररिमर्दनः ;

न क्रोधलाभौ तत्रास्तां सुरादानां विशांपते ४८

नित्यपुष्टाश्च ते राजन प्राणिनः सुरवैश्वमनिः ;

नित्यपुष्पफलास्तत्र पादपा हरितच्छदाः ४९

पुष्करिण्यश्च विविधाः पद्मसौगन्धिकायुताः ;

शान्तस्तत्र ववां वायुः सुगन्धा जीवनः शुचिः ५०

सर्वरत्नविचित्रा च भूमिः पुष्पविभूषिताः ;

मृगद्विजाश्च बहवो रुचिरा मधुरस्वराः ५१

विमानगामिनश्चात्र दृश्यन्ते बहवोऽम्बरे ;

(महाभारत व० प० १६८ अध्याय)

(स्वर्ग) का वर्णन बड़ी भव्य भाषा में किया है। कुछ वाक्यों का सार यहाँ पर दिया जाता है। “यह स्वर्गोद्यान नानाविध चित्तानन्दकारी अनेक दृश्यों से संयुक्त था। वहाँ सर्व प्रकार के प्रसून विकसित थे और उस क्रीडोद्यान के गुलाब में कंटक नहीं थे। पक्षी मधुर रव करते थे, वायंतिक समीर कुंज की वृक्षावलियों से अठखेलियाँ करता हुआ अपने को सुगंधित किया करता था। वहाँ क्षेत्राधिपती देवता का मूर्तिमान् हर्ष तथा ऋतुओं के साथ नृत्य होता था। वसंत का साम्राज्य ही वहाँ दृष्टि-गोचर हो सकता था *।”

कविवर-टेनीसन-कृत वर्णन भी महाभारतीय वर्णन से मित्रता-जुलता ही है, जैसे—“मैं ऐवेलियन को जा रहा हूँ; जहाँ वर्षा, उपल तथा हिम का प्रसार नहीं है। उस जगह वायु तीव्र गति से नहीं चलती। वह देश सुंदर उपवनों से विभूषित और शष्पश्यामला भूमि से आनंददायी है। वहाँ की गुफाएँ निकुंजों से मनोरम हैं और वहाँ की शांति समुद्र की गर्जन करती हुई उचुंग तरंगों से नष्ट नहीं होती †।”

देवताओं का मनुष्यों से सादृश्य

देवताओं के भी घर-द्वार, वाहन, पुत्र-कलत्र आदि होते हैं। वेद में इंद्र की स्तुति इस प्रकार की है—

* “Thus was this place

A happy rural seat of various view :

.....
Flowers of all hue, and without thorn the rose;

.....
“The birds their choir apply: airs, vernal airs,
Breathing the smell of field and grove attune
The trembling leaves, while universal Pan,
Kmt with the Graces and the Hours in dance,
Led on th’ eternal spring”

(Paradise lost.)

† “I am going a long way

.....
To the island of valley of Avilion,
Where falls not hail, or rain, or any snow,
Nor ever wind blows loudly; but is lies,
Deep meadowed, happy, fur with orchard lawn,
And bowery hollows crowned with summer sea.”

(The Passing of Arthur)

आ द्वाभ्यां हरिभ्यामिन्द्र याहि ;

कल्याणीर्जाया सुरर्ण गृहे ते ।

अर्थात् हे इंद्र ! अपने दोनों घोड़ों द्वारा (रथादि में बैठकर) यहाँ आओ। तुम्हारी पत्नी कल्याण करनेवाली है तथा तुम्हारा महल रमणीय वस्तुओं से भरा-पुरा है।

देवताओं के वाहन आदिक

प्रत्येक देवता के वाहनादि का वर्णन इस लेख में असंभव है। इस विषय पर स्वतंत्र लेख की आवश्यकता है। अतः केवल इंद्र का कुछ वर्णन किया जाता है—
इंद्र देवताओं के राजा कहे जाते हैं। इनको पुरो का नाम है देवधानी और सभा का सुधर्मा। शची इनकी धर्मपत्नी और जयंत पुत्र हैं। राज (राजाकार विमान ?) जिसका नाम ऐरावत प्रसिद्ध है, इनका प्रिय वाहन है। नंदन

१. महाभारत में कहा है कि “त्रयस्त्रिंशत्सहस्राणि त्रयस्त्रिंशच्छतानि च ; त्रयस्त्रिंशच्च देवानां सृष्टिः संक्षेपलक्षणा ।” अर्थात् संक्षेप में देव-सृष्टि की संख्या ३३३३३३ है। तैंतीस कोटि देवता प्रसिद्ध हैं। उनके लिये वचन है—“त्रयस्त्रिंशदानि तान्येव शतानि विदुःत्रययुक्तानि; पुनस्तान्येव त्रयस्त्रिंशत्सहस्राणि च विदुःचतुष्टययुक्तानि तदा त्रयस्त्रिंशत्कोटयः ।” तैंतीस देवताओं के नाम बहुत प्रसिद्ध हैं। वे यह हैं—१ भग, २ अंश, ३ अर्यमा, ४ मित्र, ५ वरुण, ६ सविता, ७ धाता ८ विवस्वान्, ९ त्वष्टा, १० पूषा, ११ इन्द्र, १२ विष्णु, १३ धर, १४ ध्रुव, १५ सोम, १६ विष्णु, १७ अनिल, १८ अनल, १९ प्रमृष, २० प्रभास, २१ अज एकपान्, २२ अहिर्बुध्न, २३ विरूपाक्ष, २४ सुरेश्वर, २५ जयंत, २६ बहुरूप, २७ व्यम्बक, २८ अपराजित, २९ वैवस्वत, ३० सावित्र, ३१ हर, ३२ इंद्र, ३३ प्रजापति। इनमें विष्णु शब्द तथा इंद्र शब्द दो-दो बार आए हैं, इससे वे भिन्न-भिन्न समझने चाहिए।

यहाँ पर शंका हो सकती है कि इंद्रादिक देवता तो एक-एक मूर्ति (शरीर) वाले हैं, परंतु एक ही देव की उपासना यदि अनेक जन एक ही समय में करें, तो क्या केवल एक ही यज्ञ की सार्थकता होगी ? इसके उत्तर में यही कहा जाता है कि देवताओं में अनेक रूप धारण करने की योग्यता होती है, जिससे वे एक ही साथ अनेक यज्ञों में भाग ले सकते हैं। इसी बात को व्यासजी ने ‘विरोधः कर्मण्यति चेवानेकप्रतिपत्तदर्शनात्’ इस सूत्र में कहा है।

नामक उपवन में विहार के आप रसिक हैं। वृहस्पतिजी से धर्म अथवा विद्या-संबंधी कार्यों में आप समय-समय पर परामर्श भी लिया करते हैं, और दैत्य-भय निवारणार्थ इनकी सच्चिदानंद-रूप आनंदकंद श्रीमन्नारायण के अशरण-शरण चरण-कमलों की शरण में जाना होता है।

गंधर्व व अप्सराएँ

गंधर्व और अप्सराओं का नाम निर्देश हुए बिना स्वर्गीय वर्णन अधूरा रहेगा, इसलिये दो शब्द इस विषय में भी कहे जाते हैं। श्रीमद्भागवत में लिखा है “देवो-द्यानानि च भवन्ति चत्वारि नन्दनं चैत्ररथं वैभ्राजिकं सर्वतोभद्रम्। येष्वमरपरिवृढाः सह सुरललनाललाम यूथपतय उपदेवगणैरुपगीयमानमहिमानः किल विहरन्ति।” इसका अर्थ है कि चार उद्यान नन्दन, चैत्ररथ, वैभ्राजिक और सर्वतोभद्र प्रसिद्ध हैं। इनमें बड़े-बड़े देवता प्रसिद्ध-प्रसिद्ध अप्सराओं (उर्वशी आदिकों) के साथ विहार करते हैं और तृणु आदिक उपदेवता उन देवताओं की महिमा का गान किया करते हैं। उपदेवता से तात्पर्य उन देवों का है, जो पद-मान में कम हैं। उदाहरणार्थ—

छव्बीस नृपति, चौसठ आभास्वर, उनचास पवन, दो-सौ बांस महाराजिक, बारह साध्य आदिक। हाहा, हुहू आदिक देवताओं के गंधर्व हैं और रंभा-मेनकादिक अनेकों अप्सराएँ हैं।

मनुष्य और देव-मुख

स्वर्ग-मुख देवताओं को ही विधाना ने निर्माण किया हो ऐसा नहीं है। मनुष्य भी यज्ञादि सत्कर्मों का अनुष्ठान करने से ‘कर्मदेव’ नामधारी होकर ‘आज्ञानदेवों’ के समान उस वांछित सुख का अनुभव कर सकता है। परंतु उसका इस प्रकार का सुख ऐकान्तिक और आत्यंतिक नहीं होता है। गोता में श्रीभगवान् ने कहा है—

१. भारद्वाजार्थजी ने भी कहा है—

“वनं तथा चैत्ररथं विचित्रं तेष्वप्सरोनन्दननन्दनञ्च
धृताह्वय यद् धृतिरुत् सुराणां प्राजिष्णुवैभ्राजामिति प्रनिद्धमः
सरांस्यर्थेनैष्वरुणञ्च मानसं महाहृद श्वेतजल यथाकमम्
सरःसुरामारमणश्रमालसाः सुरा रमन्ते जलकलिलालसाः” ३५
(गीताध्याय-भुवनकोश)

“त्रैविद्या मां सोऽपाः पतपाः

यैरिष्टा स्वर्गतिं प्रापयन्ते ;

ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक-

मश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्।

ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम्

क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति ”।

क्या स्वर्ग-सुख शुद्ध तथा नित्य है ?

सांख्य-कारिका^२ में कहा है कि त्रिविध दुःखों से मोक्ष के लिये लौकिक उपाय निःसत्त्व हैं। रहे वैदिक, वे भी ठीक नहीं, कारण वैदिक वाक्यों का पालन करता हुआ यदि कोई यज्ञानुष्ठान द्वारा स्वर्ग-सुख प्राप्त भी कर ले, तो भी कल्याण नहीं होता। इसमें हेतु यही है कि यद्यपि यज्ञ का फल-स्वरूप स्वर्ग-सुख तो प्राप्त होता ही है तथापि यज्ञ-विहित वृक्षादि-हिंसा का फल-स्वरूप कुल्लु-न-मुछ दुःख भी अवश्य ही होता है। दूसरी बात यह है कि पुण्य क्षीण होने पर फिर उसी दुःख-सागर में आना पड़ता है, जिससे पार होने के लिये वैदिक कर्म-कांड को नाव बनाया जाता है। तीसरी बात यह है कि कल्पना काजिण, पाँच मनुष्य एक ही इच्छा से यज्ञानुष्ठान में तत्पर हैं। परंतु ऐसा निश्चय-पूर्वक नहीं कहा जा सकता है कि वे सभी एक-से मनो-योग, एक-सी सामग्री और एक-से विश्वास से, उस कार्य को कर रहे हैं। फलतः वैपश्य-जनित स्वर्ग-सुख भी विषम क्यों न होगा ? एक को सुधर्मा में पहले और उत्तम स्थान, तथा दूसरे को पीछे और अपेक्षा-कृत अनुत्तम स्थान मिलना ही चाहिए। ऐसी दशा में क्या अपने से अच्छी जगह बैठे हुए देवता का देखकर ईर्ष्या होना स्वाभाविक नहीं है ? है।

उपर्युक्त कथन का यही निष्कर्ष है कि यद्यपि मनुष्य-सुख से तो स्वर्ग-सुख कहीं अधिक है; परंतु महः, तपः,

१. अर्थात् वेदत्रया के विज्ञान, सोमरस का पान करनेवाले, निष्पाप याज्ञिक स्वर्ग की इच्छा करते हैं। वे पवित्र इंद्रलोक में पहुँचकर स्वर्गीय भोगों को पाते हैं। परंतु पुण्य नष्ट हो जाने पर वे फिर मर्त्य (भू) लोक में लौट आते हैं।

२. दृष्टवदानुश्रविकः सद्भावविशुद्धिकयातिशययुक्तः ;
तद्विपरीतः श्रेयान् व्यक्ताव्यक्तद्विविज्ञानान्।

आदि लोकों के सुख से अपेक्षा-कृत घटिया है। अब प्रश्न होता है कि देव-सुख हम लोगों के सुख से कितना अधिक होगा? इसके उत्तर में उपनिषद् का वचन है कि मनुष्य-सुख की मर्यादा तो इतनी ही है कि वह स्वस्थ तथा अन्यान्य—(ऐन्द्रियिक)—सुख—वान् होता हुआ राजा बन जाए। ऐसे-ऐसे सौ सुख यदि एक तराजू के पलड़े पर रखे जायँ, तो दूसरे पलड़े पर लोक-विजयी पितरों का एक सुख चढ़ेगा। पितरों के सौ सुखों का सादृश्य गंधर्व-लोक के सुख में है। गंधर्वों के सौ सुख एक कर्मदेव के सुख के समान हैं। कर्म-देवताओं के सौ सुख जन्म-देवताओं के एक सुख के समान होते हैं।

बहुत-से लोग कहा करते हैं कि इंद्रादिक देवता कभी इसी भूमंडल के विभिन्न स्थानों के राजा-मात्र थे। वे ऐसा कहते हुए वेद-विरुद्ध मन को अंगीकार करने की चेष्टा करते हुए प्रतीत होते हैं।

देवताओं की विचित्रता

८. देवताओं में मनुष्यों से कई बातें बड़ी विलक्षण होती हैं—उदाहरणार्थ, पृथिवी का चरणों से अस्पर्श, अनिमेष, शरीर पर धूल का न लगना, स्वेदाभाव, मालाओं का ग्लान न होना, छाया का न पड़ना इत्यादि। दमयंती के स्वयंवर में इंद्रादिक देवता भी नल-रूप धारण करके आए थे। पहले तो वह इस पंचनली को देखकर किं-कर्त्तव्य-विमूढ़ हो गई, परंतु देवताओं की उपर्युक्त विशेषताओं ने ही उसको वास्तविक नल के गले में जयमाल डालने में समर्थ किया। श्रीहर्ष कवि^१ ने, इस वैचित्र्य का चित्र

बड़ी मधुर भाषा में खींचा है। जब दमयंती ने देखा कि देवताओं के चरण भूमि पर न होकर उससे कुछ ऊँचे हैं, तो उसको ऐसा विचार हुआ कि अहो! देवता बड़े सच्चरित्र हैं। वे पृथ्वी को राजा नल की भार्या समझकर उसका स्पर्श तक नहीं करते। उस सुमुखी ने, जब देवताओं को विचार-पूर्वक देखने से निश्चय किया कि उनके पलक नहीं लगते, तो उसे प्रतीत हुआ कि मानो नल राजा का निमेष यह कह रहा हो कि मुझ (निमेष) से चिह्नित नल के गले में माला डाल। अब दमयंती ने देखा कि नल के शरीर पर तो रास्ते में चलने के कारण धूल है, परंतु देवताओं के शरीरों पर नहीं है, तो ऐसा प्रतीत होता था, मानो पतिव्रता भूमि ने नल को ही आलिंगन करना उचित समझा, देवताओं को नहीं। उस स्वयंवरा ने नल के ही शरीर पर स्वेद-बिन्दु देखे, जो कि ऐसी शोभा पा रहे थे, जैसी सुवर्ण में जड़ा हुआ हीरे का नग। उस स्वेद की उत्पत्ति विरह-जन्य संताप की निवृत्ति के निमित्त थी।

दमयंती ने देखा कि देवताओं की माला विकसित है, परंतु नल की नहीं। शायद नल के गले की माला इस-लिये मुरझा रही थी, क्योंकि उसे (माला की) भय था कि कोमलांगी दमयंती को पाकर राजा मेरी कोमलता को अच्छा न समझेंगे। उस राज-कन्या ने नल की छाया देखी, जो मानो यह कह रही थी कि ये देवता चाहे जितनी नल की नकल कर लें, मुझे (छाया को) तो पा नहीं सकते।

देवों का अंतर्धान होना

देवता लोग इच्छानुसार अपने को अदृश्य अथवा दृश्य

१- “म यो मनुष्याणां राजः समृद्धो भवत्यन्येषामधिपतिः सर्वमनुष्यकर्मोऽयं सम्पन्नतमः स मनुष्याणां परम आनन्दोऽथ ये शतं मनुष्याणामानन्दाः स एकः पितृणां जितलोकानामानन्दोऽथ ये शतं पितृणां जितलोकानामानन्दाः स एको गन्धर्वलोक आनन्दोऽथ ये शतं गन्धर्वलोक आनन्दाः स एकः कर्मदेवानामानन्दो ये कर्मणा देवत्वमभिसम्पद्यन्तेऽथ ये शतं कर्म देवानामानन्दाः स एक आजान देवानामानन्दो...।” (बृहदारण्यकोपनिषद्) मन्त्र ३३, अध्याय ४, ब्राह्मण ३

२. परस्य दारान् खलु मन्यमानेरस्पृश्यमानाममर्षेरित्रीम् ; भक्त्यैव भर्तुश्चरणौ दधानाजलस्य तत्कालमपश्यदेवा १ सुरेषु नापश्यद्वत्तताक्ष्योर्निमेषपूर्वाभ्युति सम्मुखी सा ; इह त्वमागत्य नले मिलेति संज्ञानदानादिव भाषमाणाम् १६

नाबुद्ध बाला विबुधेषु तेषु क्षोदं क्षितिरैतत् नैषधे तु ; पर्ये सृजन्याः परिरम्भमुख्याः सम्भूतसन्देहमसंशयं सा २० स्वेदः स्वदेहस्य विभोगतापं निर्वापयिष्यानिव संसिस्तोः ; शीराङ्कुरश्चारुणि हेमनीव नले तथाऽऽलोकि न दैवतेषु २१ सुरेषु मालाममलामपश्यन्ने तु बाला मलिनीभवन्तीम् ; इमां किमासाद्य नलोऽय मूर्द्धां श्रद्धास्यते मामिति चिन्तयेव २२ श्रियं भजन्तां कियदस्य देवाश्छाया नलस्यास्ति तथापि नैषाम् ; इतीरयन्तीव तथा निरौक्षि सा नैषधे न त्रिदेशेषु तेषु २३ (नैषधीयचरितम्—सर्ग १४)

बना सकते हैं। इंद्र^१ ने रघु के सामने से यशिय पशु की हरण करते समय अपने को अदृश्य ही बनाया था। इस प्रकार से क्षण-मात्र में रूपान्तर कर लेना अनेक नहीं है। शास्त्र^२ में कहा है—योगिजन शिला में समा सकते हैं, जब और अग्नि द्वारा उन्हें कुछ हानि नहीं हो सकती, अनावरणात्मक आकाश में भी अंतर्धान हो जाते हैं, उस दशा में उन्हें देखने में सिद्ध भी नहीं समर्थ होते। पतञ्जलिजी ने योग-दर्शन में अंतर्धान होने का उपाय बताया है—“कायरूपसंयमात्तद्ग्राह्यशक्तिस्तम्भे चक्षुः प्रकाशासम्प्रयोगेऽन्तर्धानम्” अर्थात् अपने शरीर के रूप में संयम करने पर संकल्प-मात्र से ही योगी स्वरूप की दृश्यता शक्ति को और दूसरे की चक्षुः-रूप-योग-योग्यता को रोक देता है। तदनंतर परब्रह्मः प्रकाश व उसकी किरणों के असंयोग होने पर योगी अंतर्धान हो जाता है।

देव तथा अजरामरत्व

देवता अजर तथा अमर हैं; क्योंकि श्रीभगवान् ने संसार-विमोहन मोहिनी-रूप धारण करके उन्हें अमृत पिलाया है। श्रीमद्भागवत में कहा है—

“दैत्यान् गृहीतकनशो वञ्चयन्तुपमर्धरः ;

दृस्थान् पाययामास जरामृत्युहरां सुधाम् ।”

परंतु देवताओं का अजरत्व और अमरत्व मनुष्य की अपेक्षा से ही कहा गया है। ब्रह्मदेव के तो एक दिन में ही स्वर्ग की दशा कुछ-से-कुछ हो जाती है।

देवों का संदेश-प्रेषण

देवगण आवश्यकतानुसार भूमंडलस्थ पुरुषों के पास भी अपने संदेश भेजा करते हैं। देवराज इंद्र ने श्रोतृ-पुण्य-चंद्रजी से शिशुपाल-वध के लिये प्रार्थना की थी, और इस प्रार्थना—संदेश को लेकर नारदजी आए थे।

१. “ततः परं तेन मत्वाय यज्वना तुरङ्गमृत्युष्टमनर्गले पुनः ; धनुर्ध्रतामप्रत एवं राक्षसां जहार शकः किल गृहविप्रतः” ३६

(रघुवंश—सर्ग ३)

२. “ततोऽणिमादिप्रादुर्भावः कायसम्पत्तद्धर्मानभिप्रातश्च” ४५

(योगदर्शन—विभूतिपाद)

.....“पृथ्वी मृत्या न रुणद्धि योगिनः शरारादिक्रियां शिलामप्यनुप्रविशन्तीति, नापः स्निग्धाः क्लेदयन्ति, नाग्नि-रूपो दहति, न वायुः प्रणामो वहति, अनावरणात्मकेऽप्याकाशे भवत्यावृतकायः, सिद्धानामप्यदृश्या भवति” (व्यास-भाष्य)

देवर्षि ने कहा था—‘हे उपेन्द्र’! मैं जो संसार के कल्याण करनेवाले इंद्र-संदेश को सुनाता हूँ, उसे सर्व-कार्य-साधक आप सुनें ।’

देवों का भूलोक पर आना

प्राचीन-काल में देवगण भूलोक में स्वयं भी आते-जाते थे। उदाहरण के लिये इंद्र, अग्नि, धर्मराज, तथा वरुण का कुंडिनपुर में दमयंती के स्वयंवर के लिये जाना अगद-विख्यात है। इसी प्रकार जब कृष्णजी ने गोवर्धन द्वारा वज्र-मंडल की रक्षा की, तब इंद्रदेव अपना अपराध क्षमा कराने उनके पास आए थे।

भू-वासियों का स्वर्ग में जाना

भूलोकवासी जन भी समय-समय पर इंद्र से मिलने जाया करते थे। कविगुरु कालिदास ने दुष्यंत के मुख से कहाया है ‘हे मातले !’ समस्त देवमंडली के देखते-देखते देवराज इंद्र ने मुझे अपने ही आधे आसन पर स्थान देकर मेरा आदर किया। कुमार अयंत के हृदय में इंद्र के गले में पड़ी हुई मंदार-माला पाने की इच्छा थी और वह उस समय निकट भी था, परंतु वक्षःस्थल पर लगे हुए हरिचंदन के चिह्नवाली वह अपनी माला अयंत की ओर देखकर मुसकराते हुए शचीश ने मुझे पहिरा दी।

स्वर्ग से भूमि पर व्योम-यान द्वारा उतरते हुए दुष्यंत के ‘कतरस्मिन् मरुतां पथि वर्त्तामहे’ के उत्तर में मातलि ने कहा था कि जाँ आकाशगंगा को धारण करती है

१. “तदिन्द्रसन्दिष्टमुपेन्द्र ! यद् वचः त्वया मया विश्वज-नीनमुच्यते । समस्तकार्येषु गतेन धुर्यतामहिद्विषस्तद् भवता निशम्यताम् ।” (माघ भाष्य—सर्ग १, श्लोक ४१)

२. “राजा....मातले ! मम हि दिवौकसां समस्तमधी-सनापवेशितस्य—

अन्नर्गतप्रार्थनमन्तिकस्थं जयन्तमुद्राक्ष्य कृन्स्मितेन ;

आमृष्टवक्षा हरिचन्दनाङ्गा मन्दारमाला हरिणा पिन्दा २

(अभिज्ञानशाकुन्तल, अङ्क ७)

३. “हम वायु के कौन-से मार्ग में हैं।”

४. “मृतलिः—

त्रिस्रोतसं वहति यो गगनप्रतिष्ठां ज्योतीषि वर्त्तयति च प्रविमक्त-रश्मिः । तस्य द्वितीय-हरि-विक्रमनिस्तमस्कं वायोरिमं परिवहस्य बहन्ति मार्गम् ।” (अभिज्ञानशाकुन्तल, अंक ७, श्लोक ६)

तथा भुवादि नक्षत्रों को घुमाती है, उसी परिवह नामक वायु के द्वितीय मार्ग में हम चल रहे हैं, जो श्रीवामनावतार के द्वितीय चरण के निक्षेप के कारण पाप और शोकों से रहित है ।

पर्वत के एकांत शिखर पर तपस्या करने के कारण विगत-कल्मष अर्जुन को देवराज ने प्रकाशमान रथ द्वारा आकर दर्शन दिया था और कहा था कि हे अर्जुन ! तुमने प्राचीन काल में अनेक तीर्थों में स्नान किया था तथा अब भी घोर तप किया है, इसलिये तुम्हें स्वर्ग-लाम सिद्ध हुआ है, चलो और स्वर्गोत्थ सुख का अनुभव करो । इसके अनंतर इंद्र के वचनानुसार अर्जुन मातलि के लिए हुए वाहन पर बैठकर हंद्रपुरी को गए थे और दिव्यास्त्रों का प्रयोग सीखकर फिर युधिष्ठिर आदि के पास लौट आए थे ।

राजा नल भी अपने द्रुतगति रथ पर आरुढ़ होकर स्वर्ग-लाम के जल में स्नान करने जाते थे ।

॥ श्रीकृष्णचंद्रजो^३ सत्यमामा की प्रसन्नता के लिये हंद्रलोक से कल्पवृक्ष लाए थे ।

देवता और दैत्य

दैत्य लोग देवताओं के घोर शत्रु हैं । आपस के युद्धों से एक दूसरे की बड़ी हानि होती है । यद्यपि अमृत-पान के कारण देव अमर हैं तथापि वे 'अकुतोभय-संचार' नहीं हैं । दैत्यगण उनकी विलास-सामग्री को नष्ट कर डालते हैं । असाधारण बली रावण ने हंद्रपुरी पर आक्रमण

करके नंदन-कानन को उजाड़ डाला था, रत्नों को चुराकर अप्सराओं को हर लिया था और हनुमंत कार्यों से स्वर्ग में रात-दिन बेचैनी रहती थी ।

शुम्भ,^१ निशुम्भ, महिषासुर आदि दैत्यों ने देवताओं को पद-व्युत्त करके उनको स्वर्ग से भी निकाल दिया था । सभी तो देवों से संस्तुता जगदीश्वरी ने उनका विनाश कर यथापूर्व धर्म-संस्थापन किया था ।

देवताओं की विघ्नकारिता

अपना पद छिन जाने के भय से देवगण मानवीय धार्मिक कार्यों में भी विघ्न किया करते हैं । इंद्र ने नृपवर दिलीप के शततम यज्ञ के अरव का हरण किया था और राजा सगर^२ के भी यज्ञीय पशु को हरकर कपिलजी के आश्रम में जा बाँधा था ।

देवताओं की ह्छा रहा करती है कि और लोग भी भले ही हमारे समान सुख तो प्राप्त कर लें, परंतु इस सुख से अधिक आत्मज्ञान-रूप परमानंद न पा सकें । इसी-लिये तो वे सिद्धप्राय योगियों को नाना प्रकार के प्रलोभन दिया करते हैं । शास्त्र का वचन है—“स्थान्युपनिमन्त्रये सङ्ग-रमयाकरणं पुनरनिष्टप्रसङ्गात् ।” अर्थात् मधुमती नामक भूमि का साक्षात्कार हो जाने पर योगी को देवता निमंत्रण देते हुए कहते हैं कि हे महाराज ! इस उत्तम स्थान पर बिराजिए । वहाँ प्राणतर्पण वायुवाले उद्यान में विहार कीजिए ; ये वस्तुएँ परम आनंद के देने-वाली हैं ; इस रसायन को पीजिए, जो आपको जरा ब मृत्यु का भय ही न रहे ; देखिए यह व्योम-यान आपकी सेवा में प्रस्तुत है ; उधर देखिए कल्पवृक्ष अपनी अद्भुत छटा विस्तार कर रहे हैं ; पवित्र मंदाकिनी में स्नान

१. “त्वया हि तीर्थेषु पुरा समालावः कृतोऽमकृत् ;
तपश्चेदं महत्तप्तं स्वर्गं गन्तासि पाण्डव ।”
(महाभारत)

२. आगच्छन् भगता मयः क्षणमथाऽतिथ्यं दशोरानशे
स्वर्गं क्षाम्पुनि बन्दिनीकृतदिनारम्भाप्लुतिर्भूषति ;
आनन्दादतिपुष्पकं रथमाधेय्या मित्रा यांतके
प्राप्तं ते रवरागतैरविदितप्रासादतो निर्गमः ।
(नेषव-मर्ग ११, श्लोक ६६)

३. नादितो मार्ययोत्पाद्य पारिजातं गरुडमतिः
आरोप्य सेन्द्रान् विबुधान् निर्जित्योपानयत्तुरम् ।
(श्रीमद्भागवत)

४. पुरीमवस्कन्द लुनंहि नन्दनं मुषाय रत्नानि हरामराज्ञनाः ;
विगृह्य चकेनमुचिद्विषा बली य इत्यमस्वास्थ्यमहर्दिवं दिवः ।
(माघ प्र० सर्ग, श्लोक ५१)

१. “पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्यामसुराभ्यां शचीपतेः ;
त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च हता मदबलाश्रयात् ।
स्वर्गाक्षिराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि ;
विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना ।”
(श्रीमार्कण्डेयमहापुराण)

२. “धनुर्भूतामप्रत एव रक्षिणां जहार शक्रः किल गृहविग्रहः ।”

३. “सोऽश्वमेधैरजयत सर्ववेदसुरात्मकम् ।
और्वोपदिष्टयोगेन हरिमात्मानमीश्वरम् ,
तस्योत्सृष्टं पशुं यज्ञे जहाराश्वं पुरन्दरः ।” =
(श्रीमद्भागवत नवम स्कन्ध अ० ८)

१. “देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि” (गीता)

मान्य है और इसके अनुसार देवता और ईश्वर ही में क्या। आत्मतत्त्व की दृष्टि से विचार करने पर साधारण जीव और ईश्वर में भी अभेद रहेगा। इस लेख में व्यावहारिक दृष्टिकोण से देवता और ईश में भेद-भाव तात्त्विक है।

भारत में देवताओं के प्रति बड़ा आदर है। यद्यपि उनमें भी दोष हैं, तथापि गुणों की अधिकता के कारण ईश्वर के साथ-साथ उनका भी पूजन होता है। उनकी स्तुतियाँ वेदादि शास्त्रों में स्थल-स्थल पर मिलती हैं। पाश्चात्य दार्शनिक प्लेटो का मत है कि 'यद्यपि * देवों में परिवर्तनोन्मुखता नहीं होती है तथापि इंद्रजाल द्वारा वे हमें यह विश्वास दिलाने की चेष्टा करते हैं कि वे अनेक रूपों में प्रकट हुआ करते हैं। मैं स्वीकार करता हूँ कि न तो देवता रूप बदलते हैं और न शरीर व वचन द्वारा अतात्त्विक होकर हमें धोखा देते हैं। देवों व देवों को-सी प्रकृतिवाले प्राणियों में किसी प्रकार का असत्य नहीं होता।'

देव-विद्या

आजकल आधिदैविक जगत् में श्रद्धा बहुत कम है। पहले एक विद्या थी—देव-विद्या—जिसके द्वारा देवों का दर्शन, उनसे संलाप आदि सुगम थे। सनत्कुमारजी के प्रश्न के उत्तर में नारदजी ने अपनी पढ़ी हुई विद्याओं में इस विद्या का भी उल्लेख किया है। इस विद्या के संबंध में आजकल कोई ग्रंथ नहीं उपलब्ध प्रतीत होता है। देव-दर्शनादि के लिये कठोर तपश्चर्यादिक ही उपाय शास्त्रों में पाए जाते हैं। अर्जुन से एक ब्राह्मण ने कहा

* "Though the Gods have no tendency to change in themselves they induce us, by deception and magic, to believe that they appear in various forms. I do grant that the gods neither metamorphose themselves like wizards, nor mislead us by falsehood expressed either in word or act. In every way, then, the nature of Gods and Godlike beings is incapable of falsehood." (Plato's Republic)

† स होवाच ऋग्वेदं भगवोऽप्येभि यजुर्वेदं १५ सामवेद-माथर्वणं चतुर्थमितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदं पिच्य १५ राशिं देवं निधिं वा कोवास्यमेकान्यं देवविद्यम्...॥ २ ॥

(छान्दोग्योपनिषदः सप्तमाध्यायस्य प्रथमखण्डे ।)

या 'तुम' तपस्या करो, तो शीघ्र ही इंद्र-दर्शन करोगे।' इंद्र ने भी अर्जुन को अपना दर्शन देकर कहा था कि 'तुमने' घोर तप किया है, इसलिये तुम्हें स्वर्ग-वास-लाभ हुआ है।' योग-शास्त्र में देव-विद्या का संकेत-मात्र है "स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः" अर्थात् जब साधक अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह; इन यमों में सिद्ध हो जाता है, तब शौच, संतोष, तपस्, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान, इन नियमों का पालन करता है। स्वाध्याय का अर्थ है अभीष्ट-मंत्र-जप-आदिक। इसके करने से साधक जिन-जिन देवताओं का दर्शन करना चाहता है, वे-वे देवता उसको दर्शन देते हैं और उसकी कामनाओं की पूर्ति करते हैं।

कृष्णदत्त भारद्वाज शास्त्री, बी० ए०

आँसू

(१)

विश्व-बहि की स्फुल्लिङ्गों के एक-एक कण के अनुरूप; विपम विपादमयी रेखा की श्यामलता के बिह्वल रूप।

(२)

आशा-पाशों के मृत्युस्रव रुद्ध लालसा के प्रतिहार; शोक-लता की अविच्छिन्न कलिका हृदय भार के तरल विकार।

१. "तपस्वा न चिरण त्व द्रक्ष्यसे विबुधाधिपम् ।"

(महाभारत)

२. "त्वया हि तीर्थेषु पुरा समाप्लावः कृतोऽसकृतः तपश्चेदं महत्तमं स्वर्गं गन्तासि पाण्डव ।"

(महाभारत)

३. "अभिप्रेतमन्त्रजपादिलक्षणे स्वाध्याये प्रकृष्यमाणे योगिन इष्टाया देवतायाः सम्प्रयोगो भवति । सा देवता प्रत्यक्षा भवतीत्यर्थः ।" (योगदर्शनस्य भोजवृत्तिः)

"देवा ऋषयः सिद्धाश्च स्वाध्यायशालस्य दर्शनं गच्छन्ति, कार्ये चास्य वर्तन्ते ।" (व्यास-भाष्य)

"सम्प्रयोगो दर्शनम् । यां देवतां द्रष्टुमिच्छति सैव दृष्ट्वा भवतीत्यर्थः ।" (योगवार्त्तिक)

(३)

विकल हृदय-तंत्री की संकुत
विकल वासना के सत्कार;
विकल वेदना के संचित फल
करुणा के अद्भुत शृंगार।

(४)

अननुरूप करपना-सर के
आशोत्पल के जर्जर कांश;
निविद्ध-यामिनी की मंद छुति-
चपल तारिका के संताप।

(५)

शिशु के सत्प्रसाद अभिभावक
मृक हृदय के सत्संदेश;
प्रलय प्रकृति के विलुलित बालक
अनुसंधानों के निर्देश।

(६)

हृच्छा रमणी के विद्रोही
मनो विपंचो की झनकार;
तृप्ति तरंगिणी के आस्फालन
शैशव-तेजा के आधार।

(७)

स्पष्ट सुनिर्भर हृदयोदधि के
भाव-वाष्प कादम्बिनि वृष्टि;
भयार्थ के बुद्बुद आकृति
उत्पीडन की जलमय सृष्टि।

(८)

प्रेम-पहेली के वियोग फल
प्रेमों की गुलझट के तार;
कसक सिसकती हुई आँख के
ज्यामिति के-से विदु-विकार।

(९)

कल्पद्रुम के सत्प्रभुन से
आनंदातिरेक के तत्त्व;
सौंदर्य के सीमित सीकर
उत्पलस्थ नैहारिक सत्त्व।

(१०)

भावुक मानस के मुक्ताफल
हृदय हिला देने की कल;

उच्छ्वासों की निपट प्रार्थना
काम-संघ के केवल बल।

(११)

सुषमा सने मधुरिमा से भर
स्नेह-कटोरों से कदकर;
पयोविंदु से छलक-छलककर
विद्रों की विभोर कर-कर।

(१२)

हृदयावेग गगन शशिसेवित
सुधा वसुदिनो से बरसें;
चिरही के पोड़ा-सागर में
बड़वानल-कण से सरसें।

(१३)

विधवा के उन्मन भावों के
एक-मात्र उन्माद-प्रसार;
चिर संचित आशा के प्रतिफल
प्रेम-तंत्र के दूनाकार।

(१४)

भाव-भेद पटु, मान-विमोचन
हैं कित्तिवप के सहचर शुद्ध;
विडंबना के साधक-बाधक
विप्रलम्भ-रस के अविरुद्ध।

उदयशंकर भट्ट

दीनजी की दानाई

हर एक बात पर कहते हो तुम कि तू क्या है।
तुम्हीं कहो कि ये अदाते गुफ्तगू क्या है।

'माधुरी' के (आवण, ३०४ तुलसी-
संवत्) विशेषांक में प्रकाशित
हमारी "प्रिया-प्रकाश" की
आलोचना को पढ़कर साहित्य-
कुवल्यापीड लाला भगवान-
दीनजी के पेट में पानी हो गया
प्रतीत होता है। वह ऐसे घबरा
उठे हैं कि वाच्य, अवाच्य, पात्र,

अपात्र किसी बात का भी उन्हें ध्यान नहीं रहा है।
'मतवाला' के कुछ कम २१ कालों में आपका उत्तर

छपा है। इनमें एक दर्जन के लगभग काष्ठम मिथ्या आत्मरक्षा, सभ्यता तथा शिष्टता-शून्य अनर्गल बातों और गालियों से भरे पड़े हैं। आपने अकेले हम पर ही अभद्रता-पूर्ण आक्षेप नहीं किए हैं, पर हमारे साथ हमारे मित्रों, 'माधुरी' के संपादकों, ग्राहकों और पाठकों तथा हमारे गुरुओं तक पर छोटें फेरने की छटना की है। एक स्थान पर आप लिखते हैं "आपका लेख जब निकलेगा तब आपको पोंछेंगे, और जब आप चुप हो जायेंगे तब आपके पिट्टुओं की खबर ली जायगी।" एक दूसरे स्थान पर आप क्रूरमाते हैं "हम आपकी, आपके हिमायतियों की और आपके उस्ताद तक की खबर ले डालने-वाले गुरु घंटाल हैं।" मालूम होता है लालाजी अपने उस्ताद-जैसे ही सबके उस्तादों को समझते हैं। मगर यह उनकी भूल है। गुरुघंटालजी ! को हम बता देना चाहते हैं कि हमारे उस्ताद अभी क्यों आपको साहित्य पढ़ा सकते हैं, इसलिये सावधान ! दही के धोले कपास में मुँह मारने को अज्ञलमंदी न कर बैठना। आत्मरक्षा की भी आपने हद कर दी है। आप लिखते हैं "पर अब ढंके की चोट कहते हैं कि हमारे चार मित्रों और चार शिष्यों को छोड़कर (जो प्रेजुएट नहीं हैं) यू० पी० के कॉलेजों का कोई प्रेजुएट ऐसा नहीं, जो बिना हमारी टीका की सहायता के 'कवि-प्रिया' वा 'रामचंद्रिका' पढ़ा सके।" कुछ ठिकाना है। इधर-उधर से पुस्तकें इकट्ठा करके पुरानो टीकाएँ देख-देखकर टकेहल टीकाएँ लिखना और उस पर इतना अभिमान कि "अहं वेदशुको वेद।" छिः, छिः। इसका उचित उत्तर तो यू० पी० कॉलेजों के प्रेजुएट ही दे सकते हैं, हमें केवल इतना ही कहना है कि यदि वास्तव में लालाजी उस पद और योग्यता के मनुष्य होते, जिस पर इस समय वह हैं, तो कदापि ऐसा उत्तर न लिखते। 'मतवाला' में प्रकाशित, लालाजी का यह लेख, उनके हृदय की क्षुद्रता, विवेक की हीनता, मन की मलिनता, प्रेजुएट-विभीषिका और अनुचित आत्मरक्षा का एक नग्न चित्र है।

एक बात और, फिर हम उत्तर का प्रत्युत्तर प्रारंभ करेंगे। लालाजी के लेख से मालूम होता है कि श्री १०८ शंकराचार्य के सदृश आपने भी केशव-मर्म-भेदन-पटु अपने को "अहं ब्रह्मास्मि" समझनेवाले चार पट्ट शिष्य तैयार कर दिए हैं। आपकी इच्छा उन शिष्यों द्वारा ही

उत्तर दिलवाने की थी, पर हमारे सौभाग्य से आपने हो कलम उठाया। गुरुजी को इस बुढ़ापे में अकेले ही आगे बढ़ते देख उनमें से एक मोहनवल्लभपंतजी विशारद भी पीछे-पीछे मैदान में उतर पड़े हैं। सत्य ही यदि विशारदजी लालाजी के शिष्य हैं, और यदि न भी हों, तो भी हमें प्रसन्नता है कि लालाजी की अपेक्षा आपने अधिक शिष्ट और संयतभाषा से काम लिया है। पंतजी आन्त भले ही हों, पर आपमें सदिच्छा और सत्साहस का सर्वथा अभाव प्रतीत नहीं होता है। आपने "इस लेख के लिखने से मेरा यह प्रयोजन नहीं कि लालाजी निर्दोष हैं to err is human अर्थात् मनुष्य से भूल होती ही है" इत्यादि लिखकर जहाँ संपूर्ण लेख पर पानी फेर दिया है। और "मेरी समझ में जटिल-से जटिल पदों के अर्थ को सुलझाने में सूक्ष्म लालाजी को इस अति सुगम पद का अर्थ ही न आया होगा, ऐसा ही विचारना उनकी विद्वत्ता पर आक्षेप करने के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है।" इत्यादि अंध अन्धा-पूर्ण कथनों का प्रायश्चित्त कर लिया है, वहाँ साथ ही दबी ज़बान से सूक्ष्म लालाजी के अर्थों की सदोषता भी स्वीकार कर ली है। लालाजी इन पंक्तियों के लेखक पर दंड-पाणि भले ही हों, पर जिस सत्य की घोषणा उसने की है, उसके आगे उन्हें सिर झुकाना ही पड़ेगा। गाली-गलौज को छोड़कर जहाँ तक विवादास्पद बातों का संबंध है, दीनजी और विशारदजी के लेखों में अधिक अंतर नहीं है। बल्कि यदि यह कहा जाय कि बातें दीनजी की हैं और भाषा विशारदजी की, तो अत्युक्ति न होगी। इसलिये अलग-अलग प्रत्युत्तर न देकर एक साथ ही हम दोनों पर विचार करते जायेंगे। लालाजी का उत्तर यतः व्यापक है और टीका के रचयिता भी आप ही हैं, इसलिये मुख्यतया हम आपके ही उत्तरों पर प्रथम विचार करेंगे। साथ-साथ जहाँ आवश्यक होगा, वहाँ विशेष रूप से विशारदजी के लेख पर भी प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे।

विचारणीय छंद का उत्तरार्थ इस भाँति है—

पुण्य को प्रकाश वेद विद्या को विलास किंभी,
जस का निवास केशोदास जग जानिए;
मदन कदन सुत वदन रदन किंभी,
विधनविनाशन की विधि पहिचानिए।

(पृष्ठ ३, छंद ३)

दीनजी ने इसका अर्थ इस प्रकार लिखा है—

“(श्रीगणेशजी के दाँत की प्रशंसा में कवि कहता है)...
अथवा यह पुराण का प्रकाश है, या वेद-विद्या की शोभा है, या इसे संसार के यश का निवास-स्थान ही समझें।
अथवा शिव-पुत्र (गणेश) के मुख का दाँत है, या विघ्नों के नाश करने की युक्ति है।”

‘विलास’ का अर्थ ‘शोभा’ लालाजी ऐसे संस्कृतदाँ ही कर सकते हैं। अस्तु—इस छंद में संदिग्ध वस्तु ‘मदन-कदन सुत बदन रदन’ है।

अर्थात् गणेश का दाँत है। लालाजी कहते हैं कि यह उन्होंने ब्रेकेट में लिख दिया है। हम भी इसे मानते हैं और ब्रेकेट-समेत वह अर्थ हमने यहाँ उद्धृत भी कर दिया है। हमारा आक्षेप लालाजी के अर्थ में यह था कि संदिग्ध वस्तु के पहले ‘अथवा’ लगाकर उन्होंने संदिग्ध को ही संदेह कैसे बना दिया है। गणेशजी के दाँत (संदिग्ध वस्तु) के लिये ‘अथवा शिवपुत्र के मुख का दाँत है’ यह लिखना कहाँ तक संगत है? इस अर्थ से तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह संदिग्ध वस्तु कोई अन्य है, जिसमें अन्य संदेहों के साथ गणेश के दाँत होने का भी कवि को संदेह है। इसीलिये हमने लिखा था कि “अथवा शिवपुत्र के मुख का दाँत है” यहाँ से “अथवा” शब्द को उड़ा देना चाहिए और वाक्य-रचना ऐसी करनी चाहिए, जो खटकें नहीं और अनर्थकारिणी न हो। लालाजी ने इसका जो उत्तर दिया है, वह यह है—

“यह गलती हमारी नहीं है, स्वयं केशव की है। क्रायदा यह है कि गंदेहालंकार में वर्णनीय वस्तु सबसे अंत में रखी जाती है। यहाँ केशव महाशय ने अंत में न रखकर अंतिम वस्तु से पहले रख दिया है। इसी कारण उस छंद का अनुवाद वैसा किया गया है। परंतु भावार्थ लिखते समय ब्रेकेट के बीच में लिख दिया है कि यह किस वस्तु का वर्णन है।”

लालाजी ने जो कुछ किया है, ठीक ही किया है, पर इससे इतना तो स्पष्ट ही है कि अर्थ लिखने में गलती अवश्य हुई है। लालाजी क्रायदा-क्रानून की दुहाई देकर गलती का दोष केशव पर मढ़ना चाहते हैं, पर सहृदय विद्वान् देखें कि वास्तव में दोषी कौन है? लालाजी के क्रायदे में पद्य लेखक कवि क्या बाँधि जा सकते हैं? फिर

अर्थ केशव ने लिखा है या लालाजी ने? लालाजी का केशव पर दोष मढ़ने का प्रयत्न निष्फल है “अथवा” शब्द यहाँ पर बेतरह खटकता है। इसे निकालना ही पड़ेगा। सैकड़ों गालियाँ भी इस अर्थ को शुद्ध नहीं सिद्ध कर सकतीं और केशव को दोषी नहीं ठहरा सकती हैं।

[नोट—मेरे उत्प्रेक्षा शब्द पर लालाजी को कुछ शौक चर्चा उठा था। मेरा खयाल है, मेरे इस लेख से वह दब जायगा। क्योंकि सन्देह के स्थान पर उत्प्रेक्षा लिखकर मैंने गलती की थी और उसे स्वीकार करता हूँ।]

(२)

सगुन पदारथ अर्थयुत, सुवरनमय सुम साज ;
कंठमाल ज्यों कवि-प्रिया, कंठ करो कविराज ।

(प्र० ३, पृ० २५)

इसका भावार्थ लिखते हुए दीनजी लिखते हैं—

“हे कविराजगण ! इसे (कविप्रिया को) कंठ में पहन लो (जबानी याद कर लो)। इसमें काव्य-गुण ही ओज माधुर्य और प्रसाद का डोरा है। काव्यार्थ ही मणि माणिक हैं। और शुभवर्ण ही मुवर्णमय गुरिया हैं। और अच्छी तरह सजाई गई है (अच्छी तरतीब से सोने की गुरियाँ और जवाहिरात इसमें गुहे गए हैं)।”

लालाजी-कृत इस अर्थ में हमारे दो एतराज थे। एक तो यह कि “काव्य-गुण ही ओज माधुर्य और प्रसाद का डोरा है।” इस वाक्य का क्या अर्थ है? इसमें “काव्य-गुण” कैसा डोरा है? दूसरा यह कि ब्रेकेट में जो (अच्छी तरतीब से सोने के गुरियाँ और जवाहिरात इसमें गुहे गए हैं) यह लिखा है। इसमें ‘(इसमें)’ शब्द किसके लिये आया है।

लालाजी ने इन दो में से दूसरे एतराज का कोई उत्तर नहीं दिया है। ‘इसका क्या मतलब समझा जाय।’ हमें तो ‘अलङ्कारमोक्षी नोमरजा’ वाला मसला दिखाई देता है। खैर, जिसका उत्तर दिया गया है, अब ज़रा उस पर भी गौर कीजिए।

पहले एतराज का उत्तर देते हुए आप प्रमाते हैं “यदि काव्य-गुण शब्दों के आगे डैश लगा होता, तो सब ठीक होता।” डैश न लगने का कारण प्रेस की प्रेत-लीला बताकर सहज ही पीछा छुड़ाना चाहते हैं। लालाजी के पक्षपोषक पंतजी ने भी हमारे एतराज का यही हाल

बताया है। बहुत अच्छा “एक बुजुर्गों की हम झुल्लाएँ क्या ?” जैसा लालाजी कहते हैं, उसे सही मान कर आइए पाठको ! ज़रा डैश लगाकर भी देखिए, क्या हर्ज है। डैश लगाने पर वाक्य का स्वरूप होगा “इसमें काव्यगुण—ही ओज माधुर्य और प्रसाद का डोरा है।” क्यों ठीक है न लालाजी ? पर यह क्या ? यह तो और गड़बड़ हो गई। उत्तर तो आप लोगों ने अच्छा ही सोचा था, मगर इस ‘ही’ ने सब गुड़गोबर कर दिया। बात वास्तव में यह है कि हमारे ‘माधुरी’ के लेख में यह ‘ही’ काव्यगुण, के बजाय ‘प्रसाद का’ के आगे छप गया है। बस, इसीलिये आपने यह उत्तर सोच निकाला है। मगर आपकी प्रियाप्रकाश में यह ‘ही’ काव्यगुण के साथ छिपका हुआ है। इसलिये डैश लगाने पर भी आपका मतलब सिद्ध नहीं हो सकता है। हाँ, एक उपाय है, इसे भी प्रेस की प्रेतलीला बताकर जान छुड़ाइए, और अगली बार इस ‘ही’ की भी चुटिया पकड़कर या तो बारह पथर बाहर करवा दीजिए, या फिर ‘प्रसाद का’ के आगे लगा दीजिए।

हमारे इस एतराज का हल विशारदजी ने भी डैश लगाना ही बतलाया है। पर डैश न लगाने का कारण प्रेस की प्रेतलीला न बताकर आपने एक नया कारण ढूँढ़ निकाला है। आप लिखते हैं “हाँ, लालाजी के लिखने की शैली अवश्य पुरानी है। अगर लालाजी समानाधिकरण कारक को ‘कामा’ या ‘डैश’ से अलग कर देते, तो शर्माजी के लिये अवश्य सुबोध हो जाता।” क्या खूब ! यह पुरानी लेखन-शैली की आपने एक ही कही। लालाजी तो केशव को नए ढाँचे में ढालने की घोषणा कर रहे हैं और आप उनकी लेखन-शैली को पुरानी कहकर बचाव करना चाहते हैं। जो चाहिए गुरुजी के बचाव तरीक़े निकालिए, मगर इतना इस उत्तर से भी स्पष्ट

कि आप भी इसे प्रेस की प्रेतलीला मानने को तैयार नहीं हैं। अर्थात् लालाजी जिस उत्तर से अपना बचाव करना चाहते हैं, वह आपको भी कुछ ज़िन्ना नहीं है। हम लिख चुके हैं कि हमारे दूसरे एतराज का लालाजी ने कोई उत्तर नहीं दिया है, पर विशारदजी ने उसका भी समाधान करने की चेष्टा की है। खेद से लिखना पड़ता है कि जिस, कोष्ठांतर्गत वाक्य के ‘इसमें’ शब्द का लक्ष्य करके हमने प्रश्न किया था, उसे न समझ-

कर दूसरे वाक्य के अंतर्गत ‘इसमें’ शब्द को लेकर आपने समाधान करने की चेष्टा की है। इसलिये उसके संबंध में हम कुछ नहीं कहना चाहते।

(३)

हमारे ‘पाठांतर’ संबंधी तीसरे आक्षेप का उत्तर देते हुए लालाजी लिखते हैं “हम पर ‘पाठ-परिवर्तन’ का दोष लगाया गया है। ठीक है, हम ‘पाठांतर’ रखने के विरोधी हैं।” पर इसका विशारदजी क्या उत्तर लिखते हैं, वह ज़रा गौर करने लायक है। आप कर्मते हैं “लालाजी पर ‘प्रिया-प्रकाश’ में अपनी इच्छानुसार पाठ-भेद करने का दोषारोपण किया है। आपका यह कथन कहाँ तक सत्य है, सो या तो लालाजी ही जानें, या विद्वान् ही इसकी समीक्षा करेंगे। पर हाँ, इतना अवश्य कहना पड़ेगा कि शर्माजी ने, यहाँ भी अनधिकार चेष्टा की है। आप सरासर झूठ कहते हैं।” बलिहारी है इस अंध पक्षपोषकता की। विशारदजी महाराज जब स्वयं टीकाकार लालाजी उत्तर दे चुके थे, तब आपको दालभात में मूसलचंद बनने की क्या आवश्यकता थी। फिर ‘मुद्दे सुस्त और गवाह चुस्त’, लालाजी तो कहते हैं कि आक्षेप ‘ठीक है’, पर आप उसके लिये हमें झूठा बनाना चाहते हैं। लालाजी के होते हुए आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया। हाँ, एक बात तो हम भूले ही जाते थे, हमारी इस नेक सम्मति को कि “लालाजी पाठांतर भी यदि साथ-साथ लिख देते, तो पुस्तक अधिक उपादेय और पूर्ण हो जाती।” विशारदजी लिखते हैं “मुझे तो शर्माजी की यह राय भाड़ में झोंकने लायक जान पड़ती है।” ज़रूर-ज़रूर आप भाड़ में न झोंकिएगा, तो कौन झोंकिएगा ? हर एक मनुष्य को अपनी समझ के अनुसार काम करने में कुंठित न होना चाहिए। आप ज़रूर भाड़ में झोंकिए। अस्तु।

इस पाठ-भेद के संबंध में विवादास्पद छंद का पूर्वार्द्ध इस भाँति है—

“दे दधि, दीन्हों उधार हो केशव, दानी कहा जब मोल लेते हैं;
दीन्हें विना तो गई जु गई, न गई न गई घर हाँ फिर जैहें।”

(पृ० ३०, छं० ३६)

दही बेचने को जाती हुई एक ग्वालिन से कृष्णजी कहते हैं ‘दे दधि’ हमको दही दो। इस पर वह उत्तर देती है ‘दीन्हों उधार’ अर्थात् उधार तो हम दे चुकी।

अब इसके बाद विवादास्पद वाक्य आता है। दीनजी के कथनानुसार पाठ है “दानी कहा जब मोल ले खैहैं।” और इसका अर्थ आप लिखते हैं कि जब उधार देने से ग्वालिन ने इनकार कर दिया, तब कृष्ण कहते हैं “हम दानी कैसे जो मोल लेकर खायँ। हम जगात में लेते हैं।” अब जरा इस अर्थ की विवेचना तो कीजिए।

ग्वालिन के उत्तर ‘दीन्हों उधार’ से स्पष्ट है कि कृष्ण ने ‘दे दधि’ कहकर जो दही माँगा था, वह उधार माँगा था। कम-से-कम टैंक्स या जगात का नहीं माँगा था। यदि कृष्ण ने (जगात) टैंक्स के रूप में दही माँगा होता, तो ग्वालिन को कहना चाहिए था ‘दीन्हों जगात।’ केशवजी को यदि लालाजीमाला अर्थ अभीष्ट होता, तो वह पैसा लिख सकते थे। किसी प्रकार से यदि यह मान भी लिया जाय कि कृष्ण ने ‘दे दधि’ पद द्वारा जगात का ही दही माँगा था, तो ग्वालिन का उत्तर ‘दीन्हों उधार’ उन्मादिनो का एक प्रजाप कहना पड़ेगा। क्योंकि सवाल कुछ है और जवाब कुछ। कहते आम हैं, जवाब हमली मिलता है। इसलिये इतना तो निर्विवाद है कि कृष्ण ने ‘दे दधि’ द्वारा जो दही माँगा था, वह जगात का नहीं प्रत्युत उधार का ही था। अब ‘दानी कहा जब मोल ले खैहैं’, लालाजी के इस पाठ की यहाँ संगति किसी प्रकार नहीं लग सकती। यह तो मानना ही होगा कि उधार और टैंक्स (जगात) में आकाश-पाताल का अंतर है। ग्वालिन ने अब तक उधार-मात्र का निषेध किया है, जगात का नहीं। तब फिर कृष्ण के चित्त में यह प्रश्न कैसे उत्पन्न हुआ कि उनके ‘दानी’ या टैंक्स वमूल कर्तृत्व पर घोर आक्रमण हो रहा है। उनका यह भय “हम दानी कैसे जो मोल लेकर खायँ”, यह बिल्कुल व्यर्थ और असंबद्ध वाक्य हो जाता है। दूसरा दोष लालाजी के पाठ में यह आता है कि छंद के देखने से मालूम होता है कि छोटे-छोटे वाक्यों द्वारा ही प्रश्नोत्तर हो रहे हैं। और होने भी चाहिए। पर लालाजी के पाठ को यदि ठीक मान लिया जाय, तो कृष्ण का यह वाक्य बहुत बड़ा हो जाता है। यहाँ तक कि प्रथम चरण के उत्तरादि से लेकर दूसरे चरण के पूर्वार्द्ध तक वह बढ़ जाता है। जिसके कारण प्रश्नोत्तर का सौष्टव नष्ट हो जाता है। न केवल सौष्टव ही नष्ट हो जाता है, किंतु एक दोष भी उत्पन्न हो जाता है। और वह यह कि

कृष्ण के इस बड़े कथन में “दानी कहा जब मोल ले खैहैं। दीन्हें विना तो गई जु गई” स्पष्ट दो वाक्य मालूम होते हैं। एक तो “दानी कहा जब मोल ले खैहैं”, और दूसरा “दीन्हें विना तो गई जु गई।” दोनों ही वाक्य स्पष्ट पृथक्-पृथक् वाक्यों के उत्तर प्रतीत होते हैं। पर उन दोनों आकांक्षित वाक्यों का यहाँ कहीं पता भी नहीं है। लालाजी का पाठ सही मान लेने पर यह भी मानना पड़ेगा कि केशव ठीक-ठीक वाक्य-रचना भी नहीं कर पाए। इन्हीं सब बातों के कारण हमने इस पाठ को अनर्थकारी कहा था। अब सुविज्ञ पाठक देखें कि हमने जिस पाठांतर का उल्लेख किया था, वह कितना संगत और चमत्कार-पूर्ण है।

हमारी सम्मति में यहाँ पर “दान, कहा अरु मोल ले खैहैं” पाठ होना चाहिए। अब इसका अर्थ भी समझ लीजिए। जब ग्वालिन ने उधार देने से इनकार कर दिया, तब कृष्ण ने उसे छुकाने और मुफ्त माल मानने का दूसरा उपाय सोच निकाला। यह पहले से अधिक कारगर भी था। क्योंकि उधार देना, या न देना तो देनेवाले की इच्छा पर निर्भर है। पर जगात या टैंक्स के चक्कर से निकलना आसान नहीं था। इसलिये कृष्ण ने जब देखा कि उधार देने को यह ग्वालिन राजी नहीं है, तब बोले अच्छा ‘दान’ दान ही दो। ‘दान’ का अर्थ चाहे आप प्रचलित ‘दान’ कर लीजिए और चाहे सूरसागर की दान-लीला में प्रसिद्ध जगात या टैंक्स कर लीजिए, दोनों ही अर्थ यहाँ सुसंगत हो सकेंगे। हाँ, उनकी संगति लगाने में यत्किंचित् भेद होगा।

इसका उत्तर देते हुए लालाजी ने दिनदहाड़े आँखों में धूल भोंकने का प्रयत्न किया है। आप लिखते हैं “दान, कहा अरु मोल ले खैहैं” इसे हम ग्वालिन का वचन मानते हैं। एकदम गलत। हमारे लेख को पाँच बार पढ़ने पर भी यह गलत बयानी। अजी लालाजी हम ‘दान’ इतना कृष्ण का कथन मानते हैं और “कहा अरु मोल ले खैहैं” इतना ग्वालिन का। जब कृष्ण ने ‘दान’ माँगा, तो ग्वालिन ने कुछ झुंझलाते और ताना मारते हुए कहा ‘कहा अरु मोल ले खैहैं’, अर्थात् और क्या आप मोल लेकर खायँगे? मतलब यह कि तुम्हारे ऐसे आदमी उधार माँगेंगे या दान माँगेंगे, मगर मोल लेकर थोड़ा ही खायँगे? कहिए लालाजी व्याकरण की अशुद्धि भी

अब दूर हो गई कि नहीं। 'लैहो' पाठ से ही काम चल जायगा और वही शुद्ध भी है। 'लैहो' को चिन्ता में आप व्यर्थ ही घुल रहे हैं। तुकांत आपका सुरक्षित रहेगा। जब 'उधार' और 'दान' दोनों प्रकार से दही नहीं मिला, तो कृष्णजी भी अरुढ़ गए और बोले "दीन्हे बिना तो गई जु गई" आगे सब स्पष्ट हो है। कहने का तात्पर्य यह कि हमारा पाठ लालाजी के पाठ से कहीं अधिक संगत और निर्दोष है, इसलिये ही हम इसे ठीक समझते हैं और लालाजी के पाठ को असंगत।

हमारे हम एतराज का उत्तर देते हुए लालाजी ने अपनी संस्कृत दानों की एक और बानगी पेश कर दी है। हम तो आपकी संस्कृत दानों के तभी से क्रायल हैं, जब से 'रामचंद्रिका' की टीका में 'आनंदवन्द' का अर्थ 'आनंद के बादल' और 'अवदात' का अर्थ 'चौड़ा' देखा है। अब और लोग भी देख लें। 'मंजु' शब्द के संबंध में लिखते हुए आप लिखते हैं "पचासों जगह 'माल' और 'हार' के लिये 'मंजु' शब्द आया है। यहाँ तक कि श्रीमद्भागवत में 'मंजुगुजावर्तस' शब्द आए हैं।" शब्द तो जरूर आए होंगे, मगर आपका इनसे मतलब? क्या आप इससे यह सिद्ध करना चाहते हैं कि 'मंजु' शब्द का 'माल' या 'हार' अर्थ है। अतुल्य, सदकलस, अजी दानजी बनारस की गलियों में घूमनेवाले किसी 'लघुसिद्धांत कौ०' पढ़नेवाले विद्यार्थी से ही यदि आप पूछ लें, तो आपको मालूम हो जाता कि 'मंजु' शब्द का क्या अर्थ है। 'मंजु' शब्द का अर्थ कमनीय, सुंदर और कोमल है, 'हार' और 'माल' नहीं।

(४)

चौथा एतराज हमारा निम्न-लिखित छंद के तीसरे चरण में आप 'मध्यम' शब्द के अर्थ के संबंध में था।

“है अति उनम ते पुरुषारथ जे पारमार्थ के पथ सो है।
केशवदास अनुत्तम ते नर संतन स्वारथ संयुत जो है।
स्वारथह परमार्थ भोगन मध्यम लोगनि के मन मोहै।
भारत पारथ-भिन्न कक्षो परमार्थ स्वारथ हीन ते को है।”

(पृ० ४८, पं० ४)

लालाजी ने इस छंद के तीसरे चरण का अर्थ करते हुए 'मध्यम' शब्द का अर्थ किया है 'अति नीच'। हमने इसपर लिखा था कि 'मध्यम' शब्द का 'अति नीच' अर्थ प्रथम तो अशुद्ध ही है, दूसरे कोई आवश्यकता भी नहीं

मालूम होता कि बिना इस प्रकार का अर्थ किए काम न चले। 'मध्यम' को 'लोगनि' का विशेषण मानने से सब काम भी बन जाता है और इस खोंचातानी की कोई आवश्यकता नहीं रहती। मगर लालाजी की हमारी बात रुची नहीं। आप अपनी बुजुर्गी की डफली पीटते हुए लिखते हैं कि "कै आमदी व कै पीरशुदी" अभी और कुछ दिन खाइए खेलिए, देश में भ्रमण कीजिए, तब कहीं किसी देश में 'मध्यम' का अर्थ 'अति खराब' मालूम हो जायगा।" क्या सुंदर उत्तर है? लालाजी उस देश का पता-ठिकाना भी लिख देते, तो उत्तम होता। 'अति खराब' का गंगा-मदारी सम्मेलन भी दर्शनीय है। एक कारण, ऐसा अर्थ करने का आपने और लिखा है और वह यह कि इस छंद से पूर्व केशव ने एक दोहा लिखा है, जिसमें उत्तम, मध्यम और अधम तीन प्रकार के कवियों के भेद किए हैं। उन्हीं तीनों का उत्तम, अनुत्तम और मध्यम शब्दों द्वारा इस छंद में वर्णन किया गया है। इसलिये यथासंख्यालंकार से 'मध्यम' का 'अति नीच' यदि अर्थ कर दिया, तो क्या बुरा किया है? ठीक है, बुरा तो कुछ नहीं किया। यही जरा अर्थ अशुद्ध कर दिया है। लालाजी की यह यथासंख्यालंकारवाली युक्ति भी लचर है। क्यों?

यह तो लालाजी भी मानते ही हैं कि केशव ने तीन प्रकार के कवि प्रथम दोहे में कहे हैं। उनमें से प्रथम दो का, अर्थात् उत्तम और मध्यम का छंद के प्रथम दो चरणों में वर्णन हो ही चुका है। इसलिये अब 'अधम' की हो व्याख्या शेष रह गई। हमारे खयाल से छंद का उत्तरार्द्ध अर्थात् तीसरा और चौथा चरण दोनों उस अवशिष्ट 'अधम' की ही 'ते को है', इस पद के द्वारा व्याख्या कर रहे हैं। हमारे और लालाजी के अर्थ में भेद का मुख्य कारण यही है कि हम तीसरे और चौथे चरण को मिलाकर 'अधम' की व्याख्या मानते हैं और लालाजी दोनों चरणों में दो भिन्न बातों की व्याख्या मानते हैं। आप तीसरे चरण को 'अधम' की व्याख्या मानते हैं। और चौथे चरण में उसी अर्थ को पुनरुक्ति करके उनके कवि होने में भी संदेह करते हैं। चौथे चरण का अर्थ आपने लिखा है "ऐसे ही कवियों के जिये महाभारत में श्रीकृष्ण ने कहा है कि जो स्वार्थ और परमार्थ-रहित कविता करते हैं, उन्हें क्या कहें, अर्थात्

उन्हें कवि कहना भी चाहिए या नहीं।" अब ज़रा इस अर्थ पर विचार तो कीजिए। आप लिखते हैं "जो स्वार्थ और परमार्थ-रहित कविता करते हैं, उन्हें क्या कहें", उन्हें भटियारा या भाँड़ कहो। और क्या कहोगे! अजी जनाब उन्हीं को तो 'अधम' कवि कहते हैं। तीसरे चरण के 'स्वारथ हू परमार्थ भोगन' और चौथे चरण के 'स्वारथ औ परमार्थ हीन' दोनों एक ही अर्थ के वाचक तो हैं। इन दोनों वाक्यों के वाच्यार्थ क्या भिन्न हैं? यदि नहीं, तो फिर जिसे तीसरे चरण में आप 'अधम' या 'अति नीच' मान आए हैं, उनके लिये चौथे चरण में यह कहना कि "उन्हें क्या कहें, उन्हें कवि कहना भी चाहिए या नहीं", यह कहाँ तक संगत है। फिर केशव ने तो तीन प्रकार के कवि प्रथम कहे और अब छंद में चार का वर्णन कर डाला, यह कैसी बात? यदि यह मानें कि कवियों की तो तीन ही प्रकार की व्याख्या की है, इन चौथे चरणवालों को तो कवि ही नहीं माना है, तो यह भी व्यर्थ वाद है। जो कवि नहीं, उनकी व्याख्या प्रकट संप्राप्त नहीं है। तीसरे 'ते को हैं' का 'उन्हें क्या कहें', यह अर्थ एकदम अशुद्ध है। इन्हीं कारणों से हम तीसरे और चौथे चरण में अवशिष्ट 'अधम' कवियों की व्याख्या मानते हैं। और ऐसा मानने पर 'ते को हैं' इस प्रत्यवाचक वाक्य द्वारा ही 'अधम' की उपस्थिति हो जाती है, 'मध्यम' शब्द का 'अधम' अर्थ करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। 'ते को हैं' का अर्थ होगा 'वे कौन हैं' अर्थात् वही तो 'अधम' कवि हैं। इस प्रकार से इस उत्तरार्द्ध का अर्थ होगा कि जिस कविता से स्वार्थ और परमार्थ एक का भी साधन न हो, केवल साधारण जनता का मनोविनोद हो, ऐसी कविता करनेवाले स्वार्थ और परमार्थ-रहित कवियों के लिये ही महाभारत में श्रीकृष्ण ने कहा है 'ते को हैं' अर्थात् वे ही तो 'अधम' कवि हैं।" लालाजी के पक्ष-पोषक 'विशारद' जी ने इस छंद की व्याख्या करने में बहुत सिर खपाया है, पर खेद है कि विचारों की कुछ समझ में ही नहीं आया। लालाजी ने जो कुछ ठीक भी लिखा था आपने उसे भी साफ़ करके अर्थ का अनर्थ ही नहीं घोर अनर्थ कर डाला है। आप तीसरे चरण की व्याख्या लिखते हैं—"जो केवल स्वार्थ ही साधने के लिये परमार्थ को ताक में रख देते हैं, केवल लोगों के रिक्ताने को

भँडोवापन कर देते हैं, उनको हम पहले या दूसरे दर्जे में तो रख नहीं सकते, तीसरे ही दर्जे में उनको मानना पड़ेगा।" यह अर्थ सचमुच ताक में धर देने योग्य है। भर्तृहरि के "तेऽमी मानवराक्षसाः परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये", इस चरण द्वारा वर्णित तीसरी कोटि के पुरुषों की यह भले ही व्याख्या हो; पर केशव के तीसरी कोटि के (लालाजी के अर्थ से भी) कवियों की व्याख्या यह कदापि नहीं हो सकती है। केशव के तीसरी कोटि के कवि 'स्वारथ हू परमार्थ भोगन' स्वार्थ और परमार्थ दोनों से हीन हैं। उनके लिये यह कहना कि स्वार्थ साधने के लिये परमार्थ को ताक में रख देते हैं महा अशुद्ध है।

सहृदय पाठको! यहाँ तक हमने केशव के छंद पर स्वतंत्र रूप से अर्थात् केशव का स्वतंत्र छंद समझकर विचार किया है। अब हम एक दूसरी दृष्टि से इस छंद पर विचार करेंगे। हमारा विचार इस लेख में ऐसा करने का नहीं था, पर इधर विशारदजी ने कुछ छेड़छाड़ कर दी है और उधर लालाजी भी हमें बहुत कुछ कह चुके हैं, इसलिये एक नवीन विचार इस छंद के संबंध में हम यहाँ रख ही देना चाहते हैं।

जिन्होंने भर्तृहरि का नीति-शतक पढ़ा है, उन्हें केशव का यह छंद पढ़ते ही मालूम हो जायगा कि यह छंद भर्तृहरि के एक श्लोक का अनुवाद है। वह छंद निम्न-लिखित है। विशारदजी ने इसे उद्धृत भी किया है—

“एते सत्पुरुषाः परार्थवदकाः स्वार्थान् पारिष्यज्य ये,
सामान्यास्तु परार्थमुपमभृतः स्वार्थाविरोधेन ये;
तेऽमी मानवराक्षसाः परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये,
ये तु घ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानामहे।

(भर्तृ• नीति•)

हमारे मेहरबान, दीनजी और उनके पक्षपोषक विशारदजी केशव के छंद में जो चार चार प्रकार के पुरुषों की व्याख्या निकालते हैं, उसका कारण केवल यह श्लोक है। इस श्लोक में चार प्रकार के पुरुषों की व्याख्या है, इसलिये बावजूद इसके कि केशव ने प्रथम दोहों में तीन प्रकार के कवियों की घोषणा कर दी है, और तीसरे तथा चौथे चरण में एक ही अर्थ के वाचक शब्द दिखाई देते हैं यह महानुभाव उस छंद में से चार प्रकार के कवियों की व्याख्या निकालने में एंडी-चोटी का पसीना एक कर रहे हैं। जो शब्द इनका हुक्म मानने से इनकार करता है,

उसकी मरम्मत भी कर रहे हैं। जितना जोर यह महानुभाव शब्दों के हलाल करने और अर्थों की खींचातानी में लगा रहे हैं, उसका आधा भी यदि सत्यार्थ के जानने में लगावे, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि उन्हें अपने इन अनर्थों से हाथ खींच लेना पड़ेगा। विस्तार को छोड़कर संक्षेप में अब हम दोनों छंदों के क्रमशः एक-एक चरण का भावार्थ लिखेंगे। केशव के छंद का भावार्थ लिखने में लालाजी के ही भावार्थों को प्रथम हम लिखेंगे। पाठक देखें कि दोनों छंदों के अर्थों में कितनी समता और अंतर है।

श्लो० प्र० चरण—स्वार्थ छोड़कर एक-मात्र परमार्थ-साधन करनेवाले 'सत्पुरुष' हैं।

छं० प्र० चरण—एक-मात्र परमार्थ के मार्ग में चलनेवाले 'अति उत्तम' हैं।

श्लो० द्वि० चरण—स्वार्थ के साथ परार्थ करनेवाले 'सामान्य' हैं।

छं० द्वि० चरण—निरंतर स्वार्थ-साधन करनेवाले 'अनुत्तम' हैं।

श्लो० तृ० चरण—स्वार्थ के लिये परहित का नाश करनेवाले 'मनुष्यरूपी राक्षस' हैं।

छं० तृ० चरण—स्वार्थ और परमार्थ दोनों जिनकी कविता से न हो, वह 'अति नीच' है।

श्लो० च० चरण—जो व्यर्थ ही परहित का नाश करते हैं 'ते के' वे कौन हैं अर्थात् वह अधम से अधम हैं।

छं० च० चरण—स्वार्थ और परमार्थ-हीन जो कविता करने हैं 'ते को हैं' अर्थात् वे कौन हैं।

इन अर्थों की तुलना करने पर स्पष्ट मालूम होता है कि प्रथम और चतुर्थ चरणों को छोड़कर श्लोक और छंद के किसी चरण में अर्थ या भावसाम्य नहीं है। लाला भगवानदीनजी के पोपक विशारदजी ने जो यह लिखा है "केशव का उक्त छंद भर्तृहरि श्लोक से हू-ब-हू मिलता है", यह बात लालाजी का पाठ और अर्थ सही मान लेने पर कदापि सिद्ध नहीं हो सकती है। सच तो यह है कि दोनों ने ही इस छंद का अर्थ समझने में भारी भूल की है।

यह छंद निःसंदेह भर्तृहरि के श्लोक से हू-ब-हू मिलता है और उसका अनुवाद है, पर उस प्रकार से

नहीं, जिस प्रकार से आप लोग समझें बैठे हैं। पुरानी टीकाएँ देखकर टीका लिखना और बात है, सोच समझकर संपादन करना दूसरी। हमारा विश्वास है कि इस छंद के संपादन में भारी भूल हो गई है। मगर यहाँ अपनी भूल को देखता कौन है? यहाँ तो इस अभिमान में चूर हैं कि संसार में केशव की कविता को यदि कोई समझने-वाला है, तो बस 'अहम्'। मगर सच तो यह है गुरुघंटा-टालजी! आप कुछ समझते-बुझते नहीं हैं। यदि समझते होते तो ऐसी गलती न करते। अच्छा, तो वह गलती क्या है?

हमारे खयाल से लेखकों के प्रमाद से हो, या किसी कारण से हो, केशव के दूसरे और तीसरे चरण में रहोबदल हो गया है। दूसरा तीसरे के स्थान पर और तीसरा दूसरे के स्थान पर लिखा गया है। यदि इसको बदल दिया जाय अर्थात् 'केशोदास अनुत्तम तेन २...' इस पद को तीसरे पद अर्थात् 'स्वारथ हू परमारथ भोगन...' के स्थान पर रख दिया जाय और तीसरे को दूसरे के स्थान पर तो और तभी यह छंद हू-ब-हू भर्तृहरि के श्लोक का अनुवाद हो सकता है। ऐसा करने पर 'मध्यम' शब्द को हलाल करने की भी आवश्यकता न रहेगी और छंद का अर्थ इस प्रकार होगा।

श्लो० प्र० चरण—"एके सत्पुरुषाः परार्थघटकाः स्वार्थान् परित्यज्य ये"।

अर्थ—स्वार्थ छोड़कर एक-मात्र परार्थ करनेवाले 'सत्पुरुष' हैं।

छं० प्र० च०—"हैं अति उत्तम ते पुरुषारथ जे परमारथ के पथ सो हैं"।

अर्थ—एक-मात्र परमार्थ के पथ पर चलनेवाले 'अति उत्तम' हैं।

श्लो० द्वि० च०—"सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभृतः स्वार्थविरोधेन ये"।

अर्थ—स्वार्थ के साथ परार्थ करनेवाले 'सामान्य' हैं।

छं० द्वि० च०—"स्वारथ हू परमारथ भोगन मध्यम लोगनि के मन मोहैं"।

अर्थ—"परमारथभोगन" शब्द को 'परमारथ भोग' का बहुवचन मानना पड़ेगा और इसका अर्थ होगा। "परमार्थ भोगों के साथ स्वार्थ को सिद्ध करनेवाले और

खोगों का मनोविनोद भी जो कर सकें, वह 'मध्यम' श्रेणियों के कवि हैं।

श्लोक तृ० च०—“तेऽस्मी मानवराक्षसाः परहितं स्वा-
र्थाय निघ्नन्ति ये।”

अर्थ—स्वार्थ के लिये दूसरे के हित का नाश करनेवाले 'मनुष्यरूपी राक्षस' हैं।

श्ल० तृ० च०—“केशवदास अनुत्तम ते नर संतत
स्वारथ संयुत जे हैं।”

अर्थ—निरंतर स्वार्थ-साधन करनेवालों के लिये केशवदास कहते हैं कि वे 'अनुत्तम' हैं। अर्थात् 'अधम' हैं।

श्लोक च० चरण—“ये तु घ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के
न जानीमहे।”

अर्थ—जो व्यर्थ ही दूसरों के हित का नाश करते हैं 'ते के' वे कौन हैं ? अर्थात् यह सबसे पतित या अधम हैं।

श्ल० च० चरण—“भारत पार्थ-मित्र कयो परमार्थ
स्वारथ हीन ते को है।”

अर्थ—महाभारत में श्रीकृष्ण ने कहा है कि परमार्थ-स्वार्थ-हीन अर्थात् जिस कविता से न स्वार्थ सिद्ध हो और न परमार्थ ही, ऐसी कविता करनेवाले 'ते को हैं' वे कौन हैं ? अर्थात् वह तो अधम से भी अधम हैं। हम कह नहीं सकते कि सरदार कवियों तथा हरिचरण-दासजी ने या और किसी विद्वान् ने केशव के छंद के संबंध में इस प्रकार का विचार क्यों नहीं किया। पर इतना हम कह सकते हैं कि भर्तृहरि के श्लोक का यदि यह छंद अनुवाद है, जैसा कि है, तो इसका पाठ और अर्थ इसी प्रकार का मानना पड़ेगा जैसा कि हमने यहाँ लिखा है। लालाजी इस अर्थ को यदि मान लें, तो 'मध्यम' शब्द 'अति नीच' अर्थ से बच सकता है, यथार्थ अलंकार का भी भय नहीं रहेगा। 'अनुत्तम' शब्द में बहुब्रूहि समासन मानने पर उसका अर्थ 'अधम' हो ही सकता है। आशा है, सुविज्ञ विद्वान् इस पर विचार करेंगे।

(५)

पाँचवाँ एतराज हमारा 'सुरपाल' शब्द के अर्थ के संबंध में था। वर्णालंकार के पीत वर्णन में 'सुरपाल' शब्द आया है। लालाजी इसका अर्थ 'इंद्र' मानते हैं। परंतु श्वेत

वर्णन में केशव ने एक शब्द 'हरिहय' लिखा है, इसका अर्थ भी इंद्र है। तो फिर इंद्र के यह दो रंग कैसे ? इस दोष के परिहार के लिये हमने यह उपाय बताया था कि 'सुरपाल' शब्द के 'सुर' और 'पाल' ऐसे दो टुकड़े यदि मान लिये जायें, तो न केवल दोष का ही परिहार हो जाता है अपितु दो नई वस्तुओं का वर्णन भी हो जाता है। हमारी यह नेक सलाह लालाजी को क्यों अच्छी लगने लगी। आप हमें बुरा-भला कहने के बाद लिखते हैं “तो आपके कथनानुसार सब देवता पीले हुए। इंद्र, वरुण, कुबेर, शिव, विष्णु, ब्रह्मा सब पीले हुए। शर्माजी ज़रा जनेऊ की क्रसम खाकर कहिए तो यह बात ठीक है ? हम तो क्रसम की क्रसम खाकर कह सकते हैं कि यह बात ठीक नहीं है” हम भी कहे देते हैं, आपकी बात बिलकुल ठीक नहीं है। मकतब में लड़के बात-बात पर 'हल्स' की क्रसम खाते हैं। लड़कपन में लालाजी को भी यही आदत रही होगी। वही याद आ गई दीखती है। मगर बुढ़ापे में, अब 'हल्स' भूल गए प्रतीत होते हैं, इसलिये 'क्रसम' की ही क्रसम खा बैठे। बाह लालाजी बाह यह क्रसमा-क्रसमी की भी आपने यहाँ अच्छी चलाई। क्रसम कौन खाते हैं, यह तो आप जानते ही हैं। हम क्रसम नहीं खाते। फिर इस प्रकार क्रसमा-क्रसमी पर ही यदि निर्णय होने लगे, तो महा अंधेर हो आयगा। खैर, जो हो, हम आपकी क्रसम को मानने के लिये तैयार नहीं हैं। हाँ, आप यदि कोई प्रबल प्रमाण अपने पक्ष में दें, तो उस पर हम विचार करेंगे।

आपको जो यह भय है कि सब देवता पीले हो जायेंगे, इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। निःसंदेह 'सुर' शब्द द्वारा सब देवताओं का रंग पीला मानना पड़ेगा। पर जिस-जिस देवता का केशव को पीला रंग अभीष्ट नहीं होगा, उनका वह स्वयं दूसरा रंग वर्णन कर देंगे। यही उन्होंने किया भी है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि का उन्हें पीला रंग अभीष्ट नहीं था, इसलिये अपवाद रूप उनके रंगों का अलग-अलग वर्णन कर दिया है। सामान्य और विशेष रूप में बातें कही ही जाती हैं। इसलिये आपका यह भय कि 'सुर' का अर्थ देवता कर लेने पर भी कई देवता दुरंगे हो जायेंगे, सर्वथा निर्मूल है।

दूसरी बात जो आपने लिखी है, वह भी व्यर्थ है। आप कर्माते हैं “अभी कुछ दिन और साहित्य के जंगल में विचरण कीजिए, तब आपको मालूम हो जायगा कि एक इंद्र ही नहीं कई देवता गिरगिट रंगधारी हैं।” होंगे और जरूर होंगे लालाजी !! मगर साहित्य-कुबलया-पीढ़जी ! यह तो कहिए, यहाँ इससे आपका क्या मतलब है ? हम—यहाँ हिंदी-साहित्य में क्या माना जाता है ? या एक-एक देवता का कितने रंगों में वर्णन मिलता है ? यह विचारने तो बैठे नहीं है, फिर यह जंगल में विचरण करने के लिये उपदेश देने का आप कष्ट क्यों उठा रहे हैं। अजी अनाब हमें तो यहाँ केवल केशव के ही ग्रंथ पर विचार करना है और उसकी ही जहाँ तक संभव हो दोष-रहित संगति लगानी है।

आपकी तीसरी दजील भी निःसार है। काव्य-प्रभाकर के पीत रंग वर्णन में आ सके ‘सुरेस’ शब्द के प्रमाण द्वारा आप यह सिद्ध करना चाहते हैं कि यतः यहाँ इंद्र का रंग पीला माना गया है, अतः यहाँ भी ‘सुरपाल’ शब्द द्वारा इंद्र ही का अर्थ लेना चाहिए। लालाजी इस प्रमाण के बल पर खूब उछले-कूदे हैं। मगर ज़रा-सा विचार करने पर इस सुप्रमाण की निरर्थकता प्रकट हो जाती है। हम लालाजी से पूछना चाहते हैं कि पीत-वर्णन के समीप ही लिखे काव्यप्रभाकर के श्वेत-वर्णन में भी कहीं ‘हरिहय’ या इंद्र का नाम आया है ? यदि नहीं है, तो इसका क्या अर्थ समझा जाय। इतना ही नहीं, बल्कि एक अन्य स्थान पर पृ० ६६० पर काव्य-प्रभाकरकार ने ‘इंद्र’ का रंग ‘गौर’ भी लिखा है। पर केशवदास ने गौर रंग का कहीं वर्णन ही नहीं किया है। कहने का तात्पर्य यह कि अन्य कई बातों के सदृश रंग-वर्णन में भी आचार्यों में मतभेद पाया जाता है। जिसने जिस वस्तु का जो रंग मुख्य माना है, उसी का वर्णन कर दिया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि केशव ने अपने वर्णालंकार के वर्णन में किसी भी एक वस्तु के दो रंग नहीं माने हैं, फिर इंद्र के ही दो रंग क्यों मान लिये जायें। इसलिये ‘सुरपाल’ शब्द को एक न मानकर उन्हें ‘सुर’ और ‘पाल’ दो शब्द हो मानना उचित है। और ऐसा अर्थ मिलता भी है। विशारदजी के वितंडावाद का भी इस दृष्टि से ही समाधान समझना चाहिए।

(६)

हमारा छठा एतराज निम्न-लिखित छंद के अर्थ में था। “मंगल ही जु करी रजनी बिधि, यहाँ ते मंगली नाम धरयो है ; दीपति दामिनि देह सँवारि, उड़ाव दी घन जाय वरयो है ; रोचन को रचि केतिक चंपक, फूत्र में अंग सुवास भरयो है ; गौरी गोराई के मेलहि लै करि, हाटक तें करहाट कसो है ।”

(पृ० ५, पृ० ६८)

लालाजी ने इस छंद के प्रथम चरण का अर्थ किया है “पार्वती के मांगल्य गुण से ब्रह्मा ने हल्दी बनाई, इसी से उसका नाम ‘मंगली’ रखाया।” शब्दार्थ लिखते हुए ‘मंगल’ शब्द का अर्थ भी आपने लिखा है “मंगल=(पार्वती का एक नाम मंगला भी है) अतः मंगलकारी गुण, मांगल्य गुण।”

‘मंगल’ शब्द की इस छुछालेदर के संबंध में हमने जो एतराज किया था, लालाजी ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया है। यह संभव नहीं कि लालाजी ने उत्तर लिखा हो और ‘मतवाला’ प्रेस के भूतों ने उसे उड़ा दिया हो, क्योंकि प्रेस के प्रबंधक लालाजी के भक्त हैं, और उन्होंने बड़े गौर से प्रूफरीडरी की है। इसलिये इसे भी ‘मौन-मर्धस्वीकार’ मानना पड़ेगा। खयाल रहे यह नंबर दो है।

‘बड़े मियाँ-सो-बड़े-मियाँ छुंटे मियाँ सुभानअल्लाह’, लालाजी ने तो इसके संबंध में कुछ नहीं लिखा था, पर विशारदजी ने पूरे दो कालम ‘माधुरी’ के इसके लिये रंग डाले हैं। आप लिखते-लिखते लिखते हैं “यदि शर्माजी समझते हों कि हल्दी, दामिनी, रोचन आदि गोराई से ही बनाए गए हैं, तो यह शर्माजी की सरासर भूल है। पार्वतीजी का रंग कवियों ने पीला माना है। यही नहीं, किंतु पार्वतीजी से संबंध रखनेवाले जितने भी गुण हैं, उनको भी पीला माना है। मांगल्य, दीप्ति, सुवास और गोराई ये पार्वतीजी के नैसर्गिक गुण हैं। इन्हीं गुणों को लेकर एक-एक वस्तु की रचना की गई है।” विशारदजी के इस लेख से दो बातें तो स्पष्ट ही हैं। प्रथम यह कि पार्वतीजी से संबंध रखनेवाले सब गुण पीले हैं। दूसरी यह कि पार्वतीजी के चार ही नैसर्गिक गुण हैं। एक मांगल्य, दूसरा दीप्ति, तीसरा सुवास और चौथा गोराई। क्या यह दोनों बातें सत्य हैं ? यदि हाँ, तो क्या विशारदजी कोई ऐसा प्रमाण दे सकते हैं, जहाँ पार्वतीजी के सतीत्व, यश और ओष्ठ, कर और पाँवों के तलुओं का रंग पीला वर्णन किया गया है ? क्या यह नैसर्गिक

नहीं हैं ? इतना ही नहीं, यदि विशारदजी की बात सही मान ली जाय, तो स्वाभाविक ही यह प्रश्न होता है कि 'मांगल्य आदि गुणों' से जब हल्दी आदि बनाई गईं, तो पीछे पार्वतीजी में 'मांगल्य आदि गुण', शेष रहे कि नहीं। उनमें कुछ कमी आई कि नहीं। सच तो यह है कि न केशवजी ने और न किन्हीं दूसरे ही आचार्य ने पार्वतीजी के गुणों के संबंध में ऐसी बातें कही हैं और न साहित्य से ही यह बातें सिद्ध हैं, यह विशारदजी की अपनी बात है। छंद को पढ़ने पर स्पष्ट मालूम होता है कि केशव को गौरी की गोराई का उत्कर्ष दिखाना ही अभीष्ट है। और इसीलिये वह कहते हैं कि 'गौरी गोराई की मैलहिं लै करि' हाटक से 'सोना' से लेकर (करहाट) कमलकोष तक अर्थात् संपूर्ण पदार्थ बनाए हैं। यह हल्दी, दामिनी, गोरोचन और केतकी आदि सब पदार्थ उस गौरी की गोराई के मैल से ही बने हैं। रही पुष्पों में सुगंध की बात, उसके लिये केशव कहते हैं कि गौरी के अंग सुवास से ही उनमें सुगंध आई है। इस स्पष्ट और सरल अर्थ को न मानकर आप लोग 'मंगल हो' इसका अर्थ करते हैं। 'पार्वती का मंगलकारी गुण मांगल्य गुण' कितना खींचातानी है। वास्तव में 'मंगल' शब्द के आगे पड़ा हुआ 'ही' हेत्वर्थक है। और इसका बिना ऐंचातानी के अर्थ है 'मंगल के हेतु से या मंगल की कामना से' अर्थात् प्रथम चरण का सीधा अर्थ यह है कि 'यतः ब्रह्मा ने मंगल की कामना से', गौरी की गोराई के मैल लेकर हल्दी (रजनी) बनाई, इसलिये अर्थात् मंगल का कारण होने से उसका नाम 'मंगली', रखा है। समझ में नहीं आता कि सरल और सीधे अर्थ को छोड़कर यह दुरुद्ध और अशुद्ध कल्पना क्यों की जाती है ?

अब आगे चलिए दूसरे चरण का अर्थ लालाजी करते हैं—

“उनकी कांति से दामिनी बनाई, पर उसे अब चंचला समझकर आकाश की ओर उड़ा दिया, उसी से अब तक बादल जल रहे हैं।” लालाजी के अर्थों और अभिमान की पराकाष्ठा देखकर हमें एक शायर का यह गर्वोक्ति-पूर्ण शेर याद आता है—

“उठाए मंदाने मानी में नेत्रए कलम जब कि मीन में हम ; तहलका जवं सखुन ने उलें, तमाम आदा का फौज में हम।”

लालाजी ! आपके अर्थों ने सचमुच तहलका मचा दिया

है। आपकी क्रलम में ही वह आदू देखा कि बादलों में भी आग लगा दे। क्योंजो ! 'उनकी कांति से' तथा 'पर उसे अब चंचला समझकर' यह दूसरे चरण के किन शब्दों का अर्थ, भावार्थ या ध्वन्यर्थ हैं। 'अब चंचला समझकर' यह लिखकर तो आपने अर्थ का सत्यानाश ही कर दिया है। केशव अपने इस छंद के चौथे चरण में स्पष्ट कह रहे हैं कि इस छंद में गौरी की गोराई के मैल से ही पदार्थों की रचना की गई है, फिर आप न जाने कहाँ से 'उनकी कांति से' लिख रहे हैं। इस पद का सीधा-सादा अर्थ यह है कि गौरी की गोराई के मैल से ही देदीप्यमान दामिनी की देह सँवारकर बनाई, और उसे उड़ा दिया, सो उसने जाकर बादलों की स्वीकार कर लिया अर्थात् वह बादलों में रहने लगी। 'अब चंचला' और 'तब अचंचला' वाला अर्थ नहीं, अनर्थ है।

लालाजी और उनके पिट्टू पंतजी को तो बादलों में आग लगाने की धुन सवार है। उन्हें हमारा अर्थ क्यों रुचने लगा। दोनों महोदयों ने अपने उत्तरों में इस स्थान पर हमें खूब सुनाई है। पर उससे भी जब संतोष नहीं हुआ, तो लालाजी लिखते हैं—“अजी शर्माजी ! आपको कुछ खबर भी है कि काव्य-परंपरा क्या है ? आपका अर्थ उस परंपरा का ध्वंसक है। वक्तो का अर्थ वरण करना, विवाह करना, उत्सव बना लेना हम भी जानते हैं; पर गौरी की कांति बादलों का वरण करे ऐसा कहना गौरी के पातिव्रत्य में दोषारोपण है।” शर्माजी तो यहो है कि लालाजी के पास पार्वतीजी का मुल्लवारनामा नहीं है। अन्यथा बिना नालिश ठोंके क्या आप माननेवाले थे ? खैर, यदि ऐसी अवस्था आई, तब उसका भी उत्तर देंगे। अभी तो हम लालाजी की 'काव्य-परंपरा' की दुहाई की ही छानबीन करेंगे।

क्यों लालाजी क्या बादलों में आग लगाना ही काव्य-परंपरा सिद्ध है ? घन में घन, शिवा के रूप में दामिनी का वर्णन क्या काव्य-परंपरा के विरुद्ध है ? हमारा हिंदी-साहित्य में प्रवेश नहीं है, न सही, आप तो साहित्य के जंगल में विचरण करनेवाले साहित्य-कुबलयापीड़ हैं न ? क्या आपको अपनी इस स्वकल्पित काव्य-परंपरा के विरुद्ध कोई उदाहरण नहीं दिखाई दिया ? अच्छा देखिए।

१. 'जल भरै भूँ में मानों भूँ में परसत आय,
दसहूँ दिशान धूमै दाभिनी लए लए ।' (श्री)
२. 'कैधो काम स्यामजू के तन ते निकरि गयो,
कैधौ मेघ जूँ के, कैधौ बाजुरी सती भई ।'
(घासारास)
३. मदन महीप की दोहाई फेरिबैतैरही,
कैधौ मेघ जूँ के कैधौ बाजुरी सती भई ;
(आलम)
४. "पावस की पायके रसीली सुखदाई ऋतु,
भूलि दुख सगरे संजोग सुख पावत हैं ;
श्रंग में लगाय चंचला को घन भागशाली,
'पूरन' छिने ही छन आनंद मनावत हैं ;
हलके हृदयवारे, कोर, मुख, लांछें वृथा,
हठके वियोगिन की बिधा को बड़ावत हैं ।
बार-बार छनदा दिताय गुराय मोहि,
धुरवा घमडी हाय जियरा जरावत है ।"
(पून)

कहिए, लालाजी, आपकी इस स्वकल्पित काव्य-परंपरा में यह उदाहरण दियासलाई लगानेवाले हैं कि नहीं ? यदि 'काव्य-परंपरा' से आपका दूसरा तात्पर्य हो कि पार्वतीजी की गोराई तो क्या कोई वस्तु भी किसी दूसरी वस्तु का वर्णन नहीं कर सकती, तो यह भी ठीक नहीं जैचती। इसका प्रथम कारण तो यह है कि यहाँ गौरी की गोराई से बिजली नहीं बनी है प्रत्युत गौरी की गोराई के मैल से बनी है। दूसरे, अन्य इतने पदार्थ बन गए, यहाँ तक कि गौरी के अंगों की सुवास केतकी और चंरा के फूलों में जा बसा। तब तक यदि गौरी का पातिव्रत्य भंग नहीं हुआ, तो बिजली के बादलों के वरने से ही वह क्यों भंग होने लगा। वास्तव में पातिव्रत्य भंग की बात एक व्यर्थ की बात है, यहाँ इसका कुछ मतलब नहीं है।

(७)

हमारा सातवाँ एतराज "को है दमयंती, इंदुमती, रती, रातिदिन होंहि न छबीली छनछवि जो सिगारियो ।" इस छंद के प्रथम चरण के 'छनछवि' तथा चतुर्थ चरण के 'अनुरूप के' शब्दों के अर्थों के संबंध में था।

'छनछवि' को एक शब्द मानकर और उसका बिजली अर्थ करके लालाजी ने इसका अर्थ किया है "दमयंती,

इंदुमती और रती (सीता के रूप के सामने) क्या हैं (तुच्छ हैं) । यदि उन्हें रातोदिन बिजली से सिंगारते रहें, तो भी उतनी सुंदर न होंगी, जितनी सीताजी हैं। हमने इस अर्थ के संबंध में लिखा था कि बिजली द्वारा मानवीय शृंगार का वर्णन कवि संप्रदायाभिमत नहीं है और बिजली को मानवीय शृंगार का उपकरण बनाना, उसके चकाचौंध उत्पादिका होने के कारण कुछ संगत भी नहीं प्रतीत होता है। इसलिये इस चरण का अर्थ इस प्रकार होना चाहिए "दमयंती आदि यदि रातोदिन लगकर शृंगार करें, तब भी सीताजी के क्षणमात्र सौंदर्य को नहीं पा सकती हैं।" अथवा इसका दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि "दमयंती आदि यदि रातोदिन शृंगार करें, तब भी छिनमात्र की सीता के सौंदर्य को नहीं पा सकती हैं। सीता के सौंदर्य का अतिशय वर्णन करना ही कवि की अभीष्ट है। 'रातिदिन' और 'छन' शब्दों द्वारा उस अर्थ में एक अपूर्व चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, जो कि 'छनछवि' को एक शब्द मानने पर नहीं उत्पन्न हो सकता है। लालाजी और विशारदजी दोनों को ही यह अर्थ ठीक नहीं जचता। लालाजी हमको गालियाँ देते हुए और स्वयं जोहरी बनते हुए लिखते हैं "इस चरण में केशव ने जो खूबी रखी हैं, वहाँ तक आपकी बुद्धि इस जन्म में नहीं पहुँच सकती। सुनिए—सहित्य में 'संभावना' एक अलंकार होता है। 'जो' इस अलंकार का वाचक है।....इस चिवादास्पद चरण में 'जो' शब्द स्पष्ट रखा है। हमारे छोटे-छोटे शिष्य इस चरण को देखते ही कह देते कि इसमें 'संभावना' अलंकार है।"

अजी लालाजी ! जब गुरुजी 'संभावना' अलंकार यहाँ बता रहे हैं, तब शिष्य कह दें, तो आश्चर्य ही क्या है ? हाँ, यदि कोई शिष्य सुयोग्य होगा, आपका अंध-भक्त न होगा, जिसने अपनी अकल आपको गुरु-दक्षिणा में भेंट न कर दी होगी, वह कभी यहाँ 'संभावना' अलंकार नहीं कहेगा। यही देखिए न, आपके विशारदजी ही आपके विरुद्ध गवाही दे रहे हैं। आपके अर्थ को अक्षरशः सत्य मानने पर भी उन्होंने लिखा है कि यहाँ 'विशेषोक्ति' अलंकार है।

पाठको ! अलंकार-शास्त्र के अद्वितीय ज्ञाता लालाजी ने 'अलंकार-संज्ञा' नाम का एक अपूर्व ग्रंथ भी हृद-

उधर से लेकर लिखा है। उसमें अनेक विशेषताएँ हैं। उनका यहाँ वर्णन करना विषयांतर होगा और लेख का कलेवर भी बंद जायगा। हाँ, उदाहरण-स्वरूप एक बानगी पाठकों के मनोविनोद के लिए लिख देते हैं। 'विरोधभास अलंकार' का विवरण लिखते हुए आपने लिखा है "जहाँ विरोधी पदार्थों का वर्णन किया जाय, वह विरोधभास अलंकार है।" व्याख्या करना व्यर्थ है। इसी प्रकार की विशेषताओं से वह पिटारी भरी पड़ी है। उसी पिटारी के पृ० १८० में 'संभावना' अलंकार का भी वर्णन है। इसका लक्षण आपने इस भाँति लिखा है। 'होय जो यों तो होय यों।' लक्षण के बाद वही उदाहरण दिया गया है, जो आपने 'मनवाला' में हमें उत्तर देते समय लिखा है। इसके बाद आपने एक सूचना द्वारा सबको सचेत करते हुए लिखा है 'संभव और संभावना में यह भेद है कि इसमें तो निश्चय बहा जाता है कि 'यदि ऐसा होता तो ऐसा होता' और उस 'संभव' में केवल यह कहा जाता है कि 'ऐसा संभवित' है। हो या न हो, यह निश्चित नहीं।"

अब सहृदय पाठक देखें कि यदि लालाजी का अर्थ सही भी मान लें, तो भी यहाँ 'संभावना' अलंकार नहीं हो सकता। क्योंकि रातोदिन बिजली से शृंगार करने पर भी तो वह सीता के सदृश नहीं होती। इस अर्थ में तो 'विशेषोक्ति' अलंकार ही मानना पड़ेगा। विशारदजी यदि 'दीन' जी के शिष्य हैं, तो कहना पड़ेगा कि 'गुरु गुड़ ही रहे, चला चीनी हो गए।'

विशारदजी ने बिजली से शृंगार कराने के संबंध में बड़ी विवेचना की है और अंत में एक नोट में आप लिखते हैं "बिजली से आजकल शृंगार करना एक साधारण-सी बात हो गई है। सिगपेंच, बटन, जैंग्ठी आदि न-जाने कितने आभूषण बिजली के मिलते हैं।" इस युक्ति पर हम कुछ नहीं कहना चाहते, विद्वान् लोग स्वयं सोचें।

अब चतुर्थ चरण की लीजिए। "संद बहु रूप अनुरूप के बिचारिए।" इसमें आप 'अनुरूप' के शब्द को आप लोग एक मानकर उसका अर्थ 'प्रतिमा' करते हैं। हमने लिखा था कि यहाँ दो शब्द हैं 'अनुरूप' और 'के' और उनका अर्थ है 'सदृश' और 'किस प्रकार या कैसे।'

लालाजी ने इसके उत्तर में लिखा है "हम इसे भी

मानने को तैयार नहीं हैं। हमारा कथन है कि 'अनुरूप' शब्द का अर्थ प्रतिमा ही है।" विशारदजी ने भी लालाजी की हाँ-में-हाँ मिलाते हुए लिखा है " 'अनुरूप' शब्द का शब्दार्थ भी जैसा लालाजी ने लिखा है प्रतिमा-साक्षात् मूर्ति ही है।" ऐसे कठ हुज्जतीपन का तो कोई इलाज नहीं है। यदि कोई प्रमाण कोष या किसी पुस्तक का देते, तो हम मान भी लेते। यह अर्थ भी आप लोगों का अशुद्ध ही है। साधारण-से-साधारण संस्कृत जाननेवाला भी जानता है कि 'अनुरूप' शब्द का अर्थ प्रतिमा नहीं पर 'सदृश' है।

(८)

"मणिमय आलवान थलज-जलज रत्नि,

मंडल में जैसे मणि माँहें कवितान की ;

जैसे सविशेष परिवेष में अशेष रस,

शोभित सुवेश सोम सोमा मुखदान की।"

(प्र० ६, पृ० १११)

इस छंद के अर्थ के संबंध में हमारे जो एतराज थे, उनमें से दो का उत्तर तो 'प्रेस की प्रेतलीला' बताया गया है इसलिये उनके संबंध में हम भी कुछ नहीं कहेंगे। हाँ 'थलज' और 'जलज' शब्दों के संबंध में हमने जो यह लिखा था कि यह दोनों मिलकर एक समस्त शब्द है और उसका अर्थ है 'स्थलकमल' इस पर अपने उत्तर में आक्षेप करते हुए लालाजी लिखते हैं—

"थलज-जलज एक शब्द नहीं हो सकता..... अन्यथा अलंकार में त्रुटि आती है..... अगर आपके कहने में हम थलज-जलज को एक शब्द मान लें, तो 'रविमंडल में जैसे का क्या अर्थ होगा?' आपके कहने से अगर मान लें कि इसका अर्थ 'अपने मण्डल के बीच में जैसे सूर्य हो' तो यह बतलाइए कि इसमें विशेषता क्या हुई।"

लालाजी अलंकार लिखने से न-जाने कैसे चूक गए। यदि आप अलंकार लिख देते और फिर बताते कि उसमें यह त्रुटि आती है, तो उस पर विचार भी किया जाता। हमारे खयाल से हमने जो अर्थ लिखा है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है और वही शुद्ध अर्थ है। अब रही विशेषता बताने की बात, उसके संबंध में हम इतना ही कहना चाहते हैं कि छंद का शुद्ध अर्थ जो है, वही तो किया जायगा। यदि उसमें विशेषता होगी तो स्वयं प्रकट हो

जायगी। शुद्ध अर्थ से तो विशेषता निकल सकती है, पर विशेषता के लिये शुद्ध अर्थ का नाश या शब्दों की खींचातानी नहीं की जा सकती है। हम आपकी विशेषता के लिये शुद्ध अर्थ का सत्यानाश नहीं कर सकते।

विशारदजी ने भी इस छंद पर बड़ा विचार किया है, मगर मनमाने और गलत तरीके पर। आप हमसे पूछते हैं कि यह थल और जल से उत्पन्न होनेवाला 'वर्णसंकर' कमल है क्या? अजी पंतजी, यह 'थल' और 'जल' से पैदा होनेवाला 'वर्णसंकर' कमल नहीं है। प्रथम शब्द 'थलज' का अर्थ केवल 'थल में उत्पन्न होनेवाला' है। यहाँ उसका व्युत्पत्ति निमित्तक अर्थ ही लिया जायगा। और दूसरे 'जलज' का रुढ़ि अर्थ। इस प्रकार 'वर्णसंकरता' का दोष हमारे अर्थ में आ ही नहीं सकता। दूसरी बात आपने जो यह लिखी है कि 'थल-कमल' गुलाब को कहते हैं यह भी ठीक नहीं है। यह संभव है कि किसी ने गुलाब के लिये स्थल-कमल शब्द का प्रयोग कहीं कर दिया हो, पर इसका यह अर्थ है नहीं। 'स्थल-कमल' वास्तव में कमल का ही एक भेद है। अब रही आपकी तीसरी बात कि इसका रंग कौन-सा यहाँ पर माना जाय। आपने इसका नीला रंग स्वयं ही मान लिया है, हमने तो कहीं लिखा नहीं, फिर हमसे उसका एड्रेस क्यों पूछते हैं? यह सब गड़बड़ आपकी स्वयं उत्पन्न की हुई है। स्थल-कमल का अर्थ न गुलाब करते और न एड्रेस पूछना पड़ता। खैर, यदि आप इसका अर्थ गुलाब कर भी लें, तो भी नीले गुलाब का एड्रेस पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रीकृष्णजी का रंग श्याम है, इसलिये 'स्थल-कमल' अर्थात् गुलाब भी श्याम होना चाहिए, यह कोई आवश्यक नहीं है। इसी छंद में आगे चंद्र का भी वर्णन आया है। आपके कथनानुसार तो फिर हमें आपसे 'नीलचंद्र' का एड्रेस पूछना पड़ जायगा। इसलिये स्थल-कमल का अर्थ यदि आप कमल मान लें, तो इन सब अगड़ों से आपका उद्धार हो जायगा। और अनायास ही नीलकमल का बोध हो सकेगा। लाला भगवानदीनजी ने 'थलज' का अर्थ तमालवृक्ष माना है, यह बिलकुल अशुद्ध है। विशारदजी ने भी लिखा है कि "थलज" का अर्थ 'तमाल' भले ही न हो, इससे स्पष्ट है कि लालाजी के पृष्ठपोषक को भी लालाजी का अर्थ ठीक नहीं जँचता, विशारदजी इस छंद का अर्थ

बिलकुल नहीं समझे। यदि कुछ भी समझते, तो इसका यह अर्थ न करते। आप इस छंद का अर्थ करते हैं "रासमंडल में गोपियों से घिरे हुए श्रीकृष्णजी ऐसे दिखाई देते हैं, जैसे मणिवेष्टित क्यारी में कोई सुंदर सघन वृक्ष हो, अथवा रविमंडल में जैसे नीलकमल शोभायमान हो।" वाह वा ! विशारदजी धन्य है।

स्थल-कमल जिसका अर्थ आप गुलाब समझते हैं, उसके लिये मणिमय क्यारी की कल्पना आपको अनोखी मालूम होती थी, पर यह सघन वृक्ष के लिये मणिवेष्टित क्यारी की कल्पना कैसी है? फिर यह 'सघन वृक्ष' कौन-सा है? बांस है, पीपल है, बरगद है, क्या है? ऐसे सघन वृक्षों के लिये क्यारियाँ कहाँ बनाई जाती हैं। पौधों के लिये तो क्यारियाँ सुनी और देखी हैं। पर सघन वृक्षों के लिये न कहाँ देखी और न सुनी ही हैं। फिर रविमंडल में नील कमल किस प्रकार शोभायमान होता है। रविमंडल में नील कमल की कल्पना भी खूब की है। अरे भाई, आपके इन अर्थों से तो दीनजी का ही अर्थ अधिक सुंदर और संगत है। हिंदी-साहित्य या केशव का ईश्वर ही रक्षक है।

(६)

"एक थल धित पे वनत प्रति जन जीय ,
द्विकर पे देश-देश कर को धरनु है ;

.....
केशोदास इंद्रजीत भूतल अभूत पंच,—

भूत की प्रभृति भवभृति को शरतु है।"

(पृ० २३७)

हमारा नवाँ पतराज उक्त छंद के उद्धृत दो चरणों के अर्थों के संबंध में था। प्रथम चरण के उत्तरार्द्ध का अर्थ लालाजी करते हैं "हैं तो उनके दो ही हाथ, पर देश-देश के लोगों के हाथों को पकड़े हुए हैं। मित्रता किए हैं।" हममें विरोधाभास अलंकार है। लालाजी और विशारदजी दोनों ही इसे स्वीकार करते हैं। पर इस अर्थ में विरोध की गंध तक कहाँ है? यह तो अच्छा है कि राजा इंद्रजीत के दोनों हाथ मौजूद हैं, मगर यदि उसका एक हाथ कट गया होता और वह डुंडा होता, तब क्या वह लोगों के हाथ पकड़-पकड़कर मैत्री स्थापित नहीं कर सकता था। और इस हाथ पकड़ौअल से इंद्रजीत के प्रभाव या उत्कर्ष में क्या चमत्कार

उत्पन्न हो सकता है ? दोनों 'कर' शब्दों का 'हाथ' अर्थ करने पर विरोध ही कहाँ रह जाता है ? यहाँ विरोध की प्रतीति उस समय हो सकती है, जब इंद्रजीत के द्विकर्त्तृत्व और देश-देश के कर ग्रहण कर्त्तृत्व की एक समय में, एक कालावच्छेदेन समुपस्थिति मानी जाय। क्योंकि दो हाथों-बाजा एक ही समय देश-देश का कर-ग्रहण नहीं कर सकता, यही विरोध है। इस विरोध का परिहार दूसरे 'कर' शब्द का 'राज्य कर' अर्थ करने पर हो जाता है। और इस विरोधाभास से राजा इंद्रजीत का चक्रवर्ती साम्राज्य अतुल ऐश्वर्य और प्रभाव ध्वनित होता है। जिसे देश-देश के राजा कर देते हों, उसके ऐश्वर्य और प्रभाव का क्या कहना है। संस्कृत-साहित्य में विरोधाभास अलंकार के स्थलों में 'कर' शब्द का प्रयोग 'राज्य कर' के लिये ही आया है। एक उदाहरण देखिए—

“आसप्रदकरग्राही भवान् यत्र करप्रदः ।

कान्ते तत्र कृचवर्ती, सततं चक्रवर्तिनी ।” (स्फुटम्)

यहाँ एक 'कर' हाथ और दूसरा 'राज्य कर' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। दूँदने पर सैकड़ों उदाहरण मिल सकते हैं।

इस छंद के चतुर्थ चरण के अर्थ में हमने जो एतराज किया था और उसका जो अर्थ हमने बताया था उसके विरोध में लालाजी ने कुछ नहीं लिखा, इससे हम समझते हैं कि हमारी बात को लालाजी ने स्वीकार कर लिया है, हाँ, विशारदजी ने जो कुछ लिखा है, उसके उत्तर में हम उनसे यहाँ प्रार्थना कर सकते हैं कि आप हमारे अर्थ को फिर से देखिए।

(१०)

हमारा दसवाँ एतराज निम्नलिखित पद के संबंध में था—

“दरशन सूर से नरेश सिर नावे नित,

षट्दर्शन ही को सिर नाइयतु है ।” (५०२३८, खं० २३)

इस छंद का अर्थ लालाजी ने लिखा है “राजा इंद्रजीत के सामने देव-तुल्य राजा सिर नचाते हैं, पर वह उनकी ओर देखता तक नहीं, केवल षट्दर्शन को ही सिर नचाता है ।” विचारने की बात है, जो राजा अभी थोड़ी देर पहले देश-देश के लोगों के हाथ पकड़कर उनसे मैत्री पैदा करना चाहता था, या करता था, वही यहाँ पर ऐसा शिष्टाचार-शून्य कैसे हो गया कि देव-तुल्य राजा सिर नचाते हैं, पर वह उधर देखता तक नहीं। यदि लालाजी

के अर्थ को सही मान लिया जाय, तो कहना पड़ेगा राजा इंद्रजीत साधारण शिष्टाचार-शून्य थे। हमने इस दोष के परिहार का उपाय लिखा था कि इस छंद का एक पाठ ‘दरसैन’ ऐसा मिलता है। उसे मान लेने से अर्थ अधिक सुंदर हो जाता है और अशिष्टता दोष भी नहीं आता। उस पाठ से इसका अर्थ होगा सब देव-तुल्य राजा, राजा इंद्रजीत को सिर नचाते हैं। तब वह ‘दर’ थोड़ा ‘सैन’ कटाक्ष से उनका मुझरा लेता है, सिर उनको नहीं झुकता, सिर तो राजा इंद्रजीत का ‘षट्दर्शन’ के आगे ही झुकता है। हमारे इस अर्थ के संबंध में लालाजी और विशारदजी दोनों ही हमसे पूछते हैं कि ‘दर’ का अर्थ ‘थोड़ा’ किस कोष में है ? हमारा उत्तर इसमें यही है कि किसी भी हिंदी या संस्कृत के प्रामाणिक कोष को उठाकर देख लीजिए, आपको अन्य अर्थों के साथ ‘दर’ का एक अर्थ ‘थोड़ा’ भी मिल जायगा। आश्चर्य तो यह है कि हिंदी-साहित्य के मर्मज्ञ होने का दावा करते हैं, केशव के टीकाकार कहाने की हवस है और ‘दर’ शब्द का अर्थ आता नहीं।

‘षट्दर्शन’ शब्द की व्याख्या करते हुए दीनजी ने स्वयं लिखा है कि वैष्णव, ब्राह्मण, यांगी, संन्यासी, जंगम और सेवार यह छः प्रतः दर्शनाय ही ‘षट्दर्शन’ कहाते हैं। श्रीमान् विशारदजी ने भी यही लिखा है। फिर न जाने क्यों दीनजी हमसे पूछते हैं कि ‘सेवार’ यह कौन जंतु है। ‘सेवार’ शब्द पहले तो आपने लिखा है, फिर हमसे इसका अर्थ क्यों पूछते हैं। क्या हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं, या टीका करते समय मक्खी पर मक्खी मार बैठे और अब हमसे उसका अर्थ समझना चाहते हैं। अच्छा सुनिए—आपने जिस शब्द को ‘सेवार’ छपवाया है, वह ‘सेवरा’ नाम से प्रसिद्ध है। सेवरा एक प्रकार के साधु होते हैं। जिनका वर्णन एक स्फुट छंद में इस प्रकार मिलता है—

“नख बिन कटा देखे, जोगी कनकटा देखे,

शांश धारी जटा देखे, छार लाए तन में ;

मौनी अनबोल देखे, स्थोरा सर छोल देखे,

करत कलोल देखे, बनखंडी बन में ।

वीर देखे सूर देखे, जनम के कूर देखे,

माया के पूर देखे, भूलि रहे धन में ;

आदि अंत सुखी देखे, जनम के दुःखी देखे,

पर वे न देखे जिनके लोभ नहीं मन में ।”

हम छंद में जिन्हें 'स्योरा सरखोल' लिखा है, वही सेवरे साधु कहाते हैं। यह 'सरखोल' सर घुटाए रहते हैं। बस, इसके साथ हम अपना लेख समाप्त करते हैं। एक तो लेख का कलेवर बहुत बढ़ गया है, दूसरे विशेष वक्तव्य भी शेष नहीं रह गया है। हमको दो महानुभावों के आश्रेपों और उत्तरों का प्रत्युत्तर लिखना पड़ा है, इसी से लेख का कलेवर बढ़ गया है। यथासंभव हमने कोई भी मुख्य बात ऐसी नहीं छोड़ी, जिसका उत्तर न दिया हो। लालाजी और उनके पक्षपोषक विशारदजों के लेखों को पढ़ने के बाद भी हमारा वही विचार स्थिर है कि जिन-जिन स्थलों पर हमने दोष दिखलाए हैं, वह वास्तव में दूषित हैं और इन दोनों महानुभावों ने उनके समझने में भूलें की हैं। हमारा विचार यह है कि लालाजी अपने पक्ष के समर्थन में अधिक-से-अधिक जो कुछ कह सकते थे, कह चुके हैं और हमें भी जो कहना था, कह ही चुके हैं, इसलिये अधिक उत्तर-प्रत्युत्तर की अब कोई आवश्यकता नहीं है।

हमारे इस उत्तर के बाद भी यदि लालाजी का समाधान न हुआ हो और वह अपने अर्थों को वैसा ही सही समझते हों, तो किन्हीं लब्ध-प्रतिष्ठ दो-तीन विद्वानों के सामने अपने और हमारे लेख निर्णय के लिये रख दें। उनके निर्णय से स्वयं मालूम हो जायगा कि कौन सही और कौन गलत है। हिंदी के विद्वानों को भी लालाजी की गालियों के भय से सत्य के निर्णय और उसकी स्पष्ट घोषणा करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए।

अंत में दो शब्द हम लालाजी से निवेदन कर देना चाहते हैं। लालाजी आप धबड़ाएँ नहीं। हमारे इस लेख में अभी तक दूसरे किसी का हाथ है नहीं। जो कुछ लिखा है, उसके उत्तरदाता हम ही हैं। आप हमें शौक से, दिल खोलकर गालियाँ दे सकते हैं; पर हमारे कारण दूसरों पर अनुचित कटाक्ष करना युक्त नहीं है। आपने लिखा है कि हम "ललवा" को बनाने पर तुले हुए हैं। यह भी आपका भ्रम ही है। आपने हमें अंत में 'पालागन' किया है, इसलिए आशीर्वाद-स्वरूप हम भी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वह आपको सुबुद्धि प्रदान करे। इत्यंत पल्लवितेन।—

भुदेव शर्मा

सूक्ति-सुधा

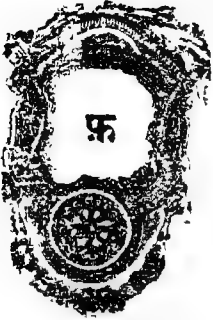
कंचन झारी लिए अपने कर
प्रीतम के पद-पंकज धोती ;
त्यों अति चारु अँगोछनि पोंछि
'बिसारद' बेस कृतार्थ होती ।
आजु सुभागम-मोद मदी कहै
है जग मो सम आन सु कोती ;
आरती-थाए उतारि-उतारि कै
बाज लै वारती मंजुल-मोती ।१।
छाय घने दहकैं बन-बीच
अंगारन ते दुति नेक न ऊन की ;
देखत ही सु जगै उर-ज्वाल
खरी अतिसै नहि रंचक नून की ।
हाय बिसारि 'बिसारद' बात
वियोगिन के जियके दुख दून की ।
का गुन मानि करी बिधि रीति
अरी यहि भाँति पलास-प्रमृन की ।२।
कैसे 'बिसारद' कोमल मंजु
लसे पग द्वै सुचि कंज सँवारे ;
हाय हियो कसकैं इन्हें हेरि
कठोर महीतल पै गति वारे ।
भार परी न अरी प्रतिकूलता
जा बस साज छुटै सुखकारे ;
सीब बिलोकि कै ग्राम-बधू
कहैं नीरज-नैननि नीरहि वारे ।३।
बे तो धिरैं उधरैं अित ही तित
छोसु निसा कबौ साँक बिहाने ;
पै न भले थिर द्वै दरसाहिं
सदा सब याम सु एक ठिकाने ।
पानिप सों परपूरित बेम
'बिसारद' त्यों मन यों अनुमाने ;
ये बनस्याम नए सजनी
जे रहैं उनाई नितै बरसाने ।४।
बलदेवप्रसाद टंडन

मंडूकमति आलोचक

महामहिम मंडूकमति, आलोचक सिरताज ;
कवितागत साधुर्य को, चाखत सुख सौ आज ।

आहार-शिलालेख

रवरी सन् १९२४ में सर रिचर्ड वर्न, सी० एस० आई० ने मुम्बे बुलंद-शहर जिले के कलेक्टर द्वारा प्रेषित एक प्रस्तर लेख की छाप प्रदान की थी, और आज्ञा दिया कि मैं उसका सम्पादन करूँ। परन्तु इसके पुनर्लेखन और सम्पादन का कार्य सरल नहीं

था, कारण कि लिपि पर्याप्तरूप से स्पष्ट नहीं थी और पद-पद पर संदेह उत्पन्न करने योग्य थी। अतएव मैंने लखनऊ प्रान्तीय म्यूजियम के अध्यक्ष राय साहब प्रयाग-दयालजी से प्रार्थना की कि वह प्रस्तर अपने स्थान से हटाकर म्यूजियम के हेतु प्राप्त कर लिया जावे। फलतः प्रस्तर एप्रिल मास में लखनऊ म्यूजियम में आ गया और पुरातत्व के प्रदर्शनी-विभाग में उसे एक स्थान दिया गया। तब अध्यक्ष महोदय ने अपने ही देख-रेख में ली गई और सुचारुरूप से अंकित एक छाप मुझे प्रदान की और प्रशस्ति का पुनर्लेखन इसी के द्वारा हुआ है। मैंने असली प्रस्तर लेख को भी भली भाँति निरीक्षण कर लिया है। मेरी, भग्नांशों को पुनः ठीक कर देने की चेष्टा किसी अंश में असफल हुई है, कारण कि किसी-किसी स्थान पर अक्षर या तो सर्वतः नष्ट हो गए हैं या बिलकुल पड़े ही नहीं जा सकते। मैं म्यूजियम के अध्यक्ष महोदय एवं श्रीयुक्त W. E. J. Dobbs, I. C. S. बुलंदशहर जिलाधीश को धन्यवाद देता हूँ, जिनकी सहायता से लेख प्राप्ति-स्थान के विषय में कुछ ज्ञान प्राप्त कर सका। आहार अथवा आहार' (२८°-२८' उत्तरा-

१. "आहार शब्द की स्थानीय उत्पत्ति 'अहि+हर' अर्थात् 'सर्प का विनाश' में है। कहा जाता है कि जनमेजय ने यहीं पर सर्प-यज्ञ किया था। यह ग्राम निःसंदेह अति प्राचीन है और मुसलमानी आक्रमण के पूर्व कई शताब्दियों तक किसी हिंदूराज्य का केंद्र रहा होगा। कलेक्टर मि० प्राउज ने प्राचीन कारीगरी के कुछ टूटे-फूटे अंशसङ्को के समीप पाए थे। एक गोल स्तम्भ भी जिसके निम्न-भाग में एक सर्प लिपटा है पाया गया है....." (डिस्ट्रिक्ट गजेटियर बुलंदशहर)

क्षांश : ७८°-१५' पूर्वदेशान्तर) एक छोटा किंतु प्राचीन कश्चा है और युक्तप्रान्त के बुलंदशहर—जिलान्तर्गत अनूपशहर तहसील में अपने ही नाम के परगने में स्थित है। बुलन्द शहर से २१ मील पूर्व और अनूप शहर से ७ मील उत्तर कच्ची सड़क पर गंगातीर में आहार है। मिस्टर डाव्स का पड़ाव आहार से उठने ही को था कि उन्होंने सुना कि नंदकिशोर नामक एक व्यक्ति विशेष ने अपने घर के भग्नांशों में एक शिलालेख पाया है।

यह पत्थर वयों तक इस स्थान पर अधोमुखी हो पड़ा था। कलेक्टर साहब के प्रधान के दिन नंदकिशोर ने पत्थर को उलटकर लेख को देखा। इस सुसमाचार को सुन मि० डाव्स स्वयं उस स्थान पर गए और लेख की नक़ल ले ली, जो पश्चात् माननीय सर वर्न के पास भेज दी गई। कलेक्टर साहब की रिपोर्ट से यह ज्ञात होता है कि प्रस्तर गंगा के किनारे से लाया गया माना जाता है जहाँ कि वह तीर के बह जाने से उपलब्धित हो गया था। अब भी कई एक भीट प्राप्ति-स्थान के पास हैं, जो अब "सुरक्षित स्मारक" हैं। यह लेख ३ फीट ५ इंच लंबा और १ फुट १३ इंच चौड़ा तथा ३ इंच मोटे किंचित् पीत बालुका प्रस्तर पर खुदा है। इसमें २८ पंक्तियाँ हैं।

लिपि वस्तुतः सुरक्षित ही है, किंतु पत्थर की दुर्दशा प्रस्त अवस्था से लिपि के वामोपरि भाग का कुछ अंश भग्न हो गया है, फलतः प्रथमाष्ट पंक्तियों के कुछ अक्षर पूर्णतः नष्ट हो गए हैं। इनमें से कुछ अक्षर अनुमान से किसी अंश तक ठीक-ठीक फिर लगाए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अक्षर या तो परिवर्तित हो गए हैं अथवा किसी-किसी स्थान पर अस्पष्ट हो हैं। लिपि के निरीक्षण से ज्ञात होता है कि लिपिकार ने बड़ी सावधानी से अपना कार्य किया है। परन्तु साथ ही लिपिकार एक ही व्यक्ति नहीं है। शिलालेख वस्तुतः बड़ी ही स्वच्छता और कारीगरी दिखलाता है।

शिलालेख की लिपि-वर्णमाला उत्तरी भारत की नवीं और दशवीं शताब्दियों में प्रचलित देवनागरी है। कहीं-कहीं पर यह कुछ अलंकृत भी कर दी गई है। विराम का काम लगभग छः प्रकार के शुभ चिह्नों से किया गया है।

अक्षरकला के विषय में यह कह देना उचित है कि इस लेख में 'क्र, ख, ज्च, य और श' में दर्शनीय विशेषताएँ हैं— क्र के दो भिन्न-भिन्न रूप देखे जा सकते हैं और कभी-कभी तो समीप-ही-समीप। ख के भी दो रूप प्रदर्शित हैं एक में ख का त्रिभुज दोनों खड़ी रेखाओं के बीच में आता है; परंतु दूसरे में वह और भी नीचे चला गया है; इस प्रकार वह 'ख' नहीं वरन् 'ख' ज्ञात होता है। इसी प्रकार 'ज्च' के भी दो रूप हैं और 'य' और 'श' के भी।

इस शिलालेख की दशवीं रेखा में हमें एक ऐसा आकार मिलता है, जिसे हम भूल से स्वतंत्र दीर्घ ईकार समझ सकते हैं, कारण कि होरियूजी 'ताडपत्रलेख' के उस अक्षर से यह मिलता भी है। परंतु हम उसे दीर्घ इकार के स्थान में 'इम' ही समझते हैं (इन्द्र=संस्कृत इन्द्र) इस समय के अन्य शिलालेखों की भाँति इसमें भी दीर्घ इकार का न होना दर्शनीय है।

अवग्रह का चिह्न केवल एक ही बार आया है और १३३ सन् में लिखित ग्वालियर-लेख^१ वाले से अधिक घसीट में लिखा है। विराम के चिह्न कई बार कूट और ए के साथ हैं और इन व्यंजनों के अधोभाग में किञ्चित् तिर्यग्रूप से यथा स्थान स्थित हैं। जिह्वामूलीय एवम् उपध्मनीय चिह्नों का समावेश हो नहीं हुआ है।

तिथियाँ और सम्बन्, शब्दों में, संख्याओं में अपि च दशमलवों में परिदर्शित किए गये हैं। 'सो' जो कि संख्यावाचक है, संयुक्ताक्षर रूप में आता है और १०० बताता है—उदाहरणार्थ सम्बत् सो। सौ का गुणनफल निकालने के लिये गुणक को 'सो' के दाहिनी ओर कुछ नीचे रखा गया है। 'ल' स्वर जो १० की संख्या बताता है, वह महेन्द्रपाल प्रथम की डिघवा^२—दुवौली वाले लेख एवं महेन्द्रपाल द्वितीय^३ के प्रतापगढ़वाले लेखवाली ल से पूर्णतः नहीं मिलता है। ल के दाहिनी ओर कुछ नीचे एक शून्य चिह्न भी रखा है।

निम्न-लिखित चिह्न अपने सामने की संख्या इस लेख में बताते हैं—

(१) सो=१०० (२) अनुनासिक (दक्षिण की मुख किए)=५० (३) ल=१० (४) ०=६ (५) ह्रा=८ (६) ज=९

१. नूतन इंडि० पलाइ ग्रो, प्लेट ६, ४, ५।

लेख की भाषा संस्कृत-गद्य में है। व्याकरणनियमो-क्षंधन एवम् शिथिल निर्माण लेख के मुख्य दो अवगुण हैं। ई, ऊ, ऋ, ऐ, ओ और औ से कोई भी शब्द प्रारम्भ नहीं होता है। अनुस्वार ही चन्द्रविन्दु के स्थान पर यदाकदा आता है। शुद्धाक्षरलेखनकला (orthography) पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है, तत्कालीन प्रचलित भाषा का भी प्रभाव उपलब्धित है, साधारण क्रियाओं का अभाव ही सा है और 'भवन्ति' को छोड़ प्रायः लेख भर में साधारण क्रियाओं के स्थान में कृदन्तों ही की भरमार है। लेख को देखकर लेखक की भाषा और व्याकरण ज्ञान की न्यूनता ज्ञात होती है।

अक्षर-विन्यासकला के विषय में निम्न-लिखित ध्यान देने योग्य अशुद्धियाँ हैं—

- (१) आ के स्थान पर अ—कञ्चन (=काञ्चन) इत्यादि।
- (२) ई के स्थान पर इ—इसान (=ईशान) ,,
- (३) इ के स्थान पर ई—आवारी (=आवारि) ,,
- (४) व्यञ्जनसंयुक्त रि के स्थान पर ऋ—क्षतृय (=क्षत्रिय) ,,
- (५) वर्ग के पञ्चम अक्षरों के स्थान

पर अनुस्वार—कुंकुम (=कुङ्कुम) ,,

- (६) ट के लिये ट्—आघाट (=आघाट) ,,
- (७) ट के लिये ट्—पतन (=पत्तन) ,,
- (८) ड के स्थान पर ध्—वृध्यर्थम् (=वृद्धार्थम्) ,,
- (९) ध्व ,, ड—तलौड ,,
- (१०) न् ,, प्—कञ्चय (=काञ्चन) ,,

इसके अतिरिक्त और भी बहुत-सी अशुद्धियाँ मैंने लिखी हैं, परंतु स्थानाभाव के कारण वे यहाँ प्रदर्शित नहीं की जा सकती।

भाषाविज्ञान और कोश-सम्बन्धीय निम्न-लिखित शब्द भी महत्व-पूर्ण हैं—

- (१)—सत्क (सत्का भी) (२)—भाटक (३)—बणून
- (४)—धवलपन (५)—पारश्वीय और (६)—त्ति।

(१) सत्क जो कि इस लेख में कई बार आया है, वह तो 'देशी' शब्द है न कि संस्कृत। इसका प्रथम में अर्थ प्रोफ़ेसर कलिहार्न साहब ने किया है। सियोनि लेख के अतिरिक्त (Epig. Ind. 1. 164) इसका उपयोग मध्यकालीन और लेखों में भी हुआ है, साथ ही जैन-ग्रंथों में भी।

(२) भाटक शब्द "भाड़ा" अथवा "किराया" के

अर्थ में आया है, साथ ही आदरणीय पुरुष के अर्थ में भी है। अतएव यह भाटक और भट्ट दोनों के समान ही है। 'भट्ट' शब्द भी इस लेख में आया है।

(३) वणन हमारे लेख में अनृण के अर्थ में आया है और इसमें 'णत्व' का प्रतिपालन नहीं किया गया है।

(४) धवलपन सम्भवतः संस्कृत 'धवललेपन' अर्थात् 'सक्तेदो पोतने' अथवा 'धवललेपन' अर्थात् एक (मधुरत्वच नामक) वृक्ष विशेष के लिये ही आया है। परंतु चाहे यह शब्द सक्तेदो पोतने के लिये आया हो, चाहे उपरि उक्त मधुरालेपन के लिये ही आया हो, यह स्पष्ट है कि लेखक 'लिप्' और 'लप्' धातुओं के बड़े भारी भेद को न समझ भ्रम में पड़ गया है।

(५) 'पारस्वीयम्' और पारस्वीयम् दोनों ही संस्कृत 'पार्ष्वीयम्' के अशुद्ध रूप हैं।

(६) त्ति तो 'त्रि' अर्थात् तीन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है (१. १५) १८वीं पंक्ति में यह केवल 'ति' ही रह गया है।

प्रशस्ति के लेखक ने प्रशस्ति में व्याकरण पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया है। निम्न-लिखित भिन्न-भिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ प्रायः प्रत्येक पंक्ति में पाई जाती हैं—

(१) प्रारम्भिक संंधियों में अशुद्धता जैसे एक्न-षष्ठ्याधिके=एकोनषष्ठ्याधिके इत्यादि इत्यादि।

(२) असाधारण संंधियों को करना जैसे अस्या-घाटा=अस्या आघाटा इत्यादि।

(३) संंधियाँ का जान-बूझकर न किया जाना—भट्ट+इंद्र, भट्ट+इश्वर इत्यादि।

(४) कारकों तथा कारक-चिह्नों के अशुद्ध प्रयोग—
क्रयक्रीताः=क्रयक्रीतम्
विक्रीता=विक्रीतम् इत्यादि।

(५) कारक के चिह्नों का न होना—सुत=सुतेन इत्यादि।

(६) विसर्ग का अनावश्यक लोप—सुत, भूमि, ईश्वर इत्यादि।

(७) अस्याः और अमृषाम् के स्थान पर पुँलिङ्ग अस्य और अमीषाम् का क्रम से प्रयोग।

(८) कृतं आदिहों और समासों का दुष्प्रयोग जैसे—

(१) तथा चैव=तथा चैव नागभार्या-लच्छिका तथा

माधवभार्यासम्पदाभ्यां सम्मतेन। (२) दण्डपाशिक अमरादित्य दूतकवचनात् इत्यादि।

अव्याकरणयुक्त भाषा एवम् दीपयुक्त शैली के अतिरिक्त सबसे अधिक विशेष बात जो हमें प्रतीत हुई, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा-शब्द रूपों की असमानता है। उदाहरणार्थ दिवाकर और दीयाक; भद्रप्रकाश और भद्राक, कनक और कान्चन, सहाक और साहाक हैं।

कान्चन तो संस्कृत कान्चन का भिन्न रूप है, अतएव यह कनक का पर्यायवाची ही है। दूसरो ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रतिशत पचास से भी अधिक नाम प्रायः 'क' में अंत होते हैं—जैसे अमाक, अन्मवाक, इच्छुक, उजुवाक, कोंकाक, कमलानक, कविलाक, गौणाक, गौक्षुक इत्यादि लच्छिका संस्कृत लक्ष्मी का ही एक अपभ्रंश है। इसके अतिरिक्त और भी संस्कृतीय नाम हैं, जो अधिकतर विष्णु, शिव और अन्य देवताओं के पर्यायवाची हैं।

प्राचीन भारत के दानसम्बंधीय और शिलालेखों की भाँति यह लेख भी कई एक दानों का उल्लेख करता है, जो कि समय-समय पर श्रीकनक देवी अथवा कान्चन श्रीदेवी के एकार्थ दिए गए थे। प्रथम प्रथक का प्रदान भद्रप्रकाश और मौड़ नामक दो व्यापारियों ने सौवर्णिक जाति के द्रव या द्रव्य नामक एक तीसरे साहूकार के सहित किया है। इस प्रदान की आय (भूमिकर) से भगवती को दैनिक पूजा-सामग्री 'गौष्टी' द्वारा दी जाती थी।

एकार्थ जो स्थावर संपत्ति थी, उसमें भवन और दूकानें थीं; जिन्हें स्वयं द्रव ने क्रीन किया था।

इस लेख में दश मितियों का उल्लेख है, जिनमें लगभग सात भवनों के क्रयकाल की हैं। इसी प्रकार प्रत्येक भवन की चारों सीमाएँ बड़े ध्यान से लिखी गई हैं और प्रत्येक के पूर्व स्वामी का नाम भी दिया गया है। इस प्रकार हमारे शिलालेख में कई दानों और प्रदानों का संग्रह है, जो कि मंदिर की प्रबंधकारिणी समिति (गौष्टि) के अधिकार में थे—लिपिकार का नाम सम्भवतः स्थानाभाव से नहीं दिया गया है।

लेख में निम्न-लिखित दानों का उल्लेख है—

(१) हर्ष संवत् २५८ (८६४-६५ ई० सन्) महा-राजाधिराज श्रीभोजदेव के शासनकाल में श्री कान्चन

श्रीदेवी के हेतु एक दूकान मील ली गई थी। उस समय के नियमानुसार अतरादिप्य नामक एक दूतक ने, जो कि उस स्थान का पुलिस कर्मचारी था, तत्तानंदपुर के सभासद् चतुर्वेदियों के साथ उस दान को मंजूरी दी थी और उसको शिल्ला पर लिखने की भी आज्ञा दी थी। यह दान, शिल्लालेख की प्रथम ६ पंक्तियों से ज्ञात होता है।

(२) पुनः हर्ष संवत् २६८ (१०४-१०५ ख० सं०) के चैत्र मास में प्रथम महेंद्रपाल के शासनकाल में कलुआ नामक दूतक की आज्ञा से उसी देवी के हेतु स्थावर संपत्ति एवम् आय क्रयों का उल्लेख वि० सं० १४३, ४० सं० २८०, २८२ और २६६ में शिल्ला पर किया गया है।

(३) पुनः ४० सं० २६८ के चैत्र और ज्येष्ठ मासों के बीच मांगलवर्मा के उत्तराधिकारियों के भवनों का विक्रय, जिनके भड़े का धन भगवती कांचन श्री देवी के पूजार्थ, माधव, मधुपूजन, केशव और देवनाग नामक चार दाताओं की सम्मति पे अर्पित किया गया था—उनके समय के १६ वर्ष पश्चात् द्रव के नाम मधुपूजन के दो पुत्र कोकाक और पञ्चनाभ द्वारा किया गया है। अर माधव और देवनाग की खाँकी भाँखमति ले ली गई है। भगवती के लिये वास्तविक दान वि० सं० १४३ (८८६ ख० सं०) में हुआ है। परंतु उसकी रजिस्ट्री पीछे हर्ष संवत् २६८ में (१०४—१०५ ख० संवत्) हुई है। परंतु, चूंकि उत्तराधिकारियों ने उन्हें द्रव के हाथ देना था, अतएव उनके पुनः रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता हुई और यह उसी वर्ष २६८ ४० सं० ज्येष्ठ मास में की गई थी।

(४) हमारे लेख में एक और प्रदान का उल्लेख है। यह गंधर्वगिरि-जाति के माधवनामक व्यक्ति के भवन का क्रय-विषय है, जो कि हर्ष संवत् २६१ के आषाढ मास में हुआ था। परंतु दूतक का नाम नहीं दिया (हम विशेष क्रय का उल्लेख कलुआ नामक दूतक से ही किया जाना चाहिए था)।

(५) अंतिम उल्लेख ईशानदत्त नामक किसी ब्राह्मण की संपत्ति का द्रव द्वारा ४० सं० २६८ में भाद्रमास में क्रीत किए जाने के विषय में है। परंतु यहाँ पर भी दूतक का नाम नहीं दिया गया है।

गुर्जर प्रतिहार-वंश के महाराजाधिराज श्रीराम भद्रदेव

के पुत्र महाराजाधिराज श्रीभोजदेव (प्रथम) के शासन-काल में यह लेख हर्ष-संवत् २५६ के मार्गशीर्ष मास की कृष्ण दशमी को लिखा गया। अब प्रायः सभी यह मानते हैं कि भोजदेव प्रथम का शासनकाल लगभग ८४० ई० से ८६० ई० तक था और उसका उत्तराधिकारी महेंद्रपाल प्रथम उपनाम महेंद्रायुध था (८६०—१०८) भोजप्रथम के समकालीन निम्न-लिखित शिल्लालेखों में शक विक्रम और हर्ष संवत्तों का उल्लेख है।

- (१) दीक्षितपुर दानपत्र में १०० वि० सं० लगभग ८४३ ई० संवत्
(२) देवगढ़-लेख ११६ ,, ,, ,, ८६२ ,, ,,
(३) ग्वालियर-लेख (१) १३२ ,, ,, ,, ८७५ ,, ,,
(४) ...,,... (२) १३३ ,, ,, ,, ८७६ ,, ,,
(५) देवगढ़-लेख ७८४ शक,, ,, ८६२ ,, ,,
(६) पेहेवा-लेख २७६ हर्ष सं० ,, ८८२ ,, ,,

पाठकों की सरलता के लिये हम अपने लेख में प्राप्त मितियाँ देते हैं।

- (१) हर्ष संवत् आषाढ २५८ = ८६४-८६५ ई० जून-जुलाई
(२) ,, ,, मार्गशीर्ष २५६ = ८६५-८६६ ,, नवंबर-दिसंबर
(३) ,, ,, आषाढ २६१ = ८६७-८६८ ,, जून-जुलाई
(४) विक्रम,, पौष १४३ = ८८६ ,, दिसंबर-जनवरी
(५) हर्ष सं० फाल्गुन २८० = ८८६-८८७ ,, फ्र० मा०
(६) ,, ,, मार्गशीर्ष २८२ = ८८८-८८९ ,, नवंबर-दिसंबर
(७) ,, ,, भाद्र २६६ = १०२-१०३ ,, अग० सित०
(८) ,, ,, चैत्र २६८ = १०४-१०५ ,, मा० ए०
(९) ,, ,, ज्येष्ठ २६८ = १०४-१०५ ,, म० जून
(१०) ,, ,, भाद्र २६८ = १०४-१०५ ,, अग० सित०

यह ध्यान देने योग्य बात है कि लेख स्वयं भिन्न-भिन्न संवत्तों के नाम नहीं देता है। परंतु यदि हम तत्कालीन लेखप्रधानुसार मान लें कि विक्रम और हर्ष दोनों ही संवत्तों का उपयोग किया गया है, तो हमारा अनुमान ठीक ही है। जैसा कि दूसरी सूची में दिखाया गया है।

एक को छोड़कर प्रायः सभी मितियाँ हर्ष संवत् में हैं और वह एक विक्रम संवत् में सबसे आश्चर्यपूर्ण बात तो यह है कि हमारे लेख में २६१, १४३, २८०, २६६ इत्यादि संवत्तों का उल्लेख है। परंतु लेख के लिखने का संवत् २५६ ही दिया है (प्रशस्तीय उत्कीर्ण) परंतु प्रत्येक मितियों के पश्चात् 'अतीत-संवत्' लिखा है। अतएव लेख का संवत् २६५ नहीं हो सकता—महेंद्रपाल

प्रथम के शासन का सबसे प्रथम लेखवत् भी संवत् २०४ में है (८६३-८६४ ई० सन्) और महेंद्रपाल का शासन-काल ८६० - ९०८ ई० तक ऊपर बताया जा चुका है । इस प्रकार हर्ष संवत् २६८, जो कि हमारे लेख का सबसे पिछला वर्ष है, और जो कि ईसवी ९०४-९०५ के लगभग होता है, भोजदेव के शासनकाल में नहीं पड़ता है, जैसा कि प्रशस्ति हमें बतलाती है, वरन् महेंद्रपाल प्रथम के शासनकाल में । अब प्रश्न उठता है कि कब और किसके शासनकाल में यह शिलालेख लिखा गया ।

अगर यह सत्य है कि यह प्रशस्ति भोज प्रथम के शासनकाल में लिखी गई थी, तो हमें या तो यह मानना पड़ेगा कि उसका शासनकाल ८० सं० २६८ तक रहा होगा, अथवा यह कि २५८ और २५९ संवत्तों को छोड़ और सब मितियाँ अशुद्ध हैं, परन्तु चालुक्य महासामंत बलवर्मन् के, जो कर्नाज के महेंद्रपुत्र अथवा महेंद्रपाल प्रथम के आधिपत्य में नक्षत्रपुर कटियावार का शासक था, तीक्ष्णपत्र से हमें यह विश्वास पड़ने में कठिनाई होती है कि भोज प्रथम का शासनकाल ई० सन् ८६३ तक भी रहा होगा । पुनः हमें यह देखने में भूल न करना चाहिए कि ८० संवत् २६९ से २६८ तक श्रीकनक श्रीदेवी के हेतु भवन और दूकानें सौवर्णिकद्वारा क्रीत की गई थीं । अतएव यह कहना कि अधिकांश मितियाँ अशुद्ध हैं, न्यायपूर्ण नहीं है । विशेषतः जब हमारे लेख में एक ही व्यक्ति अपने जीवन के ३७ वर्षों में क्रय-विक्रय में लगा था और जब कि दूतकों के भी नाम दिए गए हैं, जिनका मुख्य कर्तव्य रजिस्ट्री करना था । इन सब बातों को देखते हुए मितियों में अशुद्धियाँ नहीं हो सकती ।

परन्तु कहा जा सकता है कि ८० सं० २५९ अशुद्ध है, और यह कि भोज प्रथम ८० सं० २६८ में जीवित रहा होगा, चाहे उसने अपने पुत्र महेंद्रपाल के पक्ष में राज-त्याग कुछ समय पूर्व कर दिया हो । परन्तु इसके विरुद्ध यह देखना चाहिए कि न तो इसमें और न अन्य प्राप्त लेखों ने इस कल्पित त्याग पर कोई प्रकाश डाला है । दूसरे, ऐसी बड़ी ऐतिहासिक अशुद्धि सीधे-सादे और अल्प ज्ञानदाताओं से हो जाना संभव है, परन्तु दूतकों से कभी नहीं—कारण कि कम-से-कम उन्हें अपने राजा का जिसके वे कर्मचारी थे, नाम तो भली भाँति ज्ञात ही रहा होगा ! अतएव ऐसी दलाले ध्यान देने योग्य नहीं हैं ।

इस मूल के दो ही उत्तर हो सकते हैं । एक तो यह कि प्रशस्ति का एक अंश ८० सं० २५९ में भोज प्रथम ही के शासनकाल में लिखा गया होगा और अवशेष पीछे । दूसरे यह कि क्रय-विक्रयों का क्रमबद्ध विस्तार प्रथम (भोजपत्रादिक) क्षण-भंगुर पदार्थों पर लिखा गया होगा और पीछे २६८ ८० सं० के पश्चात् प्रस्तर पर चिरस्थायी किया गया था—पुनः दूतक अमरादिस और कलुवा के विषय में 'लिखित' और 'उत्कीर्ण' दोनों शब्द आए हैं, परन्तु तीसरे दूतक कविलाक के विषय में केवल 'लिखित' का ही प्रयोग हुआ है । अतएव सिद्ध है कि दोनों का उल्लेख दोनों ही विधियों से किया जाता था । अर्थात् उनका साधारण सामग्रियों पर लिखना अथवा प्रस्तरादिक चिरस्थायी वस्तुओं पर लेखायित कराना । और ८० सं० २५९ के पश्चात् की मितियों का होना इन्हीं दो कारणों से संभव है ।

इस प्रकार यदि हमारे लेख का समय ८० सं० २६८ के पीछे का है, तो यह लेख महेंद्रपाल प्रथम के ही शासन-काल का होगा और उसके पिता गुर्जरप्रतिहार-वंश के भोज प्रथम के समय का नहीं ।

रामभद्र और उसके उत्तराधिकारी पुत्र भोज प्रथम एवम् उसके पुत्र महेंद्रपाल प्रथम के समय की कई मितियों को छोड़कर हमारे लेख से और कोई महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री नहीं मिलती है । केवल इस बात का पता चलता है कि गुर्जरप्रतिहार-वंश के राज्य-विस्तार के साथ-साथ गंगा के समीपवर्ती प्रांतों में उस राजवंश की प्रजा भी बहिर्गामी हो बसती जाती थी ।

भद्रप्रकाश और मौक भिल्लभाल (भिनमाल) से आकर तत्तानंदपुर आहार में बसे थे । भिल्लमाल नाग-भट द्वितीय उपनाम नागानलीक नामक राजा के समय तक गुर्जरप्रतिहारों की राजधानी थी । इसी राजा ने पंचाल, बंगाल और बिहार को जीतकर बझौज की राजधानी बनाया था—राजधानी के परिवर्तन के ही कारण संभवतः यह श्रेष्ठिलोग, केवल व्यापार के लिये नई राजधानी के समीप आ बसे थे । संभव है कि वे भी गुर्जर रहे हों जैसा कि उनके वंश, नाम 'वर्कट' और 'लंबकचुक' ही से प्रत्यक्ष है । इच्छुक पुत्र 'सहाक' सेठ भी विदेशी ज्ञात होता है । वास्तविक क्षत्रियों के स्थान में 'रात्रक्षत्रियों' का होना हमें बतलाता है कि किस

प्रकार बहिर्देशीय राजघराने हिंदू-जाति के क्षत्रिय-समाज में समाते चले गए—इस समय में पश्चिम प्रांतों से लोगों का आ-आ करके इस भाग में बस जाने का प्रमाण शिलालेखों से मिलता है (देखो—ग्वालियर का बाह्यल भट्ट स्वामिन् मंदिर-लेख)

“द्रम्म” और “विशौपक” भोज प्रथम के समय की दो मुद्राओं का भी वर्णन आया है। मध्यकालीन लेखों में कई प्रकार के ‘द्रम्म’ का वर्णन है—See. Epig. I pp. 174, 175, 176, 177 ibid I 173-178.] हमारे लेख का द्रम्म भोज प्रथम द्वारा प्रचलित “श्री-मदादिवराह-द्रम्म” है, जो कि एक रजतमुद्रा थी। भोज प्रथम का उपनाम ‘आदिवराह’ भी है (ग्वालियर-लेख) विशौपक तो द्रम्म के बीसवें भागवाली मुद्रा है। यहाँ पर संभवतः इससे “वराहकीय विशौपक” का अर्थ है, जैसा कि सियदोनि-लेख में आया है।

भारत के धार्मिक इतिहास के जानने में हमें शिलालेखों ने बड़ा सहायता दी है। भिन्न-भिन्न और नए-नए देवी-देवताओं के नाम ज्ञात हुए हैं। हमारा लेख धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से बड़ा मनोरंजक है, कम-से-कम पाँच देवा-देवताओं के नाम दिए हुए हैं। विष्णु ही केवल एक पुरुष देवता हैं, जिनकी पृथार्थ कुछ दान का उल्लेख है। विष्णु दो नामों से लिखे गए हैं (१) श्री-दशवतार देव और (२) वामन स्वामीदेव, शेष चारों देवियों के नाम हैं—

(१) श्रीसर्वभंगलादेवी, (२) श्रीगंधश्रीदेवी, (३) श्रीकनक या कंचन श्रीदेवी और (४) गंगा देवी श्रीसर्वभंगलादेवी पार्वती ही हैं और शाक लोगों द्वारा पूजी जाती हैं। श्रीगंधश्रीदेवी अवश्य ही गंधैरवरीदेवी ही हैं। यह गंधवर्णिक लोगों की देवी अब भी उनसे पूजिता है। श्रीकनक या कंचनश्रीदेवी संभवतः लक्ष्मी के ही लिखे आया है। हमें ज्ञात नहीं कि आधुनिक सुवर्ण वर्णिक लोग श्रीकनक या कंचन श्रीदेवी की लक्ष्मी से इतर मानकर पूजते हैं, अथवा नहीं।

भूगोल-पंथधी जो तीन नाम आए हैं, उनमें भिल्ल-भाल इतिहासजों को भली भाँति ज्ञात है और ऊपर उसके विषय में कहा जा चुका है। इसको श्रीमाल भी कहते हैं और यह आबू पर्वत (रामपूताना) से २० मील पश्चिमोत्तर सीमा में है। श्रीतत्तानन्दपुर हमारी

राय में आधुनिक आहार हो था। आहार के आसपास पुरानी प्रस्तरकला के अवशेष चिन्हों एवम् उच्च-उच्च टीलों के प्राप्त होने से ज्ञात होता है कि किसी समय यह अंतर-वेदी का एक समृद्धिशाली और जन-पूर्ण नगर रहा होगा। तीसरे नाम मदपापुर की स्थिति हम अभी ठीक ठीक नहीं निर्णय कर सके।

अंत में हम यह कहकर समाप्त करते हैं कि मिस्टर डाव्स के कथनानुसार * पुरातत्त्व-विभाग द्वारा आहार में खुदाई होने से महत्व-पूर्ण ऐतिहासिक सामग्री मिल सकती है।

मूल शिलालेख

१—[ओम् ॥ परम—] भट्टारक-महाराजाधिराज-परमेश्वर-श्रीरामभद्रदेव पादानुध्यातः परमभट्टारक-महाराजाधिराजपरमेश्वरश्रीभोजदेवपादानामभिप्रवर्द्धमान कल्याणविजयराज्ये संवत्सरशतद्वये एतन्पट्याधिके मास-शिर मास बहुलपक्ष दशम्यां संवत् १०० × २, ५०, १

२—[म] मार्गशिर [यदि दशम्या] म् सम्बन्धै मासदिवस पूर्वायान्तिथाविह आ तत्तानन्दपुरे श्रीमदार्थ-चातुर्वैध्यादेशाद् शङ्कराशिक-अमरा दस्यदूतक-वचनात् प्र-शस्तेयसुम्भीयणा । [१ *] तथाऽतीतसंवत्सरशनद्वये अष्टपञ्चाशदधिके आपादमासबहुलपक्ष दशम्यां सम्बत् १०० × २, ५०, ८१, आपाद यदि १०१ अस्यां सम्ब—

* “... . . . इय (प्रशस्ति के) आविष्कार के पूर्व ही मैंने पुरातत्त्व-विभाग को आहार में खुदाई की आवश्यकता के लिये लिखा है। यदि पुरातत्त्व-विभाग भी एक समान धन दे, तो मैं २०००) रुपए तक चंदा से एकत्रित करने को सहमत हूँ... . . . ।”

मिस्टर डाव्स के १३ अक्टोबर सन् १९२४ के पत्र का एक अंश।

१. शुद्ध-एकोनषष्ठ्यधिके । २. मार्गशिर या मार्गशीर्ष । ३. सो के लिये मूल में ‘श्री’ चिह्न है। ४. पचास के लिये अनुनासिक को दाहिनी ओर घुमाकर लिखा है। ५. ना के लिये ‘श्री’ स्वर है। ६. तत्तानन्दपुरे । ७. सम्भवतः इसे चातुर्वैधसमादेशात् होना चाहिए, क्योंकि ७ और २०वां पंक्ति में समादेशपद आया है। ८. प्रशस्तिग्रियम् । ९, १०. पहले ३ और ४ चिह्नों के समान । ११. आठ की संख्या के लिये ‘द्वा’ संकेत है। १२. दस की संख्या का लिये ‘लु’ संकेत है।

३—स्तर मासदिव [स-पूर्वायान्तिथा] विह श्री तत्तानन्दपुरे प्रतिवसमानः^१ श्रीभिल्लमाल विनिर्गत वणिग्गर्कटजातीय भद्रप्रकाश नाम भद्रं^२ अन्मवाक पुत्र तथा लम्ब (स्त्र) कम्बुवृक्षिण् जातीय-मौक्तः गो-सुकपुत्र^३ [१*] अनयोन्नोन्ना पत्रमभिलेखार्थं श्रीम-त्कञ्चन-श्रीदेव्यां^४ द्रुमैः कषकीतावारी^५ इहैव पत्तनाभ्य

४—न्तरे पूर्वह [६ मध्यप्रदेशे].....भू^६ [तलो]^७ श्री समस्तोच्छ्रय समेतां^८ [१*] अस्यावार्या राघाटा^९ यत्र भवन्ति पूर्वतां^{१०} इहैव पत्तनाद्विहिंक्षित्यां दिशि या नन्दा भगवती देशे तस्यास्सनकं पक्वष्टकं गृहं दक्षिणतो भट्ट गोष्ठाक बहिस्फोट^{११} सरकावारी^{१२} पश्चिमतो हट्टमार्गः^{१३} उत्तरतो वामनस्वा

५—[मि] दे [व] सरकावारी^{१४} [१*] प [वं]

[प] तनाद्वहृदक्षिणस्यां दिशि श्रीकञ्चन श्रीदेव्या-यातनस्य इहैव श्रीमत्तत्तानन्दपुरे^{१५} निवासि सौवर्णिक्-वणिक् महाजनेन^{१६} भद्र मौक्त्यां च सदा सम्मार्जनी पलेपन^{१७} [कु] कुम् पुष्प धूपप्रदोप ध्वजाधवल-पन^{१८} सिन्दूर खंडम्फुटित—

६.....^{१९}प्रतिपादिता । यतो = (९) यप्रभृति समस्त सौवर्णिक्महाजनेन पुत्रप्रात्रावर्षसहितेन यथाभिलिखितपालनयं कत्तेत्यति ॥ १०३ [२*] तथातीत सम्मवत्सरशतद्वये अष्टनव-दाधिके^{२०} चैत्रमासशीते^{२१} अष्टम्यां सम्ब—

१. शुद्ध । २. शुद्ध, प्रतिवसन् भद्रकोऽन्यवाकपुत्रस्तथा । ३. मौक्तो गोसुकपुत्रः । ४. अधिलेख्य । ५. देव्यै । ६. आवारि । ७. इस स्थान पर लगभग आठ अक्षर लुप्त हो गए हैं । ८. समेता । ९. अस्या आवार्या-आघाटा । १०. पूर्वतः । ११. बहिस्फोट अथवा बहिःस्फोट । १२. आवारिः । १३. मार्गः । १४. आवारिः । १५. यहाँ १४ अक्षरों का लोप है । १६. तत्तानन्दपुर । १७. वणिग् या वणिन् महाजनेन । १८. सम्मार्जनीपलेपन । १९. कुकुम् । २०. धवललेपन । २१. यहाँ लगभग २४ अक्षरों का लोप है, इस रिक्त स्थान की पूर्ति इस प्रकार हो सकती है—“चतुरावाट (ट) विशुद्धा आवारी (रिह) इहैव” । २२. महाजनेन । २३. पौत्रान्वय । २४. अष्टनवत्यधिक । २५. सित ।

७ [—२२६८]..... [रा] यामिह श्री तत्तानन्दपुरे श्री मदुतरसभादेशा दूतकै कलुबा वचनात् लिखितमुक्तीरण्या च ॥ [३*] तथ अतीत सम्बत् १४३ पौष वदि १३ अस्यां तिथाविह श्रीमदपापुरे कार्याभ्यागताः श्री तत्तानन्दपुरवास्त—

८—[व्याः].....^{२२} [.....]—सुत नागः^{२३} नागसुत माधवः अस्व^{२४} लघु-आता मधुसूदन^{२५} तथा सर्वससुत गोविन्दः अस्व^{२६} सुत केशवः^{२७} तथा सर्वससुत^{२८} देवनाग^{२९} [१*] चत्वारोपेतैक-मतीभूत्वा^{३०} श्री तत्तानन्दपुरे पूर्व हट्टमध्यप्रदेशे श्रीम+द्व आर्य चातुर्थ्य—

९—छासामान्यभ [६].....^{३१} [भूमि]^{३२} अस्मदीयपितामहमङ्गलवर्मेण^{३३} भवनवतिपत्रेण गृहीता^{३४} स्वयं कारित^{३५} पूर्वाभिमुखपक्वैः म—पवरक-द्वय^{३६} विशालस्तम्भशाला तलोद्वस्^{३७} स्तोच्छ्रयसमेतं पूर्वद्वारभोग्य (म) [१*^{३८}] अस्या^{३९} यत्र भवन्ति^{४०} पूर्वतः कुरव्या दक्षिण—

१०—तः^{४१} विजट्टस्कागृहभूमि^{४२} पश्चिमतो भट्टं^{४३} स्कागृहभूमि^{४४} उत्तर तो^{४५} वणिक् उजुवा^{४६} गृहं (म) [१*] एवं चतुरावाट^{४७} विशुद्धं गृह^{४८} सौम-

१. यहाँ लगभग १६ अक्षरों का लोप है, इस रिक्तस्थान की पूर्ति इस प्रकार की जा सकती है—“चैत्र सुदि = अस्यां सम्बत्तर मास दिवस पू [व्री—] । २. उत्तरसभादेशा-दूतक । ३. लिखितयम् । ४. तथातीत । ५. यहाँ मंगलवर्मा होना चाहिए । ६. यहाँ १६ अक्षरों का लोप है । ७. सर्वस होना चाहिए । ८. सुतो नागो । ९. सुतो-माधवोऽस्य । १०. मधुसूदनस् । ११. गोविन्दोऽस्य । १२. सुतः केशवस् । १३. सर्वससुतो । १४. देवनागः । १५. चत्वारोपेतैकमतीभूय, यहाँ पर लिपिकार ने पहिले ‘दा’ लिखा था फिर ‘म’ कर दिया है । १६. इन अक्षरों के किन्ह अब भी देखे जा सकते हैं—सर्भोक (१) सत्कागृह । १७. भूमिम् । १८. मङ्गलवर्मा । १९. गृहीत्वा । २०. कारितं । २१. पक्वैः कापवरकद्वयं । २२. विशालस्तम्भशालातलोद्वस् । २३. ‘अयञ्जन्’ होना चाहिए । २४. अस्या आघाटा । २५. भवन्ति । २६. दक्षिणतो । २७. भूमिः । २८. भट्ट-पुन्द्र । २९. भूमिर् । ३०. उत्तरतो । ३१. वणिग् उजुवाक । ३२. आघाट । ३३. ‘पुनैः’ रल्लिए ।

ग्रहणे गंगा-देव्यां स्नात्वा मातापित्रोरारम्भनश्च पुष्य-
यशोभिः वृष्यर्थे^१ प्रतिग्रहपत्रेण दसविंशोपका मासप्रदेय
भाटकन्यास—

११—न श्री कनकश्रीदेव्याय^३ प्रदत्तं (म्) [१ *]
अस्मदीयपुत्रपौत्रसंतन्यानुक्रमेण^४ भाटक^५ मध्ये विंशो-

पका^६ दश दत्त्वा भौक्तव्यमिति [१-६०३-१]

[४ *] तथातीत सम्बत् २८० फाल्गुन वदि ८ अस्यां
तिथाविह श्री तत्तानन्दपुरे प्रतिवसमान श्री मदार्यचा-
तुर्वैद्यसामान्यभट्ट-हस्वर^७ ।

१२—महादेवपुत्र^८ असेव^९ सुत^{१०} महादेवमाता हृद्यष्टा
सम्भतेन^{११} हृदैव पतनाभ्यन्तरे^{१२} पूर्व दक्षिणदिग्विभागे
स्वकीयक्रयक्रीता^{१३} षडभयसंसाविंशतिहस्तप्रमाणा गृह-
भूम्यर्द्ध^{१४} दक्षिणपारश्वीयं पश्चिमाभिमुखं पकेष्टकं गृहं
दक्षिणाभिमुखा आवारिरीद्वयं^{१५} समस्त अपव—

१३—रकेः समस्तोच्छ्रयसमेत^{१६} [१ * १९] अस्य
गृहाचार्योरावाष्ट^{१७} यत्र भवन्ति पूर्वतः^{१८} भट्टच्छितराक-
अमाकयो सत्कगृहभूमि^{१९} दक्षिणतो वृ (वृ) हृदध्या
पश्चिमनः कुरध्या उत्तरतो^{२०} सङ्कुलाक सत्कगृह भूम्यर्द्ध^{२१}
उत्तरपारश्वीयं [१ *] एवं चतुराष्ट विगुह^{२२} गृहभूम्यर्द्ध^{२३}
गृहावारी^{२४} द्वयसमेत—

१४—श्रीकनकश्री देव्या^{२५} द्रव्येण गोष्टि^{२६} भिक्षयक्रीताः^{२७}
[१ *] भट्ट इश्वरा दिभिः नवनवति पत्रेण विक्रीता^{२८}

१. पुण्ययशां (५) भिवृद्धयर्थे । २. दशविंशोपकमासप्रदे-
यभाटकन्यासेन । ३. श्रीदेव्यै । ४. संततपुत्रकामेण । ५. भाटक ।
६. विंशोपकान् । ७. प्रतिवसन् । ८. भट्ट एश्वरो । ९. पुत्रो ।
१०. असेव । ११. सुतेन । १२. महादेवमात्रिय-
ष्टासम्भतेन । १३. पतनाभ्यन्तरे । १४. क्रयक्रीतम् ।
१५. समविंशतिहस्तप्रमाणगृहभूम्यर्द्ध । १६. पारश्वीयं ।
१७. दक्षिणाभिमुखानादिद्वयं । १८. समस्तपुत्रकसमस्तोच्छ्रय
समेत । १९. यत्र 'ध्यकीर्णत' शब्द हो सकता है । २०. अनयोः
गृहाचार्योरावाष्ट । २१. पूर्वतो । २२. भट्टच्छितराकामाकयो-
सत्कगृह भूमिर् । २३. उत्तरतः । २४. गृहभूम्यर्द्धम् ।
२५. उत्तरपारश्वीयं । २६. चतुराष्टविगुहं । २७. गृह-
भूम्यर्द्ध । २८. आवारि । २९. देव्यै । ३०. गार्गाभिः ।
३१. क्रयक्रीत । ३२. भट्टेश्वरादिभिः । ३३. विक्रीत ।

सम्प्रदत्तारच^{२९} [१-६०३-१] [५ *] तथातीत

सम्बत् २८२ मार्गशिर वदि ११ अस्यां तिथाविह श्री
तत्तानन्दपुरे प्रतिवसमान राजहन्त्रियान्वयः^{३०} वशिष्ठ
सहाक हृच्छुकपुत्र हृदैव ।

१५—पतनाभ्यन्तरे पूर्व हृदमध्य प्रदेशे^{३१} स्वकीयक्रय-
क्रीता^{३२} पश्चिमाभिमुखावारी^{३३} त्रिप्रकांष्टा^{३४} तलोद्धृत् तालक-
पक्षक समस्तोच्छ्रय समेत (१) [१-६०३] आ (अ)
स्याचार्योरावाष्ट^{३५} यत्र भवन्ति^{३६} पूर्वतः^{३७} वशिष् [था]
शेकसरसंगृहं दक्षिणतो^{३८} श्रीगन्ध श्रीदेव्यावारी^{३९} पश्चि-
मतः^{४०} हृदमार्गः उत्तरतो^{४१} व—

१६—शिकं जयन्ति^{४२} सुतसर्व देव सत्कावारी^{४३} [१०]
एवं चतुराष्टा^{४४} विगुहाः पश्चिमाभिमुखावारी^{४५} श्रीकनक
श्रीदेव्या^{४६} द्वयेण सौवर्णिकमहाजनेन क्रयक्रीता [१०]
क्षनृय^{४७}—साहाकेन^{४८} नवनवति वर्षीयया धावन्यतिक-

विक्रयपत्रेण^{४९} विक्रीता सम्प्रदत्ता^{५०} च [१-६०३-१]

[१० *] तथा संव

१७—त्सरशत^{५१} २६६ भाद्रपदशुदि १४ अस्यां तिथा-
विह श्रीतत्तानन्दपुरे प्रतिवसमाना^{५२} श्रीमदार्यचातुर्वैद्य-
सामान्याः शर्क राक्षिपशोत्राः^{५३} व (व) हृत्सत्र (व)
हृत्वारिणा^{५४} भट्टदिवकर^{५५} [भट्ट ना]^{५६} रायण^{५७} पुत्र^{५८}

१. सम्प्रतं (या सम्प्रदत्तं) । २. प्रतिवसन् । ३. राजह-
न्त्रियान्वयो । ४. पतनाभ्यन्तरे । ५. पूर्वहृदमध्यप्रदेशे । ६. क्रयक्रीतां ।
७. आवारि । ८. त्रिप्रकांष्टां । ९. तलोद्धृत् तालकपक्षकसमस्तो-
च्छ्रयसमेत । १०. यत्र 'ध्यकीर्णत' शब्द होना चाहिए ।
११. अस्या आचार्योरावाष्ट । १२. भवन्ति । १३. पूर्वतो ।
१४. दक्षिणतः । १५. आवारिः । १६. पारिवमतो । १७.
मार्ग उत्तरतो । १८. वशिष् । १९. जयन्त या जयन्ति ।
२०. आवारिः । २१. आवाष्ट । २२. आवारिः । २३. देव्यै ।
२४. क्षत्रिय । २५. सहाक । २६. नवनवतिवर्षीणि धावन्यत्य-
निक्रयिकपत्रेण । २७. आवारिर् विक्रीता सम्प्रदा (अथवा
सम्प्रदत्ता) । २८. शन अनावश्यक है, केवल सम्बत् पक्षिण ।
२९. प्रतिवसन्तः । ३०. शोत्रा । ३१. महाचारिणः । ३२.
दिवकरो । ३३. यद् अक्षर अस्पष्ट है । ३४. यद् 'य' 'प'
के समान लिखा है । ३५. पुत्रम् ।

तथा सैव^१ भट्टदीयाक पुत्रौ^२ अच्युतशिवदामोदरशिवौ
अथ अच्युतशिव—

१८—वपुत्रौ^३ आनन्दभट्टशिवौ मातुभट्टिनीमहादेवी
सम्भतेन^४ एकमतीभूत्वा^५ इहैव पतनाभ्यन्तरे^६ पूर्वहट्टमध्य-
प्रदेशे पूर्वोभिमुखौ^७ पक्केष्टकाति^८ प्रकोष्ठा^९ तलोर्ध्व^{१०} तालक-
पत्तकसंयु^{११} (क्रा) वारी समस्तोच्छ्रयसमेता^{१२} भट्टदीया-
केन स्वयमाजिता क्र^{१३}येण^{१४} [१ *] अस्याचार्यारा-

१९—आघा^{१५} यत्र भवति^{१६} पूर्वतो^{१७} हट्टमा^{१८} (मा^{१९})
दक्षिणतो^{२०} श्रीदशावतारदेवसत्कावारी^{२१} पश्चिमतः श्री
नन्दाभगवत्या^{२२} सत्कगृहं^{२३} (म्) उत्तरतो^{२४} पिसुतुवाकवाट्टि-
काया^{२५} श्री सर्वमङ्गलदेव्यायतने सत्कावारी^{२६} [१ *]
एवं चतुराघाटविशुद्धावारी^{२७} श्रीकनकश्रीदेव्या^{२८} द्रव्येण
सौवर्णिगमहा—

२०—जनेन^{२९} क्रयक्रीता [१ *] भट्टदीयाकादिभिः

(२) नवनवति पत्रेण विक्रीता^{३०} [१ ० १]

[१ *] संवत् २६८ ज्येष्ठ^{३१} शुदि १३ अस्यां तिथाविहश्रीत-
त्तानन्दपुरे श्रीमदुत्तरमहादेशादतक-^{३२} कविलाकवचनात्
लिखितं^{३३} [११ *] [८ *] इहैव प्रतिवसमानौ^{३४}
क्षत्र्य^{३५}जातीयौ काकाक पञ्चानाभौ म—

२१—मधुसूदनपुत्रौ तथा चैव^{३६} नागभार्यालच्छिका^{३७}
तथा^{३८} माधवभार्या सम्पदा^{३९} स्यां सम्भतेन^{४०} उपरिलिखित
संगलवर्मसर्वस-सत्क-पुत्रपौत्रेश्च अतीत^{४१} काले दशवि-

१. चैव । २. पुत्राच्युत । ३. अच्युतशिवस्य पुत्रौ । ४. मातुर-
भट्टिनीमहादेव्याः सम्भतेन । ५. एकमतीभूय । ६. पतनाभ्यन्तरे ।
७. पूर्वोभिमुख । ८. पक्केष्टका । ९. निप्रकोष्ठा । १०. तलोर्ध्व-
तालकपत्तकसंयुक्तावारी । ११. समेता । १२. क्रयण स्वयमा-
जिता । १३. यहाँ पर व्यक्राण्ण होना चाहिए । १४. अस्या
आचार्या आघाट । १५. भवति । १६. पूर्वतो । १७. मार्गो ।
१८. दक्षिणतः । १९. आचारिः । २०. भगवत्यात् ।
२१. उत्तरतः । २२. वटिकाया । २३. श्रीसर्वमङ्गलदेव्यायतन-
सत्कावारी । २४. आघाटविशुद्धावारी । २५. देव्ये ।
२६. महाजनेन । २७. आवारिर् पिकाया । २८. ज्येष्ठ ।
२९. उत्तरमहादेशाद् । ३०. लिखितम् । ३१. प्रतिवसन्तौ ।
३२. क्षत्रिय । ३३. चैव । ३४. लच्छिकाया । ३५. तथा को
छोड़ दीए । ३६. सम्पदाश्च । ३७. सम्भतेन ।
३८. चार्ताकाले ।

सोपकभासप्रदेय भाटकन्यासेन^{४२} पूर्वोभिमुखं गृहं^{४३}
दत्तासीत् [१ *]—साग्रप्रतं कोकाकादिभिः सर्वभा—

२२—टुकेन नवनवतिपत्रेण^{४४} श्रीकनकश्रीदेव्या^{४५}
द्रव्येण सौवर्णिगमहाजनेन क्रयक्रीतं (म्)
[१ *] कोकाकादिभिः सर्वभाटुकेन^{४६} निवेदितमिति

[१ ० १]

[१ *] तथातीत संवत् २६९

आपाद यदि ३ अस्यां तिथाविह श्रीतत्तानन्दपुरे प्रतिवस-
मानं गंधिकमाधुरजातीयवणिक् माधव^{४७}

२३—देवनागपुत्र इहैव पतनाभ्यन्तरे^{४८} पूर्वहट्टमध्यप्रदेशे
रयकीयक्रयक्रीतं पश्चिमाभिमुखं पक्केष्टनं^{४९} गृहं सर्वोच्छ्रय-
समेतं^{५०} [१ *] अस्याघाट यत्र भवति^{५१} पूर्वतो^{५२} सव-
चण्डाकसत्कावारी^{५३} दक्षिणतो (५) प्यलैव^{५४} माधवगृहं
पश्चिमतः^{५५} वृ (वृ) हट्टया उत्तरतो^{५६} वणिक् मेचाक^{५७}
सत्कगृहं (म्) [१ *] एवं च—

२४—तुसघाटविशुद्धं गृहं श्री कञ्चनश्री^{५८} देव्या^{५९}
द्रव्येण सौवर्णिगमहाजनेन नवनवत्यात्यन्तिकविक्रय-
पत्रेण क्रीतं (म्) [१ *] वणिक्^{६०} माधवेन स्वहस्त-

पत्रिकार्यो विक्रीतं सम्प्रदत्तञ्च^{६१} [१ ० १]

[१० *] तथा संवत् २६८ भाद्र पदवदि^{६२} अस्या^{६३}
तिथाविह श्री तत्तानन्दपुरे प्रतिवसमानं^{६४}—

२५—श्रीमदार्थचातुर्वैद्य सामान्य^{६५} भारद्वाजसंगीत्र व
(य) हचसत्र (ब्र) लचारी भट्टहशानदत्त^{६६} भट्टकेशव-

१. दशविंशोपकभासप्रदेयभाटकन्यासेन । २. दत्तं ।
३. .... (यादेव) पूर्वोभिमुखं
गृहं दत्तं (तदव्यवर्णाणीताम् *) । ४. साग्रप्रतं । कोकाका-
दिभिः सर्वमष्टनवनवतिपत्रेण (विक्रीतं *) । ५. देव्ये ।
६. सर्वमष्टनं । ७. प्रतिवसन् । ८. वणिग् माधवः ।
९. पतनाभ्यन्तरे । १०. पक्केष्टकं । ११. व्यक्राणित होना
चाहिए । १२. आघाट । १३. भवति । १४. पूर्वतो ।
१५. आवारिर् । १६. अस्यात् । १७. पश्चिमतो ।
१८. उत्तरतो । १९. वणिग् अथवा वणिग् मेचाक । २०. चतुरा-
घाट । २१. कञ्चन । २२. देव्ये । २३. वणिग् या वणिग् ।
२४. पत्रिकया । २५. सम्प्रदत्तञ्च अथवा सम्प्रदत्तञ्च ।
२६. 'ज' चिन्ह से प्रदर्शित किया गया है । २७. अस्यां ।
२८. प्रतिवसन् । २९. सामान्यो । ३०. संगीत्रो । ३१. भट्टहशानदत्तो ।

पुत्र इहैव पतनाभ्यन्तरे पूर्वोत्तरदिग्विभागमध्यप्रदेशो
पितृपितामहोपात्^३ पितृव्यपितामहो वक्ष्णायात्^४ आतृभिः
सह वण्टन पत्रण्याया क्रयक्रीता उ—

२६—अयसताविंसतिहस्तप्रमाणा गृहभूम्यार्द्ध^६ उत्तर
पारस्वोयं पक्केष्टकावरि^७ एकप्रकोष्ठ-द्वयं^८ तथा
द्विप्रकोष्ठावारोत्रयं^९ उत्तराभिमुखा^{१०} तथा पश्चिमा-
भिमुखा^{११} द्विप्रकोष्ठमेकं^{१२} एवं मावारी^{१३} षट् आगम
पत्रैसह^{१४} सध्वोच्चद्वयसमेता^{१५} [१ *] अमीषा-भावा^{१६}

२७—यीं^{१७} राघाट्टा^{१८} यत्र भवन्ति^{१९} पूर्वतः कमलानक-
भट्ट हरदत्त^{२०} पुत्राणां गृहं दक्षितः अस्यैव^{२१} भूमिं दक्षिण-
पारश्वोयं^{२२} भट्टतत्स्य वंष्टनायात्^{२३} पश्चिमतो^{२४} कुरध्या
उत्तरतो (५)^{२५} पि वृ (वृ) हद्वध्या [१ *] एवं
चतुराघाटविशुद्धं^{२६} गृहभूम्यर्द्धं^{२७} पक्केष्टकाभावारो षट्^{२८}
श्रीकनकश्रीदेव्या^{२९} व्र

२८—व्येण सौवर्णिक्कमहाजनेन-भट्ट इशान^{३०} दत्तहस्ते
नवनवतिपत्रेण क्रीता (ः) [१ *] इशानदत्तेन
विक्रीता सम्प्रदत्ताश्च^{३१} [॥ *] एतेषां स्थावरानां^{३२}
भट्टकं^{३३} यमुपदयते^{३४} तत् स्वर्णं [ग] १ [छ] ि
[भ] ि^{३५} कुकुमधू^{३६} पशुस्प^{३७} दीपकध्वजाधवल्लापन-^{३८}
खण्डरुद्रि^{३९} समरचनादिषु धर्मोपयोग्यां कर्तव्यं
(म्) ॥ [१ २ *]

श्रीचरणदास चटर्जी

१. पतनाभ्यन्तरे । २. पूर्वोत्तर । ३. पितामहोपात्ताः । ४.
पितामहानुणायाता । ५. सहानुणपत्रेण याताः । ६. समविंश-
तिहस्तप्रमाणा गृहभूम्यर्द्धा । ७. उत्तरपार्श्वोयाः । ८. आवारि ।
९. एकप्रकोष्ठाभावारिद्वय । १०. द्विप्रकोष्ठाभावारिद्वय । ११.
उत्तराभिमुखः । १२. पश्चिमाभिमुखः । १३. द्विप्रकोष्ठभिकामा-
वारि । १४. एवमावारीः शत्रु । १५. पत्रः । १६. यहाँ
पर 'व्यक्रीणति' शब्द होना चाहिए था । १७. अमूषाम् ।
१८. आवारीणाम् । १९. आपाटा । २०. भवन्ति । २१. हरदत्त ।
२२. दक्षिणतो (५) स्थैव । २३. पार्श्वोयं (भूमिं) २४. वन्तना-
यात् । २५. पश्चिमतः । २६. उत्तरतो (५) पि । २७. चतुरा-
घाटविशुद्धा । २८. गृहभूम्यर्द्धाः । २९. पक्केष्टकावार्थः षट् ।
३०. श्रीदेव्यै । ३१. मष्टेशानदत्तहस्तान् । ३२. ईशानदत्तेन
आवार्यः षट् विक्रीताः सम्प्रदत्ताश्च । ३३. स्थावरगणां ।
३४. भाटकं । ३५. यमुपदयते । ३६. गोर्धामिः ।
३७. कुकुम । ३८. पुष्प । ३९. धवललेपन । ४०. रफुटित ।

क्रतु और किरहिणी

ग्रीष्म समान तनु जारत बिरह-ज्वाला ,
बरखा समान नैन-नीर बरसत है ;
सरद-सरित सम तन-तेज छीन होत ,
दीन-मन हेंउत दिवस दरसत है ।
काँपत हियो है अति शिशिर के शोत सम ,
पीरो परो गात ज्यों बसंत ऋरसत है ;
बिरहिनि बाल के बदन पै बिलोकियतु ,
छहो ऋतुवन को समाज सरसत है ।

शम्भुदयालु श्रीवास्तव

समाचारपत्र

(पर्यालोचना)

ब समाचारपत्र न थे, तब हमें
उनकी आवश्यकता भी प्रतीत
न होती थी। उस समय हमारी
दुनिया ही दूसरी थी। किंतु
अब समाचारपत्रों के लाभ का
हमें चसका लग गया है, इस-
लिये अब उनके बिना हमारी
गुजर नहीं होती। यह बात,

ज्यों-ज्यों दिन बीतते जायेंगे, त्यों-त्यों सत्यतर होतो
जायगी। जितनी आवश्यकता हम आज प्रतीत कर रहे हैं,
कुछ दिन बाद उससे अधिक आवश्यकता प्रतीत करने
लगेंगे। जहाँ—पाश्चात्य देशों में और पौराण्य स्वतंत्र
देशों में भी—समाचारपत्रों का चसका लग गया है,
वहाँ यह दशा हो भी रही है। हमारे जीवन का प्रवाह
ही कुछ ऐसे रुझ से बह रहा है कि बिना समाचारपत्रों के
काम ही नहीं चलेगा। अभी तो हम समाचारपत्रों को
केवल मनोरंजन या सुविधा और कभी-कभी विलासिता
के लिये चाहते हैं; किंतु आगे चल कर वह समय आनेवाला
है, जब वे हमारे जीवन के आवश्यक अंग हो जायेंगे।

समाचारपत्र-संस्था का कार्य सबसे अधिक व्यापक
है। भिन्न-भिन्न मनुष्यों के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार के
सामान उसे तैयार करने पड़ते हैं। जो लोग जिस बात
को पसंद करते हैं, वे उसका प्रतिबिम्ब समाचारपत्रों में

माधुरी

माधुरी

नव वर्ष दिनांक २०२०

पाते हैं। समाचार, साहित्य-चर्चा, कविता, मनोरंजन, संगीत आदि नाना प्रकार के विषयों का प्रवेश समाचार-पत्रों में रहता है। इसके अतिरिक्त विज्ञापन द्वारा भी समाज का बड़ा हित किया जाता है। बेकार लोग इस प्रकार का विज्ञापन देकर कि वे अमुक-अमुक योग्यता रखते हैं और काम चाहते हैं, काम प्राप्त कर सकते हैं। रोज़गार, व्यापार, कल, कारखाना और दफ़्तरवाले इस प्रकार का विज्ञापन देकर कि उन्हें अमुक-अमुक योग्यता का आदमी काम करने के लिये चाहिए, नौकर प्राप्त कर सकते हैं; किसी चीज़ के चाहनेवाले उस चीज़ के संबंध का विज्ञापन देकर यह मालूम कर सकते हैं कि वह चीज़ कहाँ पर, किस भाव से और किस प्रकार प्राप्त हो सकती है और बेंचनेवाले अपनी चीज़ का विज्ञापन देकर उसकी तरफ़ जनता को आकर्षित कर सकते हैं, और उसकी बिक्री का पूरा प्रबंध कर सकते हैं। इस प्रकार प्रायः प्रत्येक दृष्टि से समाचारपत्र सर्वसाधारण की सेवा करते हैं। वे समाचार-संग्रह करके जनता को देश की ओर संसार की घटनाओं से परिचित कराते हैं। अपने विचार प्रकट कर घटना-विशेष से देश पर पड़नेवाले प्रभाव का बोध कराते हैं, और विज्ञापन देकर व्यापार और बेकारी आदि की असुविधाएँ कम करते हैं।

समाचारपत्र-प्रकाशन स्वयं एक व्यापार है। एक व्यापार के लिये जिन-जिन बातों की ज़रूरत पड़ती है, वे सब इसमें भी ज़रूरी होती हैं। ग्राहकों की संख्या बढ़ाना, विज्ञापन प्राप्त करने की कोशिश करना, स्वयं अपना विज्ञापन करना, नौकर-चाकर रखना, बाकायदा ख़र्च-फ़रोख़्त करना आदि प्रायः समस्त व्यापार-संबंधी बातें इसमें आ जाती हैं। फिर भी अभी यह नितांत व्यापारिक रूप में नहीं आया। रुज़ उस तरफ़ ज़रूर है। अभी तो जो लोग इस व्यापार को (मैं इसे व्यापार ही कह रहा हूँ) करते हैं, वे प्रत्यक्ष धनोपार्जन की दृष्टि से नहीं करते। उनके हृदय में यह भाव यदि रहता भी है, तो बहुत कुछ अप्रत्यक्ष रूप में रहता है। किंतु कुछ उदाहरण छोड़कर जहाँ शुद्ध देश-भक्ति, या समाज अथवा साहित्य-सेवा के भाव से पत्र निकाले जाते हैं, अन्यत्र अधिकांश में स्वार्थ-भाव रहता अवश्य है, फिर वह अप्रत्यक्ष ही क्यों न हो। यह भाव दिनोदिन उन्नति कर रहा है और जैसा कि प्रथम संपादक-सम्मेलन के सभापति

श्रीबाबूरावविष्णुपुराडकर ने अपने भाषण में कहा था, वह समय शीघ्र ही आनेवाला है, जब यह काम शुद्ध व्यापार की दृष्टि से किया जायगा और बड़े-बड़े व्यापारी, संपादक और रिपोर्टर आदि नौकर रखकर इस व्यापार का संचालन करेंगे। उस समय आपस की प्रतिद्वंद्विता बढ़ेगी और एक समाचारपत्र दूसरे से कम कीमत पर अधिक सुविधाएँ देने का प्रयत्न करेगा। किंतु साथ-ही-साथ संपादकों की स्वतंत्रता घट कर प्रबंधकों का प्रभाव बढ़ेगा। यह अवस्था देश के लिये आशीर्वाद सिद्ध होगी, या अभिशाप। इस संबंध में यदि समय की गति-विधि से कुछ अनुमान कर सकना संभव हो, तो यह स्पष्ट दिखलाई पड़ रहा है कि समाचारपत्रों पर पूँजीपतियों का शासन होगा और वे अपने तुच्छ स्वार्थ के अनुसार देश की इस विशाल विभूति का सदुपयोग या दुरुपयोग सब कुछ करने में तनिक भी आगा-पीछा न करेंगे। स्वतंत्र विचारवाले धनाभाव के कारण उनका मुक्ताबिला न कर सकेंगे। पूँजीपतियों के पत्र बढ़िया छपे, कटे, साफ़ कागज़ और सुंदर टाइपवाले होंगे, उनके मुक़ाबिले में कम सज्जधज के समाचारपत्रों की पूछ न होगी। और स्वतंत्र संपादक उतना धन लगा न सकेंगे कि उतनी ही या उससे अधिक सज्जधज के पत्र निकालें। इन सब बातों का परिणाम यह होगा कि वे समाचारपत्र निकाल ही न सकेंगे और पूँजीपति निष्कण्टक राज्य करेंगे। समाचार-पत्रों में पूँजीपतियों का हाथ दिनोदिन बढ़ता जा रहा है। अभी से ही यह दशा आ गई है कि यदि कोई पत्र किसी पूँजीपति के विरुद्ध हुआ, तो उसे द्रव्य आदि का मोह दिखाकर बश में करने की कोशिश की जाती है और अनेक समाचारपत्र इस प्रकार पूँजीपतियों की हाँ-में हाँ मिलाने भी लगते हैं। किंतु अभी स्वतंत्र विचारवाले स्वतंत्र संपादक और उनके स्वतंत्र पत्र भौजूद हैं, यद्यपि इनकी संख्या हनी-गिनी ही है। इन पर अभी पूँजीपतियों का जादू असर नहीं करता। किंतु उस समय जब पत्रों के पूर्ण स्वामी भी पूँजीपति ही होंगे, तब कौन उनके खिलाफ़ कुछ लिखने की हिम्मत कर सकेगा? इस संबंध में देश के हितक्षिंतकों और स्वतंत्र संपादन-कला के समर्थकों को अभी से संतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। संपादक-सम्मेलन के विचार का यह खास विषय होना चाहिए।

देश के जीवन में समाचारपत्रों का स्थान बहुत ऊँचा है। वे जैसा चाहें जनता को उसी प्रकार घुमा सकते हैं। उनके इसी प्रभावशालिता का अनुभव कर कोई विदेशी राष्ट्र आजकल अब किसी दूसरे देश पर अपना शासनाधिकार जमाने की कोशिश करता है, तब वहाँ के समाचारपत्रों को दबाने का सबसे पहले प्रयत्न करता है। भारतवर्ष में यह प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है। पिछले योरपीय महासमर के समय दुश्मनों को हटाने से अधिक समाचारपत्रों को क़ाबू में रखने का प्रयत्न किया जाता था। समाचारपत्रों के प्रभाव से बड़े-बड़े सत्ताधारी काँपा करते हैं। भारतवर्ष-जैसे देश में तो, जहाँ पर जन साधारण में न्यायान्याय, कर्तव्याकर्तव्य और सत्यासत्य के विवेचन का अभ्यास नहीं है, अशिक्षा के कारण जहाँ के मनुष्य लिखी हुई बातों पर ब्रह्मा के वाक्यों से अधिक विश्वास कर लेते हैं, जहाँ अपने आप किसी समस्या पर कुछ सोच सकना पहाड़ दिखलाई पड़ता है, समाचारपत्रों का प्रभाव और भी अधिक पड़ता है। इन बातों का ख़ासा दृश्य चुनाव आदि के अवसर पर देखने में आता है। समाचारपत्रों और पत्रों द्वारा जनता में अपने-अपने पक्ष के लोग अपनी-अपनी बातें प्रकाशित करते हैं। जनता की मति ढावाँड़ल होनी रहती है और उसके लिये यह निर्णय कर सकना कठिन हो जाता है कि किसको श्रेय देना चाहिए, किसको नहीं। चुनाव का दृश्य दूसरे-तीसरे साल आया ही करता है। इसके अलावा और भी अनेक अवसर ऐसे देखने में आते हैं, जब समाचारपत्रों के प्रभाव का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। 'शंगीला रसूल' के मामले में पंजाब के समाचारपत्रों ने जनता में जो उत्तेजना पैदा कर दी, वह अभी हाल ही की घटना है और समाचारपत्रों की प्रभावशालिता का उजलंत उदाहरण है। हिंदू-मुसलिम विद्रोहार्थन को फूँकने में भी समाचारपत्रों का कम हाथ नहीं है।

भिन्न-भिन्न संस्थाओं का विकास करने में भी समाचारपत्रों से बड़ी सहायता मिलती है। समाचारपत्रों द्वारा उस संस्था के कार्यक्रम का वर्णन करके उसके किए हुए कामों का विज्ञापन करके, उसके रोचक और उपयोगी उद्देश्यों का प्रचार करके बड़ी उन्नति की जा सकती है। हमीलिये प्रायः यह देखने में आता है कि प्रत्येक महत्वपूर्ण संस्था अपना एक मुखपत्र भी रखती है।

लोकतंत्र शासन के इस ज़माने में जब प्रत्येक नेता या शासक को जनसाधारण का मत अपने पक्ष में करने की ज़रूरत रहती है, समाचारपत्रों की आवश्यकता और भी बढ़ी हुई है। शासक या नेता समाचारपत्रों द्वारा अपनी नीति का उल्लेख कर, जनता को अपनी कार्यप्रणाली और अपने उद्देश्यों से परिचित कराता रहता है और इस प्रकार अपने काम समझने और उनकी दाद देने का जनता को मौक़ा देता है। यह बात तो हुई शासक या नेता की दृष्टि से समाचारपत्रों की आवश्यकता के संबंध की। दूसरी ओर शासित या जनसाधारण की दृष्टि से भी समाचारपत्रों की उपयोगिता होती है। वे जानना चाहते हैं कि अमुक शासक या अमुक नेता हमारे हिताहित के संबंध में क्या कर रहा है। यदि वह कार्य अनुपूल प्रतीत हो, तो उसकी प्रशंसा करके उसको उत्साहित करने का प्रयत्न किया जाता है और यदि कामों में प्रतिकूलता हुई, तो समाचारपत्रों द्वारा ही यथावत् आलोचना करके उन्हें अपनी गति-विधि सुधारने का अवसर दिया जाता है।

समाचारपत्र लोक-शिक्षण का भी एक प्रधान साधन होते हैं। बड़े-से-बड़ा प्रोफ़ेसर या अध्यापक उतनी जनसंख्या को शिक्षा नहीं दे सकता, जितनी बड़ी जनसंख्या को समाचारपत्र शिक्षा दे सकते हैं। उनके शिक्षण की रीति भी विचित्र होती है। वे जिस मत के प्रतिपादक हुए, उस मत से सहानुभूति उत्पन्न करनेवाले समाचार देकर या यदि वे समाचार स्वयं उस प्रकार के न हुए, तो उन्हें ऐसी भाषा में और इस प्रकार लिखकर कि वे वैसे हो जायें, जनता में अपने प्रतिपाद्य विषय का प्रचार करते हैं। उनका शिक्षा का साधन होना एक और प्रकार से भी सिद्ध होता है। भिन्न-भिन्न विचारवाले समाचारपत्र एक ही विषय को विभिन्न रूप से सामने लाकर उपस्थित करते हैं। एक ही संबंध में कोई कुछ कहता है और कोई कुछ। पाठक दोनों विचारों को पढ़ते हैं। वे थोड़ी देर के लिये चक्कर में पड़ जाते हैं। उन्हें दोनों मत वालों की बातों में तथ्य मालूम होता है। किसको मानें, किसको न मानें; यह सवाल उनके लिये बड़ा टेढ़ा हो जाता है। वे एक उलझन में पड़ जाते हैं। उलझन में पड़कर स्वभावतः वे एक निर्णय पर पहुँचने की चेष्टा करते हैं, और इस प्रकार उनमें

विवेक-शक्ति उत्पन्न होता है। यह तो हुई अप्रत्यक्ष रूप से लोक-शिक्षण के प्रयत्न की बात, इसके अतिरिक्त 'संपादकीय कालमों' में अपने विचार प्रकट कर और कभी-कभी तद्विषयक विज्ञापन छापकर वे प्रत्यक्ष रूप से भी लोक-शिक्षण का काम करते हैं। किसी विषय को आगे बढ़ाने के लिये वे इन तीनों प्रकारों से—समाचार देना, विचार प्रकट करना और विज्ञापन देना—काम लेते हैं। समाचारपत्र प्रायः इन्हीं तीन प्रकारों से लोक-शिक्षण और प्रचार-कार्य को करते ही हैं।

समाचारपत्रों का एक महत्व-पूर्ण कार्य यह भी होता है कि वे एक समाज, संप्रदाय, देश या राष्ट्र की जनता को दूसरे समाज, संप्रदाय, देश या राष्ट्र की बातों से परिचित कराते रहते हैं। समाचारपत्र अंतः-समाज, अंतर्-स्था, या अंतर्देशीय संबंध स्थापित करने में एक सम्मेलन-सूत्र का काम देते हैं। एक स्थान पर बैठे-बैठे हम सारे संसार की बातें उन्हीं के ज़रिए से जान लेते हैं। कौन समाज, या कौन देश किस दिशा में क्या कर रहा है, उसके उस कृत्य का क्या परिणाम हुआ, हम उसका अनुकरण कहाँ तक कर सकते हैं, और उसको करने से कहाँ तक लाभ उठा सकते हैं, उसे परिस्थितियों की कौन-सी अनुकूलता प्राप्त है, वह हमें भी किस प्रकार प्राप्त हो सकती है आदि बातें समाचारपत्र हमें बताते हैं, और उनका ज्ञान प्राप्त कर हम अपने निस्तार और अपनी उन्नति का प्रयत्न करते हैं। सच पूछिए, तो हमारी वर्तमान जागृति का बहुत अधिक श्रेय समाचारपत्रों का है। यदि प्रचार और लोक-शिक्षण का यह साधन हमें प्राप्त न होता, तो मुझे पूरा शक है कि हमारी वर्तमान जागृति की यह गति कदापि न होती।

समाचारपत्र जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता उनके द्वारा अपने मनोभावों को, अपनी शिकायतों को और अपने प्रशंसा और कृतज्ञता आदि के भावों को व्यक्त करके संबंधित लोगों से अपेक्षित कार्यवाही की आशा और प्रार्थना करती है। प्रत्येक विचार और प्रत्येक श्रेणी के व्यक्ति इस प्रकार समाचारपत्रों का उपयोग कर सकते हैं, और करते भी हैं। इस प्रकार प्रायः प्रत्येक दृष्टि से देखने से समाचारपत्र एक अत्यंत प्रभावशाली और महत्व-पूर्ण संस्था सिद्ध होते हैं।

किंतु जहाँ इन्होंने यह महत्ता और यह प्रभावशालिता

प्राप्त की है, वहाँ इनका उत्तरदायित्व भी बढ़ गया है। यह स्वभावसिद्ध और सर्वमान्य बात है कि जो जितना अधिक ऊँचा और महान् होता है, उसका उत्तरदायित्व भी उतना ही ऊँचा और उतना ही महान् होता है। समाचारपत्रों को अपने इस महान् उत्तरदायित्व का सदा ध्यान रखना चाहिए, जिस विषय में जो विचार वे प्रकट करें, उनमें काफ़ी विवेक-बुद्धि, जागरूकता, सच्चाई, ईमानदारी और नेकनीयती होना चाहिए। और जो बातें कही जायँ, वे साफ़-साफ़ सबकी समझ में आनेवाली स्पष्ट भाषा में कही जानी चाहिए, उनके लिये यह आवश्यक होता है कि प्रत्येक विषय पर वे अपने विचार निश्चित कर लें और फिर उन निश्चित विचारों के अनुसार जनता को आगे बढ़ाने का साधुता-पूर्ण सतत प्रयत्न करें। इस संबंध में साधारणतया तीन प्रकार की नीति बरती जाती है। किसी विषय पर मनुष्यों के तीन सिद्धांत हो सकते हैं। एक यह कि पुरानी बातों का आँख मूँदकर समर्थन किया जाय, और वर्तमान रीति-रिवाज को पुराने ढंग में परिवर्तित कर दिया जाय, दूसरे यह कि समय के अनुसार जो कुछ बरता जा रहा है, उसी को अबाधित रूप से चलने दिया जाय, उसमें किसी प्रकार का संशोधन-परिवर्तन न किया जाय और तीसरे यह कि वर्तमान रीति-रिवाज को नए ढाँचे में ढाल दिया जाय। परिवर्तन चाहनेवाले लोगों की दो श्रेणियाँ होती हैं। एक तो वह श्रेणी, जो धीरे-धीरे परिवर्तन चाहती है और दूसरी वह जो एक क्रांति कर वर्तमान वातावरण को एक बाणी नष्ट-भ्रष्ट कर उसमें एक विचित्र परिवर्तन कर ढालना चाहती है। ये दोनों श्रेणियाँ उपर्युक्त प्रथम और तृतीय दोनों सिद्धांत के माननेवाले मनुष्यों में हो सकती हैं। समाचारपत्रों को इन्हीं सिद्धांतों और नीतियों में एक-न-एक सिद्धांत और नीति पसंद करके उसी के अनुसार अपने विचार-प्रवाह की गति मोड़ना चाहिए। इस संबंध में यह आवश्यक नहीं है कि समाचारपत्र इन सिद्धांतों में से जिनको ठीक समझें उसको सभी बातों में प्रयुक्त करें। यह बिलकुल स्वाभाविक है कि किसी एक विषय में वे एक सिद्धांत के पक्षपाती हों और किसी दूसरे विषय में किसी दूसरे सिद्धांत के। इसमें कोई ऐब नहीं कि राजनैतिक मामलों में एक पत्र नवीन ढंग के परिवर्तन के लिये क्रांति कर देने के सिद्धांत

का पक्षपाती हो और वही धार्मिक मामलों में पुरानी लकीर का फकीर बनकर काम करना पसंद करता हो। ये दोनों भावनाएँ साथ-साथ काम कर सकती हैं। किंतु एक ही विषय में कभी कुछ और कभी कुछ विचार रखना कोई मूल्य नहीं रखता। इसलिये समाचारपत्रों को एक निश्चित सिद्धांत के अनुसार ही आगे बढ़ाना चाहिए। और अपने विचारों में सदैव समता कायम रखनी चाहिए, इसके लिये यह आवश्यक है कि यदि कुछ लिखा जाय, तो उस विषय के पहले के लेख से उसका मिलान कर यह देख लिया जाना चाहिए कि दोनों लेखों के विचारों में कोई अंतर तो नहीं आ गया। यह स्मरण रखना चाहिए कि विचारों में परिवर्तन करते रहने से पत्र को जनता में अधिक आदर नहीं प्राप्त होता। एक पत्र का कभी कुछ और कभी कुछ लिखना जनता में उसके प्रति अरुचि उत्पन्न कर देता है। इस संबंध में समाचारपत्र और नेताओं की बात एक-सी होती है। दोनों के लिये बार-बार विचारों का बदलते रहना अहितकर है।

समाचारपत्रों के विविध कार्यों का गणना उतने ही से समाप्त नहीं हो जाती। समाचार देना, अपने विचार प्रकट करना और व्यापार की सूचनाएँ देना उनके काम अवश्य हैं। किंतु ये काम किसी दूसरे अंतर्हित उद्देश्य के साधन-मात्र हैं। यह अंतर्हित उद्देश्य भिन्न-भिन्न समाचारों की नीति के अनुसार भिन्न-भिन्न होता है। यदि पत्र किसी दल-विशेष का होता है या उसका संबंध किसी विशेष समुदाय से होता है, तो वह उपर्युक्त तीनों प्रकारों से समाचार-विचार-विज्ञापन द्वारा अपने उस दल या समुदाय का हित-साधन करता है और यदि पत्र स्वतंत्र विचार का हुआ, तो वह समष्टिरूप में देश या राष्ट्र के हित का खयाल रखता है और हर प्रकार से उसका साधन करता है। विशेष विषय और समुदाय से संबंध रखनेवाले पत्र (मेरा मतलब संकीर्ण सांप्रदायिक भाववाले पत्रों से है) केवल नाम-मात्र के पत्र होते हैं। एक दृष्टि से विचार करने पर वे समाचारपत्र माने जा सकते हैं, किंतु दूसरी दृष्टि से वे समाचारपत्र की गणना में भी नहीं आ सकते। वास्तविक समाचारपत्र तो स्वतंत्र विचारवाले, समष्टिरूप से देश या राष्ट्र पर न्योछावर होनेवाले समाचारपत्र ही होते हैं। स्वतंत्र समाचारपत्र देश की भिन्न-भिन्न समस्याओं पर प्रकाश डालते हैं। उनका क्षेत्र सामूहिक या वैज्ञानिक

समाचारपत्रों की अपेक्षा अधिक विस्तृत और विशाल होता है। उस समय तो उनका कार्य-क्षेत्र और भी विशाल हो जाता है, जब वे किसी आन्दोलन का नेतृत्व ग्रहण करते हैं; ऐसे अवसरों पर जब समाचारपत्र शंख-नाद करते हुए आगे बढ़ते हैं, तब उनका रौद्र और शांकारीय रूप देखते ही बनता है। उनके नेतृत्व के प्रभाव का मुक्ताबला बड़े-बड़े नेता नहीं कर सकते। जिस आन्दोलन को वे उठाते हैं, उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। अपने समाचारों से, अपने विचारों से और कभी-कभी अपने विज्ञापनों से भी वे जनता के हृदय में आन्दोलन संबंधी बातों को दूसर-दूसकर भर देते हैं जिससे स्वतः ही उसके हृदय में आन्दोलन की ओर प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। किंतु यह दुःख की बात है कि हिंदी के समाचारपत्र इस काम की ओर बहुत कम ध्यान देते हैं। अधिकांश में मालूम यह होता है कि वे समाचार दे देना और किसी विषय पर सम्पादकीय लेख लिख देना ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समझते हैं। बहुत कम पत्र ऐसे हैं, जो किसी आन्दोलन को आगे बढ़ाने के लिये एक नेता की भाँति बढ़ते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। इसका कारण समाचार-विषयक कर्तव्य-ज्ञान की कमी है। मैं श्रीपराडकरजी के इस कथन से पूरा-पूरा सहमत हूँ कि हमारे समाचारपत्रों का यह वयः संधिकाल है। अभी उनमें प्रौढ़ावस्था नहीं आई। वे निरुद्देश्य होकर भटक रहे हैं। किंतु कुछ व्याकुलता अवश्य है। किसी चीज़ की खोज में हैं, किंतु यह नहीं जानते कि वह चीज़ क्या है? इसीलिये वे इस महत्ता और गुरुतर कार्य की ओर (किसी आन्दोलन का नेतृत्व ग्रहण करने की ओर) प्रवृत्त नहीं होते।

समाचारपत्रों का कार्य-क्षेत्र बहुत विस्तीर्ण है। समाचार दे देने, विचार प्रकट कर देने, व्यापार संबंधी सूचनाएँ दे देने और किसी आन्दोलन का नेतृत्व ग्रहण कर लेने के बाद भी उनके कार्यक्षेत्र की सीमा पूरी नहीं हो जाती। उनके अनेक कार्य फिर भी बाक़ी रह जाते हैं। वे कार्य हैं समाज के वास्तविक रूप का प्रदर्शन करना, समाज के गुण-दोषों का विवेचन करना, उसके लिये सुधार मार्ग प्रदर्शित करना और इन सब बातों में अधिक से अधिक मनोरंजनक ढंग से काम लेना। हिंदी-पत्रों के लिये मनोरंजन पर विशेष रूप से ध्यान

रखने की इसलिये आवश्यकता है कि हिंदी-भाषी जनता में अभी गहन समस्याओं पर गंभीरता-पूर्वक विचार करने का अभ्यास नहीं है। उसके लिये तो मनोरंजक ढंग से विषय का विश्लेषण करना ही कुछ आकर्षक हो सकता है। निरुद्देश्य होकर समाचार दे देना या विचार प्रकट कर देना समाचारपत्रों का कार्य नहीं है। उनका वास्तविक कार्य तो यह है कि वे सामाजिक बुराइयों पर इशारा करते हुए ऐसे ढंग से समाचार प्रकाशित करें जिससे वे बुराइयाँ सुधरें और अच्छाइयों को अधिक प्रोत्साहन मिले। उनके सम्पादकीय विचार ऐसे होने चाहिए जिनमें समाज के गुण दोषों का प्रा-प्रा विवेचन हो और समाज को सुधरने का रास्ता मिले। ये बातें समाचारपत्र की खास बातें हैं। इन पर जितना ही अधिक ध्यान दिया जायगा, समाचारपत्र देश के लिये उतने ही उपयोगी सिद्ध होंगे। समाचारपत्रों का ईमानदारी और सच्ची समाज-सेवा के भाव से प्रेरित होकर जो कुछ लिखना हो, लिखना चाहिए। इस संबंध में अपनी प्रतिष्ठा का सदा स्मरण रखना चाहिए। जनता का जिस समाचारपत्र पर जितना विश्वास होगा, वह समाचारपत्र उतनी ही अधिक उन्नति कर सकेगा। इसके प्रतिकूल यदि अपनी प्रतिष्ठा, साधु-समाज-सेवा और विश्वासपात्रता का समुचित स्मरण न रखकर यदि प्रमाद और असावधानी की गई, तो समाचारपत्रों की स्वयं जो धक्का लगेगा, वह तो लगेगा ही उसके अलावा देश को भी आघात पहुँचने का सदा भय रहेगा।

यह प्रसन्नता की बात है कि समाचारपत्रों की ओर जनता की रुचि अधिकाधिक बढ़ रही है और जिस परिमाण में इस रुचि की वृद्धि होती है, उसी परिमाण में समाचारपत्रों का प्रभाव भी बढ़ता जा रहा है। किंतु इस बढ़ते हुए प्रभाव से कहीं-कहीं बड़े निंदनीय ढंग से अपना स्वार्थ-साधन किया जा रहा है। हो यह रहा है कि कोई धनिकों को किसी विशेष रहस्य के उद्घाटन की धमकी दे-देकर, कोई किसी धनी विशेष की मिथ्या प्रशंसा करके धन कमाने की नीच नीति ग्रहण कर रहे हैं। समाचारपत्रों के लिये यह अत्यंत लज्जा और परिताप की बात है। किंतु इतना ही नहीं होता। स्वार्थ के पीछे अंधे होकर कहीं-कहीं लोग अन्य उपायों से भी जनता को धोखा देते और उन्हें ठगते हैं। कहीं समा-

चारपत्रों की लिमिटेड कंपनियाँ खोलकर हिस्सेदारों को धोखा दिया जाता है और कहीं शुद्ध देश-सेवा की दुहाइयाँ देकर भी धूर्त और कपटी समाचारपत्र-संचालक पत्रकार कला को कलंकित करते हुए अपनी कुत्सित स्वार्थ भावना की तृप्ति करते हैं !

समाचारपत्रों के बढ़ते हुए प्रचार का एक परिणाम यह हुआ है कि अब लोगों की नज़र अंदाज़ बंद गई है। अच्छे-अच्छे समाचारपत्र देखकर अब उनकी रुचि भी उन्नत हो गई है। और उन्हें घटिया माल पसंद नहीं आता। लोग भिन्न-भिन्न विषयों का समावेश करके, भाँति-भाँति के चित्र और कार्टून दे-दे करके, अच्छे-अच्छे विशेषांक निकालकर, अच्छा कागज़ लगाकर, अच्छे टाइप में छपाकर समाचारपत्रों को देखने और पढ़ने में रोचक बनाने में कोई कोर-कसर नहीं रखते, और फिर इस बात पर भी ध्यान रखा जाता है कि इतनी अच्छाइयों के होते हुए भी पाठकों से कम-से-कम मूल्य लिया जाय। उधर दूसरी ओर कर्मचारी-मंडल बढ़ने लगा है। अब वह ज़माना गया, जब एक संपादक ही सब काम कर लेता था। अब तो समाचारपत्र के कार्यालय में प्रबंधक-विभाग के अलावा संपादक, उपसंपादक, प्रूफरीडर आदि का होना आवश्यक हो गया है। इन सब कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त समाचारपत्र के लिये समाचार आदि प्राप्त करने के अर्थ आने-जाने का रेल-भाड़ा आदि भी देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त समाचारपत्र समाचार-समितियों से जो समाचार लेते हैं, उनके लिये भी उन्हें दाम देने पड़ते हैं। इन सब बातों से समाचारपत्रों की प्रतिद्वंद्विता बहुत कीमती हो गई है। वह समय बहुत शीघ्र आनेवाला है, जब समाचारपत्र निकालकर चला ले जाना कोई आसान काम न होगा। उसके लिये बहुत बड़ी धन-राशि लगाने की आवश्यकता पड़ेगी और उसको लगाकर भी पहले कुछ दिन घाटे में ही काम करना पड़ेगा। यह बात साधारण मनुष्यों की शक्ति से बाहर की बात होगी। अभी से प्रतिद्वंद्विता में अपने पत्र को सफलता-पूर्वक चला ले जाने के लिये मूल्य की कमी पर यहाँ तक ध्यान रखा जाने लगा है कि मूल्य जागत की चरम सीमा तक पहुँच चुका है। आगे चलकर तो उसे जागत

से कम रखना पड़ेगा। इसका परिणाम यह होगा कि फिर ग्राहक-संख्या ही जाने पर भी समाचारपत्रों का चल निकलना आशंकास्पद ही बना रहेगा। जब मूल्य जागत से कम रहेगा, तब कितने ही ग्राहक क्यों न हो जायें, उससे लाभ न उठाया जा सकेगा। लाभ के लिये उन्हें विज्ञापनों का मुँह देखना पड़ेगा। यदि विज्ञापन काफ़ी तादाद में मिल गए, तब तो गनीमत, नहीं तो उल्टा घाटा होगा और यदि संचालक घाटा बरदाश्त न कर सके, तो पत्र के बंद होने तक की नीबत आवेगी। इस दशा के प्रादुर्भाव का प्रारंभ हो गया है।

ऐसी दशा में समाचारपत्र निकालकर चला ले जाने की केवल दो सूरतें हैं। एक तो जनता में समाचारपत्रों के प्रति इतना प्रेम उत्पन्न हो जाय कि वे उन्हें ख़ूब पढ़ें और उनके वास्तविक गुण-दोष को समझें, केवल बाहरी रूप-रंग देखकर ही मुग्ध न हो जायें और दूसरे संचालकों के पास इतना धन हो कि वे पत्र को सुंदरता और सजावट आदि के विचार से आकर्षक और मनोमोहक बना सकें और इसके बाद भी कुछ दिनों तक घाटे के साथ पत्र का प्रकाशन करते रह सकें। पहली दशा साधारण सामर्थ्यवाले उत्साही लोगों के लिये भी अनुकूल हो सकती है। यदि जनता में उनके पत्र का आदर हो जाय, तो उन्हें लाभ हो सकेगा और इस लाभ से अच्छे-अच्छे लेखकों को पुरस्कार आदि देकर वे उपयोगी और सुंदर लेख प्राप्त करके अपने पत्र को अधिक सुंदर बना सकेंगे। दूसरी दशा केवल धनिकों के लिये अनुकूल हो सकती है। क्योंकि वे किसी दशा में भी पुरस्कार आदि का प्रबंध करके प्रतिष्ठित लेखकों के लेख प्राप्त कर सकेंगे और अपने पत्र को सुंदर और उपयोगी बना सकेंगे। अस्तु।

विविध समाचार, और लेख, मनोहर कहानियाँ और चित्र, कविताएँ और समालोचनाएँ आदि देकर पत्रों का महत्व बहुत कुछ बढ़ाया जा रहा है। जहाँ तक कविताओं का संबंध है, वहाँ तक तो हिंदी पत्र प्रायः सब भाषाओं से बढ़े-चढ़े हैं। किंतु दुःख की बात यह है कि जो कविताएँ प्रकाशित होती हैं, उनमें अधिकांश में कविताएँ नहीं होतीं वरन् कविता का मज़ाक़ होता है। द्वितीय संपादन-सम्मेलन के सभापति श्री-माखनलालजी चतुर्वेदी को इसी विषय पर आँसू

बहाना पड़ा। किंतु फिर भी इससे निराश होने की आवश्यकता नहीं। अभी तो इस विषय का यह प्रारंभिक काल है। ज्यों ज्यों उन्नति होगी, उसकी दशा में त्यों-त्यों सुधार भी होगा। अभी से इसकी बुराइयों को देखकर उबना ठीक नहीं है। विषय अच्छा है और समाचारपत्रों में इसको स्थान मिलना प्रसन्नता और हित की बात है। इसको प्रोत्साहन देना चाहिए। इसके द्वारा लोक-शिक्षण संबंधी समाचारपत्र के उद्देश्य में बहुत बड़ी सहायता प्राप्त होगी।

अंत में, हिंदी पत्रों के स्वर के संबंध में दो शब्द लिख देना अप्रासंगिक न होगा। इस दिशा में हमारे समाचारपत्रों ने काफ़ी उन्नति की है। अनेक विज्ञ-बाधाओं और रुकावटों के होते हुए भी उन्होंने अन्याय और अन्याचार को मिटाने, जनता की शिकायतों को दूर करने के लिये अपने स्वर को काफ़ी ऊँचा उठाया है। शासन-प्रणाली का निरंकुशताओं और दुर्व्यवहारों की कड़ी-से-कड़ी आलोचना करने में हमारे समाचारपत्र खूब आगे आ रहे हैं। कहा जा सकता है और लोग कहते भी हैं, यह स्वरोन्नति अन्य भाषाओं की स्वरोन्नति को देखते हुए बहुत कम है। इस कथन के साथ-साथ खास तौर से बंगला के समाचारपत्रों की ओर इशारा किया जाता है। किंतु मैं इस बात से सहमत नहीं। मेरी धारणा है कि हमारे पत्रों का स्वर किसी भी भाषा के पत्रों के स्वरों से नीचा नहीं है। तथापि यदि थोड़ी दूर के लिये यह मान भी लिया जाय कि हमारा स्वर कुछ नीचा है, तो भी—मैं इसे संतोषप्रद ही मानता हूँ। हमारी संपादन-बला को प्रारंभ हुए अभी दिन ही कितने हुए हैं? इसके अलावा हमारी जनता उम्र भाषाओं की जनता की अपेक्षा शिक्षा आदि में भी कितनी पिछड़ी हुई है? ऐसी दशा में यदि हमारे समाचारपत्रों के स्वर में इतनी भी उन्नति हुई, तो यह काफ़ी ही समझी जानी चाहिए। यदि हमारी उन्नति का यह क्रम बना रहा, तो अत्यंत निकट भविष्य में इस प्रकार की तानाज़नी करनेवाले देखेंगे कि उनके पत्रों की अपेक्षा हमारे पत्र कितने ऊँचे उठे हुए हैं। तथास्तु।

विष्णुदत्त शुक्ल

कोल्हापुर-रियासत

(तुलनात्मक एवं समालोचनात्मक वर्णन)

कोल्हापुर की रियासत यद्यपि आज
प्रारंभिक कथन क्षेत्रफल तथा
मनुष्य-संख्या

की दृष्टि से भारत की सबसे
बड़ी रियासतों में नहीं, तथापि
कई दृष्टियों से इसे वह महत्त्व
प्राप्त है, जो कि अन्य राज्यों को
नहीं। भारत के अर्वाचीन इति-

हास में सिक्ख, राजपूत और मराठों की वीरता एक-
से-एक बढ़कर है। मालूम नहीं, यदि ये तीन वीर जातियाँ
युद्धक्षेत्रों में अपनी वीरता का परिचय देकर विदेशीय
यवनों के दाँत खट्टे न करतीं, तो आज हिंदुओं की दशा
क्या होती? सच तो यह है कि अधर्म और अन्या-
चार की वृद्धि को रोकने के लिये विशेष शक्तियुत जीवों
का समय-समय पर प्रादुर्भाव होता रहता है। यदि यह
नियम सिद्ध हो जाय, तो संभव है कि शांति और
धर्म दुनिया से हमेशा के लिये प्रस्थान कर जायँ। इसी
नियम के अनुसार हिंदुओं की चोटी और गौओं की रक्षा
के लिये गुरु गोविंदसिंह, राणा प्रताप और शिवाजी
महाराज का जन्म हुआ था। शिवाजी हिंदुओं के सबसे
अंतिम रक्षक थे, उनके बाद यद्यपि अनेक ब्राह्मण-
शक्तियाँ (धार्मिक तथा सामाजिक सुधारक व्यक्तियाँ) हुईं,
परंतु कोई क्षत्रिय-शक्ति देखने में नहीं आती। शिवाजी
की वीरता, हिंदू-धर्म के लिये जान और मान का समर्पण
आदि गुणों ने हिंदुओं के हृदयों में विशेष स्थान पा
लिया है। आज मरहटे ही नहीं, अपितु हिंदू-मात्र उनके
नाम को एक विशेष भाव और आदर के साथ स्मरण
करते हैं। 'छत्रपति शिवाजी' का नाम सुनते ही हिंदुओं
के मस्तिष्क आदर के साथ झुक जाते हैं और उनकी
नसों का खून तेजी के साथ दौड़ने लगता है। आज भी
जब किसी व्याख्यान में उनका नाम आ जाता है, तो
जनता घोर करतल-ध्वनि कर उनके लिये श्रद्धा प्रकट
करती है। दक्षिण की महिलाएँ बच्चों की लोरियों में
शिवाजी के पवित्र और वीर नाम को स्थान देकर अपनी
श्रद्धांजलि उनको भेंट करती हैं। उनकी मूर्ति के आगे

ब्राह्मण और मरहठा का भेद-भाव एकदम लुप्त हो जाता
है। अब तो जब तक इस हिंदू-जाति का नाम है, शिवा-
जी की स्मृति नष्ट नहीं हो सकती। सचमुच ही ये बातें
उस वीर और अमर आत्मा के अनुकूल हैं।

कोल्हापुर राज्य के राजा उसी 'हिंदूपति' के वंशज
हैं और वे आज भी अपने नाम के साथ 'हिंदूपति'
'गो-ब्राह्मण प्रतिपालक', 'छत्रपति' आदि विशेषणों का
प्रयोग बड़े अभिमान के साथ करते हैं। इसकी स्थापना
सन् १७३१ ई० में छत्रपति शिवाजी के द्वितीय पुत्र राजा-
राम की रानी ताराबाई के पवित्र करों से हुई थी। वह
समय भारत के इतिहास में बड़ी उथल-पुथल का था।
जगह-जगह कलह और त्राहि-त्राहि मची हुई थी। एक तो
यवनों से मुक्ताबला, दूसरे आपस को कलह। ऐसी परि-
स्थिति में यह स्वाभाविक ही था कि कोल्हापुर राज्य के
ऊपर भी अंधकार के मेघ उमड़ते और वे उमड़े। प्रथम
तो देहली के मुसलमानों से ही मोर्चा लेना पड़ा, फिर
पूना और सतारा के मरहठों और पेशवाओं का सामना
करना पड़ा और उसके बाद एक लंबे काल तक राजाओं
की गोद ले-लेकर राजवंश कायम रखना पड़ा। परंतु
ईश्वर की कृपा से इन सब आपदाओं का इसके अस्तित्व
पर कोई गहरा प्रभाव न पड़ा, और आज यह उसी रूप
में विद्यमान है। इसका कारण यह कि इसकी नींव में
शिवाजी का रक्त और एक क्षत्राणी देवी के पवित्र भाव
मिले हुए हैं।

दूसरी बात जो कोल्हापुर के महत्त्व को बढ़ाती है
धार्मिक है। कोल्हापुर का प्राचीन संस्कृत नाम 'करवीर'
है। धार्मिक जगत् में अब भी इसे उसी नाम से याद
किया जाता है और उसको देखादेखी अन्य स्थानों पर
भी करवीर शब्द का प्रयोग होता है। जगद्गुरु शंकरा-
चार्य का 'करवीर-मठ' यही कोल्हापुर है और उस मठ
के अधिपति शंकराचार्य अब भी यहीं निवास करते हैं।
इसके अतिरिक्त हिंदुओं के अन्य संप्रदायों के लिये भी
'करवीर' (कोल्हापुर) एक पवित्र तीर्थ-स्थान है, जिसके
दर्शन उनके धार्मिक विश्वासों के अनुसार आवश्यक हैं।
मनुष्य का विशेषकर कवि और धर्मान्धों का यह स्वभाव
है कि वे जिसके पीछे पड़ जायँ, उसे सबसे ऊँचा बता
कर रहते हैं। यही बात इस तीर्थ के बारे में है।
प्रत्येक मानवीय जन्म में करवीर की पुण्य-यात्रा अनि-

चार्य बताई गई है। यदि यह न की जाय, तो स्वर्ग से हाथ धोने पड़ते हैं। एक हससे भी बढ़कर रोचक बात है और वह हमारी सम्मति में कोल्हापुर की एक वास्तविक विशेषता है।

यहाँ पर भारत, क्या उत्तर और क्या दक्षिण, के प्रायः सभी बड़े-बड़े पवित्र तीर्थ छोटे रूप में विद्यमान हैं। एक दिन हमारे मित्र ने हमसे आकर पूछा कि क्या आप प्रयाग का मेला देखने और स्नान करने चलेंगे? इस प्रश्न से हम-जैसे नवीन आगंतुक को आश्चर्य होना स्वाभाविक ही था। परंतु बातें होने पर पता चला कि ५० पी० के प्रयागराज की तरह यहाँ पर भी एक प्रयाग रानी (छोटा होने से रानी शब्द ही उपयुक्त होगा) विद्यमान है। तीर्थ मानकर वहाँ स्नानार्थ जाने के भाव तो आर्य-समाज के उपदेशों से कभी के काफूर हो ही चुके थे और ऐसे मेले के दिनों में ऐसे स्थानों का पानी स्नान के योग्य रहता भी नहीं, फिर भी, उत्सुकता की शांत करने के लिये यहाँ के प्रयाग के दर्शनार्थ जाना निश्चय किया। जाकर देखा, तो इसके नाम का रहस्य समझ में आ गया। वहाँ पर दो छोटी-छोटी नदियाँ जिनमें से एक का नाम 'पंचगंगा' है मिलती हैं। और

स्थित हुआ। यदि इन तीर्थ-स्थानों को अंध विश्वासों के भावों के बिना भी देखा जाय, तो भी वे अपने में निराले ही हैं। कम से कम वे प्रकृति के निपुण कौशल के एक अनुपम उदाहरण हैं। और उन्हें दिखाने के लिये ही प्रकृति माता का आमंत्रण आया करता है। उस दिन हमने केवल नवीन प्रयाग के ही दर्शन नहीं किए, अपितु यह बात भी जानी कि इसी तरह यहाँ पर सब तीर्थों का वास है। नगर के एक दूसरे कोने पर 'रामेश्वरम्' है। एक बड़ा तालाब है, उसके बीच में एक छोटा-सा टीला। तालाब के एक सिरे से उस टीले तक एक मार्ग बना हुआ है। बस, इसी 'सेतुबंध' ने इसको 'रामेश्वरम्' का नाम दिया है। इस प्रकार से यहाँ अन्य कई तीर्थ छोटे आकार में विद्यमान हैं। प्रयत्न यह किया गया है कि यहाँ के निवासियों को सब तीर्थों के दर्शन करवीर की चहारदिवारी के भीतर हो जायें। उन धार्मिक जीवों को बहलाने के लिये, जो धन या समय के अभाव से इधर-उधर नहीं जा सकते; यह एक अच्छा उपाय है। कोल्हापुर को 'दक्षिण का काशी' कहा गया है। ये सब बातें उल्लेख धार्मिक जगत् में एक विशेष स्थान देती हैं। उत्तर के पुरुषों के लिये इस तीर्थ की यात्रा आसान नहीं; इस-

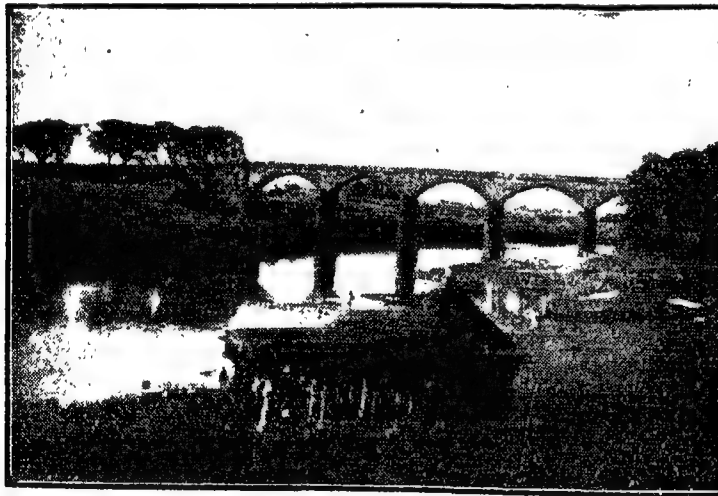
लिये हम यहाँ उनकी मानसिक यात्रा के निमित्त करवीर-क्षेत्र का हाल देते हैं—संभव है, इससे तीर्थ-यात्रा का कुछ फल अधिगत हो जाय।

कोल्हापुर रियासत १७° १०'

४५" तथा १५°

कोल्हापुर राज्य ५०' २०" अ-

क्षांश और ७४° ४४' ११" तथा ७३° ४३' १६" देशांश के मध्य में स्थित है। उत्तर में वर्ना नदी है, जो उसे सतारा-प्रदेश से अलग करती है, पूर्व तथा दक्षिण में बेलगाँव का जिला और पश्चिम में सह्याद्रि पर्वत-श्रेणी है। इस प्रकार

पंचगंगा नदी का पुल

तीसरी 'मरस्वती' उनके नीचे बहती हुई बताई गई है। पवित्रतोया भागोरथी और सूर्य-ननया कालिंदी के अन्य संगम का दृश्य हमारी आँखों के सामने आ उप-

यह रियासत भारत के दक्षिणी भाग में पूना से दक्षिण की ओर १६० मील पर स्थित है। इस तक पहुँचने के लिये दो मार्ग हैं—एक तो मोटर द्वारा सतारा होते हुए पक्की

सड़क और दूसरी रेल । मद्रास एंड सदर्न मरहटा रेलवे की जो छोटी लाइन पूना से बेंगलोर तक गई है, उस पर पूना से १६० मील दक्षिण की ओर मिरज नामक एक रेलवे जंक्शन है । यहाँ से कोल्हापुर २६ मील है—जहाँ के लिये रेल की एक छोटी-सी शाखा जाती है । यह रेल-शाखा रियासत की अपनी है और इससे रियासत को दो-दाईं लाख रुपए वार्षिक की आय होती है ।

रियासत का क्षेत्रफल ३२१७-१ वर्गमील और जन-संख्या (१९२१ ई० की गणना के अनुसार) ८३३,७२६ है । १८८१ ई० में उसकी आय ३०,८८,३४० रुपए थी, परंतु इस समय (१९२६ में) संपूर्ण आय, जिसमें जागीर भी सम्मिलित हैं ६० लाख रुपए के लगभग है ।

रियासत के वर्तमान शासक हिज़ हाईनेस सर श्रीराजा-

प्रबंध रामजी छत्रपति महाराज हैं । आप ६ मई १९२२ ई० को अपने पिता

श्रीशाहूजी छत्रपति महाराज के परलोक सिंघारने पर राज्यासन पर बैठे थे । इस समय आपकी आयु ३० वर्ष की है । हर हाईनेस श्रीमती ताराबाई महारानी साहिबा बड़ौदा नरेश की पौत्री हैं । महाराज साहब को प्रथम श्रेणी के शासक की शक्तियाँ प्राप्त हैं और रियासत के प्रबंध में आपका शासन ही अंतिम शासन है । आपको १६ तोपों की सलामी का गौरव प्राप्त है । महाराज साहब के अधिकार में रियासत-प्रबंध का भार दीवान साहब पर है । गत वर्ष से प्रबंध को आसान एवं उन्नति करने के लिये एक काउंसिल भी बना दी गई है, जिसके प्रधान स्वयं दीवान हैं । दो अन्य सभासदों में से एक अर्थ-सचिव और दूसरे आय-सचिव हैं । आजकल दीवान-पद पर राव बहादुर ए० बी० लड्डे, एम० ए०, एल्-एल्० बी० विराज मान हैं । आपकी नियुक्ति १ जनवरी १९२६ को हुई थी ।

रियासत में फौजदारी तथा माल दोनों प्रकार के न्यायालय हैं, जिनमें राज्य के अपने ही स्टाम्प व्यवहृत होते हैं । अभियोगों की अंतिम सुनवाई श्रीमहाराज साहब के सामने ही होती है ।

अपनी रक्षा तथा प्रबंध के लिये राज्य को तीनों प्रकार की फौज रखने की स्वतंत्रता है । कुल सेना की संख्या ७१२ है, जिनमें से १२६ अश्वारोही, २२ तोपखाने तथा ५३४ पैदल हैं । इसके अतिरिक्त रियासत की पुलिस है, जिसकी संख्या १००६ है ।

रियासत के अधीन ६ बड़े-बड़े जागीरदार हैं । ये जागीरदार अपने-अपने आंतरिक प्रबंध में स्वतंत्र हैं । इन सब जागीरों का क्षेत्रफल १,१०० वर्गमील है । शेष रियासत की भूमि प्रबंध की दृष्टि से दस भागों में विभक्त है ।

यों तो प्रायः सारी रियासत में ही भूमि ऊँची-नीची है, पर पश्चिमीय भाग की भूमि सहाद्रि पर्वत-श्रेणी के कारण बिलकुल ही विषम एवं कृषि के लिये अनुपयोगी है । इस पश्चिमीय भाग को छोड़कर शेष भूमि उपजाऊ ही कही जानी चाहिए । मिट्टी काली और कहीं लाल रंग पर है । टीलों के आसपास की काली एवं नदियों के किनारों की लाल है । काली मिट्टी कपास की पैदावार के लिये अधिक उपयोगी होती है, इसलिये कपास यहाँ की विशेष पैदावारों में से एक है । यहाँ सबसे अधिक खेती ज्वार या ज्वारी की है, यही यहाँ का मुख्य भोजन है । इसके बाद बाजरा और मक्का की पारी आती है । गेहूँ की खेती बहुत कम होती है और जौ (यव) की तो नाम-भान्न को ही । अधिकतर आदमी जौ के पौधे तथा बाल से परिचित भी नहीं । गन्ना और भूँगफली यहाँ की विशेष चीज़ें हैं और इनके लिये कोल्हापुर प्रसिद्ध कहा जा सकता है । बड़े-बड़े गन्ने, जो यू० पी० में दो-चार आने को आते हैं, यहाँ पर दो-चार पैसे में मिल जाते हैं । ये गन्ने खाने के काम तो आते ही हैं, पर इनसे गुड़ बहुत बड़े परिमाण में तैयार होता है और वह अच्छा भी बहुत होता है । हमें याद है कि हमारे एक मित्र ने जिन्हें कोल्हापुर का गुड़ लग गया था, हमसे गुड़ भेजने का अनुरोध किया था । यही बात भूँगफली के बारे में है । एक रुपए की आठ-दस सेर भूँगफली आती है । इन दो वस्तुओं का यहाँ बड़ा बाज़ार है । प्रायः संपूर्ण साल भर चारों ओर के ग्रामों से गुड़ भरी गाड़ियाँ बड़ी संख्या में आती रहती हैं । बाहर के लिये भी गुड़ पर्याप्त परिमाण में भेजा जाता है ।

यहाँ की खेती के बारे में दो विशेष बातें हैं—एक तो कई चीज़ों की साल में दो फ़सलें होती हैं ; उदाहरणार्थ—मक्का, ज्वार आदि । द्वितीय यहाँ के चरस (चमड़े के पुर) भिन्न ही प्रकार के होते हैं और कई स्थानों पर नदी में से पानी लेने का उपाय भी विचित्र-

सा है। चरस नीचे से बंद न होकर लुहार को धौंकनी की तरह नीचे से खुला रहता है। उस मोटी रस्सी में जो चरस के ऊपरी भाग से बेल के जुए तक बँधा रहती है, एक पतली रस्सी चरस के नीचे के भाग से बाँध दी जाती है। जब चरस कुएँ के ऊपर आता है, बेल हाँकने-वाला व्यक्ति पतली रस्सी को खींचकर ढोली कर देता है, इससे चरस का पानी नीचे के छेद में से पीछे (वह स्थान जहाँ चरस का पानी ढाला जाता है) में गिर जाता है। इस प्रथा में एक विशेष सुविधा यह है कि चरस चलाने के लिये दो आदमियों की आवश्यकता नहीं। एक ही व्यक्ति बेल हाँकना और वही चरस का पानी निकालता है। परंतु यह तरीका उन्हीं जगहों पर काम में आ सकता है, जहाँ पानी अधिक दूरी पर न हो। हमारे विचार से संयुक्तप्रान्त के अलीगढ़-जैसे जिलों में यह परीक्षण की जा सकता है।

शाक, भाजो प्रायः उत्तर के समान ही हैं, हाँ कोई अधिक और काँड़े कम परिमाण में अवश्य होती हैं। फूलगोभी बहुत कम होता है। कोई-काँड़े शाक कुछ भिन्नता लिए हुए भी हैं। फलों की पैदावार कम है। आम तो होता ही नहीं, कलमी आम इधर-उधर से आ भटकते हैं, पर चूनेवाला आम तो दर्शन ही नहीं देता। भारत के उत्तर-पश्चिम में होनेवाले फल भी यहाँ कम परिमाण में और देर से आते हैं। उनका भाव मँगा होना ही हुआ। फल की दूकानों पर संतरा हमेशा और बड़ी संख्या में सजा हुआ रक्खा रहता है। यह नागपुर से आता और यहाँ भी होता है। इसके अतिरिक्त केले तथा अनार भी यहाँ होते हैं। कुछ स्थानों पर चाय तथा काफ़ी की खेती के भी परीक्षण किये जा रहे हैं।

खनिज-पदार्थों में कोई विशेषता नहीं रखता। कहीं-कहीं लोहा मिलता है। कहीं-कहीं पहाड़ों में से इमारत के पत्थर और टीलों में से सड़क के कंकड़ निकाले जाते हैं। चूने का कंकड़ भी पाया जाता है।

यद्यपि कौलहापुर के दक्षिण में होने से इसका जल-जलवायु और वायु उष्णता-पूर्ण होना चाहिये था, परंतु वैसा है नहीं। इसके दो कारण हैं—एक तो यह पश्चिमीय घाट की पर्वतश्रेणियों में स्थित है; दूसरे पश्चिमीय समुद्र इसके समीप है। कहीं-कहीं से तो समुद्र केवल २० मील की

दूरी पर है। ये दो कारण यहाँ की आब-हवा को सामान्य बनाए हुए हैं। ग्रीष्म-ऋतु में अधिक गर्मी नहीं और शीत-काल में अधिक सर्दी नहीं। शीत-काल में यहाँ पर उत्तर की तरह मोटे-मोटे ओवरकोटों की आवश्यकता नहीं होती—दिन में ऊनी कोट भी कम ही पहनना होता है। यहाँ के निवासी आगरा और प्रयाग की सर्दी को उसी दृष्टि से देखते हैं, जैसे वहाँवाले नैनीताल और शिमले की सर्दी को। इस प्रकार का जल-वायु सामान्य-तया स्वास्थ्य के लिये लाभकर होता है।

यहाँ की वर्षाऋतु बहुत भयानक होती है। इसमें एक बात तो यह है कि वृष्टि का होना बिल्कुल अनिश्चित रहता है। अभा कड़ाके की धूल पड़ रही है, आदमी अपने-अपने कार्य के लिये चल पड़े हैं; और अभी जल-पूर्ण श्याम मेघ-पंक्तियाँ आ धरती हैं और वसुंधरा को नहवाकर लुप्त हो जाती हैं। दूसरा बात यह है कि वर्षा का काल कुछ अधिक होता है—शीघ्र आरंभ होकर देर तक रहती है। बादल हमेशा पश्चिम की ओर से आते हैं और चौझार की मार भा उधर ही से पड़ती है, इसलिये कच्चे मकानों की भी पश्चिमीय दीवाल अधिकतर पकी बनवाई जाती है। वर्षा-ऋतु में यहाँ के निवासियों का पाचन-संबंधी व्याधियाँ बहुधा सताया करती हैं। यहाँ की एक विशेष बीमारी, जिसका हमें यहाँ आने से पूर्व ज्ञान भी न था, पेट में बड़े-बड़े जंतु (Round worms) पड़ जाता है। यहाँ के बच्चे-बच्चे भी इस रोग से परिचित हैं। वर्ष में एक बार जंतुओं को मारकर निकालने की ओपधि लेना प्रायः अनिवार्य-सा है। हमने सुना है कि किसी-किसी व्यक्ति के ८—१० इंच लंबे दो-दो सौ जंतु निकले हैं। वास्तव में यह बहुत भयंकर और घृणित रोग है। इसका कारण यहाँ का जल बताया जाता है। गर्म किया हुआ जल पीना इस रोग से बचने का एक उपाय है। इसके अतिरिक्त पेट के अन्य रोग भी उत्तर की अपेक्षा कुछ अधिक हैं; परंतु और दृष्टियों में जल-वायु संतोषप्रद ही है और सामान्यतया पुरुषों का स्वास्थ्य अच्छा होता है।

दक्षिण के पुरुषों का क्रूर अधिकतर टिगना ही होता है; ५ फ़ीट से ऊपर बहुत कम निकल पाते हैं। शरीर गटा हुआ खूब होता है और हमारी समझ में, अधिक परिश्रम सह सकता है। कोई-कोई शरीर तो पेशियों

का अच्छा विकास प्रदर्शित करता है, जिसका एक कारण कुश्ती का शौक है। कोल्हापुर में शायद ही कोई ऐसा मुहल्ला होगा, जिसमें कोई अखाड़ा (जिसे यहाँ तालीम कहते हैं) न हो। स्वर्गवासो श्रीशाहूजी महाराज की कुश्ती का बड़ा शौक था। उन्होंने अपनी प्रजा में इसका प्रचार बढ़ाने के लिये बहुत प्रयत्न किया; अनेक नवीन अखाड़े चलवाए। ये अखाड़े क्लबों (Clubs) की तरह हैं, जिन्हें जनता स्वयं चंदे से बड़े उत्साह-पूर्वक चलाती है और दरबार भी यथेष्ट सहायता देता है। प्रतिवर्ष बाहर के प्रसिद्ध मल्लों की बुलाकर उनका युद्ध कराया जाता है। उत्तर के हिंदुओं ने अभी इस आवश्यकता का अनुभव नहीं किया; कोल्हापुर अभिमान के साथ उन्हें यह पाठ पढ़ा सकता है।

वहाँ के निवासियों का रंग तो कालापन लिए हुए है ही, परंतु सुंदरता में भी, हमारे विचार से, ये उत्तर का मुकाबला नहीं कर सकते। प्रत्येक प्रांत शरीर की बनावट में अपनी-अपनी विशेषता रखता है और उसका अंशतः उसी प्रांत के विख्यात चित्रकार के चित्रों से भलीभांति मिल जाता है। बंगाल से अभी हाल में राधा और कृष्ण के अनेक चित्र प्रकाशित हुए हैं; उन सभी में दोनों की आँखें बड़ी-बड़ी और आधी खुली हुई हैं। शरीर भी भारी है। राजा रविवर्मा दक्षिण के एक निपुण और विख्यात चित्रकार थे। उनके चित्रों को देख जाइए—ठिगनी और गँटी हुई देह पावेंगे। राधा और कृष्ण की प्रतिकृति में भी यही मनोगत शारीरिक बनावट चित्रित की गई है। यहाँ के ब्राह्मणों का वर्ण अधिक तर गौर होता है, परंतु ठिगनेपन ने उनका भी पीछा नहीं छोड़ा।

१९२१ ई० की मर्तुमशुमारी के अनुसार संपूर्ण मनुष्य रियासत की जन-संख्या ८,३३,७२६ है; जिसमें से ४,२८,५४३ पुरुष तथा ४,०५,१८३ स्त्रियाँ हैं। भिन्न-भिन्न धर्मों की दृष्टि से ७,५७,७४६ हिंदू; ३८,२६७ जैन; ३४,५१० मुसलमान; ३,२६३ ईसाई तथा १० पार्सी हैं।

मुसलमानों के रीति-रिवाज प्रायः वेही हैं, जो उत्तरीय भारत में; परंतु अनेक बातों में उनपर इधर का प्रभाव पड़े बिना नहीं रहा। मनुष्य अंततोगत्वा है प्राकृतिक तथा कृत्रिम वायु-मंडल का बनाया हुआ खिलौना ही।

वह जैसे जल-वायु और पुरुषों के साथ रहेगा, कालांतर में वैसा ही बन जायगा। इन मुसलमानों में उतना पर्दा नहीं, जितना उत्तर में है। इन्होंने उर्दू भाषा को बनाए रखने का प्रयत्न किया है, परंतु मराठी का उस पर असर पड़े बिना नहीं रहा। अब यद्यपि वे हिंदुओं की अपेक्षा हिंदी तथा उर्दू अधिक आसानी से समझ एवं बोल सकते हैं, फिर भी उनकी मातृभाषा मराठी ही होती जा रही है। धार्मिक दृष्टि से भी वे उतने कट्टर नहीं रहे हैं।

इंसाइयों का रंग-रूप वही है, जो और सब जगह। इनका धन, साफ़ कपड़े और प्रेम-पूर्ण बर्ताव दुःखी नीच जातियों को अधिक आकृष्ट कर लेता है। यहाँ इनकी संख्या के कम होते हुए भी प्रचार के साधन पर्याप्त समुन्नत हैं।

हिंदू यहाँ के प्रधान निवासी हैं। इनके रहन-सहन, सामाजिक व धार्मिक विचार आदि उत्तरीय हिंदुओं से बहुत भिन्न हैं। दक्षिण की कई दृष्टियों से हिंदुओं का पोषण कहा जा सकता है। उत्तरीय और दक्षिणीय भारत में एक-एक बड़ा अंतर यह है कि उत्तर के निवासी सामाजिक एवं धार्मिक विचारों में उतने कट्टर नहीं जितने कि दक्षिण के हिंदू। इसका कारण स्पष्ट है—उत्तर का भाग समय-समय पर विदेशीय विधमियों द्वारा अभिभूत होता रहा है। यद्यपि वहाँ पर भी हिंदुओं ने कई एक आगंतुकों को अपना पाठ पढ़ा मिला लिया, और ऐसा हज़म किया कि उनका अलग अस्तित्व ही न रक्खा; परंतु आक्रमणों की संख्या और शक्ति अधिक थी, उनका असर बिना पड़े न रहा। उत्तर और विशेषकर पंजाब के हिंदुओं के लिये अपने कट्टर सामाजिक व धार्मिक बंधनों में रहना कठिन हो गया और मस्तिष्क में विचार-स्वातंत्र्य ने स्थान पा लिया। किसी नवीन-मत और आंदोलन के लिये पंजाब से अधिक उपजाऊ अन्य कोई प्रांत नहीं। आर्थ-समाज का कार्य-क्षेत्र पंजाब ही बना और असहयोग तथा सत्याग्रह का तांडव नृत्य भी वहीं संपादित हुआ, यद्यपि इन दोनों के प्रवर्तक वहाँ के रहनेवाले न थे। पंजाब का मस्तिष्क तथा हृदय नई प्रगति का स्वागत करने के लिये सदा प्रस्तुत रहता है। पंजाब के बाद फिर अन्य उत्तरीय प्रांतों की पारी आती है, और कट्टरता धीरे-धीरे बढ़ती जाती है। नर्मदा को पारकर एकदम दृश्य बदल जाता है

और एक यात्री को भी अनुभव होने लगता है कि वह एक विभिन्न वायु-मंडल में श्वास ले रहा है।

दक्षिण की इस प्रकार की बातें—कि कोई-कोई मार्ग केवल द्विजों के लिये ही हैं, शूद्र उन पर नहीं चल सकते तथा कहीं-कहीं शूद्र के कानों में पवित्र वैदिक मंत्रों की ध्वनि पड़ जाने पर सीसा ढलवा दिया जाय—यद्यपि यहाँ देखने में नहीं आती तथापि कोल्हापुर में सामाजिक कट्टरता पर्याप्त रूप में विद्यमान है। यहाँ की वर्ण-व्यवस्था में भी भेद ही है; उत्तर की तरह चारों वर्णों को अलग-अलग न मानकर ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतर दो बड़े-बड़े विभाग हैं। मध्यकालीन पुस्तकों में एक श्लोक आया है, जिसमें बताया गया है कि कलियुग में केवल दो ही वर्ण रह जायेंगे, एक ब्राह्मण और दूसरा शूद्र। इस ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतर विभाग का मूल इसी में दीखता है। ब्राह्मणेतरों में मरहटे, जैन, लिगायत आदि सभी आ जाते हैं। अनेक ब्राह्मण मरहटों को शूद्र मानते हैं—यहाँ तक कि उन्हें छत्रपति महाराजाओं के संस्कारों में वैदिक मंत्र पढ़ने में संकोच होता है। ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतरों में भेद-भाव बहुत है और वह भीतरी ही नहीं, अपितु बाहरी भी। उत्तर में किसी व्यक्ति को देखकर उसका वर्ण आसानी से नहीं बताया जा सकता, परंतु यहाँ ऐसा बताना कठिन नहीं। ब्राह्मण स्त्रियों का तो देखते ही पहचाना जा सकता है, क्योंकि वे धोती गर्दन से ऊपर नहीं ले जातीं। दूसरी पहचान उनका गौरवर्ण तथा वेपभूषा की अधिक स्वच्छता है। यह बात ब्राह्मण पुरुषों को भी किसी दूरी तक अन्य पुरुषों से अलग करती है।

यद्यपि जान-पाँत का भृत समाज के लिये अत्यंत हानिकारक है, तथापि हम यह कहे बिना नहीं रह सकते कि उसके प्रवाह में बहनेवाले इन ब्राह्मणों में अन्यों की अपेक्षा अनेक अच्छाइयाँ हैं। प्रथम बात यह है कि यहाँ ब्राह्मणों का मस्तिष्क अन्यों से निश्चित रूप से बढ़कर है। अब तो समय बदल रहा है, परंतु कुछ काल पूर्व बिरले ही ब्राह्मणेतर विद्यार्थी कॉलेज की शिक्षा तक पहुँचते थे, और अब भी जो पहुँचते हैं, ब्राह्मणों से बाज़ी नहीं मार पाते। दूसरी बात स्वच्छता की है। शिश्नित तथा धनी ब्राह्मणेतरों को छोड़कर सामान्य जनता को देखने से पता लगता है कि ब्राह्मण

तथा मरहटों में भेद ढालनेवाली एक बात स्वच्छता है। एक ओर तो ब्राह्मणों ने हृदय कर रक्खी है; चलने में भी ध्यान रखेंगे कि कहीं कपड़े का कोना न छू जाय, और दूसरे मरहटे अशुद्धि के अवतार हैं। वे अशुद्ध और शुद्ध को एक ही उदार दृष्टि से देखते हैं। उनके वर्तन सड़क की मिट्टी से साफ़ हो जाते हैं। हमें याद है कि प्रारंभ में हमारे मरहटा भृत्य ने हमारे ऊपर भी ऐसी कृपा-दृष्टि की थी। जूते के हाथों से वर्तन छूना तथा अशुद्ध वर्तनों को मिट्टी लगाए बिना पानी से ही साफ़ कर लेना मामूली बातें हैं।

विचार करने से पता लगता है कि इस प्रकार की आदतें वर्षों के रहन-सहन तथा विचारों से इतनी पक्की हो जाती हैं कि उनसे छुटकारा पाना आसान नहीं होता। उसी प्रकार के मानसिक विचार भी बन जाते हैं। अस्पृश्यता को दूर करने में आज अस्पृश्य (?) भी बाधक हैं। उन बेचारों के मन भयभीत तथा दबे हुए हैं कि वे उन्नति का स्वप्न ही नहीं देख सकते। एक ब्राह्मण चाहे एक भंगी को छूने के लिये तैयार भी हो जाय, पर भंगी ब्राह्मण से छुवाने में पाप ही समझेगा। एक बार वृंदावन-गुरुकुल के कुछेक नवयुवकों ने एक सार्वजनिक सहभोज की आयोजना की थी, परंतु हमें याद है कि बहुत प्रयत्न करने पर भी वहाँ का भंगी उसमें सम्मिलित न हुआ था। इस प्रकार जिन्हें अशुद्ध रहने की आदत पड़ जाती है, उनके लिये शुद्धि के उपाय तथा साधनों का कोई मूल्य नहीं। क्या वर्तन माँजने के लिये किसी शुद्ध स्थान को मिट्टी नहीं मिल सकती? पर मनोवृत्ति भी ज़बरदस्त चोड़ है। ग्रामों के आदमी कीकड़ और नीम के जंगलों में रहते हैं, परंतु उन्हें दंतधावन करने की नहीं म्मकती; उनके दाँतों को देख घणा आती है। यदि औरों को दंतधावन करते देखते हैं, तो पूछते हैं कि लकड़ी क्यों चबाते हो। इस प्रकार अशुद्ध रहने का उत्तरदायित्व अशुद्ध रहनेवालों पर ही है। यह हो सकता है कि इसका प्रारंभ जात-पाँत के झंझट से हुआ हो।

परंतु मरहटे अपने आपको क्षत्रिय मानते और अपना विकास सूर्यवंश से बताते हैं। इसी बात को पक्का करने के लिये कुछेक मरहटा सरदारों ने राजपूतों में विवाह भी किए हैं। जैन लोग मरहटों और ब्राह्मणों के बीच में हैं।

वैश्य नाम से यहाँ पर कोई नहीं। कोई भी अपने नाम के आगे गुप्त शब्द का प्रयोग नहीं करता।

शूद्रों में यहाँ दो बड़े-बड़े भेद हैं—एक भंगी और दूसरा महार। इन दोनों के कार्यों का विभाग अतीव आश्चर्यप्रद है। भंगी पाखाना ही साफ़ करेगा, झाड़ू कभी न लगावेगा, और महार झाड़ू आदि से सफ़ाई करेगा, पाखाना कभी न उठावेगा। मरे हुए कुत्ते, बिछो आदि को भंगी कभी न उठावेगा। यह काम महार का है। इस प्रकार दोनों के कर्तव्यों की व्यवस्था है। एक बार हमने एक भंगिन को जैसे-तैसे अपनी कोठी के घेरे में झाड़ू लगाने को तैयार किया, वह तैयार भी इस-लिये हो गई कि वह देहली की तरफ़ की थी। परंतु उसे झाड़ू लगाने देव बाहर लड़के-लड़कियों का मुँड लग गया और चिल्लाने लगे कि भंगिन झाड़ू लगा रही है ! मानों उनके लिये कोई अद्वितीय घटना घटी जा रही हो।

हमारी सम्मति में उत्तर की अपेक्षा दक्षिण की स्त्रियों की स्थिति खियों की दशा अधिक अच्छी है। यह तो स्पष्ट ही है कि उन्हें इधर-उधर कार्यार्थ आने-जाने की उचित स्वतंत्रता प्राप्त है ; पर साथ ही शिक्षा की दृष्टि से भी वे अधिक उन्नत हैं। प्रारंभिक शिक्षा पाने के लिये लड़कियों के अपने स्कूल हैं और उच्च शिक्षा के निमित्त वे लड़कों के साथ कॉलेज में प्रविष्ट होती हैं। दक्षिण में शायद ही कोई कॉलेज ऐसा होगा, जिसमें कुछेक लड़कियाँ न पढ़ती हों। इस सबका कारण पढ़ें का अभाव है। यहाँ की स्त्रियाँ उत्तर की तरह जेलखाने में बंद नहीं रहतीं, इस बात पर दक्षिण उचित अभिमान कर सकता है। हमने बड़े-बड़े शिक्षित पुरुषों को कहते सुना है कि पर्दा हटा देने से आचार-हीनता बढ़ जायगी और बदमाश आदमियों को स्त्रियों के भगाने में अधिक सुभीता हो जायगा। ऐसे तत्त्ववेत्ताओं के सामने हम दक्षिण की दशा रखना चाहते हैं। यहाँ पर कोई स्त्री अपना चेहरा नहीं ढकती और ब्राह्मणियाँ तो धोती को कंधे से ऊपर ही नहीं ले आतीं। सब जगह मिलने-जुलने आती-जाती हैं, परंतु आचार-विचार किसी प्रकार उत्तर से हीन दशा में नहीं। यह एक मामूली बात है कि छिपी वस्तु को देखने की उत्सुकता अधिक होती है, फिर जो वस्तु हमेशा ही सामने हो, उसे देखने की उतनी घोर दृष्टि नहीं लगानी

पड़ती। यहाँ स्त्रियाँ निकलती रहती हैं और पुरुषों के बराबर ही, परंतु पुरुष उनकी ओर घूर कर नहीं देखते। न यहाँ स्त्रियाँ उत्तर के बराबर भगाई जाती हैं। इसका एक विशेष कारण भी है, परंतु साथ ही पढ़ें का अभाव भी। जब तक स्त्रियाँ पढ़ें में रहेंगी, अपनी रक्षा करने में समर्थ न हो सकेंगी। हमेशा पढ़ें में रहनेवाली देवी अत्याचारी के विरुद्ध आवाज़ निकालकर चिल्ला भी नहीं सकती। और हम तो यहाँ तक कहेंगे कि जिन पुरुषों को यह भय है कि पर्दा हटा देने से उनकी स्त्रियाँ भगाई जा सकती हैं, उन्हें स्त्री रखने का कोई अधिकार ही नहीं। जिसकी रक्षा आप नहीं कर सकते, उसे आप क्यों रक्वें ? इधर स्त्रियों को क्षय-रोग भी उतना नहीं होता और इसका एक कारण पढ़ें का अभाव है।

कुछ महानुभाव कहा करते हैं कि तो क्या पर्दा हटाकर योरप का दृश्य दिखाना है। उनके सामने भी हम दक्षिण का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पर्दा नहीं और साथ ही योरप का दृश्य भी नहीं। न तो कोर्टशिप (Courtship) की ही प्रथा है और न स्त्रियाँ उतनी स्वतंत्रता-प्रिय ही हैं। पर्दा नहीं है, स्त्रियाँ सायं-प्रातः भ्रमण के लिये जाती हैं ; लेकिन फिर भी उन्हें अपने पुरुषों के साथ जाने में संकोच ही होता है। उनके भीतर से स्त्रियोचित नम्रता ने प्रस्थान नहीं कर दिया है। पर्दा नहीं है, लेकिन स्त्रियाँ नीची निगाह करके चलती हैं। कुलीन स्त्रियाँ कभी सड़क पर स्वतंत्रता से बातें करती नहीं देखी जातीं। हाँ, इतना अवश्य है कि यदि उनके घर पर उनके पुरुषों से मिलने के लिये कोई आता है और कोई अन्य व्यक्ति घर में नहीं होता, तो वे उस पुकार का उत्तर अवश्य दे देती हैं। उत्तर में तो ऐसे अवसर पर विचित्र ही दृश्य देखने में आता है। जहाँ किसी ने पुकार लगाई, देवियाँ भीतर भग जाती हैं। पुकार का उत्तर न देने में ही सतीत्व की रक्षा समझी जाती है। इन बातों में दक्षिण उत्तरीय भारत और योरप के मध्य की अवस्था में है और इस प्रकार एक अनुकरणीय दृष्टांत उपस्थित करता है।

इधर स्त्रियों का वेष भी कुछ विचित्रता लिए हुए है और वह केवल कोल्हापुर में ही स्त्रियों की वेष-भूषा नहीं, अपितु सारे महाराष्ट्र में प्रचलित है। स्त्रियों की घोंती एक विशेष प्रकार की बनी

होती है, जिसे यहाँ लुगड़ी कहते हैं। इसकी लम्बाई १८-२० हाथ और चौड़ाई २०-२४ इंच तक होती है। उत्तर की स्त्रियों के लिये इसका साधना कठिन होगा, परंतु यहाँ सब उसे ही पहनती हैं। उसे पहनने में वे पुरुषों की तरह काँछ मारती हैं।

स्त्रियों के आभूषण भी प्रायः अन्य ही प्रकार के होते हैं, पर वे उत्तर से किसी प्रकार घटिया नहीं होते। उनके धारण करने का व्यसन भी कुछ अधिक दीखता है, या यह प्रथा ही समझनी चाहिए कि प्रत्येक स्त्री के गले में कोई-न-कोई सुवर्ण का आभूषण अवश्य पड़ा हो। हमने उन स्त्रियों के गले में भी, जो बहुत गरीब हैं, जैसे दूध-दही बेचनेवाली या वे जो दूर-दूर के ग्रामों से आठ-दस आने का माल लेकर शहर में बेचने आती हैं, कई-कई सुवर्ण के आभूषण देखे हैं। उनके मकान और रहन-सहन को देख यह अनुमान नहीं किया जा सकता कि इनके पास सोना खरीदने लायक रूप भी जुड़ते होंगे। उत्तर में इनकी जैसी स्थितिवाली स्त्रियों के पास चाँदी का ज़ेवर कठिनता से होगा।

पुरुषों का वेप वैसे तो कोट, कमीज़, धोती और साक्रा ही है, परंतु उसके साथ पुरुषों का वेप हमने एक विचित्र बात देखी है। बहुत-से पुरुषों को हमने देखा कि कोट, साक्रा आदि सब वस्त्र नवीन धारण किए हुए हैं, देखने में भी अच्छे खाते-पीते मालूम होते हैं। पर पैरों में जूते नहीं। यह जूतों का अभाव पैसों की कमी के कारण नहीं, अपितु कुछ स्वभाव ही ऐसा पड़ गया है। स्कूल, कालेज में भी हमने अनेक छात्रों को इसी वेप में आते देखा है। इधर-उधर के-से देशी जूते तथा स्लीपर तो बिलकुल ही नहीं और बूट कम पहने जाते हैं। यहाँ के जूते भिन्न प्रकार के बने हुए होते हैं, जिन्हें चट्टी कहते हैं।

विवाह-संबंध के बारे में यहाँ के हिंदुओं में एक-दो विचित्र बातें मौजूद हैं। ये लोग विवाह-संस्कार मामा या फूफा का लड़की से शादी कर लेते हैं और यह केवल ब्राह्मणों के बारे में ही नहीं अपितु ब्राह्मणों के बारे में भी सत्य है। पता नहीं इस प्रथा का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ। अन्य बातों में मुसलमानों का प्रभाव, तो दक्षिण में कम ही हुआ है।

दूसरी उल्लेखनीय बात विवाह-पद्धति है। यहाँ का विवाह-संस्कार बहुत संक्षिप्त होता है—केवल २-१० मिनट का काम है। बीच में पुरोहितजी तथा वर-वधू बैठ जाते हैं, इधर-उधर अन्य आमंत्रित महानुभाव। सब निमंत्रित नर-नारियों को थोड़े-थोड़े चावल दे दिये जाते हैं। जब पुरोहितजी ४-२ मिनट में कुछ मंत्र पढ़ चुकते हैं, तब अन्य जन अपने-अपने चावल वर-वधू के ऊपर फेंक देते हैं। बस, विवाह समाप्त हो जाता है और सब सजन बिदा हो जाते हैं। इसके बाद जो भोज होता है, उसका प्रबंध लड़के के घरवालों को करना पड़ता है, हाँ उसका व्यय लड़कीवाले देते हैं। आभूषण देना आदि अन्य बातें उत्तर की तरह की ही हैं।

यहाँ के मकान विचित्र ही प्रकार के बने होते हैं। प्रथम बात तो यह है कि सबकी छत खपरैल की होती है और दूसरी यह कि घरों में भीतर आंगन आदि कुछ नहीं होता। एक के बाद एक कमरा आता जाता है और वे सब बीच में एक-एक द्वार द्वारा मिले रहते हैं। इस प्रकार इधर-उधर के कमरों में तो प्रकाश की पहुँच हो जाती है : पर बीच के कमरे तो तिमिराच्छन्न ही रहते हैं। यह मकान पक्की छत तथा आंगनवाले मकानों की अपेक्षा सस्ते पड़ते हैं पर उनसे अच्छे नहीं होते।

एक और विचित्र बात है, और वह है भूमि-शयन। यहाँ भूमि-शयन पलंग और खाट का काम ही नहीं। चाहे धनो हो या निर्धन, सब मोटे-मोटे गद्दे डालकर पृथ्वी पर ही सोते हैं। घर में या कई घरों के बीच केवल एक खाट रहती है, जो स्त्रियों को प्रसवकाल के समय दी जाती है। अन्यथा खाट का अभाव ही है और वह यहाँ तक कि बट्टियों को खाट बनाना भी ठीक तरह नहीं आता।

वहाँ की पैदावार पर लिखते हुए हमने बताया था कि गेहूँ की पैदावार नाम-मात्र की है और तथा चावल की बहुत अधिक इसलिये ज्वार तथा चावल हाँ यहाँ का भोजन समझना चाहिए। सब धनी पुरुष ज्वार को स्वाद के साथ खाते हैं। गेहूँ रूप का तान चार सेर आता है। परंतु उसके कम प्रचार का कारण उसका महंगापन न होकर उसे बहुत गरिष्ठ मानना है। उसकी चीज़ें केवल विशेष अवसरों पर बनाई जाती हैं। यू० पी० का होने के कारण

हमें चावल खाने की आदत न थी और ज्वार की रोटियाँ तो कभी देखी भी न थीं। इसलिये हमें गेहूँओं का ही आश्रय लेना पड़ा। यहाँ के रहनेवालों के लिये यह आश्चर्य की बात है कि कोई व्यक्ति सदा दोनों समय गेहूँ ही किस प्रकार खा सकता है। पड़ियों तो शायद यहाँ के पुरुष जानते ही नहीं। विशेष भोजों में गेहूँ की रोटी ही हमारी पड़ी का काम देती है। दालों में अरहर की दाल का उपयोग अधिक है। लाल मिर्च तथा प्याज़ (जिसे यहाँ कांजा कहते हैं) अधिक मात्रा में खाया जाता है।

चाय और काफी यहाँ की प्रिय वस्तुएँ हैं—कहा जाता है कि वे यहाँ की जल-वायु के लिये आवश्यक हैं। परंतु हम तो उनके बिना ही रहे हैं। चाय सब जगह सब समय मिल सकती है। परंतु बाज़ार में दुकानों पर दूध, दही आदि कुछ नहीं मिलता। इन वस्तुओं के लिये शहर में भी ग्रामों की-सी प्रथा है। स्थान-स्थान पर प्रातः-सायं गाय, भैंसे एकत्रित की जाती हैं और वहीं दूध लेनेवाले पहुँच जाते हैं। दही के लिये प्रातः काल ही इधर-उधर के ग्रामों से स्त्रियाँ बेचने आती हैं। फिर बाज़ार में ये वस्तुएँ नहीं मिल सकतीं। यही बात घी के बारे में है। दूध-दही यदि बाज़ार में नहीं, तो कम-से-कम प्रातः-सायं या केवल प्रातः प्रतिदिन मिल सकता है, परंतु घी नहीं। घी तो केवल रविवार की ही मिलेगा और वह लौनी (मक्खन) के रूप में। उसकी पैठ संसाह में केवल एक दिन लगती है। फिर नहीं, और न कहीं दुकान ही है। इस प्रथा से कुछ कष्ट भी है, परंतु घी मिलता बहुत अच्छे रूप में है। लौनी से निकाले हुए घी में कुछ भी नहीं मिला होता और वह भाव में भी प्रायः सस्ता रहता है। इन बातों में कोल्हापुर शहर भी हमारी ओर के ग्रामों से मिलता हुआ है।

मांस तथा अंडे खाने का प्रचार भी हिंदुओं में पर्याप्त है। परंतु वह मरहटों में ही है, ब्राह्मणों में बहुत कम। मरहटों के बहुत कम घर ऐसे होंगे, जिनमें मुर्गियाँ न पली हुई हों, और ऐसे शिक्षित लोग जो पालते नहीं बाज़ार से मोल लेते हैं। इस बात में यहाँ की तुलना पंजाब-प्रांत से की जा सकती है। हमारी सम्मति में यह मांस-भक्षण का स्वभाव ही शुद्धाशुद्ध के विचाराभाव का बड़ा कारण है। यही बात हमने पंजाब में देखा।

भोजन की वस्तुओं की तरह भोजन करने के प्रकार में भी भेद है। प्रारंभ में केवल दाल, चावल, नींबू तथा नमक दिया जाता है। रोटी चावल खा लेने के बाद ही दी जाती है और रोटी खाने के बाद एक बार चावल फिर दिए जाते हैं। ऐसी विशेषता यहाँ ही नहीं प्रत्युत सब जगह देखने में आती है। सरत (गुजरात) में चावल अन्य सब चीज़ों के खा लेने पर दिए जाते हैं और उनके दिए जाने के बाद अन्य कोई वस्तु नहीं दी जाती। एक बार हमें अपने एक मित्र के विवाह में सरत जाने का अवसर हुआ। भोजन करने बैठे, भोजन कर लेने पर अंत में एक महाशय चावल देने आए। हमें प्रथा का स्मरण हो आया और उनसे कहा कि अभी ठहर जाइए, सोच लें कि कुछ और तो नहीं लेना। इस प्रकार चावल लेने से पूर्व सोच लेना होता है कि कुछ और तो नहीं लेना। परोसनेवाले पुरुष भी चावल देने से पूर्व अन्य सब वस्तुओं की भोजन के स्थान से उठाकर चौके में रख आते हैं। इससे मिलती-जुलती अथवा भिन्न प्रकार की बातें पंजाब, बंगाल आदि में भी प्रचलित हैं। हमारे संयुक्त-प्रांत में सब चीज़ें सब समय दी जा सकती हैं।

धर्म के बड़े-बड़े विभागों के नाम तो हम पहिले ही गिना चुके हैं, यहाँ हमें हिंदुओं के एक-दो धर्म विचित्र पंथों को बताना है। पूर्व के

ब्रह्म-समाज की तरह यहाँ एक 'सत्य-शोधक-समाज' है। इसका मुख्य काम ब्राह्मणों के विरुद्ध ब्राह्मणेतरों की उन्नति करना है। और इस प्रकार इसे एक सामाजिक संस्था ही कहना अधिक उपयुक्त होगा। परंतु अब इसने धार्मिक रूप धारण कर लिया है। इसकी एक विशेषता यह है कि यह वेद-उपनिषद् आदि किसी ग्रंथ की सर्वात्मना मानने को उद्यत नहीं। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है। सब धार्मिक पुस्तकों में जो-जो सचाइयाँ हैं, उन्हें ही मानना इसका काम है। कोई पुस्तक नितांत सत्य नहीं।

इसके अतिरिक्त दूसरी विशेष घटना 'क्षात्र जगद्गुरु मठ' की स्थापना है। यहाँ पर प्राचीन काल से 'करवीर मठ'-नामक शंकराचार्य का एक मठ है, जिसके मठाधीश ब्राह्मण ही होते हैं। दक्षिण में ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतरों का घर्षण बहुत प्रचलता पर है। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, ब्राह्मणों ने मरहटों को शूद्र करार देकर उनके संस्कारों

में वैदिक मंत्रों का पाठ निषिद्ध बता रक्खा था। जब तक यह नियम सामान्य जनता के ही लिये काम में लाया गया तबतक जैसे जैसे काम चलता रहा, लेकिन जब महाराज के लिये भी यही बात कही गई, तो विरोध होना स्वाभाविक था। महाराज ने ऐसे शंकराचार्यों के शासन की अवहेलना की, और पंडितों की मंडली बैठाकर मरहटों को क्षत्रिय तथा वेद-पाठ का अधिकारी सिद्ध कराया। और फिर शंकराचार्य के स्थान पर 'क्षेत्र जगद्गुरु' नाम से एक नवीन मठ चलाया। इसके मठाधोश भराहठा ही हैं। अब यद्यपि शंकराचार्य भी यहाँ हैं, परंतु राजगुरु का सम्मान क्षेत्र जगद्गुरु को ही प्राप्त है। यह कार्य परलोकवासी श्रीशाहूजी छत्रपति महाराज ने किया था। यह धार्मिक जगत् की एक विशेष घटना है। इससे हमें पता लग सकता है कि धार्मिक जगत् में भी राजा का हाथ कहाँ तक है।

इसके अनिरीक हिंदुओं में अनेक मत-मतांतर फैले हुए हैं—कोई शैव हैं, कोई वैष्णव। अनेक देव और देवियाँ अपने भक्तों की बड़ी-बड़ी संख्या रखती हैं। उत्तर की तरह अनेक अंधविश्वास भी प्रचलित हैं। उनमें से विशेष एक पालामा देवी है। छोटे-छोटे लड़के-लड़कियाँ इस देवी को समर्पण कर छोड़ दिए जाते हैं—फिर अपने मा-बाप से उनका कोई संबंध नहीं रहता और वे पालामा देवी की सेना के एक अंश हो जाते हैं। इस देवी के अनुयायियों में एक अत्यंत आश्चर्यमय प्रथा प्रचलित है—उनमें कोई स्त्री किसी एक पुरुष विशेष की पत्नी न होकर सब पुरुषों की स्त्री होती है और इसी प्रकार प्रत्येक पुरुष प्रत्येक स्त्री का पति। यह पाशविक धर्म मनुष्यों में देख हमें अत्यंत आश्चर्य हुआ।

१९१८ ई० से यहाँ आर्य-समाज का भी आगमन हुआ है। श्रीशाहूजी महाराज एक धर्मप्रिय व्यक्ति थे, उन्होंने हिंदुओं के अनेक मतों का स्वाध्याय कर आर्य-समाज के वैदिक धर्म को श्रेष्ठ समझा और उसका दक्षिण में प्रचार करने के लिये उसे अपने यहाँ आमंत्रित किया। उत्तरीय भारत में आर्य-समाज की कर्मयत्ता देख उन्होंने रियासत का राजाराम कॉलेज तथा हाई-स्कूल यू० पी० की आर्य-प्रतिनिधि-सभा को सौंप दिया और साथ ही आर्य-समाज की स्थापना कर उसके प्रचार-कार्य में सहायता की।

स्व० श्रीकोल्हापुर-नरेश

आर्य-समाज अपने सामाजिक एवं शिक्षा-संबंधी कार्य के लिये पर्याप्त ख्याति प्राप्त कर चुका है। यहाँ पर भी उसने अपने उसी उत्साह से कार्य करने की ठान ली और अनेक विन्न-बाधाओं के होते हुए भी अपने कर्तव्य में सफलता प्राप्त की। जहाँ पहले उस शिक्षा पानेवाले ब्राह्मणोत्तर विद्यार्थी अंगुलियों पर गिने जा सकते थे, अब वहाँ उनकी संख्या ब्राह्मणों के बराबर हो गई है। दक्षिण के लिये यह कम आश्चर्य की बात नहीं कि ब्राह्मणोत्तर विद्यार्थी वैदिक मंत्रों का पाठ एवं यज्ञादि कर सकें। उत्तरीय भारत की तरह यहाँ भी आर्य-समाजियों ने गुरुकुल एवं अनाथाश्रम खोल हिंदू-समाज की सेवा प्रारंभ कर दी थी, परंतु दुर्भाग्य से श्रीशाहूजी महाराज अचानक ही असमय मृत्यु के शिकार हो गए। यदि वह कुछ दिन और जीवित रहते, तो आशा की जाती है कि आर्य-समाज उनकी सहायता से और भी अधिक कार्य करता। वे अत्यंत सुयोग्य शासक और बहुत बड़े हुए सामाजिक सुधारक थे।

शिक्षा की दृष्टि से कोल्हापुर पर्याप्त उन्नत है। कोल्हापुर शहर की जन-संख्या साठ हजार के लगभग है। उसमें छः हाईस्कूल तथा एक प्रथम श्रेणी का, जिसमें एम० ए० तक की पढ़ाई होती है, कॉलेज है। यह कॉलेज बंबई-प्रांत के अत्यंत पुराने कॉलेजों में से एक है। मि० गोपालकृष्ण गोखले एवं मि० जस्टिस महादेव गोविंदरानाडे सदृश व्यक्ति इसके विद्यार्थी रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त कई प्राइमरी पाठशालाएँ हैं। छोटे बच्चों की शिक्षा निःशुल्क है और अब उसे अनिवार्य करने का प्रयत्न किया जा रहा है। लड़कियों का भी एक हाईस्कूल तथा कई छोटी-छोटी पाठशालाएँ हैं। पढ़ें का अभाव होने से लड़कियाँ लड़कों के हाईस्कूल एवं कॉलेज में भी शिक्षा प्राप्त करती हैं।

कोल्हापुर शहर के अतिरिक्त कस्बों एवं ग्रामों में भी वहाँ की आवश्यकतानुसार शिक्षा का प्रबंध है। और उसे उन्नत करने की ओर ध्यान दिया जा रहा है। कोल्हापुर में एक अमेरिकन मिशन भी शिक्षा-विस्तार में प्रशंसनीय कार्य कर रही है। इसकी ओर से एक हाईस्कूल तथा कुछेक रात्रि पाठशालाएँ आदि हैं। इसके अतिरिक्त रियासत की ओर से एक औद्योगिक स्कूल भी है, जिसमें लुहार, बढ़ई आदि का कार्य सिखाया जाता है।

यह स्पष्ट ही है कि यहाँ की भाषा मराठी है। उसकी लिपि तो देवनागरी की ही लिपि है, परंतु भाषा में वह हिंदी से एक-दम भिन्न है। यद्यपि यहाँ के रहनेवाले हिंदी को थोड़ा बहुत समझ भी सकते हैं। परंतु हिंदीवालों के लिये मराठी बिलकुल टेढ़ी खीर है। हमको मराठी भाषा की एक बात बहुत अच्छी लगी और वह हमारी सम्मति में हिंदी-भाषा में भी होनी चाहिए। मराठी भाषा के अपने शब्द बहुत अधिक नहीं, परंतु उसमें अन्य अनेक भाषाओं के बहुत-से शब्द मिला लिए गए हैं, और अब भी मिलाए जा रहे हैं। संस्कृत से तो उसका पूरा संबंध है, इसलिये उसके शब्द उसमें आने ही चाहिए थे; किंतु उसके अतिरिक्त हिंदी, उर्दू, फ़ारसी, अंगरेज़ी आदि से अनेक शब्द लिए गए हैं। इससे मराठी का कोष पर्याप्त संतोषप्रद हो गया है।

इसी प्रकार हम यहाँ के उच्चारण की विचित्र-

ताओं के ऊपर भी एक-दो शब्द जोड़ना चाहते हैं। प्रत्येक प्रांत अपनी उच्चारण-संबंधी विशेषताएँ रखता है—वे विशेषताएँ भाषा-विज्ञान के अनुसार वहाँ की ग्ल-वायु एवं प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिस्थिति का परिणाम होती हैं। वहाँ के रहनेवाले प्रयत्न करने पर भी उस परिस्थिति के प्रभाव से नहीं बच सकते। किसी एक अंगरेज़ी के शब्द को ले लीजिए और फिर उसका भिन्न-भिन्न प्रांतों का उच्चारण सुनिए—इस नियम की सत्यता प्रकट हो जायगी। यहाँ कुछेक अंगरेज़ी शब्दों का उच्चारण बिलकुल ही विचित्र है, जैसे—म्यागज़िन (Magazine) ब्यांक (Bank) आदि। मराठी एवं संस्कृत शब्दों के उच्चारण के बारे में एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है और वह है उच्चारण की शुद्धता। अन्य जगह हमने देखा है कि व और ब तथा श और स के उच्चारण में बहुधा भूल हो जाती है, परंतु यहाँ यह नहीं। यदि कोई व की जगह ब कह जाय, तो यहाँ के विद्यार्थियों के कान खड़े हो जाते हैं। दक्षिण के ब्राह्मण वेद-पाठ की शुद्धता के लिये प्रख्यात ही हैं।

लेख अधिक लंबा हो गया है, फिर भी हम एक-दो गान-विद्या तथा चित्रकारी बातों को लिखे बिना यह वर्णन समाप्त नहीं कर सकते। कोल्हापुर की मुख्य विशेषताओं में एक विशेषता गान-विद्या एवं चित्रकारी का अधिक प्रचार तथा उन्नति है। यह बात हमारी समझ में पूना आदि अन्य दक्षिणीय स्थानों के बारे में भी सच है। सायंकाल जगह-जगह गाने सुनाई देते हैं। किसी गली में चले जाएँ, जगह-जगह आपको सितार और हारमोनियम के मधुर स्वर सुनाई देंगे। सितार तो यहाँ का विशेष बाजा है। गान-विद्या बालिकाओं की शिक्षा का एक मुख्य अंग समझा जाता है। इधर पक्के गानेवाले अनेक मिल सकते हैं। यही उन्नति और प्रेम चित्रकारी के बारे में दिखाई देते हैं। छोटी-छोटी दुकानों पर सुंदर-सुंदर चित्र खिंचे रहते हैं। आजकल भो जो देवालय बनाए जाते हैं, उनमें आश्चर्यमय सजावट की जाती है। दुकानों के साइनबोर्ड तक में चित्रकला का प्रदर्शन किया जाता है।

इन्हीं दोनों कलाओं का अधिक प्रचार होने के कारण इतने छोटे नगर में कई सिनेमा और नाटक कंपनियाँ हैं। इनमें कोल्हापुर के भी अनेक पात्र प्रयोग

करते हैं, जिनमें कई एक अपनी दक्षता के लिये विख्यात हैं। इस प्रकार में हम कोल्हापुर के एक व्यक्ति का जिन्होंने कोल्हापुर का ही नहीं, अपितु संपूर्ण महाराष्ट्र का नाम उज्ज्वल कर दिया है, उल्लेख कि बिना नहीं रह सकते। आपका शुभ नाम श्रीवापराव है। आपको बाल्यकाल से ही इन दोनों ललित कलाओं से विशेष प्रेम था। बड़े होने पर आपने एक सिनेमा कंपनी में कार्य कर लिया और धीरे-धीरे अपनी योग्यता इतनी बढ़ाई कि अंत में आपने एक मशीन स्वयं तैयार की। उसके बाद आपने 'महाराष्ट्र फ़िल्म कंपनी' के नाम से एक वृद्ध आयाजन आरंभ कर दिया। इस कंपनी के चित्राट (films) अधिकतर मगधरी में होते हैं, इसलिये अभी तक इसका नाम उत्तरीय भारत तक नहीं पहुँचा। अब ये अपने चित्रपटों में हिंदी, अँगरेज़ी, गुजराती आदि भी लिखने लगे हैं। इसमें इस कंपनी का अच्छा प्रचार होगा। कुछ एक अँगरेज़ी के चित्राट इंग्लैंड भी भेजे गए हैं। इस कंपनी के चित्रपट अत्यंत प्रभावोत्पादक एवं आकर्षक होते हैं। एक पौगणिक आख्यायिका के ऊपर एक ऐसा चित्राट तैयार किया गया था कि जिसे सरकार को ज्ञान करना पड़ा। उसके ज्ञान करने का कारण यह था कि उसमें एक व्यक्ति का वध इस प्रकार दिखाया गया था कि उसे देखकर अनेक दर्शकों के बेहोश हो जाने का भय था। अभी हाल में 'मुरलीवाला'-नामक आकृष्ण-संबंधी चित्रपट तैयार किया गया है। इसके हिंदी के वाक्य बनाने का सौभाग्य हमें ही प्राप्त हुआ। यदि श्रीवापरावजी अमेरिका सहित किसी स्वतंत्र देश में जन्मे होते, तो आज उनकी प्रतिष्ठा न जाने किनी होती।

रियासत की राजधानी कोल्हापुर शहर है। यह नगर यद्यपि बहुत बड़ा नहीं, परंतु सुंदर, दर्शनीय स्थान सुडील एवं अति प्राचीन है। ऊपर कहा जा चुका है कि प्राचीन पुस्तकों में यह करवीर के पुनीत नाम से स्मरण किया गया है। साथ ही कोल्हापुर नाम भी एकदम नया नहीं। हमें आश्चर्य हुआ, जब हमने 'भविष्यपुराण' में कोल्हापुर का विस्तृत वर्णन देखा। यद्यपि वास्तविक नगर उस वर्णनात्मक नगर (जो कि काव्य का कल्पना का चित्रण है) से बहुत भिन्न है और उस समय भी रहा होगा, तथापि

नगर की सुंदरता में कोई संदेह नहीं कर सकता। नगर के चारों ओर की पहाड़ियाँ बहुत ही मनोरम लगती हैं। पश्चिम की ओर पंचगंगा की धार बहती है। इसके भीतर की सड़कें भी पर्याप्त चौड़ी और लंबी हैं। आज-कल संकोर्ण भागों को चौड़ा किया जा रहा है। नगर का नया भाग शाहपुरी तो बहुत ही खुला हुआ है।

नगर में अनेक दर्शनीय स्थान हैं, जिनमें मुख्य है—

अंबाबाई का देवालय—यह देवालय बहुत प्राचीन एवं वास्तुविद्या की दृष्टि से अत्यंत महत्व-पूर्ण है। अनुमानतः इसे बने हुए लगभग एक सहस्र वर्ष हुए होंगे। आज-कल तो स्पष्टरूप से ही यह हिंदुओं का है; परंतु कहा जाता है कि पहले यह जैनियों का था। और उन्होंने इसे बनवाया था। यह नगर के मध्य में एक बड़े धरे में स्थित है, जहाँ प्रतिदिन प्रातः-सायं हजारों नर-नारियाँ अपने इष्टदेव के चरणों में अर्घ्य-पुष्प चढ़ाने आते हैं। देवालय की इमारत कुछ विचित्र-सी ही है। हमने इस ढंग का उत्तर में कोई मंदिर नहीं देखा। चारों ओर की सारी दीवार मूर्तियों से लदी पड़ी है। कहते हैं, इसमें हिंदुओं के सभी देवताओं की प्रतिमाएँ हैं। पत्थर भी लाज या संकेद न होकर कुछ काला-सा है। और पत्थर के सिवाय सारी इमारत में लकड़ी का नाम भी नहीं है। पत्थरों के बीच में चूना भी नहीं लगाया गया है। चारों ओर बड़े-बड़े द्वार हैं और बीच में मैदान है, जहाँ सभाएँ आदि हुआ करती हैं। इस वृहद्देवालय के अतिरिक्त यहाँ अनेक छोटे बड़े देवालय हैं, जिनकी संख्या लगभग तीन-सौ होगी। सरकारी गजट से पता लगता है कि संकेदों मंदिर जमीन के अंदर दबे हुए हैं। अनेक मंदिर मुरंगों में भी हैं। इससे अनुमान किया जा सकता है कि प्राचीन काल में कोल्हापुर का धार्मिक महत्व कितना रहा होगा। दूसरी प्रसिद्ध प्राचीन इमारत है—

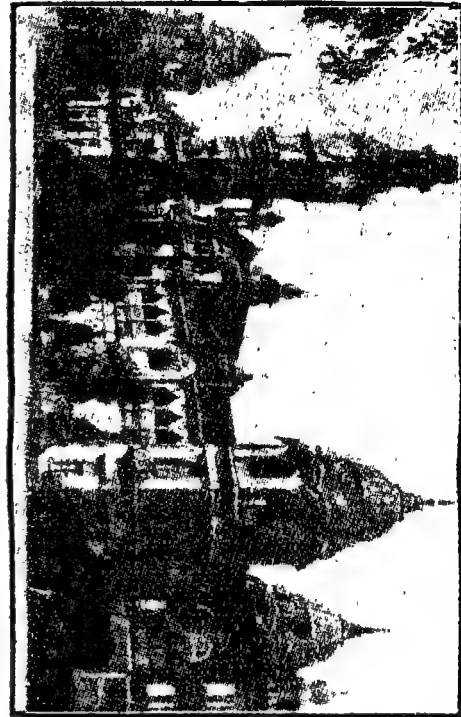
पन्हाले का किला—यह शिवाजी के समय का होने से एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक किला है। शिवाजी के द्वितीय पुत्र राजाराम ने सतारा से भागकर इसी कोट की शरण ली थी और यहाँ से आगे बढ़कर रानी ताराबाई ने कोल्हापुर की नींव डाली थी। यह किला कोल्हापुर से १२ मील पश्चिम की ओर एक पहाड़ी पर स्थित है, और नगर से बहुत अच्छा दिखाई देता है। जाने के लिये पक्की सड़क है, जिस पर मोटर तथा ताँगे चलते हैं। किला

पन्हाला किले का एक दरवाजा

पुराना होने से बहुत ही जर्जर अवस्था में है, पर फिर भी शिवाजी के पवित्र नाम से संबंधित होने के कारण हमेशा ही यात्रियों की खींचता रहता है। एक दूसरी इमारत 'ज्योतीबा का देवालय' है। यह भी कोल्हापुर के उत्तर में १३ मील के अंतर पर है। धार्मिक दृष्टि से यह भी एक प्रसिद्ध स्थान है। प्रतिदिन ही यात्रियों की भीड़ इसके दर्शन को जाती रहती है। नगर के मध्य भाग में 'प्राचीन महल' नाम से एक बड़ी इमारत है। जैसा कि नाम से प्रकट है नवीन राजमहल के बनने से पूर्व यही महाराजा साहब का निवासस्थान था। अब तो इसमें महाराजा साहब की तथा कुछ अन्य कचहरियाँ हैं। इनके अतिरिक्त कुछ नवीन इमारतें भी ध्यान देने योग्य हैं, उनमें मुख्य है—

राजमहल—यह विशाल महल अर्वाचीन योरपियन महलों के ढंग पर बना है। इसकी बनावट यद्यपि पश्चिमीय ढंग की है तथापि कहीं-कहीं पूर्वीय-कला का भी आभास दोख पड़ता है। इसके बनाने के लिये कुछ पत्थर आदि इटली

कोल्हापुर-नरेश का राजमहल

से भी मंगाए गए थे। यह महल स्वर्गीय शाहुजी महाराज के कला-प्रेम का अच्छा उदाहरण है। इसमें उनके लगभग सात आठ लाख रुपये लगे थे। महल नगर से लगभग दो मील है। इसके बीच में एक बड़ी मीनार है, जिसमें घड़ी लगी हुई है। बाहर बड़ा मैदान है और एक सुंदर ताल है। भीतर की सजावट भी महाराजाओं के योग्य ही है।

टाउनहाल—एक सुंदर इरे-भरे बगीचे के बीच में एक सुंदर-सा भवन है और उसी के सामने बड़ा अस्पताल है।

अस्पताल—इसकी इमारत भी सुंदर बनी हुई है। इसके बाद 'कॉलेज' की इमारत है। अब तक तो यह दो मंजिलवाली ही थी। पर गत वर्ष इसमें तीसरी मंजिल भी बन गई है। इससे स्थान बढ़ जाने के अतिरिक्त इसकी शोभा भी अधिक हो गई है। इन सब इमारतों की बनावट और सामान प्रायः एक ही है। कॉलेज के सामने ही सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय है।

इन इमारतों के सिवाय कोल्हापुर में अनेक दर्शनीय तालाब हैं। इनमें मुख्य 'रंकाड़ा' है। इसको ताल न

कह छोटी भील कहा जा सकता है। इसका घेरा डेढ़-दो मील होगा। शहर की ओर बाँध बँध रहा है और चारों ओर एक चौड़ी सड़क है। एक दूसरा बड़ा तालाब 'कड़गये' का है। यह शहर से तीन मील पर है, और शहर में पीने का पानी यहीं से आता है। इन तालाबों के बारे में एक रोचक कथा प्रसिद्ध है, सुनते हैं कि पहले यहाँ जल की बहुत कमी थी। एक बार पूना-निवासी ठाकुर बाबू राव केशव, जो कि एक धार्मिक व्यक्ति थे, कोल्हापुर में अम्बाबाई के दर्शनार्थ आए। ठाकुर साहब की उदारता देख आदमियों ने उनसे जल-कष्ट-निवारण की प्रार्थना की। पहले तो उन्होंने यह उचित न समझा कि देव-ताओं को पानी देने के लिये मनुष्य अपनी शक्ति लगावे; पर पीछे जब अम्बाबाई ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दे तालाब बनवाने की आज्ञा दी, तब उन्होंने सन् १७६२ ई० में दो नाल बनवाए। एक ब्राह्मणों के लिये और दूसरा ब्राह्मण-तंत्रों के लिये। इसमें ठाकुर साहब ने लगभग साढ़े चार लाख रुपये लगाए थे।

महेंद्रप्रताप शास्त्री

क्या "भारत में सनातन निरीश्वरवाद" था ?

(१)

राजाराम कोलेज,
कोल्हापुर

धुरी' में प्रत्यक्षदर्शी महोदय ने ईश्वर-खंडन पर लेख लिखे थे। उन्होंने ईश्वर के खण्डन में युक्तियों से काम न लेकर ईश्वर को लताड़ना शुरू कर दिया था। इसलिये मैंने उनकी युक्तियों (?) का जिक्र बिना किये ईश्वर के समर्थन में दी गई पूर्वीय तथा पश्चात्य विचारकों की मुख्य-मुख्य युक्तियों का एक लेख में संग्रह कर दिया था, जो 'माधुरी' में प्रकाशित हुआ था। अब 'सुधा' में श्रीयुत हेमचंद्र जोशी ने 'भारत में सनातन निरीश्वरवाद' शीर्षक से एक लेख प्रकाशित कराया है, जिसमें योग्य लेखक ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि वैदिक काल में नास्तिक वर्तमान थे,

उपनिषद् काल में भी उनकी संख्या कम न थी और परवर्ती काल भी नास्तिकों तथा संशयवादियों से भरा रहा है। लेखक का प्रधान उद्देश्य भारत के निरीश्वरवाद पर एक ऐतिहासिक दृष्टि डालना प्रतीत होता है। परंतु कहीं-कहीं जोश में आकर जोशीजी इतिहास को छोड़कर नास्तिकवाद का समर्थन करने पर भी उतारू हो गए हैं और प्रवाह में कह गए हैं कि परमात्मा का होना या न होना इस विश्व-ब्रह्माण्ड के एक अणु के अणु का भी उद्देश्य विचलित नहीं करता। इस लेख में जोशीजी के विचारों की समीक्षा की जायगी।

'भारत में सनातन निरीश्वरवाद' का यही अभिप्राय प्रतीत होता है कि भारत निरीश्वरवादी भी रहा है। निश्चित रूप से भारत को ईश्वरवादी देश नहीं कहा जा सकता। कम-से-कम जोशीजी के लेख को पढ़ने से पाठक के हृदय में यही भाव उत्पन्न होते हैं कि भारत को ईश्वरवादो कहना सरासर भूल है। वेद और उपनिषद् निरीश्वरवाद से भरे पड़े हैं। जोशीजी के "लेख लिखने का उद्देश्य यही है कि पाठक तथा विद्वान् सत्य-विषासु देखें, इस जटिल विषय पर भारत में सदा मतभेद रहा है।"

इस मतभेद को दर्शाने के लिये जोशीजी ऋग्वेद से प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद में निरीश्वरवाद का शब्द सुनकर मैं समझा था जोशी महोदय कुछ ऐसे प्रमाण पेश करेंगे, जिनसे उनके पक्ष की पुष्टि होगी। यह किसी को भी आशा न होगी कि वे ऐसे प्रमाण देंगे, जिनसे उनके पक्ष का खण्डन होगा। आप लिखते हैं कि ऋ० (२, २३, ८ तथा ६, ६१, ३) में लिखा है—'बृहस्पते देवनिदो निवर्हय'—'सरस्वती देवनिदो निवर्हय'—हे बृहस्पति देवतों की निंदा करनेवालों को चौपट कर और हे सरस्वती, इन देवतों की निंदा करनेवालों को उजाड़—इसलिये ऋग्वेद में सनातन निरीश्वरवाद है! जोशीजी, आपने खूब लिखा है! क्योंकि वेद कहता है कि निरीश्वरवादी को चौपट कर दो, उसे उजाड़ दो, इससे आपने वेद से निरीश्वरवाद निकाला; यदि वेद कहता कि ईश्वरवादी को चौपट कर दो, तब शायद आप कहते कि वेद में ईश्वरवाद भरा हुआ है—ईश्वर को चौपट करने से आप ईश्वर को बसाना समझते हैं और ईश्वर को बसाने से ईश्वर को चौपट करना। जोशी महोदय की शायद युक्ति यह है कि क्योंकि 'देवनिद'—अर्थात् देवता की निंदा करनेवाले—को चौपट करने के लिये कहा गया है, इसलिये देवनिद अथवा निरीश्वरवादी थे अवश्य, क्योंकि जब तक निरीश्वरवादी न हों, तब तक उन्हें चौपट कैसे किया जा सकता है! इस प्रकार इन निरीश्वरवादियों की, उन्हें चौपट करने के लिये, सत्ता सिद्ध कर जोशीजी कह उठते हैं—'साथ ही यह देखकर प्रत्येक हिंदू को गर्व हुए बिना नहीं रह सकता कि उसके देश में उस समय विचार-स्वतंत्रता थी, जब यूनान की सभ्यता पैदा भी नहीं हुई थी। योरप में तो १९वीं सदी तक यह आज़ादी न थी।' क्यों साहब, कौन-सी आज़ादी? निरीश्वरवाद की आज़ादी? इस आज़ादी की बाबत तो आपने ही स्वयं लिख दिया है कि निरीश्वरवादों को ऋग्वेद चौपट कर देना चाहता है। ऋग्वेद के जो उद्धरण भारत में निरीश्वरवाद की सत्ता दर्शाने के लिये दिए गए हैं, उनसे यदि कुछ सिद्ध होता है, तो यही कि भारत निरीश्वरवाद को सहन नहीं कर सकता था। जोशीजी महोदय को समझ लेना चाहिए कि निरीश्वरवाद की सत्ता-मात्र से कुछ सिद्ध नहीं होता। मनुष्य में प्रवृत्ति तो हर प्रकार की होती है। सत्य बोलने और झूठ बोलने की, दोनों प्रकार की प्रवृत्तियाँ मनुष्य

में पाई जाती हैं, और किसी पुस्तक में यह लिखे रहने से कि झूठ बोलनेवाले को दंड देना चाहिए यह सिद्ध नहीं हो जाता कि उस पुस्तक के लिखे जाने के समय लोग झूठ बोला करते थे, अथवा सत्य बोलने के 'जटिल विषय पर सदा से मतभेद रहा है।' वेद भारतीय सभ्यता की प्रतिनिधि पुस्तकें हैं। उनमें यदि यह लिखा हो कि निरीश्वरवादी चौपट हो जायँ तो उसका भी यह मतलब नहीं कि ईश्वरवाद का जटिल विषय विवाद-ग्रस्त था। परंतु इसका यही अभिप्राय है कि भारतीय सभ्यता के कर्णधार निरीश्वरवाद को भारत में नहीं रहने देना चाहते थे।

वेद पर दो दृष्टियों से विचार किया जा सकता है। एक दृष्टि ऐतिहासिक है, दूसरी वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानने की। जोशीजी ने वेदों पर ऐतिहासिक दृष्टि से विचार किया है। वेदों में जो कुछ पाया जाता है, आप उसे वैदिककाल की सभ्यता का सूचक मानते हैं। आपका कथन है कि वेद में देवविद्रोही, देवनिद शब्द पाए जाते हैं, अतः अनीश्वरवादियों की सत्ता उस समय अवश्य थी। ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करते हुए कहा जा सकता है कि हाँ, सत्ता होगी; परंतु उनकी सत्ता को सहन नहीं किया जाता था। आप तो यही दिखाना चाहते हैं कि उन्हें भी सहन किया जाता था, या केवल सत्ता-मात्र दिखाने से आप संतुष्ट हैं। सत्ता-मात्र दिखाने के लिये, तो इतने कागज़ रँगने की ज़रूरत नहीं। ऐतिहासिक दृष्टि के अतिरिक्त वेदों के संबंध में एक दूसरी दृष्टि है ईश्वरीय-ज्ञान की। यदि वेद ईश्वरीय-ज्ञान माने जायँ, तो—देवनिदो निवर्हय—का यह अभिप्राय नहीं कि अनीश्वरवादी थे, अपितु यह अभिप्राय होगा कि जिस देश, काल में भी अनीश्वरवादी हों, उनका नाश कर दिया जाय। शायद यह बात कह्यों को नापसंद हो कि वेद में इतनी असहिष्णुता दर्शाई गई है। परंतु वेद में जहाँ 'निवर्हय' पाया जाता है, वहाँ—'देवयजिद-देवयम्'—अर्थात् देवनिदों की देव-प्रशंसक बना दो, यह भी पाया जाता है। वेद में तो कहा है—'कृण्वन्तो विश्वमार्यम्'—संसार-भर को आर्य बना दो। ईश्वरीय ज्ञान संसार-भर के लिये है इसलिए देश-काल की परिधि को लाँघकर उसका सर्वत्र प्रचार करने की आज्ञा है। हाँ, जो लोग किसी प्रकार ईश्वर में विश्वास लाने

को तैयार न हों, उनके लिये 'निर्वहण' का ही एक-मात्र उपदेश है। वेद जोशीजी के निम्न-शब्दों की पुष्टि करते हुए नहीं प्रतीत होते "जैसा मैं आरम्भ में कह चुका हूँ, हमें कदापि यह न समझना चाहिए कि ईश्वर को मानने या न मानने से संसार में एक अणु भी अपने निर्दिष्ट पथ से विचलित होता है। जो समझते हैं कि आस्तिकता या नास्तिकता से नीति और अनिति का प्रचार होता है, वे मनुष्य को उस तराजू पर तौलते हैं, जिस पर उनकी दुर्बलता तथा पक्षपात का पासंग लगा हुआ है। मुझे तो ईश्वर की रत्ती-भर आवश्यकता नहीं मालूम पड़ती।" आपको ईश्वर की रत्ती-भर आवश्यकता नहीं मालूम पड़ती और आप उसे मढ़ते हैं ईश्वर प्रतिपादक वेदों और ईश्वर के उपासक भारत पर! आपको आवश्यकता हो, या न हो, पर वेदों का कानून तो आप पर 'निर्वहण' का लगता है।

यदि मान भी लिया जाय कि वैदिक काल में नास्तिक थे, तो भी कहा जा सकता है कि वे निरीश्वरवादी आर्य न थे, अनार्य थे, आर्य-समाज के बाहर थे। जोशीजी कहते हैं—कदापि नहीं। अपने पक्ष की पुष्टि में सर हाडों और हिलेवां दुर्ग का उद्धरण देते हैं। उद्धरण तो दासों को अनार्य सिद्ध करने के लिये जोशीजी की अपेक्षा कई गुना ज्यादा दिग जा सकते हैं। अतः हम उद्धरणों पर आधार न रखकर वेदों की अंतःसाक्षी देखना चाहते हैं। जोशीजी लिखते हैं कि भले ही कुछ भारतीय तथा योरपियन विद्वान दासों या दस्युओं को अनार्य बतावें, किन्तु वेदों से यह सिद्ध नहीं होता। अर्थात्, जोशीजी के मत में दास तथा दस्यु आर्य थे, अनार्य नहीं, और आर्य होते हुए वे 'देवनिद' अथवा निरीश्वरवादी थे। इस बात की सिद्ध करने के लिये जोशीजी ठीक ऐसा मंत्र पेश करते हैं, जो इससे उलटा सिद्ध करता है। आपने मंत्र दिया है—'त्वं तां इन्द्रोभयां अमित्रान् दासा वृत्राण्यां च शत्रु'—अर्थात् हे इंद्र! तूने आर्य तथा दास दोनों प्रकार के शत्रुओं को नष्ट-अष्ट कर डाला। यहाँ स्पष्ट आर्य और दास पृथक्-पृथक् गिनाए गए हैं और फिर मज़ा यह कि इसी मंत्र से जोशीजी कहते हैं कि दास आर्य ही थे! आप का कहना है कि "दास तो सदा ही शत्रु रहे, पर ये आर्य-शत्रु कहाँ से आ गए? इनका क्या अपराध था कि ये आर्य होते हुए दुश्मन गिने गए? इसकी बहुत कम

संभावना है कि एक राजा का पुरोहित दूसरे आर्य-राजा, उसकी सेना तथा प्रजा को रिपु कहकर उनका नाश चाहे। यदि ऐसा होता, तो वेद में बार-बार और कई स्थानों पर अप्रच्छन्न-रूप से यह जिक्र आता; किंतु ऐसा नहीं हुआ। इसलिये यह अनुमान शलत नहीं कि ये 'आर्य-शत्रु' देवनिद थे।" जोशीजी इस बात की स्वीकार करते हैं कि उक्त मंत्र में आर्य तथा दास दो शत्रुओं का वर्णन है। आपका कथन है कि आर्य-शत्रु 'देवनिद' ही हैं! तो साहब ये दास शत्रु कौन हैं? दास-शत्रु क्या देव-पूजक थे? यह तो आप पहले ही कह आए हैं कि "वेदों से तो यही प्रमाणित होता है कि 'देवनिद' का पर्याय दास, दस्यु आदि है।" वास्तव में उक्त मंत्र में दास-शत्रु का अर्थ 'देवनिद' है, आर्य-शत्रु का नहीं। दास लोग अनार्य थे, देवतों की निंदा करते थे, इसलिये वे शत्रु गिने गए। हाँ, फिर आप पूछ सकते हैं कि आर्य-शत्रु कौन थे? इसका उत्तर यही है कि आर्यों में एक दूसरे के जो शत्रु थे, वे आपस में दस्यु-शत्रुओं से पार्थक्य उत्तलाने के लिये आर्य-शत्रु शब्द का व्यवहार कर देते थे। यह जरूरी नहीं कि यदि यह बात हो, तो इस बात का वेद में बार-बार जिक्र आए। आर्यों का पारस्परिक शत्रुता इतनी न थी कि उसका जगह-जगह वर्णन किया जाता। जब आप ऐतिहासिक दृष्टि से ही विचार कर रहे हैं, तो क्या आपको इतने से संतोष नहीं कि आर्यों की जहाँ अनार्यों—दस्युओं—से लड़ाई लगातार हुआ करती थी, वहाँ किसी-किसी बात पर आपस में भी लड़ जाते होंगे। आपकी बात तो तब सिद्ध होती, जब 'आर्य-शत्रु' शब्द का 'देवनिद' से संबंध सिद्ध किया जा सकता। देवनिदों का यदि किसी से संबंध दर्शाया जा सकता है, तो दासों से ही; जिस बात को आपने भी स्वीकार किया है, आर्यों से नहीं। 'आर्य-शत्रु' देवनिद थे, यह आपका अनुमान शलत है। वास्तव में 'दास-शत्रु' देवनिद थे और वे अनार्य थे। आप अपने पक्ष की पुष्टि में ऋग्वेद के २२ मंडल के १२ सूक्त की २ वीं ऋचा—'यं स्मा पृच्छन्ति कुहसेति घोरं उतेत्याहुर्नैपो अस्तीत्येनम्'—पेश करते हैं। इस मंत्र का अर्थ है,—कि जिसके बारे में पूछते हैं कि वह कहाँ है और कहते हैं कि वह नहीं है, हे मनुष्यो! वह इंद्र है! जोशीजी कहते हैं कि दास तो इंद्र को मानते नहीं थे, इसलिये इंद्र के विषय में

पूछनेवाले और उससे इनकार करनेवाले आर्य ही हो सकते हैं। क्यों जोशीजी, यदि दास (अनार्य) इंद्र को नहीं मानते थे, तो क्या आपने उनकी ज़बान बंद कर दी थी कि वे आर्यों से यह भी न कहते कि—इंद्र नहीं है, यदि है, तो कहाँ है ? आपने सब प्रमाण उल्टे दिए हैं। आप कहते हैं कि "इस सारे सूत्र में एक को छोड़ सब १४ ऋचाओं का अंतिम पद है—'स जनास इंद्रः'—हे मनुष्यो ! वह इंद्र है, जिसके गुण से यह सूत्र भरा है। इसमें इन अविश्वासियों को फिर से 'बसिस्मा' देने के लिये... और इंद्र को मनवाने के लिये १४ बार दोहराया गया है—'स जनास इंद्रः'—वह इंद्र है। यह था अविश्वास की अवस्था।" क्योंकि इंद्र का प्रतिपादन १४ बार किया गया है, इसलिये इंद्र को न माननेवाले बड़ी भारी संख्या में थे—यह जोशीजी के दिमाग में पैरिस के वायु-मंडल में बैठे-बैठे उपजा है। जोशीजी ने, इसी युक्ति-प्रक्रम से अपना लेख शुरू भी किया है, इसलिये यदि वे उसी ढाँच की युक्तियाँ देते जायें, तो आश्चर्य नहीं। खेद इसी बात का है कि वे अपनी स्थापना के ठीक प्रतिकूल युक्ति देते हैं—बस, उनका यही दोष है, नहीं तो वे लिक्खाड़ बड़े हैं ! वेदों में अनिद्रों का जिक्र आया है। जोशीजी कहते हैं, ये अनिद्र भी आर्य थे, हम कहते हैं कि ये दास ही थे। अपने पक्ष की पुष्टि में जोशीजी ने, जहाँ उक्त प्रमाण दिए हैं, वहाँ एक और प्रमाण दिया है—'न ते त इन्द्राभ्यवरमदप्यायुक्तासो अग्रहना यदसन्'—इस मंत्र में अस्मद्युक्ताः का अर्थ है—हमसे अलग होनेवाले। 'अस्मद्युक्ताः' का तो अर्थ है, हमसे अलग, और दास लोग आर्यों से अलग थे ही ; 'अस्मद्युक्ताः' का अर्थ 'हमसे अलग होनेवाले' जोशीजी का अपना अर्थ है। दास और आर्य अलग-अलग थे, इस विषय में वेद-मंत्रों की अभी तक तो अनुकूल साक्षी ही मिली है। ऋग्वेद १—४१—८ में 'विजानीहयांग्ये च दस्यवो बहिष्मतेरश्वया शासद्वतान्' मंत्र आया है, जिसमें आर्य तथा दस्यु में भेद किया गया है। इसी प्रकार ऋ० १०—८६—१६ में 'अयमेय विचाकशद् विचिन्वन् दासमार्यम्' में इंद्र कहता है कि मैं दास और आर्य के भेद को करता हुआ आता हूँ। ऋग्वेद में 'दासान्यार्या अकः' पाठ आया है, जिसका अभिप्राय है कि दासों को

आर्य बनाया। यदि दास आर्य ही थे, तो उन्हें आर्य बनाने का अभिप्राय कुछ नहीं रहता। इसीलिये ग्योर, मैक्समूलर, रोथ आदि पाश्चात्य विचारकों का मत है कि भारत में आर्य तथा दास पृथक्-पृथक् जातियाँ थीं।

परंतु यदि गहराई से विचार किया जाय, तो ज्ञान होगा कि जोशीजी ने आर्य-अनार्य का भगड़ा क्रिज़ूल में छेड़ा। मान भी लिया जाय कि दास लोग आर्य ही थे, तो भी क्या उनका यह मत पुष्ट होता है कि भारत में सनातनकाल से निरीश्वरवाद चला आता है ? यदि देवनिद्रों को, अनिद्रों को, दासों को आर्य-शत्रु कहा गया है, तो क्या भारत में निरीश्वरवाद सिद्ध हो जाता है ? भाई साहब, वे शत्रु कहे गए हैं, मित्र नहीं। पहले भी उनके 'निर्वहण'—चौपट—कर देने का हुक्म दिया गया है, उन्हें अपना ने का नहीं। आखिर, इन आर्य-शत्रुओं का अंत क्या हुआ ? आप स्वयं लिखते हैं कि "बक़ौल मि० अविनाशचंद्रदास के ये संशयवादी* तथा

* आपको मालूम है कि ये 'मंशयवादी', 'नास्तिक', 'अनिद्र' लोग कौन थे, जो ईरान में जा बसे ? ये वास्तव में मंशयवादी तथा नास्तिक नहीं थे, अपि तु वेसे ही आस्तिक थे, जैसा मैं ! हों, ये 'अनिद्र' अवश्य थे। आप पारसियों की धर्म-पुस्तक जिदावस्था उठा कर देखें। पारसी अपने को 'अनिद्र' कहते हैं—'इद्र' के वे शत्रु हैं—'इद्र' उनके यहाँ राक्षस का नाम है। वे 'अनिद्र' हों नहीं, 'देवनिद्र' भी हैं। पारसी-धर्म में देव का अर्थ भी राक्षस है। पारसियों की धर्म पुस्तक 'वेन्दादाद' का अर्थ है—'वि-देव-दाद'—देवताओं के विरोध में दी हुई पुस्तक ! पारसी ही वास्तव में 'अनिद्र' तथा 'देवनिद्र' हैं और इन्हीं का वर्णन उन मंत्रों में आया है, जिनका आपने ऊपर उल्लेख किया है। क्योंकि श्रीयुत अविनाशचंद्रदास मानते हैं कि आर्य भारत के आदिम-निवासी हैं, इसलिये उन्होंने लिखा है कि आर्यों की ही शाखा ईरान चली गई थी। उनकी धर्म-पुस्तक को देखने से मालूम पड़ता है कि वे आर्यबीज या आर्यवर्त से आए हुए हैं। परंतु उन लोगों को, जो 'आर्य-शत्रु' बने जा सकते हैं संशयवादी अथवा नास्तिक कहना पारसी-धर्म से अनभिज्ञता दर्शाना है। पारसी-धर्म आस्तिक धर्म था, और है। वह कभी नास्तिक या संशयवादी नहीं हुआ। पारसी-धर्म में, अर्थात् अनिद्र, देवनिद्र या आर्य-शत्रु धर्म में परमेश्वर को अहुर्मुज़्द कहा

नास्तिक, इंद्र-पूजक आर्यों के संगठन तथा सैनिक बल के सामने हार मानकर, ईरान तथा पश्चिम को चले गए। जिनका यह हाल हुआ, उनका दृष्टांत देकर यह सिद्ध करना कि भारत में निरीश्वरवाद सनातन से चला आया है, कहाँ तक उपयुक्त है; इस पर पाठक विचार करें। योरप में बैठे हुए जोशीजी सोच रहे हैं कि यदि भारत में निरीश्वरवाद नहीं रहा, तो यह भारत के लिये कलंक की बात है—इसो कलंक को दूर करने के सद्भाव से आपने वैदिक काल में निरीश्वरवाद सिद्ध करने का प्रयास किया है। शायद आप समझते हैं कि योरप की सबसे अच्छी चीज़ निरीश्वरवाद है, वह किसी-न-किसी तरह प्राचीन भारत के महोदधि में से मथकर निकाल लेनी चाहिए। परंतु जैसा हमने दर्शाया, जोशीजी का प्रयत्न निरर्थक है। निरीश्वरवाद की लहरें कहाँ उत्पन्न नहीं होतीं, यह तो स्वाभाविक है, परंतु प्राचीन भारत में, जो कुछ भी निरीश्वरवादी विचार उत्पन्न हुए थे, उन्हें वे लोग 'शत्रु-विचार' समझते थे, और समझते ही न थे; परंतु उन विचारवाले नास्तिकों को उन्होंने भारत की सीमा से ढकेलकर बाहर भी कर दिया था।

जोशीजी लिखते हैं—“किंतु इन नास्तिकों के—इन संशयवादियों के—कुछ विचार वेद में आ गए हैं।” अभी तक तो आपने कोई दृष्टांत नहीं दिया। हाँ, अंत में एक दृष्टांत देते हैं, और वह है—सदसदीय सूक्त! आप कहते हैं—“पाठक देखेंगे कि यह सूक्त, जिसकी प्रशंसा के पुल बंध नहीं सकने, संशयवाद और निरीश्वरवाद के भावों से ओत-प्रोत है... यह ऋषि स्वयं ईश्वर के अस्तित्व में संदेह प्रकट करता है, और यह अविश्वास उसका अंतिम विचार है।” आइए, पाठक, देखें, इस सूक्त में कितना निरीश्वरवाद है! ऋ० १०, १२६, ३ मंत्र इस प्रकार है—“न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न

जाता था। अहर्षुर्जद न ही सृष्टि की उत्पत्ति की। यह नाम भी वे आर्यों से ले गए थे। ‘अहुर’ शब्द ‘असुर’ का अपभ्रंश है। आर्यों में असुर शब्द देवता तथा राक्षस दोनों अर्थों में प्रयुक्त होता था, परंतु पारसियों में तो यह केवल ईश्वर के लिये प्रयुक्त होता था। इन लोगों को अभी तक किसी ने संशयवादी या नास्तिक नहीं कहा, और न वे हैं!

—लेखक

राज्या अह्म आसीत्प्रकेतः। आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्दान्यक्षपरः किंचनास।” अर्थात्, न मृत्यु थी, न अमृत, न दिन, न रात; उस समय एक बिना वायु के अपनी शक्ति से ज़िंदा था, उसके अतिरिक्त कुछ न था। कहिए जोशीजी, इस मंत्र में आपने क्या पाया? संदेह-वाद तथा निरीश्वरवाद! धन्य हैं आप। तब तो आप जहाँ से जो कुछ चाहते होंगे, अपनी मर्ज़ी से पा लेते होंगे, इस बात की पर्वा नहीं करते होंगे कि वह बात वहाँ है भी या नहीं। यह तो धीमाधीमी हुई। मंत्र में लिखा है, उस समय एक था और उसके अतिरिक्त कुछ न था—अर्थात् ईश्वर था और ईश्वर के अतिरिक्त कुछ न था—और आप इसमें से निकालते हैं अनिरीश्वरवाद। अच्छा आगे चलिए। अगला मंत्र है—“तम आसीत्तमसा गूढमग्नेऽप्रकेतं सलिलं सर्वं मा इदम्। तुच्छयेनाभ्रपिहितं यदासीत् तपसस्तन्महिना जायतकम्।” इस मंत्र का भी यहाँ अभिप्राय है कि सृष्टि तप-स्वरूप परमात्मा से उत्पन्न हुई। जोशीजी ने इस सूक्त का अंतिम मंत्र उद्धृत किया है—“इयं विसृष्टिर्यत आ बभूव यदि वा दधे यदि वा न यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्त्सो अङ्ग वेद यदि वा न वेद।” जोशीजी इस मंत्र का अर्थ करते हैं—“जिससे यह सृष्टि उत्पन्न हुई है, वह इसे धारण करता है या नहीं? अनंत आकाश में, जो इसका अध्यक्ष है, वह इसे जानता हो या वह भी न जानता हो।” यह अर्थ करके आप लिखते हैं कि “यह ऋषि स्वयं ईश्वर के अस्तित्व में संदेह प्रकट करता है।” क्यों जोशीजी, इस मंत्र में ईश्वर के अस्तित्व संदेह को आपने कहाँ देखा? आप स्वयं अर्थ कर रहे हैं कि इस सृष्टि का जो ‘अध्यक्ष’ है! यह अध्यक्ष का स्वीकार करना है या उसके अस्तित्व में संदेह प्रकट करना? हाँ, इस मंत्र में यह ज़रूर आता है कि ईश्वर जानता है और नहीं भी जानता। आप इसका अर्थ पूछ सकते हैं! सुनिश्च, इसका अर्थ। अकसर शंका की जाता है कि यदि ईश्वर सर्वज्ञ है, तो वह सब कुछ जानता है—जो कुछ आगे होना है, वह सब पहले से ही जानता है। तब तो भाग्यवाद निश्चित सिद्धांत हो जाता है। परंतु हम जानते हैं कि पुरुषार्थ भी बहुत कुछ है। अतः पुरुषार्थ से जो कुछ किया जाता है, वह ईश्वर के ज्ञान में उस रूप से नहीं है, जिस रूप से हमारा या सृष्टि का भाग्य। उस ज्ञान के विषय में कहा गया—‘न वेद’! इस ‘न वेद’

का अभिप्राय संशयवाद वा निरीश्वरवाद नहीं है, वह आप भी स्वीकार करेंगे । यदि इस बान को आप न भी मानें, तो भी आपका यह लिखना कि ‘यह ऋषि स्वयं ईश्वर के अस्तित्व में संदेह प्रकट करता है’, नितांत भ्रम-मूलक है । और फिर आप अपनी ही युक्ति का क्या उत्तर देंगे कि “यदि ऐसा होता, तो वेद में बार-बार और कई स्थानों पर अप्रच्छन्न रूप से यह जिक्र आता । किंतु ऐसा नहीं हुआ ।” उसी ऋग्वेद में जिसमें आप कहते हैं ‘ईश्वर’ शब्द नहीं आया, विश्वकर्मा सूक्त (१०, ८१) निकालकर देखिए । ‘विश्वतश्चक्षुरुत-विश्वतो मुखः विश्वतोबाहुरुतविश्वतस्पात् सं बाहुभ्यां धमति सम्पतत्रैर्वापृथिवी जनयन् देव एकः’—इस मंत्र में स्पष्ट परमात्मा के सृष्टि कर्तृत्व का प्रतिपादन है । बाक़ी रहा, ईश्वर शब्द । इसमें शक नहीं कि ‘ईश्वर’ शब्द ऋग्वेद में नहीं आता, परंतु ‘ईश’ शब्द आता है । देखिए, ‘पुरुतमं पुरुषां ईशानं वार्षाणां इन्द्रं सोमे सचा सुते’, (१, २, २)—इस मंत्र में इन्द्र को ईश कहा गया है, और ईश तथा ईश्वर का एक ही अर्थ है । जोशीजी शायद यह पदकर समझ जायेंगे कि ऋग्वेद में संशय-वाद वा निरीश्वरवाद अथवा इनकी छाया भी नहीं पाई जाती । उसमें यदि कुछ है, तो शुद्ध ईश्वरवाद, जिसका मैंने ‘माधुरी’ में प्रतिपादन किया था ।

(२)

वेद की धजियाँ उड़ाकर जोशीजी उपनिषदों की तरफ़ अपनी कृपाकोर फेरते हैं । आपका कथन है कि उपनिषदों में निरीश्वरवाद अपने तीव्र रूप में दिखाई देता है । अराजक बाकुनीन ने कहा था, यदि कहीं ईश्वर हो भी, तो हमें उसे गद्दी से उतारना पड़ेगा । जोशीजी कहते हैं कि उपनिषदों के ऋषियों ने भी ईश्वर को खुला चेलेंज दे दिया था, उसे राज्य-सिंहासन से उतार दिया था । इसमें युक्ति ? जोशीजी की युक्ति यह है कि उपनिषदों में लिखा है—‘तत्त्वमसि’, ‘अहं ब्रह्म’, ‘सर्वं खल्विदं ब्रह्म’ । आप लिखते हैं—“उस समय ईश्वर यह करुणा-पूर्ण वीर-रस का अभिनय देख रहा था कि सुकुमार बालक नचिकेता और सत्यकाम जाबालि अहं ब्रह्म का वज्र घोष कर उसका अस्तित्व मिटा रहे थे ।” कहिए जोशीजी, ‘अहं ब्रह्मास्मि’ का क्या अर्थ है, और इससे किसका अस्तित्व मिटता है ?

ब्रह्म का, या आपका ? यदि मान लिया जाय कि उपनिषद् की शिक्षा मोनिज़्म ही है, तो भी इसमें ब्रह्म का अस्तित्व मिट जाता है, या ब्रह्म का ही अस्तित्व रह जाता है ? आप कहते हैं, उपनिषद् के ऋषियों ने ईश्वर को सिंहासन से च्युत कर दिया; परंतु क्या ‘अहं ब्रह्म’ का सिद्धांत ईश्वर को ही सिंहासन पर अधिकृत कर हम सबको सिंहासनच्युत नहीं करता । अब तक तो उपनिषदों का यही अर्थ सुनते आए हैं । उपनिषदों का मोनिरिटिक अर्थ मानने से भी जोशीजी का यह कथन कि नचिकेता ब्रह्म का अस्तित्व मिटा रहा था, सिद्ध नहीं होता । यदि कुछ सिद्ध होता है, तो वही कि वह अपना अस्तित्व मिटा रहा था, और ब्रह्म ही का अस्तित्व बना रहा था ।

जोशीजी ने ब्रह्मवाद को निरीश्वरवाद कहा है, इसका कारण वे बतलाते हैं कि “मेरा अभिप्राय उस ईश्वर से है, जिसका रूप पं० सत्यव्रतजी ने ‘माधुरी’ की किसी संख्या में चित्रित किया है ।” क्योंकि ऐसा ईश्वर उपनिषदों में नहीं पाया जाता, जो “ब्रह्मांड को संचालित कर रहा हो और कोई दूसरा पदार्थ उससे संचालित हो रहा हो ।” अतः उपनिषदों का वाद ब्रह्मवाद है, मोनिज़्म है, ईश्वरवाद नहीं । आगे चलकर आप लिखते हैं कि “वैयक्तिक ईश्वर या परमेश्वर का खयाल आर्यों में पैदा नहीं हुआ ।” प्रश्न यह है कि क्या जोशीजी की इस स्थापना का उपनिषदों भी समर्थन करती हैं, क्या सचमुच उपनिषदों में सृष्टि के संचालक वैयक्तिक ईश्वर का विचार नहीं पाया जाता ? उपनिषद् का प्रारंभ ‘ईशावास्यमिदं सर्वं’ से होता है । जोशीजी, ज़रा इसका अर्थ तो कीजिए ? इसका यही अर्थ है न कि ईश अर्थात् ईश्वर—मुझे आशा है कि आप मेरे ईश के ईश्वर अर्थ करने पर कोई आपत्ति न करेंगे—इस संपूर्ण जगत् में स्थित है । लीजिए, आप कह रहे थे कि ब्रह्मांड को संचालित करनेवाले ईश्वर का उपनिषदों में जिक्र नहीं है, और आपके दुर्भाग्य से उपनिषद् के पहले मंत्र में ही उसका जिक्र है । अभी और देखिए । उपनिषद् में तो वैयक्तिक ईश्वर का भी जिक्र है—ठीक वैसे ईश्वर का जिसका प्रतिपादन मैंने अपने लेख में किया था । आप कह सकते हैं कि आपको वैसे ईश्वर से संतुष्टि नहीं होती, आपका वही मत है, जिसे ब्रह्मवाद अर्थात् सर्वैक-

रसवाद मानता है, आप ईश्वर को नहीं मानते, परंतु आप अपने विचारों के लिये सर्टिफिकेट उपनिषद् से न माँगिए। देखिए, उपनिषद् में ईश्वर का विचार। श्वेताश्वतरोपनिषद् के तृतीय अध्याय में निम्न लिखित श्लोक आते हैं—‘विश्वतश्चक्षुरुतविश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुतविश्वतस्पात सं बाहुभ्यां धमति सं पतत्रैर्घोवा भूमी जनयन्देव एकः’—यह वही ऋग्वेद का मंत्र है, जिसका पहले भी उल्लेख किया जा चुका है—इसमें धु तथा पृथिवी को उत्पन्न करना परमात्मा का गुण बतलाया गया है। कहिए, क्या यही उपनिषदों का निरीश्वरवाद है, जिसमें परमात्मा को चेलेंज दिया गया है?—‘वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। तमेव विदित्वा तिमृच्युमेति नान्यः पन्था विद्यते-ऽयनाय।’—‘मैं महान् पुरुष को जानता हूँ, जिसे जानकर ही मुक्ति होती है, अन्यथा नहीं—इसमें परमात्मा को महान् पुरुष कहा गया है।—‘यस्मात्परं नापरमस्ति किञ्चिदस्मान्नास्तीयो न ज्ञायोऽस्ति कश्चित्। वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम्।’—इसमें उसी महान् पुरुष, ईश्वर को सर्वव्यापक कहा गया है।—‘सर्वव्यापी स भगवान् तस्मात् सर्वगतः शिवः’—इसमें परमात्मा के सर्वव्यापी होने का और स्पष्ट शब्दों में कहा गया है।—‘महान्प्रभुर्वै पुरुषः सत्त्वस्यैव प्रवर्तकः’—इसमें उस पुरुष विशेष ईश्वर को संसार का प्रवर्तक कहा गया है।—‘अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः। स वेत्ति वेद्यं न च तस्या-स्ति वेत्ता तमाहुरग्रं पुरुषं महान्तम्।’—इस श्लोक में तो स्पष्ट ईश्वर के विचार को वैयक्तिक ईश्वर के (personal conception of God) रूप में रखा गया है। आप शायद ब्रह्मवाद से यह समझते हैं कि ब्रह्म नष्ट हो जाता है। मैंने आपको इसका उत्तर दे ही दिया है कि ब्रह्मवाद का अभिप्राय खींचातानी से जीवात्मा का नाश तो समझा भी जा सकता है, ब्रह्म का नाश किसी हालत में नहीं। आप शायद कहें कि जीवात्मा यदि ब्रह्म हो गया, तब भी ईश्वर तो न रहा—निरीश्वरवाद तब भी उपनिषदों में निकल आया। इसका उत्तर भी सुन लीजिए। उपनिषदें जीवात्मा को ब्रह्म नहीं बनातीं। उपनिषदें वैसे ही ईश्वर को मानती हैं, जिसका मैं मानता हूँ। मुण्डकोपनिषद् में देखिए—‘अन्तः

शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यं पश्यन्ति यतयः क्षीण-दोषाः’—जब आत्मा के दोष क्षीण हो जाते हैं, तब यती लोग परमात्मा को अंतरात्मा में देखते हैं; स्वयं ब्रह्म नहीं हो जाते। आगे देखिए, ‘ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्व-स्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः’—शुद्धात्मा परमात्मा को देखता है, अर्थात् आपका अशुद्ध आत्मा अपने को ही ब्रह्म समझने लगता है। क्या उपनिषदों के ये सब वाक्य निरीश्वरवाद को सिद्ध करते हैं? आप लिखते हैं कि ‘हमारे ऋषि शक्ति की इस साधना में इतने आगे बढ़े कि परमात्मा के सिंहासन पर झुड़ बैठ गए।’ इन ऋषियों को आप जैसे पैरोकार कुछ और मिल जायें, तो न-जाने उनके सिर क्या-क्या न मड़ा जाने लगे। आप कहते हैं, ‘हम बहुधा अपने पूर्वजों के विचारों को भी इतना तोढ़-मरोड़ देते हैं कि उनकी जान ही निकल जाती है।’ बिलकुल ठीक है, और आपका ‘निरीश्वरवाद’-वाला लेख आपके इस सूत्र पर आप ही का लिखा लंबा-चौड़ा भाष्य है।

आप पृष्ठ सकते हैं, तो क्या फिर उपनिषदों में मोनिज़्म नहीं है? इसका उत्तर रामानुजियों से पछिए और उनके भाष्य देखिए। मुझे तो इस समय आपका यही भ्रम दूर करना है कि उपनिषदों में ईश्वर का वह रूप है या नहीं, जिसे मैंने ‘माधुरी’ की किसी संख्या में चित्रित किया था और जिसे देखकर आपकी लेखनी चिल्ला पड़ी,—‘तब प्रत्यक्षदर्शी का ईश्वर-खंडन पर लेख देख हमारे कुछ भाई विचलित होते देख पढ़ते हैं, तो हमारे विद्वानों को इस संकुचित मनोवृत्ति तथा दुर्बलता पर घोर दुःख होता है।’ जोशीजी, घोर दुःख न कीजिए। हम विचलित नहीं हुए थे, हमने अविचल रहते हुए ईश्वर-सिद्धि-परक प्रमाणों का प्रतिपादन किया था।

(३)

वेदों तथा उपनिषदों के बाद जोशीजी महाभारत पर दृष्टि डालते हैं। महाभारत के आपने जो प्रमाण दिए हैं; उनसे यही सिद्ध होता है कि उस समय ‘धर्म का हास’ हो गया था। इसमें संदेह नहीं कि महाभारत का समय गिरावट का समय था। युधिष्ठिर-जैसे व्यक्ति ने जूधा खेला था, भीष्म-जैसा व्यक्ति द्रौपदी को भरी सभा में

मंगा किया जाना देख रहा था। किंतु इससे आप परिणाम क्या निकालना चाहते हैं ? क्या आप द्रौपदी के चीर-हरण में भारतीय सभ्यता का विशुद्ध रूप देखना चाहते हैं ? ये उस समय की गिरावट के चिह्न हैं—ये उस समय की क्लृप्तासक्ती नहीं, दर्शन नहीं, उस समय के ऋषियों के विचार नहीं। महाभारत में तो यह भी लिखा है—“काचिप्रहृष्टा ननुतुश्चुक्नुश्च तथापराः, जहसुश्च परा नार्यः पपुश्चाग्या वरासवम् । द्रौपदी च सुभद्रा च वासांस्यभरणानि च ; प्रायच्छत महाराज स्त्रीणां ते स्म मदोत्कटे ।”—छियाँ लुश थीं, चिल्ला रही थीं, हँस रही थीं और शराब पी रही थीं..... द्रौपदी और सुभद्रा शराब में मत्त थीं—इन सब बातों से आप यही परिणाम निकाल सकते हैं कि महाभारत काल का समाज गिर चुका था। इनसे निरीश्वरवाद नहीं सिद्ध होता। विचार तथा युक्ति से ईश्वर को मानना हुआ भी आदमी आचार में पतित हो सकता है—इसका यही अभिप्राय है कि मनुष्य गिर गया है—न कि वह निरीश्वरवादी है। क्या आप समझते हैं, इस समय ईश्वर के उपासक अपने जीवन से, आचरण से, ईश्वर को मानते हैं ? बस, जैसे ये लोग ईश्वर को माननेवाले हैं, वैसे ही महाभारत में उत्पन्न हो गए थे, आचार में गिर गए थे—उनका दृष्टांत देकर आप अपना पक्ष पुष्ट नहीं कर सकते !

महाभारत के बाद जोशीजी ने यह दर्शाया है कि सांख्य, बौद्ध, जैन तथा चार्वाक निरीश्वरवादी हैं और ये भारतवर्ष में थे और हैं। आपने कौटिल्य के 'सांख्य योगो लोकायतं चेयाःवीक्षिकी' सूत्र का उद्धरण देते हुए कहा है कि "इससे ज्ञात होता है कि ईसा से तीन सौ वर्ष पहले भारत में तीन दर्शन थे, न कि छः, और उनमें सांख्य तथा लोकायत दो निरीश्वरवादी थे।" तब तो आपके मत में ईश्वरवाद भारतवर्ष की बहुत पीछे की उपज है—ऽयाय तथा वेदांत शायद कल ही के हैं ! परंतु जोशीजी, उक्त सूत्र लिखनेवाले वात्स्यायन ने ही तो न्याय का भाष्य किया है, सब आप कैसे लिख रहे हैं कि कौटिल्य के समय में न्याय नहीं था। वेदांत भी आज या कल का नहीं, परंतु यह कौटिल्य के बहुत पहले का है। देखिए पाणिनि लिखते हैं—‘पाराशर्य-शलाकीभ्यां भिक्षुनटपुत्रयोः’—इसमें पराशर के ब्रह्म-सूत्रों का नाम आया है, और पाणिनि को आप मानते

हो हैं कि कौटिल्य से पहले था। फिर आपने कैसे लिखा कि ईसा से तीन-सौ वर्ष पहले भारत में तीन ही दर्शन थे, और उनमें से भी दो निरीश्वरवादी ? योग शब्द का अभिप्राय वात्स्यायन में वैशेषिक और न्याय से है, सांख्य शब्द में सांख्य और योग दोनों आ जाते हैं, अतः उक्त सूत्र का अर्थ है :— वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग और चार्वाक ये आन्वोक्षिकी हैं, इन पाँचों को एक दूसरे के अवांतर्गत करके तीन पढ़ा गया है। इसलिये भारत में आप जितना निरीश्वरवाद समझते हैं, उतना नहीं है।

जोशीजी का कथन है कि सांख्य निरीश्वरवादी था। यह बात विवाद-ग्रस्त है। आपने सांख्य-सूत्र 'ईश्वर-सिद्धे' प्रमाणाभावात्' पेश किया है। परंतु यह सभी विद्वान् जानते हैं कि इन सांख्य-सूत्रों का रचयिता कपिल ऋषि नहीं है, ये संभवतः विज्ञानभिक्षु के बनाए हुए हैं, जो लगभग १२ वीं शताब्दी का है। कपिल-लिखित 'तत्त्वसमास' हाल ही में प्रकाशित हुआ है, जिसमें ईश्वर का खंडन नहीं है। प्राचीन पुस्तकों में प्रचलित सांख्य-सूत्रों का कहीं उल्लेख नहीं है। जहाँ है, वहाँ सांख्यकारिका या पंचशिख के सूत्रों का उल्लेख है। प्रचलित कथानक इस प्रकार हैं—“कपिलाय महामुनये मुनये शिष्याय तस्य चासुरये ; पंचशिखाय तथेश्वरकृष्णा-येतान्नमस्यामः”, “स्तम्पवित्रमग्रं मुनिरासुरयेऽनुकम्पया प्रददौ, आसुरिरपि पञ्चशिखाय तेन च बहुधा कृतं तन्त्रम् ।”—कपिल ने आसुरि को, आसुरि ने पंचशिख को यह ज्ञान दिया और उसने इस शास्त्र का विस्तार किया। कपिल, आसुरि तथा पंचशिख में से किसी का ग्रंथ नहीं मिलता—फिर सांख्यदर्शन के नाम पर आप निरीश्वरवाद को कैसे मढ़ सकते हैं। वर्तमान सांख्य-दर्शन के अप्रामाणिक होने में जहाँ और बहुत-सी युक्तियाँ दी जाती हैं, वहाँ एक प्रचल युक्ति यह भी है कि आत्म-प्रकरण में सांख्यकारिका की कारिका उठाकर रख दी है—यह सूत्रों का तरीका नहीं है। सूत्रों से तो कारिका ही पुरानी है, और सांख्यकारिका में ईश्वर का खंडन कहीं नहीं है। यदि है, तो वाचस्पति मिश्र ने टीका में अपनी तरफ से किया है—कारिकाओं में खंडन नहीं पाया जाता। वाचस्पति मिश्र के कथन के लिये कारिका-कार को ज़िम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता। इसके अतिरिक्त वेदान्तदर्शन के 'पथुरसामञ्जस्यात्' (२, २, २७)

सूत्र के भाष्य को देखने से भी पता चलता है कि सांख्य ईश्वर को मानता था। देखिए, वहाँ लिखा है “केचि-सावत्सांख्ययोगव्यापाश्रयाः कल्पयन्ति प्रधानपुरुषयोर-धिष्ठाता केवलं निमित्तकारणमीश्वर इतरेतर विलक्षणाः प्रधान पुरुषेश्वरा इति।” — इसमें स्पष्ट लिखा है कि सांख्य तथा योगवाले प्रधान, पुरुष तथा ईश्वर इन तीनों को पृथक्-पृथक् स्वीकार करते हैं—यदि सांख्य-वाले ईश्वर को स्वीकार करते हैं, तो वे निरीश्वरवादी नहीं कहे जा सकते। जोशीजी के आप्रह से यदि मान भी लिया जाय कि सांख्यसूत्र ही वास्तविक सांख्य-दर्शन है, तो भी सांख्यवादी निरीश्वरवादी सिद्ध नहीं होते। ‘ईश्वरसिद्धेः’ का अर्थ यही है कि ईश्वर को सिद्धि में प्रत्यक्ष—अनुमानादि प्रमाण नहीं घट सकते। आखिर, ‘असिद्धि’ कहा है, ‘अभाव’ तो नहीं कहा। अनेक विद्वान् मानते हैं कि ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती, फिर भी उसकी सत्ता है। आप जानते ही हैं कि फ्रिलट ने ईश्वर की प्रमाणों से सिद्ध करने की कोशिश की है और उन सब प्रमाणों का नाइट ने खंडन कर डाला है, फिर भी वह ईश्वर को मानता है। आपके सांख्य में ‘ईश्वरसिद्धिः सिद्धा’—यह सूत्र भी पाया जाता है, जिसमें साफ़ लिखा है कि ‘इस प्रकार का ईश्वर तो मानना ही पड़ता है।’ सांख्य का एक और सूत्र है—‘समाधिसुषुप्तिमोक्षेषु ब्रह्मरूपता’—‘समाधि में जीवात्मा ब्रह्मरूप हो जाता है’। बतलाइए, ज़रा, निरीश्वरवादी सांख्य जीवात्मा को ‘ब्रह्मरूप’ कैसे बना देता है? इसमें शक नहीं, सांख्य को निरीश्वर-वादी कहा जाता है, परंतु यह विवाद-ग्रस्त विषय है!

सांख्य ही क्या, मीमांसक को भी तो निरीश्वरवादी कहा जाता है। परंतु यह सब कुछ ‘कहा जाता’ में ही आता है, वास्तव में मीमांसक भी निरीश्वरवादी नहीं है। आप जानते ही होंगे कि गौतम का शिष्य वेदव्यास था, वेदव्यास का शिष्य जैमिनि—यही जैमिनि मीमांसाकार हैं, देखिए, वेदव्यास अपने शिष्य जैमिनि के विषय में क्या लिखते हैं—“साक्षादप्यविरोधं जैमिनिः” (१. २. २८)। इस पर शंकराचार्य भाष्य करते हैं—“पूर्वं जाठराग्निप्रतीको जाठराग्न्युपाधिको वा ईश्वर उपास्य इत्युक्तम्। इदानीन्तु विनैव प्रतीकोपाधिकल्पनाभ्यां साक्षादपि पर-मेश्वरोपासनपरिग्रहे न कश्चिद्विरोध इति जैमिनिराचार्यो-

मन्यते।” अर्थात्, प्रतीक और उपाधि-कल्पना न करते हुए भी साक्षात् परमेश्वर की उपासना हो सकती है, यह आचार्य जैमिनि का मत है! “संपत्तेरिति जैमिनि-स्तथा हि दर्शयति” (१. २. ३१) सूत्र पर आनंदगिरि की टीका पढ़िए—आपको मालूम हो जायगा कि जिस जैमिनि को नास्तिक कहा जाता है, वह कितना बड़ा आस्तिक था। मीमांसा पर लिखे गए “न्याय-प्रकाश” २८७ पृ० की टीका में महामहोपाध्याय कृष्णनाथ न्यायचंचानन इस प्रकार लिखते हैं—“ननु जैमिनिना मोक्षेश्वरयोरनुल्लेखान्तराङ्गीकार एव नोचित इति कथमी-श्वरार्पणबुद्ध्या क्रियमाणयागादेर्मोक्षहेतुत्ववर्णनमिति चेत्, उच्यते। वेदस्य कर्मकाण्डे ईश्वरस्य मोक्षस्य चानाज्ञायात् तन्मीमांसावसरे तयोः कीर्तनरयानवकाशा-देव तेन तदुल्लेखो न कृतः। न त्वेतौ प्रतिषिद्धौ। न ह्यनुल्लेख-मात्रेणानङ्गीकारनिश्चयो युक्तः। अप्रतिषिद्धं परमतमनुमतं भवतीति तन्त्रयुक्तेस्तन्त्रान्तरसिद्धयोस्तयोराचार्यजैमिने-रप्यभ्युपगमस्यावधारणीयत्वात्। अतएव वादरायणा-चार्यैरीश्वरविषयकजैमिनिमतमनेकत्रोल्लिखितम्। अतएव च पार्थसारथिमिश्रेण शास्त्रदीपिकाप्रथमाध्यायप्रथमपादे वैशेषिकमतं तदङ्गीकृतपदार्थेषु मीमांसकसम्मतिसत्त्वाभि-दधता वैशेषिकाभिमतौ मोक्षेश्वरावपि मीमांसकसम्मतता-विति प्रतिपादितम्।” — अर्थात्, जैमिनि ने तो मोक्ष और ईश्वर का जिक्र ही नहीं किया, फिर उन्हें क्यों माना जाय? उत्तर में कहते हैं कि दूसरे के जिस मत का खंडन न किया जाय, वह स्वीकृत हुआ करता है, यही शास्त्र की मर्यादा है। जैमिनि आस्तिक है, इसो-लिये तो वादरायण ने जगह-जगह जैमिनि के ईश्वर-विषयक मत का उल्लेख किया है! जैमिनि ईश्वर को मानता था, इस विषय में ‘शंकर-दिग्विजय’ (६ सर्ग, १०-१४) श्लोक भी देखने योग्य हैं। सुनिष्ट—

ननु सच्चिदात्मपरताभिमतता

यदि कृत्स्नवेदनिचयस्य मुनेः !

फलदातृतामपुरुषस्य वदन्

स कथं निराह परमेशमापि।

न कथंचिदौपनिषदं पुरुषं

मनुते बृहन्तमिति वेदवचः ;

कथयत्यवेदविदगोचरतां

गमयेत्कथं तमनुमानमिदम्।

इति भावमात्मनि निधाय ध्रुविः

सनिराकरोन्निशितयुक्तिशतैः ।

अनुमानमीश्वरपरं जगतः

प्रमदं तथं फलपरिश्वरतः ।

तदिहास्मदुक्तविधया निषदा

न विरुद्धमण्यपि मुनेर्वचसि ।

इति गूढभावमनवेद्यं च ध्या-

स्तममीश्वरवाचयमिति ध्रुवते ।

‘शंकर-दिग्विजय’ के ये श्लोक बड़े महत्व के हैं। इनमें स्पष्ट लिखा है कि जैमिनि ईश्वर का खंडन केवल इसलिये करते हैं, क्योंकि वे नहीं मानते कि अनुमान से ईश्वर की सिद्धि हो सकती है, और ‘इति गूढभाव-मनवेद्यं’—इस गूढभाव को न देखकर—‘बुधाः’—हेम-चंद्र जोशी-सरीखे विद्वान्—‘तं’—उसे—‘अनीश्वरवादी अयं’—यह निरीश्वरवादी है—‘इति ध्रुवते’—ऐसा कहते हैं ! कहिए, जोशीजी, आपकी खबर मंडन-मिश्र तक ने ले डाली। जैसे सांख्य को भूल से निरीश्वर-वादी कहा जाता रहा, वैसे मीमांसा को भी भूल ही से निरीश्वरवादी कहा गया, ये दोनों ईश्वरवादी।

जोशीजी ने अपने मत में बौद्ध-मत का भी उल्लेख किया है। बुद्ध को आपने नास्तिक बताया है और समझा भी ऐसा ही जाता है। परंतु बौद्ध-धर्म पीछे से आकर नास्तिक भले ही हो गया हो, बुद्ध नास्तिक नहीं था। बुद्ध के समय जो नास्तिक लोग थे, उन्हें बौद्ध लोग ‘फहसवाचा’, बड़भाषी, कहते थे—यह आप ही लिखते हैं। वास्तव में बुद्ध नास्तिक नहीं था, नास्तिक होता, तो वह ईश्वर का स्पष्ट शब्दों में खंडन करता। बुद्ध का सारा बल जीवन बनाने की तरफ रहता था, वह सदाचार को बहस-मुवाहिसे से ऊँचा समझता था, और झगड़ों में नहीं पड़ना चाहता था। एक बार मुख्यकपुत्र ने आकर बुद्ध से शंका की, तो बुद्ध ने उत्तर दिया—‘क्या मैंने तुम्हें कहा है कि मेरे शिष्य बनो और मैं बत-जाऊँगा कि संसार अनादि है या सान्त ? ऐसी शंकाएँ मुझसे न करो।’ बुद्ध ने ईश्वर तथा वेद का खंडन नहीं किया, इन विषयों पर वह चुप रहा है। उसकी इस उपेक्षा—चुप्पी—से उसे नास्तिक बना देना उसके अनुयायियों का बुद्ध पर भारी अत्याचार है, परंतु अनु-यायी क्या-क्या नहीं करते ? अनुयायी ही तो धर्म-प्रवर्तक

को ऊपर उठाते हैं और वही फिर उसे अपना अनुयायी बना डालते हैं। बुद्ध नास्तिक नहीं था, परंतु बौद्ध नास्तिक हो गए, यह बुद्ध भगवान् का दुर्भाग्य है। ‘सुत्तनिपात’ के आमगंधसुत्त के ५ वें श्लोक को देखिए। उसमें नास्तिकदित्ति (नास्तिक) को आमगंध—बुरा—ठहराया गया है। ‘सुत्तनिपात’ के सुंदरिक भारद्वाज-सुत्त में बुद्ध कहता है—‘तं सावित्ति पुच्छामि तिपदां चतुर्विस्तकख-राम्’—वह सावित्री सुनाओ, जिसके तीन पद हैं और चौबीस अक्षर हैं। इसमें वेद का खंडन नहीं, लेकिन बुद्ध गायत्री मंत्र के विषय में एक ब्राह्मण से बातचीत करता हुआ पाया जाता है। इसी सुत्त में बुद्ध अपने को ‘ब्राह्मण’ कहता है। माघसुत्त (२२) में माघ बुद्ध को ब्राह्मण स्वीकार करता है। बुद्ध ने कहीं वेद अथवा ईश्वर पर बहस नहीं की। ऐसी अवस्था में बुद्ध को निरीश्वरवादी कहना वैसा ही निराधार है, जैसा सांख्य तथा मीमांसा को निरीश्वरवादी कहना। उनके अनुयायी अवश्य निरीश्वरवादी हो गए थे, यह बात मैं मानता हूँ। परंतु अब ज्यों-ज्यों वे अपनी प्राचीन पुस्तकों का अध्ययन करने लगे हैं, त्यों-त्यों उन्हें अपनी भूल का पता लगता जा रहा है, यह बात भी ठीक है। इसका परिचय वर्तमान बौद्ध-पत्रों से चलता है।

अब रहे ‘चार्वाक’ ! वे अवश्य ईश्वर को नहीं मानते थे, परंतु क्या चार्वाकों के ईश्वर को न मानने से भारत में सनातन निरीश्वरवाद सिद्ध हो गया ? जोशीजी कहते हैं—“यह भारत की ही महिमा है...कि मनुष्य को आज्ञा दी गई है कि वह वही सोचे और उसके अनु-सार ही आचरण करे, जो उसे प्रिय हो तथा संतोष दे।” इस आज्ञा दी को सिद्ध करने के लिये आप इतने व्याकुल हो उठे, ऐसा लेख लिख मारा, जिससे मालूम हो कि भारत चार्वाकों से भरा रहा है। भारत में निरीश्वरवादी क्या, जब समाज था तो चोर, उचक्रे और डाकू भी तो होंगे ही। ये बातें समाज में अवश्य-भावी हैं। भारत में निरीश्वरवादी थे, उन्हें विचार-स्वातंत्र्य भी दिया जाता था, परंतु इसका यह अभिप्राय नहीं कि भारत निरीश्वरवादियों का घर था। आपके मतलब के लिये चार्वाक ही काफ़ी थे, आपने नाहक बेदों, उपनिषदों को घर घसीटा। भारत में विचार-स्वातंत्र्य के लिये आज्ञा दी थी, इस बात में आपके

साथ में सहमत हूँ शीघ्र प्रत्येक विचारशील व्यक्ति सहमत होगा, परन्तु उस आज्ञादी की आपने जिस प्रकार दर्शाया है, उसमें मेरा मतभेद है। आपके सब प्रश्नों का मुझी-जैसे किसी ने तीन-चार सौ वर्ष हुए बड़ा मज़ेदार उत्तर दे दिया था—

यं शैवाः सम्पामने शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनः

बौद्धाः युद्ध इति प्रमाणपटवः कर्मेति जैन्यायिकाः ।

अर्हन्तिपथ जैनशामनरताः कर्मेति मीमांसकाः

सांख्यो वेदध्यातु वाग्ज्योतस्फलं त्रैलोक्यनाथो हरिः ॥

(४)

जोशीजी के लेख की युक्तियाँ और प्रमाण तो समाप्त हुए, अब रहा जोशीजी का जोश ! आप निरीश्वरवाद का इतिहास लिखते-लिखते एक 'आवश्यक, किंतु अप्राप्तगिक' विचार-धारा में बह गए। सुनिष्ट—“हमें कदापि यह न समझना चाहिए कि ईश्वर को मानने या न मानने से संसार में एक अणु भी अपने निर्दिष्ट-पथ से विचलित होता है।” “मुझे यदि कोई सौ ईश्वर और एक बमभोला महादेव में से मन-चाहा चुनने को कहे, तो हरहर महादेव का नारा मारकर उन्हीं के चरणों में लोट-पोट हो जाऊँ, सौ-के-सौ ईश्वरों को न्योछावर कर दूँ।” कहिए, जोशीजी, ईश्वर को आप न मानेंगे, तो ये बमभोला महादेव कहाँ से आएँगे, जिनके चरणों में आप लोट-पोट होना चाहते हैं ? ईश्वर को माने बगैर, तो आखिर बमभोला-बमभोला ही हैं ! बमभोला की कैफियत यही तो है कि वे ईश्वर होने वा दावा रखते हैं। नहीं तो उसी शकल के बमभोले सैकड़ों दिखने पड़े हैं और आप कहीं लोट-पोट होते नज़र नहीं आते ! आप कहते हैं—“ईश्वर के नाम से सर्वसाधारण नहीं पसीजते, लेकिन ईसा का चित्र उन्हें रूला देता है।” कहिए जोशीजी, ईसा के साथ बैरेबस नाम का एक कोर भी तो मूर्खी पर चढ़ाया गया था, उसका मूर्खी पर चढ़ना आपको क्यों नहीं रुलाता ? क्योंकि ईसा की ईश्वर ने पिघलाया था, इसीलिये तो ईसा आपको पिघला देता है और संसार के इतने बड़े हिस्से को पिघला रहा है। फिर आप कैसे कहते हैं कि ईश्वर के मानने या न मानने से संसार में एक अणु भी अपने पथ से विचलित नहीं होता ? ईश्वर का मानना ही तो आपको लोट-पोट करा देता है और इतनों के हृदय को पसीज देता है, चाहे उस क्षण आप

ईश्वर ईश्वर का जप न भी कर रहे हों ! सूरदास कृष्ण पर लट्टू हुए ! खूब हुए, आप पर वे लट्टू क्यों न हो गए। इसलिये नहीं कि आप उस समय थे नहीं, पर इसलिये कि कृष्ण कृष्ण थे ! ईश्वर का विचार न होता, तो कृष्ण का विचार भी कहाँ होता ? ज़रा यह तो सोचो ! ईश्वर के विचार को ईसा से अलग कर लीजिए, कृष्ण से अलग कर लीजिए, दशरथ-नंदन और जनक-सुता से अलग कर लीजिए, क्या रह जाता है ? आपकी मस्ती, आपकी भक्ति छू-मंतर होती है या नहीं ? आप कहते हैं, ईश्वर का विचार संसार के अणु को भी निर्दिष्ट-पथ से विचलित नहीं करता। अणु के विषय में आप जानते होंगे, परन्तु मैं तो यह जानता हूँ कि परमात्मा का विचार व्यक्तियों के जीवनो को पलट देता है, जानियों में गगन-बुझिनो लहरें चला देता है और इस खोखले संसार में अमृत-रस भर देता है। तभी कहा है—‘रसो वै सः’—इस नीरसता में वही तो शाश्वत रस है !!

सत्यव्रत सिद्धांतालंकार

दो सखियाँ

(गतांक से आगे)

(८)

री पद्मा, तुम्हारा पत्र पढ़कर मुझे कुछ दुःख हुआ, कुछ हँसी आई, कुछ क्रोध आया। तुम क्या चाहती हो यह तुम्हें खुद नहीं मालूम। तुमने आदर्श पति पाया है, स्वर्ग को शंकाओं से मन को अशांत न करो। तुम स्वाधोनता चाहती थीं, वह तुम्हें मिल गई। दो आदमियों के लिये ३००) कम नहीं होते। उस पर अभी तुम्हारे पापा भी १००) दिए जाते हैं। अब और क्या चाहिए। मुझे भय होता है कि तुम्हारा चित्त कुछ अव्यवस्थित हो गया है। मेरे पास तुम्हारे लिये सहानुभूति का एक शब्द भी नहीं।

मैं १५ तारीख को काशी आ गई। स्वामी स्वयं मुझे बिदा कराने गए थे। घर से चलते समय बहुत

रोई। पहले मैं समझती थी कि लड़कियाँ झूठ मूठ रोया करती हैं। फिर मेरे लिये तो माता-पिता का वियोग कोई नई बात न थी। गर्मी दशहरा और बड़े दिन की छुट्टियों के बाद ६ सालों से इस वियोग का अनुभव कर रही हूँ। कभी आँखों में आँसू न आते थे। सहेलियों से मिलने की खुशी होती थी। पर अबकी तो ऐसा जान पड़ता था कोई हृदय को खींचे लेता है। अम्माजी के गले लिपटकर तो मैं इतना रोई कि मुझे मूच्छा आ गई। पिताजी के पैरों पर लोटकर रोने की अभिलाषा मन में हो रह गई। हाथ वह रुदन का आनंद! उस समय पिता के चरणों पर गिरकर रोने के लिये मैं अपने प्राण तक दे देती। यही रोना आता था कि मैंने इनके लिये कुछ न किया। मेरा पालन-पोषण करने में इन्होंने क्या कुछ कष्ट न उठाया। मैं जन्म की रोगिणी हूँ। रोज़ ही बीमार रहती थी। अम्माजी रात-रात भर मुझे गोद में लिये बैठी रह जाती थीं। पिताजी के कंधों पर चढ़कर उचकने की याद मुझे अभी तक आती है। उन्होंने कभी मुझे कभी निगाह से नहीं देखा, मेरे सिर में दर्द हुआ और उनके हाथों के ताँते उड़ जाते थे। १० वर्ष की उम्र तक तो यों गए। ६ साल देहरादून में गुज़रे। अब जब इस योग्य हुई कि उनकी कुछ सेवा करूँ, तो यों पर झाड़कर अलग हो गई। कुल ८ महीने तक उनके चरणों की सेवा कर सकी और यही ८ महीने मेरे जीवन की निधि हैं। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मेरा जन्म फिर इसी गोद में हो और फिर इसी अनुल पितृ-स्नेह का आनंद भोगूँ।

संध्या समय गाड़ी स्टेशन से चली। मैं जनाने कमरे में थी। और लोग दूसरे कमरे में थे। उस वक्त सहसा मुझे स्वामीजी को देखने की प्रबल इच्छा हुई। सांत्वना, सहानुभूति और आश्रय के लिये हृदय व्याकुल हो रहा था। ऐसा जान पड़ता था जैसे कोई क़ैदी काले पानी जा रहा हो।

घंटे भर के बाद गाड़ी एक स्टेशन पर रुकी। मैं पीछे की ओर खिड़की से सिर निकालकर देखने लगी। उसी वक्त द्वार खुला और किसी ने कमरे में रुदम रक्खा। उस कमरे में एक औरत भी न थी। मैंने चौंककर पीछे देखा तो एक पुरुष। मैंने तुरंत मुँह छिपा लिया और बोली आप कौन हैं? यह जनाना कमरा है। मरदाने कमरे में जाएँ।

पुरुष ने खड़े-खड़े कहा—मैं तो इसी कमरे में बैठूँगा। मरदाने कमरे में भीड़ बहुत है।

मैंने रोप से कहा—नहीं आप इसमें नहीं बैठ सकते। “मैं तो बैठूँगा”।

“आपको निकलना पड़ेगा। आप अभी चले जाएँ नहीं मैं अभी ज़ंजीर खींच लूँगी।”

“अरे साहब, मैं भी आदमी हूँ, कोई जानवर नहीं हूँ। इतनी जगह पड़ी हुई है। आपका इसमें क्या हरज है।”

गाड़ी ने सीटी दी। मैं और भी घबराकर बोली—“आप निकलते हैं या मैं ज़ंजीर खींचूँ?”

पुरुष ने मुसक़िराकर कहा—आप तो बड़ी शुस्लावर सालूम होती हैं। एक शरीब आदमी पर आपको ज़रा भी दया नहीं आती?

गाड़ी चल पड़ी। मारे क्रोध और लज्जा के मुझे पसीना आ गया। मैंने फ़ौरन द्वार खोल लिया और बोली—अच्छी बात है आप बैठिए, मैं ही जाती हूँ।

बहन, सच कहती हूँ, मुझे उस वक्त लेश-मात्र भी भय न था। जानती था गिरते ही मर जाऊँगी। पर एक अजनबी के साथ अकेले बैठने से मर जाना अच्छा था। मैंने एक पैर लटकाया ही था कि उस पुरुष ने मेरी बाँह पकड़ ली और अंदर खींचता हुआ बोला—अब तक तो आपने मुझे काले पानी भेजने का सामान कर दिया था। यहाँ कोई और तो है नहीं, फिर आप इतना क्यों घबड़ाती हैं। बैठिए ज़रा हैंसिए-बोलिए। अगले स्टेशन पर मैं उतर जाऊँगा, इतनी देर तक तो कृपाकटाक्ष से वंचित न काँजिए। आपको देखकर दिल क़ाबू से बाहर हुआ जाता है। क्यों एक शरीब का खून सिर पर लीजिएगा।.....

मैंने झटककर अपना हाथ छुड़ा लिया। सारी देह काँपने लगी। आँखों में आँसू भर आए। उस वक्त अगर मेरे पास कोई छुरी या कटार होता तो मैंने ज़रूर उसे निकाल लिया होता, और मरने मारने को तैयार हो गई होती। मगर इस दशा में क्रोध से आँठ चबाने के सिवा और क्या करती। आखिर झुल्लाना ध्यर्थ समझकर मैंने सावधान होने की चेष्टा करके कहा—आप कौन हैं? उसने उसी विडार से कहा—तुम्हारे, प्रेम का इच्छुक।

‘आप तो मज़ाक करते हैं। सच बतलाइए’

‘सच बता रहा हूँ। तुम्हारा आशिक्र हूँ’

‘अगर आप मेरे आशिक्र हैं तो कम से कम इतनी बात मानिए कि अगले स्टेशन पर उतर जाइए। मुझे बदनाम करके आप कुछ न पावेंगे। मुझ पर इतनी दया कीजिए।’

मैंने हाथ जोड़कर यह बात कही। मेरा गला भी भर आया था। उस आदमी ने द्वार की ओर जाकर कहा—अगर आपका यही हुकम है तो लीजिए जाता हूँ। याद रखिएगा।

उसने द्वार खोल लिया और एक पाँव आगे बढ़ाया। मुझे मालूम हुआ वह नीचे कूदने जा रहा है। बहन, नहीं कह सकती उस वक्त मेरे दिल की क्या दशा हुई। मैंने बिजली की तरह लपककर उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ़ ज़ोर से खींच लिया।

उसने ग्लानि से भरे हुए स्वर में कहा—‘क्यों खींच लिया। मैं तो चला जा रहा था।’

‘अगला स्टेशन आने दीजिए।’

‘जब आप भगा ही रही हैं तो जितनी जल्द भाग जाऊँ उतना ही अच्छा।’

‘मैं यह कब कहती हूँ कि आप चलाती गाड़ी से कूद पड़िए।’

‘अगर मुझ पर इतनी दया है तो एक बार ज़रा दर्शन हो दे दो।’

‘अगर आपकी स्त्री से कोई दूसरा पुरुष ऐसी बातें करता तो आपको कैसी लगती?’

पुरुष ने थोरियाँ चढ़ाकर कहा—‘मैं उसका खून पी जाता।’

मैंने निस्संकोच होकर कहा—तो फिर आपके साथ मेरे पति क्या व्यवहार करेंगे, यह भी आप समझते होंगे?

‘तुम अपनी रक्षा आप ही कर सकती हो प्रिये, तुम्हें पति की मदद की ज़रूरत ही नहीं। अब आओ, मेरे गले से लग जाओ। मैं ही तुम्हारा भाग्यशाली स्वामी और सेवक हूँ।’

मेरा हृदय उछल पड़ा। एक बार मुँह से निकला ‘अर! आप!!’ और मैं, दूर हटकर खड़ी हो गई। एक हाथ लंबा घुँघट खींच लिया। मुँह से एक शब्द न निकला।

स्वामी ने कहा—‘अब यह शर्म और परदा कैसा?’

मैंने कहा—‘आप बड़े छिपे हैं। इतनी देर तक मुझे रुलाने में क्या मज़ा आया?’

स्वामी—इतनी देर में मैंने तुम्हें जितना पहचान लिया उतना घर के अंदर शायद बरसों में भी न पहचान सकता। यह अपराध क्षमा करो। क्या तुम सचमुच गाड़ी से कूद पड़ती?

‘अवश्य!’

‘बढ़ी ख़ैरियत हुई, मगर यह दिल्लगी बहुत दिनों याद रहेगी’ मेरे स्वामी औरत कद के, साँवले, चेचकरू, दुबले आदमी हैं, उनसे कहीं रूपवान् पुरुष मैंने देखे हैं पर मेरा हृदय कितना उलझित हो रहा था, कितनी आनंदमय संतुष्टि का अनुभव कर रही थी, मैं बयान नहीं कर सकती।

मैंने पूछा—गाड़ी कब तक पहुँचेगी?

‘शाम को पहुँच जायेंगे।’

मैंने देखा स्वामी का चेहरा कुछ उदास हो गया है। वह दस मिनट तक चुपचाप बैठे बाहर की तरफ़ ताकते रहे। मैंने केवल उन्हें बातों में लगाने की कोशिश की यह अनावश्यक प्रश्न पूछा था। पर अब भी जब वह न बोले तो मैंने फिर न छेड़ा। पानदान खोलकर पान बनाने लगी। सहसा उन्होंने कहा चंद्रा एक बात कहूँ?

मैंने कहा—‘हाँ-हाँ शीघ्र से कहिए?’

उन्होंने सिर झुकाकर शर्माते हुए कहा—मैं जानता कि तुम इतनी रूपवती हो तो मैं तुमसे विवाह न करता। अब तुम्हें देखकर मुझे मालूम हो रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। मैं किसी तरह तुम्हारे योग्य न था।

मैंने पान का बीदा उन्हें देते हुए कहा—ऐसी बातें न कीजिए। आप जैसे हैं मेरे सर्वस्व हैं। मैं आपकी दासी बनकर अपने भाग्य को धन्य मानती हूँ।

दूसरा स्टेशन आ गया। गाड़ी रुकी। स्वामी चले गए। जब-जब गाड़ी रुकती थी वह आकर दो-चार बातें कर जाते थे। शाम को हम लोग बनारस पहुँच गए। मकान एक गली में है और मेरे घर से बहुत छोटा है। इन कई दिनों में यह भी मालूम हो रहा है कि सासजी स्वभाव की रूखी हैं। लेकिन अभी किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकती। संभव है, मुझे भ्रम हो रहा हो। फिर लिखूँगी। मुझे इसकी खिंता नहीं कि घर कैसा है,

आधिक दशा कैसी है, सास-ससुर कैसे हैं। मेरी इच्छा है कि यहाँ सभी मुझसे खुश रहें। पतिदेव को मुझसे प्रेम है, यह मेरे लिये काफ़ी है। मुझे और किसी बात की परवा नहीं। तुम्हारे बहनोईजी का मेरे पास बारबार आना सासजी को अच्छा नहीं लगता। वह समझती हैं कहीं यह सिर न चढ़ जाय। क्यों मुझ पर उनकी यह अकृपा है, कह नहीं सकती, पर इतना जानती हूँ कि वह अगर इस बात से नाराज़ होती हैं तो हमारे ही भले के लिये, वह ऐसी कोई बात क्यों करेंगी। जिसमें हमारा हित न हो। अपनी संतान का अहित कोई माता नहीं कर सकती। मुझसे मैं काँहें बुराई उन्हें नज़र आई होगी। दो-चार दिन में आप ही मालूम हो जायगा। अपने यहाँ के समाचार लिखना। जवाब की आशा एक महीने के पढ़ने तो है नहीं, यों तुम्हारी खुशी।

तुम्हारी
चंदा

(१)

देहली

१-१-२६

प्यारी बहन, तुम्हारे प्रथम मिलन की कुतूहलमय कथा पढ़कर चित्त प्रसन्न हो गया। मुझे तुम्हारे ऊपर हसद हो रहा है। मैंने समझा था तुम्हें मुझ पर हसद होगा, पर क्रिया उलटी हो गई। तुम्हें चारों ओर हरियाली ही नज़र आती है, मैं जिधर नज़र डालती हूँ सूखे रेत और नग्न टीलों के सिवा और कुछ नहीं! खैर! अब कुछ मेरा वृत्तांत सुनो—

“अब ज़िगर थाम के धँठो मेरी बारी आई”।

विनोद की अविचलित दार्शनिकता अब असह्य हो गई है। कुछ विचित्र जीव हैं, घर में आग लगे, पत्थर पड़े, इनकी बला से। इन्हें मुझ पर ज़रा भी दया नहीं आती। मैं सुबह से शाम तक घर के फर्कटों में कुढ़ा करूँ इन्हें कुछ परवा नहीं। ऐसी सहानुभूति से खाली आदमी कभी नहीं देखा था। इन्हें तो किसी जंगल में तपस्या करनी चाहिए थी। अभी तो ख़ैर दो ही प्राणी हैं, लेकिन कहीं बाल-बच्चे हो गए तब तो मैं बेमौत मर जाऊँगी। ईश्वर न करे वह दारुण विपत्ति मेरे सिर पड़े।

चंदा, मुझे अब दिल से लगी हुई है कि किसी भाँति इनकी यह समाधि भंग कर दूँ। मगर कोई उपाय सफल

नहीं होता, कोई चाल ठीक नहीं पड़ती। एक दिन मैंने उनके कमरे के छेप का बलब तोड़ दिया। कमरा खँधेरा पड़ा रहा। आप सैर करके आए तो कमरा खँधेरा देखा। मुझसे पूछा, मैंने कह दिया बलब टूट गया। बस, आप ने भोजन किया और मेरे कमरे में आकर छोट रहे। पत्रों और उपन्यासों को ओर देखा तक नहीं, न जाने वह उत्सुकता कहाँ विखीन हो गई। दिन भर गुज़र गया, आपको बलब लगवाने की कोई क्रिक नहीं। आखिर मुझी को बाज़ार से खाना पड़ा।

एक दिन मैंने कुंझलाकर रसोइये को निकाल दिया। सोचा जब लाखा रात-भर भूखे सोयेंगे तब आँखें खुलेंगी। मगर इस भले आदमी ने कुछ पूछा तक नहीं। चाय न मिली, कुछ परवा नहीं। ठीक दस बजे आपने कपड़े पहने, एक बार रसोई की ओर जाकर देखा, सजाटा था। बस कालेज चले दिए। एक आदमी पछता है महाराज कहाँ गया, क्यों गया, अब क्या इंतज़ाम होगा, कौन खाना पकावेगा, कम-से-कम इतना तो मुझसे कह सकते थे कि तुम अगर नहीं पका सकती तो बाज़ार ही से कुछ खाना मँगवा लो। जब वह चले गए तो मुझे बड़ा परचात्ताप हुआ। रायब्रह्मोदल से खाना मँगवाया और बेरे के हाथ कालेज भेज दिया। पर खुद भूखी ही रही। दिन भर भूख के मारे बुरा हाल था। सिर में दर्द होने लगा। आप कालेज से आए और मुझे पढ़े देखा तो ऐसे परेशान हुए मानों मुझे त्रिदोष है। उसी वक्त एक डॉक्टर बुला भेजा, डॉक्टर आए, आँख देखी, ज़बान देखी, हारत देखी, लगाने की दवा अलग दी, पीने की अलग। आदमी दवा लेने गया। लौटा तो १२) रुपए का बिल भी था। मुझे इन सारी बातों पर ऐसा क्रोध आ रहा था कि कहाँ भागकर चली जाऊँ। उस पर आप आरामकुरसी डालकर मेरी चारपाई के पास बैठ गए और एक-एक पल पर पूछने लगे कैसा जो है? दर्द कुछ कम हुआ? यहाँ मारे भूख के आँतें कुलकुला रही थीं। दवा हाथ से छुई तक नहीं। आखिर झुक झुककर मैंने फिर बेरे से खाना मँगवाया। फिर चाल उलटी पड़ी। मैं डरी कि कहीं सबेरे फिर यह महाशय डॉक्टर को न बुला बैठें, इसलिये सबेरा हाँते ही हार कर फिर घर के काम धंधे में लगी। उसी वक्त एक दूसरा महाराज बुलवाया। अपने पुराने महाराज को बेकसूर निकालकर दंड

स्वरूप एक काठ के उल्लू को रखना पड़ा जो मामूली क्षपातियाँ भी नहीं पका सकता। उस दिन से एक नई बला गले पड़ी। दोनों वक्त्र दो घंटे इस महाराज को सिखाने में लग जाते हैं। इसे अपनी पाक-कला का ऐसा घमंड है कि मैं चाहे जितना बकूँ पर करता अपने ही मन की है। उस पर बीच-बीच में मुसकिलाने लगता है, मानों कहता हो कि “तुम इन बातों को क्या जानो, चुप चाप बैठी देखती जाब।” जलाने चली थी विनोद की, और खुद जल गई। रुए खर्च हुए वह तो हुए ही, एक और जंजाल में फँस गई। मैं खूब जानती हूँ कि विनोद का डॉक्टर को बुलाना, या मेरे पास बैठे रहना केवल दिखावा था। उनके चेहरे पर ज़रा भी खराबट न थी, चित्त ज़रा भी अशांत न था।

चंद्रा, मुझे क्षमा करना, मैं नहीं जानती कि ऐसे पुरुष के पाले पढ़कर तुम्हारी क्या दशा होती, पर मेरे लिये इस दशा में रहना असह्य है। मैं आगे जो वृत्तांत कहने वाली हूँ उसे सुनकर तुम नाक भौं सिकोड़ोगी, मुझे कोसोगी, कलंकितनी कहोगी, पर जो चाहे कहो, मुझे परवा नहीं। आज चार दिन होते हैं मैंने त्रिया-चरित्र का एक नया अभिनय किया। हम दोनों सिनेमा देखने गए थे। वहाँ मेरे बगल में एक बंगाली बाबू बैठे हुए थे। विनोद सिनेमा में इस तरह बैठते हैं मानो ध्यानावस्था में हों। न बोलना, न चालना। फ़िल्म इतना सुंदर था, ऐक्टिंग इतनी सजीव, कि मेरे मुँह से बार-बार प्रशंसा के शब्द निकल आते थे। बंगाली बाबू को भी बड़ा आनंद आ रहा था। हम दोनों उस फ़िल्म पर आलोचनाएँ करने लगे। वह फ़िल्म के भावों की इतनी रोचक व्याख्या करता था कि मन मुग्ध हो जाता था। फ़िल्म से ज़्यादा मज़ा मुझे उसकी बातों में आ रहा था। वहन सच कहती हूँ शकल सूरत में वह विनोद के तलुओं की बराबरी भी नहीं कर सकता। पर केवल विनोद की जलाने के लिये मैं उससे मुसकिलाने मुसकिलाने करने लगी। उसने समझा कोई शिकार फँस गया। अवकाश के समय वह बाहर जाने लगा, तो मैं भी ठठ खड़ी हुई, पर विनोद अपनी जगह पर बैठे रहे।

मैंने कहा—बाहर चलते हो, मेरी तो बैठे-बैठे कमर दुख गई।

विनोद बोले—हाँ-हाँ चलो, इधर-उधर टहल आवें।

मैंने लापरवाही से कहा—तुम्हारा जी न चाहे तो मत चलो, मैं मज़बूर नहीं करती।

विनोद फिर अपनी जगह पर बैठते हुए बोले—अच्छी बात है।

मैं बाहर आई तो बंगाली बाबू ने पूछा—क्या आप यहीं की रहनेवाली हैं?

‘मेरे पति यहाँ युनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर हैं।’

‘अच्छा! वह आपके पति थे। अजीब आदमी हैं।’

‘आपको तो मैंने शायद यहाँ पहले ही देखा है।’

‘हाँ, मेरा मकान तो बंगाल में है। कंचनपूर के महाराजा साहब का प्राइवेटसेक्रेटरी हूँ। महाराजा साहब बाइसराय से मिलने आए हैं।’

‘तो अभी दो-चार दिन रहिएगा?’

‘जी’ हाँ, आशा तो करता हूँ। रहूँ तो साल भर रह जाऊँ। जाऊँ तो दूसरी गाड़ी से चला जाऊँ। हमारे महाराजा साहब का कुछ ठीक नहीं। यों बड़े सजन और मिलनसार हैं। आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे।

यह बातें करते-करते हम रेस्टा में पहुँच गए। बाबू ने चाय और टोस्ट लिया। मैंने सिर्फ चाय ली।

तो इसी वक्त्र आपका महाराजा साहब से परिचय करा दूँ। आपको आश्चर्य होगा कि मुकुटधारियों में भी इतनी नम्रता और विनय हो सकते हैं। उनकी बातें सुनकर आप मुग्ध हो जायेंगी।

मैंने आइने में अपनी सूरत देखकर कहा—जी नहीं, फिर किसी दिन पर रखिए। आपसे तो अक्सर मुलाक़ात होती रहेगी। क्या आपकी स्त्री आपके साथ नहीं आई।

युवक ने मुसकिलाने कर कहा—मैं अभी कारा हूँ और शायद कारा ही रहूँ।

मैंने उत्सुक होकर पूछा—अच्छा! तो आप भी स्त्रियों से भागनेवाले जीवों में हैं। इतनी बातें हो गईं और आपका दाम तक न पूछा।

बाबू ने अपना नाम भुवनमोहनदास गुप्त बताया। मैंने अपना परिचय दिया।

‘जी नहीं, मैं उन अभागों में हूँ जो एकबार निराश होकर फिर उसकी परोक्षा नहीं करते। रूप की तो संसार में कमी नहीं, मगर रूप और गुण का मेल बहुत कम देखने में आता है। जिस रमणी से मेरा प्रेम था वह आज एक बड़े वकील की पत्नी है। मैं गरीब था। इसकी

सजा मुझे ऐसी मिली कि जीवन पर्यंत न भूलेगी। साल भर तक जिसकी उपासना की, अब उसने मुझे धन पर बलिदान कर दिया, तो अब और क्या आशा रखूँ।'

मैंने हँसकर कहा—आपने बहुत जल्द हिम्मत हार दी।

भुवन ने सामने द्वार की ओर ताकते हुए कहा—मैंने आज तक ऐसा वीर ही नहीं देखा जो रमणियों से परास्त न हुआ हो। ये हृदय पर चोट करती हैं और हृदय एक ही गहरी चोट सह सकता है। जिस रमणी ने मेरे प्रेम को तुच्छ समझकर पैरों से कुचल दिया उसको मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेरी आँखों में धन कितनी तुच्छ वस्तु है। यही मेरे जीवन का एक मात्र उद्देश्य है। मेरा जीवन उसी दिन सफल होगा जब विमला के घर के सामने मेरा विशाल भवन होगा और उसका पति मुझसे मिलने में अपना सौभाग्य समझेगा।

मैंने गंभीरता से कहा—यह तो कोई बहुत ऊँचा उद्देश्य नहीं है। आप यह क्यों समझते हैं कि विमला ने केवल धन के लिये आपका परिन्याग किया। संभव है इसके और भी कारण हों। माता-पिता ने उस पर दबाव डाला हो, या अपने ही में उसे कोई ऐसी त्रुटि दिग्राई दी हो जिससे आपका जीवन दुःखमय हो जाता। आप यह क्यों समझते हैं कि जिस प्रेम से वंचित होकर आप इतने दुखी हुए, उसी प्रेम से वंचित होकर वह सुखी हुई होगी। संभव था कोई धनी की पाकर आप भी फिसल जाते।

भुवन ने ज़ोर देकर कहा—यह असंभव है, सर्वथा असंभव है। मैं उसके लिये त्रिलोक का राज्य भी त्याग देता।

मैंने हँसकर कहा—हाँ इस वज़्र आप ऐसा कह सकते हैं, मगर ऐसी परीक्षा में पड़कर आपकी क्या दशा होती इसे आप निश्चय पूर्वक नहीं बता सकते। सिपाही की जहादुरी का प्रमाण उसकी तलवार है, उसकी ज़बान नहीं। इसे अपना सौभाग्य समझिए कि आपको उस परीक्षा में नहीं पड़ना पड़ा। वह प्रेम, प्रेम नहीं है जो प्रत्याघात की शरणा ले। प्रेम का आदि भी सहृदयता है और अंत भी सहृदयता। संभव है आपको अब भी कोई ऐसी बात मालूम हो जाय जो विमला की तरफ़ से आपको नर्म कर दे।

भुवन गहरे विचार में डूब गए। एक मिनट के बाद

उन्होंने सिर उठाया और बोले—“मिसेज़ विनोद, आपने आज एक ऐसी बात सुना दी जो आज तक मेरे ध्यान में आई ही न थी। यह भाव कभी मेरे मन में उदय ही नहीं हुआ। मैं इतना अनुदार क्यों हो गया समझ में नहीं आता। मुझे आज मालूम हुआ कि प्रेम के ऊँचे आदर्श का पालन रमणियाँ ही कर सकती हैं। पुरुष कभी प्रेम के लिये आत्म समर्पण नहीं कर सकता—वह प्रेम को स्वार्थ और वासना से पृथक् नहीं कर सकता। अब मेरा जीवन सुखमय हो जायगा। आपने मुझे आज जो शिक्षा दी है इसके लिये आपको धन्यवाद देता हूँ।

यह कहते-कहते भुवन सहसा चौंक पड़े और बोले—ओह ! मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ—सारा रहस्य समझ में आ गया, अब कोई बात छिपी नहीं है। ओह ! मैंने विमला के साथ घोर अन्याय किया ! महान् अन्याय ! मैं त्रिलोकल अंधा हो गया था। विमल, मुझे क्षमा करो।

भुवन इसी तरह देर तक विलाप करते रहे। बार-बार मुझे धन्यवाद देने थे और अपनी मूर्खता पर पछताते थे। हमें इसकी सुधि ही न रही कि कब घंटो बजो, कब खेल शुरू हुआ। यकायक विनोद कमरे में आए। मैं चौंक पड़ी। मैंने उनके मुख की ओर देखा, किसी भाव का पता न था। बोले—तुम अभी यहीं हो पद्मा, खेल शुरू हुए तो देर हुई। मैं चारों तरफ़ तुम्हें खोज रहा था।

मैं हकबकाकर उठ खड़ी हुई और बोली—‘खेल शुरू हो गया ? घंटी की आवाज़ तो सुनाई ही नहीं दी।’

भुवन भी उठे। हम फिर आकर समाशा देखने लगे। विनोद ने मुझे अगर इस वज़्र दो चार लगनेवाली बातें कह दी होतीं, उनकी आँखों में क्रोध की झलक दिखाई देती, तो मेरा अशांत हृदय सँभल जाता, मेरे मन की ठारस होती। पर उनके अविचलित विश्वास ने मुझे और भी अशांत कर दिया। वहन, मैं चाहती हूँ वह मुझ पर शासन करें, मैं उनकी कठोरता, उनकी दृढ़ता, उनकी बलिष्ठता का रूप देखना चाहती हूँ। उनके प्रेम, प्रमोद, विश्वास का रूप देख चुकी। इससे मेरी आत्मा को नृत्ति नहीं होती। तुम उस पिता को क्या कहोगी जो अपने पुत्र को अच्छा खिलाए, अच्छा पहनाए, पर उसकी शिक्षा-दीक्षा की कुछ चिंता न करे, वह जिस राह जाय उस राह जाने दे, जो कुछ करे वह करने दे। कभी उसे कड़ी आँख से देखे भी नहीं। ऐसा बच्चा अवश्य ही

आकारा हो जायगा। मेरा भी वही हाल हुआ जाता है। यह उदासीनता मेरे लिये असह्य है। इस भले आदमी ने यहाँ तक न पछा कि भुवन कौन है। भुवन ने यही तो समझा होगा कि इसका पति इसकी बिल्कुल परवा नहीं करता। विनोद खुद स्वाधीन रहना चाहते हैं, मुझे भी स्वाधीन छोड़ देना चाहते हैं। वह मेरे किसी काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। इसी तरह चाहते हैं कि मैं भी उनके किसी काम में हस्तक्षेप न करूँ। मैं इस स्वाधीनता को दोनों ही के लिये विष-तुल्य समझती हूँ। संसार में स्वाधीनता का चाहे जो मूल्य हा, घर में तो पराधीनता ही फलती फूलती है। मैं जिस तरह अपने एक जेवर का अपना समझती हूँ उसी तरह विनोद को भी अपना समझना चाहती हूँ। अगर मुझसे पूछे बिना विनोद उसे किसी को दे दें, तो मैं लड़ पड़ूँगी। मैं चाहती हूँ इसी तरह उन पर मेरा अधिकार हो। अपने ऊपर भी उनका ऐसा ही अधिकार चाहती हूँ। उन्हें मेरी एक-एक बात पर ध्यान रखना चाहिए। मैं किससे मिलती हूँ, कहाँ जाती हूँ, क्या पढ़ती हूँ, किस तरह जीवन व्यतीत करती हूँ, इन सारी बातों पर उनकी तीव्र दृष्टि रहनी चाहिए। जब वह मेरी परवा नहीं करते, तो मैं उनकी परवा क्यों करूँ। इस खीचा-तानी में हम एक दूसरे से अलग होते चले जा रहे हैं। और क्या कहूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम कि वह किन मित्रों को रोज पत्र लिखते हैं। उन्होंने भा मुझसे कभी कुछ नहीं पछा। खैर, मैं क्या लिख रही थी, क्या कहने लगी। विनोद ने मुझसे कुछ नहीं पछा। मैं फिर भुवन से क्रिष्ण के संबंध में बातें करने लगी।

जब खेला खत्म हो गया और हम लोग बाहर आए और ताँगा ठीक करने लगे, तो भुवन ने कहा—“मैं आपको पहुँचा दूँगा।”

हमने कोई आपत्ति नहीं की। हमारे मकान का पता पढ़कर भुवन ने कार चला दी। रास्ते में मैंने भुवन से कहा—“कल मेरे यहाँ दोपहर का खाना खाइएगा।” भुवन ने स्वीकार कर लिया।

भुवन तो हमें पहुँचाकर चले गए, पर मेरा मन बड़ी देर तक उन्हीं की तरफ लगा रहा। इन दो-तीन घंटों में भुवन को मैं जितना समझी उतना विनोद को आज तक नहीं समझी। मैंने भी अपने हृदय की जितनी

बातें उससे कह दीं, उतनी विनोद से आज तक नहीं कहीं। भुवन उन मनुष्यों में है जो किसी पर-पुरुष को मेरी ओर कुछ दृष्टि डालते देखकर उसे मार डालेंगा। उसी तरह मुझे किसी पुरुष से हँसते देखकर मेरा खून भी लेगा और ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे लिये आग में कूद पड़ेगा। ऐसा ही पुरुष-चरित्र मेरे हृदय पर विजय पा सकता है, मेरे ही हृदय पर नहीं, नारी-जाति (मेरे विचार में) ऐसे ही पुरुष पर जान देती है। वह निर्बल है, इसलिये बलवान् का आश्रय ढूँढ़ती है।

बहन, तुम ऊब गई होगी, खत बहुत लंबा हो गया मगर इस कांड को समाप्त किए बिना नहीं रहा जाता। मैंने सबेरे ही से भुवन की दावत की तैयारी शुरू कर दी। रसोइया तो काठ का उलजू है, मैंने सारा काम अपने हाथ से किया। भोजन बनाने में ऐसा आनंद मुझे और कभी न मिला था।

भुवन बाबू को कार ठीक समय पर आ पहुँची। भुवन उतरे और सोचे मेरे कमरे में आए। दो चार बातें हुईं। डिनर टेबुल पर जा बैठे। विनोद भी भोजन करने आए। मैंने उन दोनों आश्रितियों का परिचय करा दिया। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि विनोद ने भुवन की ओर से कुछ उदासीनता दिखाई। इन्हें राजाओं-रहस्यों से चिढ़ है। साम्यवादी हैं। जब राजाओं से चिढ़ है तो उनके पिट्टुओं से क्यों न होती। वह समझते हैं इन रहस्यों के दरबार में लुशामदी, निकम्मे, सिद्धांत-हीन, चरित्र-हीन लोगों का जमघट रहता है, जिनका इसके सिवाय और कोई काम नहीं कि अपने रहस्य की हर एक उचित, अनुचित इच्छा पूरी करें और प्रजा का गला काटकर अपना घर भरें। भोजन के समय बातचीत की धारा घूमते-घामते विवाह और प्रेम जैसे महत्व के विषय पर आ पहुँची।

विनोद ने कहा—“नहीं, मैं वर्तमान वैवाहिक प्रथा को पसंद नहीं करता। इस प्रथा का आविष्कार उस समय हुआ था जब मनुष्य सभ्यता की प्रारंभिक दशा में था। तब से दुनियाँ बहुत आगे बढ़ी है। मगर विवाह प्रथा में जो भर भी अंतर नहीं पड़ा। यह प्रथा वर्तमान काल के लिये उपयोगी नहीं।”

भुवन ने कहा—“आखिर आपको इसमें क्या दोष दिखाई देते हैं?”

विनोद ने विचारकर कहा—“इसमें सबसे बड़ा ऐव यह है कि यह एक सामाजिक प्रश्न को धार्मिक रूप दे देता है।”

“और दूसरा ?”

“दूसरा यह कि यह व्यक्तियों की स्वाधीनता में बाधक है। यह स्त्रीव्रत और पातिव्रत्य का स्वाँग रचकर हमारी आत्मा को संकुचित कर देता है। हमारी बुद्धि के विकास में जितनी रुकावट इस प्रथा ने डाली है उतनी और किसी भौतिक या दैविक क्रांति से भी नहीं हुई। इसने मिथ्या आदर्शों को हमारे सामने रख दिया और आज तक हम उन्हीं पुरानी सड़ी हुई, लज्जाजनक, पाशविक लकीरों को पीटते जाते हैं। व्रत केवल एक निरर्थक बंधन का नाम है। इतना महत्वपूर्ण नाम देकर हमने उस क्रेद को धार्मिक रूप दे दिया है। पुरुष क्यों चाहता है कि स्त्री उसको अपना ईश्वर, अपना सर्वस्व समझे ? केवल इसलिए कि वह उसका भरण-पोषण करता है ? क्या स्त्री का कर्तव्य केवल पुरुष की सम्पत्ति के लिये बारिस पैदा करना है, उस सम्पत्ति के लिये जित्त पर, हिंदू-नीतिशास्त्र के अनुसार, पति के देहांत के बाद उसका कोई अधिकार नहीं रहता। समाज की यह सारी व्यवस्था, सारा संगठन संरक्षित-रक्षा के आधार पर हुआ है। इसने सम्पत्ति को प्रधान और व्यक्ति को गौण कर दिया है। हमारे ही वीर्य से उत्पन्न संतान हमारी कमाई हुई जायदाद का भोग करे, इस मनोभाव में कितनी स्वाधीनता, कितना दासत्व छिपा हुआ है इसका कोई अनुमान नहीं कर सकता। इस क्रेद में जकड़ी हुई समाज की संतान यदि आज घर में, देश में, संसार में, अपने क्रूर स्वार्थ के लिये रक्त की नदियाँ बहा रही है तो क्या आश्चर्य है। मैं इस वैवाहिक प्रथा को सारी बुराइयों का मूल समझता हूँ।

भुवन चकित हो गया। मैं खुद चकित हो गई। विनोद ने इस विषय पर मुझसे कभी इतनी स्पष्टता से बातचीत न की थी। मैं यह तो जानती थी कि वह साम्यवादी हैं, दो एक बार इस विषय पर उनसे बहस भी कर चुकी हूँ, पर वैवाहिक प्रथा के वे इतने विरोधी हैं यह मुझे न मालूम था। भुवन के चेहरे से ऐसा प्रकट होता था कि उन्होंने ऐसे दार्शनिक विचारों की गंध तक नहीं पाई। ज़रा देर के बाद बोले—प्रोफ़ेसर साहब,

आपने तो मुझे एक बड़े चक्कर में डाल दिया। आखिर आप इस प्रथा की जगह कोई और प्रथा रखनी चाहते हैं, या विवाह की आवश्यकता ही नहीं समझते। जिस तरह पशु-पक्षी आपसे मिलते हैं वही हमें भी करना चाहिए ?

विनोद ने तुरंत उत्तर दिया—“बहुत कुछ। पशु-पक्षियों में सभी का मानसिक विकास एक-सा नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो जोड़े के चुनाव में कोई विचार नहीं रखते, कुछ ऐसे हैं जो एक बार बच्चे पैदा करने के बाद अलग हो जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो जीवन पर्यंत एक साथ रहते हैं। कितनी ही भिन्न-भिन्न श्रेणियाँ हैं। मैं मनुष्य होने के नाते उसी श्रेणी को श्रेष्ठ समझती हूँ जो जीवन पर्यंत एक साथ रहते हैं। मगर स्वेच्छा से। उनके यहाँ कोई क्रेद नहीं, कोई सज़ा नहीं। दोनों अपने-अपने चारे-दाने की फ़िक्र करते हैं। दोनों मिलकर रहने का स्थान बनाते हैं, दोनों साथ बच्चों का पालन करते हैं। उनके बीच में कोई तीसरा नर या मादा आ ही नहीं सकता, यहाँ तक कि उनमें से जब एक मर जाता है तो दूसरा भरते दम तक फुटैल रहता है। यह अंधेर मनुष्य-जाति ही में है कि स्त्री ने किसी दूसरे पुरुष से हँसकर बात की और उसके पुरुष की छाती पर साँप लोटने लगा, खून-खराबे के मंसूबे साँचे जाने लगे। पुरुष ने किसी दूसरी स्त्री की ओर रक्तिक नेत्रों से देखा और अधीनिनी ने खोरियाँ बदलीं, पति के प्राण लेने को तैयार हो गई। यह सब क्या है ? ऐसा मनुष्य-समाज सभ्यता का किस मुँह से दावा कर सकता है।”

भुवन ने सिर सहजाते हुए कहा—मगर मनुष्यों में भी तो भिन्न-भिन्न श्रेणियाँ हैं। कुछ लोग हर महीने एक नया जोड़ा खोज निकालेंगे।

विनोद ने हँसकर कहा—लेकिन यह इतना आसान काम न होगा। या तो वह ऐसी स्त्री चाहेगा जो संतान का पालन स्वयं कर सकती हो, या उसे एक मुश्त सारी रकम अदा करनी पड़ेगी।

भुवन भी हँसे—आप अपने की किस श्रेणी में रखेंगे ?

विनोद इस प्रश्न के लिये तैयार न थे। या भी वेढंगा-सा सवाल। ऊँपते हुए बोले—परिस्थितियाँ जिस श्रेणी में ले जायें। मैं स्त्री और पुरुष

दोनों के लिये पूर्ण स्वाधीनता का हामी हूँ। कोई कारण नहीं है कि मेरा मन किसी नवयौवना को ओर आकर्षित हो और वह भी मुझे चाहे, तो मैं समाज और नीति के भय से उसकी ओर ताक न सकूँ। मैं इसे पाप नहीं समझता।

भुवन अभी कुछ उत्तर न देने पाप थे कि विनोद उठ खड़े हुए। कालेज के लिये देर हो रही थी। तुरंत कपड़े पहने और चले दिए। हम दोनों दीवानखाने में आकर बैठे और बातें करने लगे।

भुवन ने सिगार जलाते हुए कहा—“कुछ सुना कहाँ जाकर तान टूटो”।

मैंने मारे शर्म के सिर झुका लिया। क्या जवाब देती। विनोद की अंतिम बात ने मेरे हृदय पर कठोर आघात किया था। मुझे ऐसा मालूम हो रहा था कि विनोद ने केवल मुझे सुनाने के लिये विवाह का यह नया खंडन तैयार किया है। वह मुझसे पिंड छुड़ा लेना चाहते हैं। वह किसी और रमणी की ताक में हैं, मुझसे उनका जी भर गया है। यह खयाल करके मुझे बड़ा दुःख हुआ। मेरी आँखों से आँसू बहने लगे। कदाचित् एकान्त में मैं न रोती, पर भुवन के सामने मैं संयत न रह सकी। भुवन ने मुझे बहुत सांत्वना दी—“आप व्यर्थ इतना शोक करती हैं। मिस्टर विनोद आपका मान न करें, पर संसार में कम-से-कम एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके संकेत पर अपने प्राण तक ग्योखावर कर सकता है। आप जैसी रमणी-रत्न पाकर संसार में ऐसा कौन पुरुष है जो अपने भाग्य को धन्य न मानेगा। आप इसकी बिलकुल चिंता न करें।

मुझे भुवन की यह बात बुरी मालूम हुई। क्रोध से मेरा मुख लाल हो गया। यह धूर्त मेरी इस दुर्बलता से लाभ उठाकर मेरा सर्वनाश करना चाहता है। अपने दुर्भाग्य पर बराबर रोना आता था। अभी विवाह हुए साल भी नहीं पूरा हुआ और मेरी यह दशा होगई कि दूसरों को मुझे बहकाने और मुझ पर अपना जादू चलाने का साहस हो रहा है। जिस वक्त मैंने विनोद को देखा था मेरा हृदय कितना फूल उठा था। मैंने अपने हृदय को कितनी भक्ति से उनके चरणों पर अर्पण किया था। मगर क्या जानती थी कि इतनी अरुद्ध मैं उनकी आँखों से गिर जाऊँगी, और मुझे परित्यक्ता समझकर शोहदे मुझपर डारे डालेंगे।

मैंने आँसू पोछते हुए कहा—मैं आपसे क्षमा माँगती हूँ। मुझे ज़रा विश्राम लेने दीजिए।

“हाँ हाँ, आप आराम करें मैं बैठा देखता रहूँगा।”

“जी नहीं, अब आप कृपा करके जाइए। यों मुझे आराम न मिलेगा।”

“अच्छी बात है, आप आराम कीजिए। मैं संध्या समय आकर देख जाऊँगा।”

“जी नहीं, आपको कष्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है।”

“अच्छा तो मैं बल आऊँगा। शायद महाराजा साहब भी आवें।”

“नहीं आप लोग मेरे बुलाने का इंतज़ार कीजिएगा। बिना बुलाए न आइएगा।”

यह कहती हुई मैं उठकर अपने साने के कमरे की ओर चली। भुवन एक क्षण मेरी ओर देखता रहा, फिर चुपके से चला गया।

बहन, इसे दो दिन हो गए हैं। पर मैं कमरे से बाहर नहीं निकली। भुवन दो तीन बार आ चुका है, मगर मैंने उससे मिलने से साफ़ इंकार कर दिया। अब शायद उसे फिर आने का साहस न होगा। ईश्वर ने बड़े नाजुक मौके पर मुझे सुबुद्धि प्रदान की, नहीं मैं अब तक अपना सर्वनाश कर बैठती होती। विनोद प्रायः मेरे ही पास बैठे रहते हैं। लेकिन उनसे बोलने को मेरा जी नहीं चाहता। जो पुरुष व्यभिचार का दार्शनिक सिद्धांतों से समर्थन कर सकता है, जिसको आँखों में विवाह जैसे पवित्र बंधन का कोई मूल्य नहीं, जो न मेरा हो सकता है, न मुझे अपना बना सकता है, उसके साथ मुझे जैसी मानिनी गर्विष्ठा स्त्री का कै दिन निर्वाह होगा!

बस, अब विदा होती हूँ बहन। क्षमा करना। मैंने तुम्हारा बहुत सा अमूल्य समय ले लिया। मगर इतना समझ लो कि मैं तुम्हारी दया नहीं, सहानुभूति चाहती हूँ।

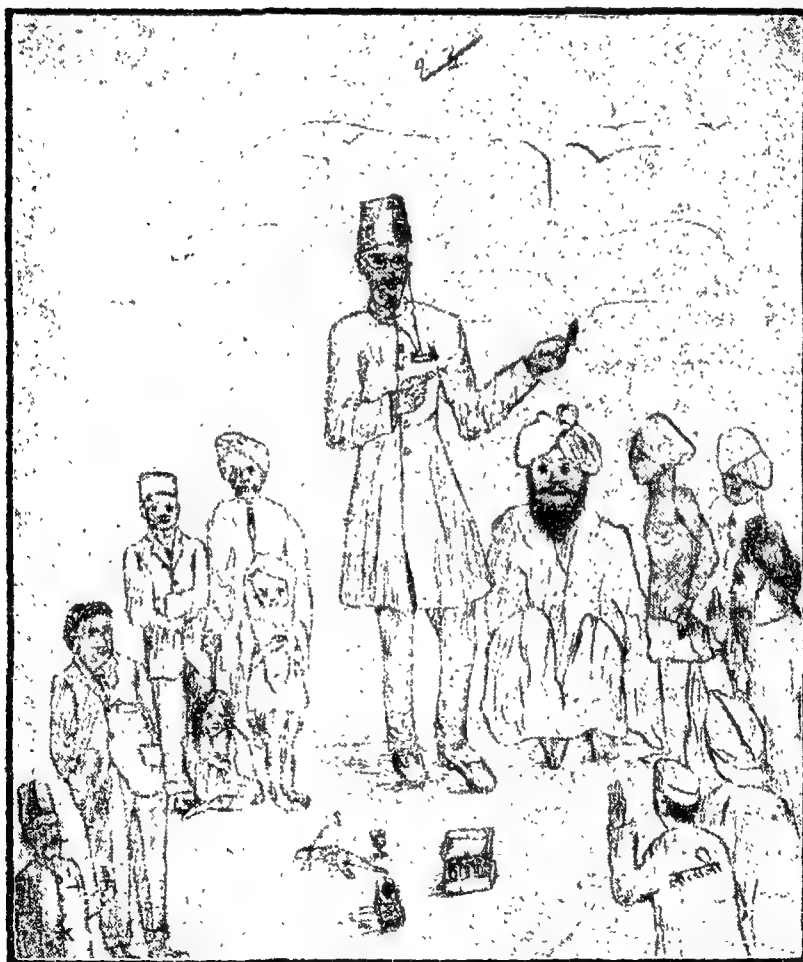
तुम्हारी

पद्मा

(असमाप्त)

रेमचंद

बाज़ारू हकीम

धन्वंतरि लुकमान हू, जाहि न सके बनाय ;
ता औषधि को टरुन मैं, जग हित रहे लुटाय ।

१. कविवर भूधरदासजी और उनका काव्य

दा-साहित्य के कवियों में, कविवर भूधरदासजी का स्थान बहुत ऊँचा है। ये आगरे के रहनेवाले खंडेलवाल जैन थे। इनके बनाए हुए १ जैनशतक, २ पार्श्वपुराण, ३ जैन-पद-संग्रह (तृतीय भाग) और ४ भूधरविलास ये ४ ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। जिनमें प्रथम तीन

ग्रंथ तो मुद्रित हो चुके, किंतु भूधरविलास अभी तक अप्रकाशित है। कहीं-कहीं जैन-पुस्तकालयों में हस्त-लिखित मिलता है। ऐसा सुन पढ़ता है। किंतु प्रयत्न करने पर भी अभी तक उसके देखने का सुअवसर प्राप्त नहीं हुआ। पर इनके प्रकाशित ग्रंथों की उत्कृष्टता देखते हुए कहा जा सकता है कि यह ग्रंथ भी सर्वोत्तम होगा इसमें संदेह नहीं।

जैनशतक—सवाई जैसिंहजी भुवा के हाकिम गुलाब-चंदजी के कहने से कविवर ने पहलेपहल इसकी रचना प्रारंभ की। सं० १७८१ के पौष कृष्ण १३ रविवार को यह ग्रंथ समाप्त हुआ। इसमें कुल १०७ छंद हैं। सभी छंद उत्कृष्ट और विचार समीचीन हैं। प्रत्येक छंद अपने अपने विषय को स्वतंत्र रूप से कहनेवाला है। रचना बहुत ही श्रेष्ठ और सुंदर है। जैन-समाज में इसका अच्छा प्रचार है। आज तक इसके ७ संस्करण हो चुके,

आठवें की तैयारी है। इतने संस्करणों का होना उसकी उपयोगिता और उत्कृष्टता का द्योतक है।

पार्श्वपुराण—यह ग्रंथ सं० १७८६ में समाप्त हुआ है। इसमें कुल ३३५ छंद हैं। यह एक स्वतंत्र चरित्र-ग्रंथ है। विषय नामही से प्रकट है। इसका रचना भी उच्च श्रेणियों की है।

जैन-पद-संग्रह (तृतीय भाग)—यह भूधरविलास से चुनकर प्रकाशित किया गया है। इसमें लगभग ८० पद और स्तुतियाँ हैं। कितने ही पद तो बड़े ही प्रभावोत्पादक और हृदयग्राही हैं।

कविवर भूधरदासजी की रचना काव्य-गुणों से परिपूर्ण है। काव्य की कमनीयता, भाषा की प्रौढ़ता और भावों की भव्यता देखते ही बनती है। काव्य में माधुर्य और प्रसाद गुण की बहुलता है। इनके वाक्यों में हृदय आकर्षण करने की अद्भुत शक्ति है। पद-लाजित्य और भाषा की मधुरता पाठकों और श्रोताओं के मन को, बरबस अपनी ओर खींच लेती है। यों तो कविवर के जितने ग्रंथ हैं, सभी उत्कृष्ट हैं। पर हमें 'जैनशतक' की रचना अधिक पसंद है। यह ग्रंथ काव्याकाश का निष्कलंक चंद्रमा है। कविवर के प्रथम प्रयास का नमूना है। प्रथम प्रयास में ऐसी उत्कृष्ट कविता का होना, कविवर की काव्य-प्रतिभा का पूर्ण परिचायक है। इनके ग्रंथों में जिनको अधिक ओसत संख्या उत्कृष्ट छंदों की पाई जाती है; उतनी किसी अन्य कवि के काव्य-ग्रंथ में मेरे देखने में नहीं आई।

कविवर भूधरदासजी शांत रस के प्रेमी और शृंगार रस के कट्टर विरोधी थे। शृंगारो कवियों के प्रति आपके कैते विचार थे, यह नीचे के छंदों से प्रकट है—

गग उदै जग अंध भयो रहन सब लोगन लाज गँवाई,
नीख बिना नर सीख रहे बितानादिक-सेवन की सुवर्ण;
गा पर और रच रस काव्य बहा कहिए तिनकी निठुराई,
अंध अन्धन की अँखियान में भोक्त हँ रज राम दुहाई।

जिन महात्माओं के ऐसे निर्मल विचार थे मन्ना उनको शृंगार की कविता क्योंकर अच्छी लग सकती है। इसी विषय का एक और छंद है। यह उससे अधिक महत्त्व का है। कविवर विधाता की सम्बोधन करके कहते हैं कि 'हरियों के शरीर में तुमने कस्तूरी बनाई मो बड़ी भूज की। पर की दुःख देनेवाली रस शृंगार की कविता करनेवाले कवियों की जीभों में कस्तूरी बनाते, तो अच्छा होता।' अभिप्राय यह कि उसके जिये उनकी जीभ नहीं काटी जाती—

विधि ! भूल भई तुम तै समझे न कड़ा कपतूर बनाई,
दान करगन के तन में तुन दंत धर करुना नहि आई;
क्यों न करी तिन जीभन जे रस-काव्य करे पर की दुसदाई,
माधु-अनुग्रह दुर्जन-दंड तुह सधते बिसरी चतुराई।

फिर देखिए—

कंचन कुंमन की उपमा कह देत उरोजन का कवि बारे,
ऊपर श्याम विलोकन के मनि नीलम की टकनां ढकि छारे;
यौ सत बैन कहे न कुपंडित ये जुग आमिष-पिंड उघारे,
साधन भार दई मुँह बार मरु इहि हेत किधौ कुच कारे।

कविवर भूधरदासजी पूर्ण आस्तिक एवं भक्त कवि थे। उदाहरण के लिये यह सिद्धभगवान् की स्तुतिवाला छंद पर्याप्त है—

ध्यान-हुताशन में अरि-ईधन भोक्त दियो रिपुरोक निवारी,
शोक हरवो भावे लोकन को वर केवल ज्ञान मयूख उघारी;
लोक अलोक बिलोक मए शिव जन्म जग मृत पेक पखारी,
सिद्धन थोक बस शिवलोक तिन्हें पग धोक त्रिकाल हमारी।

इस छंद से उन महापंडित यज्ञ हिंसकों को, शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जो यज्ञ में बेचारे निरपराध पशुओं को होमते (जलाते) हैं—

* विषयादिक सेवन की सुधराई। बानेता सुख सेवन की सुधराई। ऐसा भी पाठ है।

कहे पशु दान सुन जग्य के करैया मोहि,
होमत हुताशन में कौनसी बड़ाई है;
स्वर्ग सुख में न चहौ "देहु पुत्रे" यौ न कही,
भास खाय रही मेरे यही मन भाई है।
जो तू यह जानत है वेद यों बखानत है,
जग जलौ जीव पावै स्वर्ग सुखदाई है;
ढारै क्यों न बार यामें अपने कुटुंब ही को,
मोहि जिन जारै जगदीश की दुहाई है।

सात व्यसन सेवन करने से जो जो दुःखियाँ होती हैं, कविवर का उसका अलग-अलग वर्णन भी देखिए कैसा अनूठा है—

जूआ खिलन मांस मद, वेश्या विसन शिकार;
चोरी पर-रमनी-रमन, सातों पाप निवार।

जूआ-निषेध।

सकल पाप संकेत, आपदा हेत कुलच्छन;
कलह-खेत दारिद्र्य देत, दासत निज अछन।
गुन समेत जस सेत, केत रवि रोकत जैसे;
आंगुन-निकर-निकेत, लेत लखि बुद्धिजन ऐसे।
जुआ समान इहलोक में, आन अनीति न पेलिए;
इस बिसनराय के खेल को, कौतुक हू नहि देखिए।

मांस-निषेध।

जंगम जिय को नास, डेय तब मांस कहावै,
सपरस आकृति नाम, गंध उर बिन उपजावै।
नरक जोग निरदर्ई, लाहि नर नीच अधरमी;
नाम लेत तज देत, असन उत्तम कुल करमी।
यह निपट निन्य अपवित्र अति, कृमि-कुल-नास निवास नित;
आमिष अमच्छ याको सदा, बरजौ दोष दयाज्ञ वित।

मदिरा-निषेध।

कृमिरास कुवास सराय दहे शुचिता सब छीवत जात मदी,
जिहि पान कियै सुधि जान हियै जननी जन जाना नार यही।
मदिरा सम आन निषिद्ध कहा यह जात भले कुल मैं न गदी,
धिक है उनकी वह जीम जलौ जिन मूदन के मत लीन कही।

वेश्या-निषेध।

घन कारन पापनि प्रीति करै नहि तौरा नेह जथा तिनकी,
सब चाखत नाचन के मुँह की शुचिता सब जाय जियै जिनकी।
मद मांस बजाराने खाय सदा अन्धले बिसनी न करै बिन की,
गर्नका संग जे सठ लीन मए धिक है धिक है धिक है तिनकी।

आखेट (शिकार)-निषेध ।

कानन में बसे ऐसे आन न गरीब जीव,
प्राणन सों प्यारो प्राण पूँजी जिस यह है ;
कायर सुमाव धरे काहूँ सौ न द्रोह करे,
सब ही सौ डरै दाँत लिए तुन रहै है ।
काहूँ सौ न रोष पुनि काहूँ पै न पोष चहै,
काहूँ के परोस परदोष नाहिँ कहै है ।
नेकु स्वाद सारिबे कौँ ऐसे भृग मारिबे कौँ,
हा हा रे कठोर तेरो कैसे कर बहै है ।

चोरी-निषेध ।

चिंता तजै न चोर, रहत चौकायत सारै ;
पाँटै धनी बिलोक, लोक निर्दह मिलि मारै ।
प्रजापाल करि कोप, तोप सों रोप उड़ावै ;
मरै महा दुख पोखि, अंत नीची गति पावै ।
अति विपति मूल चोरी बिसन, प्रकट त्रास आवै नजर ;
परवित अदत्त अंगार गिन, नीत निगुन परसै न कर ।
पर-छाँ-सेवन-निषेध ।

कुगति बहन गुन गहन, दहन दावानल-सी है ;
सुजस चंद्र घन घटा, देहकृश करन लई है ।
धन-सर-सोखन धूप, धरम-देन साँझ समानी ;
बिपति भुजंगनि बास, बाँबई बेद बखानी ।
इहि बिधि अनेक आशुन भरी, प्राण हरन फाँसी प्रबल ;
मत करहु भिष यह जान जिय, पर-बनिता सौँ प्राति पल ।
यह छंद भी इसी विषय का है । क्रक इतना ही
है कि उपर्युक्त छंदों में प्रत्येक व्यसन का अलग वर्णन
है और इस छंद में मय उदाहरण के सातों व्यसनों
का एक साथ वर्णन है । किस व्यसन के सेवन करने
से किसने क्या कष्ट भोगा, यही इस छंद में दिखाया
गया है—

प्रथम पाण्डवा भूप, खेलि जूआ सब सोयी ;
मांस खाय बकराय, पाय बिपदा बहु रोयी ।
बिन जानै मद पान, जोग जादौगन दग्धे ;
चारदत्त दुख सखो, वेपवा-विपन अकग्धे ।
नृप ब्रह्मदत्त आखेट सौँ, द्विन शिवभूति अदत्त रति ;
पर-रमनि रावि रावन गयो, सातौँ सेवत वीन गति ।
होनहार-वर्णन ।

कैसे-कैसे बला, भूप भू पर तवग्यात भए,
बेराकल कौपे नेकु मोहौँ के विकार सौँ ;

लंबे गिरि सायर दिवायर-से दिपे जिनों,
कायर किये हैं मट कोटिन हूँकार सौँ ।
ऐसे महामानी मौत आए हूँ न हार मानी,
क्योंही उतरे न कभी मान के पहार सौँ ;
देव सौँ न हारे पुनि दाने सौँ न हारे और,
काहूँ सौँ न हारे एक हारे होनहार सौँ ।
तृष्णा-वर्णन ।

दृष्टि घटी पलटी तन की छाँबे बंक भई गति लंक नई है ,
रुस रही परनी घरनी अति रंक भयी परियंक लई है ;
काँपत नार बहै पुल लार महामति संगति छाँरि गई है ,
अंग उपंग पुराने परे तिसना उर और नवीन भई है ।
बुढ़ापा ।

बालपनै न सँभार सकयो कहु जानत नाहिँ हिताहित ही को ,
यौवन बँस बसी बनिता उर कै नित राग रखो लक्ष्मी को ;
यौ पन दाइ बिगोइ दये नर डारत क्यों नर के निज जी को ,
आए है सेत अजौँ राठ चेत गई सुगई अब राख रहा को ।
यह भी इसी विषय का छंद है । यह ऊपर के छंद से अ-

धिक महत्व का है । कविवर की कल्पना सचमुच अनूठी है—

अहो इन आपने अभाग उदै नाहिँ जानी,
बीतराग बानी सार दयारस-भानी है ;
जीवन के जंर धिर जंगम अनेक जाँव,
जानी जे सताए कहु करुना न कीनी है ।
तेई अब जावराम आए परलोक पास,
लेगे बैर दैगे दुख भई ना नवानी है ;
उन्हों के भय को भरोसौँ जान कांपत है,
याहीँ डर “डोकरा” ने लाठी हाथ लीनी है ।
काव-सामर्थ्य ।

लोहमई कोट कैई कोटन की ओट करो,
कांगरेन तोप रोपि राखी पट भेरिके ।
इंद्र चंद्र चौकायत चौकस हूँ चौकी देहु,
चतुरंग चमू चहुँ-ओर रहौँ घेरिके ।
तहाँ एक भौहिरा बनाय बीच बैठौ पुनि,
बोलो मति काँऊ जो बुलावै नाम टेरिके ।
ऐसे प्रवच पाति रचौ क्यों न माँति माँति,
कैसे हूँ न छोरे जम देख्यो हम हँरिके ।

पर-छाँ-न्याग-प्रशंसा ।

दिवि दीपक-लोच बनी बनिता जड़-जीव पतंग जहाँ परते ,
दुख पावत प्राण गंवावत हे बरजे न रहै दृष्ट सौँ जरते ;

इहि माँति विचच्छन अच्छन के बश होय अनीति नहीं करते,
पर ती लखि जे धरती निरखै धनि है धनि है धनि है नर ते ।

कपाय जीतने के कैसे अच्छे उपाय बताए हैं—

छेम निवास छिमा-धुवनी बिन क्रोध पिशाच उरै न टरैगो,
कोमल भाव उपाव बिना यह मान महापद कौन हरैगो;
आजब-सार कुठार बिना छल-बेलि निकन्दन कौन करैगो,
तोष शिरोमनि मंत्र पदे बिन लोभ फणी बिष क्यों उतरैगो ।

गुरु-उपकार-वर्णन ।

दर्द-घी सराय काय पंथी जीव बस्यो आय,

रत्न त्रय निधि जापै मोल जाको घर है ;

मिथ्या निशि कारी जहाँ मोह-अंधकार मारी,

कामादिक तरकर समूहन को घर है ।

साँवै जो अचेत सोई खोबै निज संपदा कीं,

तहाँ गुरु-पाहुन पुकारै दया कर है ;

गाकिल न हूँ भ्रात ऐसी है अंधेरी रात,

“जाग रे बटोही” यहाँ चोरन को डर है ।

धैर्य-शिक्षा ।

जो धनलाभ लिलाट लिख्यो लघु दोष सुकृत के अनुसारै,
सो लहि हैं कछु फरि नहीं मरुदेश के ढेर सुपेर सिधारै;
घाट न बाद वहाँ वह होय कहा कर आवत सोच विचारै,
कूप किधौ भर सागर में नर गागर मान मिलै जल सारै ।

पार्श्वनाथ भगवान् के गुण कथन ।

बहुगति भ्रमत अनादि बादि बहुकाल गमायो,

रही सदा सुख आस-प्यास जल कहुँ न पायो ;

सुख करता जिनराज आज लौं हिउँ न आये,

अब मुझ साथे भाग चरन चितमनि पाये ।

राखौ संभाल उर कांष मैं नहि विसरौ पल रंक धन ;

परमादचोर टालन निमित करौ पारस जिन गुन कथन ।

वैराग्य-कथन ।

राजा राना छत्रपति हाथिन के असवार,

मरना सबकौ एक दिन अपनी-अपनी बार ;

दलबल देई देवता मात-पिता परिवार,

मरतीं बिरियाँ जीवकों कोउ न राखनहार ।

दाम बिना निर्धन दुखी, तिसना बस धनवान ;

कहुँ न सुख संसार में, सब जग देख्यो छान ।

आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होय ;

यों कबही हम जीवका, साथी सगान कोय ।

मेरे मन सूवा, जिनपद पाँजरे बसि, यार लाव न बार रे । टेक ।

संसार से बलवृच्छ संवत, गयो काल अपार रे ।

विषय फल निस तोड़ि चाखे, कहा देख्यो सार रे । मेरे मन० ।

तू क्यों निचिन्तो सदा तोको, तक्त काल मैजार रे ।

दाबै अचानक आन तुझे, कौन लेय उबार रे । मेरे मन० ।

तू पैस्यों कर्म कुफन्द भाई, छुटै कौन प्रकार रे ।

ते मोह-पंछी-बधक-विद्या, लखि नहि गंधार रे । मेरे मन० ।

है अजौ एक उपाय भूधर, छटै जो नर धार रे ।

रटि नाम राजलामन को, पशुबन्ध छोड़न हार रे । मेरे मन० ।

जाप माला जिनवर नाम की । टेक ।

मजन सुधारस सों नहि धोई, सो रसना किस काम की । जपि० ।

सुमरन सार और सब मिथ्या, पटतर धूँवा धाम की ।

विषम कमान समान विषय सुख काय कोथती चाम की । जपि० ।

जैसें चित्रनाग के साथे, शिर मूरति चित्राम की ।

चित आरुढ़ करो प्रभु ऐसें, खोय गुड़ी परिनाम की । जपि० ।

कर्म बरी अहनिशि छल जोबै, सुधि न परत पल जाम की ।

भूधर कैसे बनत विसारै, रटना पूरन राम की । जपि० ।

महालचंद बयेद

मेघदूत-खंडकाव्यम्

महाकवि कालिदास-विरचित मल्लिनाथ-कृत संज्ञोविनी-टीका तथा नवलकिशोर-विद्यालय के भूतपूर्व

प्रधानाध्यापक पं० गिरिजाप्रसाद द्विवेदी-कृत अन्वय वाच्योत्तर-प्रकृति-प्रत्यय-

धातुरूपादि-परिष्कृत हिंदी-भाषानुवाद-सहित ।

मेघदूत के विषय में प्रसिद्ध है कि यदि महाकवि कालिदास ने अन्य ग्रंथों की न लिखकर केवल इसी एक काव्य को लिखा होता, तो भी वे महाकवि की ही उपाधि से विभूषित होते ।

एक विरही यक्ष ने, मेघ को दूत बनाकर, मार्ग का वर्णन करते हुए, उसके द्वारा अपनी यक्षिणी के पास जो विरह का रुदेश भेजा है, वह देखने ही योग्य है । पृष्ठ-संख्या २१२ ; मूल्य ॥२॥

पुस्तक मिलने का पता—मैनेजर नवलकिशोर-प्रेस (बुकडिपो) हज़रतगंज, लखनऊ.

नहीं सह सकता। प्रेम को संतुष्ट करना चाहते हो, तो मौन रहो, या अश्रुपात करो।

× × ×

प्रतिबिम्ब—लेखक, श्रीयुत सत्यप्रकाश, एम्० एस्-सी ; प्रकाशक, कला-कार्यालय, प्रयाग ; कागज और छपाई उत्तम ; पृ० सं० १०३ ; मूल्य साधारण संस्करण का ॥॥ और राजसंस्करण का १॥॥

यह श्रीयुत सत्यप्रकाशजी की विभिन्न विषयों पर लिखी गई नवीन ढंग की कविताओं का संग्रह है। आरंभ में १२ पृष्ठ की भूमिका अँगरेजी में है। जिसमें बड़ी योग्यता के साथ प्राचीन और नवीन कविताओं और विशेषकर अपनी रचनाओं पर प्रकाश डाला है। पर हम भूमिका में लिखी सभी बातों से सहमत नहीं हैं। एक बात और भी ; यह भूमिका यदि अँगरेजी में न होकर हिंदी में होती, तो 'प्रतिबिम्ब' के पढ़नेवालों का कदाचित् अधिक उपकार होता। क्योंकि इसके पाठकों में अँगरेजी जाननेवालों की अपेक्षा न जाननेवालों की ही संख्या अधिक होगी। रचनाओं की भाषा परिमार्जित और साधु है। भाव सुन्दर हैं। आशा है, इससे कविता-प्रेमियों का मनोरंजन हो सकेगा।

× × ×

१. फुटकल

तेलुगु-स्वयं-शिक्षक—लेखक, पंडित हर्षकेश शर्मा ; प्रकाशक, दक्षिण भारत-हिंदी-प्रचार समा, १६३ हार्डरोड, मद्रास ; कागज और छपाई साधारण ; पृ० सं० १०४ ; मूल्य ॥॥

दक्षिण भारत हिंदी-सभा के प्रचार-मंत्री ने इसकी भूमिका में लिखा है "इस पुस्तक में रोज़ काम काज में आनेवाली बातों के उपयुक्त छोटे-छोटे वाक्यों और तेलुगु के मुख्य मुख्य व्याकरण के आवश्यक अंशों के साथ अभ्यास-पाठ दिए गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है, जो भाई इस पुस्तक को श्रद्धा से पढ़ेंगे वे आसानी से तेलुगु रीडरें, कथा, कहानियाँ समझने में समर्थ हो जायेंगे।" पुस्तक का परिचय देने के लिये, हम समझते हैं कि उक्त पंक्तियाँ पर्याप्त हैं। तेलुगु-भाषा मद्रास प्रान्त के एक बहुत बड़े भाग में बोली जाती है और इसका साहित्य भी गंभीर तथा पुष्ट है। जो महाशय उक्त साहित्य से परिचय प्राप्त करना चाहें, वे अवश्य इस पुस्तक से लाभ उठाएँ।

× × ×

प्रतिश्याय—जुक्राम—लेखक और प्रकाशक बंधू-भूषण श्यामलाल सुह्रद ; सुखमार्ग कार्यालय, बरानदी, बुढ़ौली, अलागढ़ कागज और छपाई साधारण ; मूल्य ॥॥ पृ० सं ६१६।

इसमें जुक्राम होने के कारण, उसके भेद और उसकी आयुर्वेदिक, यूनानी और डॉक्टरों चिकित्सा लिखी गई है। मूल्य अधिक है।

× × ×

६. पत्र-पत्रिकाएँ

विशाल-भारत—यह मासिक पत्र हाल ही में कलकत्ता राजधानी से प्रकाशित हुआ है। 'प्रवासी' और 'मार्डन रिविउ' के संपादक श्रीयुत रामानंद चटर्जी इस पत्र के संचालक हैं। प्रसिद्ध लेखक और देश-भक्त पं० बनारसीदासजी चतुर्वेदी इस पत्र के संपादक हैं। इसकी जनवरी की प्रथम संख्या में १४४ पृष्ठ हैं। छपाई उत्कृष्ट है और कागज भी चिकना और सुंदर लगा है। पत्र सचित्र है। बहुत-से सादे चित्रों के अलावा इस संख्या में चार रंगीन चित्र भी हैं। पत्र, मैनेजर 'विशाल-भारत' ११ अपर सरकूलर रोड कलकत्ता के पते से मिल सकता है। इसका वार्षिक मूल्य ६॥ है।

विशाल-भारत की प्रथम संख्या में संपादकीय विचारों-समेत ३१ गद्य-पद्यमय लेख हैं। कई लेख सचित्र हैं। आरंभ में बाबू जगन्नाथदास 'रत्नाकर' की लिखी 'शारदा-स्तुति' नामक कविता है। यह शायद 'गंगावतरण' में पहले प्रकाशित हो चुकी है। कविता बड़ी सुंदर और सरस है। लेखों में श्रीमुकुंदीलाल का 'राजपूत चित्रकला और चित्रकार मोलाराम', श्रीप्रेमचंद की 'अग्नि-समाधि' कहानी, श्रीताराचंद्राय का 'जर्मनी में श्रीरवींद्रनाथ ठाकुर की व्याख्यान यात्रा' और श्रीकालीदास नाग का 'प्राचीन विशाल-भारत की यात्रा' शीर्षक लेख हमें बहुत पसंद पड़े। आरंभ में 'गोवर्धन-धारण' का रंगीन चित्र भी बड़ा ही भव्य और नयनाभिराम है। 'विशाल-भारत' उच्च श्रेणी का पत्र होगा, यह बात इसकी प्रथम संख्या को देखने से जान पड़ती है। हमारा विश्वास है कि हिंदी जगत् 'विशाल-भारत' का आदर करेगा, जिसमें वह स्थायी रूप से हिंदी-साहित्य की सेवा करने में समर्थ हो। हम हृदय से इस पत्र के अभ्युदय के इच्छुक हैं।

× × ×

बाल-सखा—आज ११वर्ष से 'बाल-सखा' पत्र हिंदी-साहित्य की सेवा कर रहा है। जब इस पत्र का जन्म हुआ था, उस समय बालकों का उपयोगी और दूसरा कोई भी पत्र न था। अब धीरे-धीरे इस पत्र की देखा-देखी हिंदी में कई बालकोपयोगी पत्र निकल रहे हैं। जनवरी मास से 'बाल-सखा' ने १२वें वर्ष में पदार्पण किया है। जनवरी को प्रथम संख्या इसका विशेषांक है। विशेषांक में ६४ पृष्ठ की गद्य-पद्यमयी सचित्र पाठ्य सामग्री है। इस सामग्री का संग्रह जड़ी सावधानी और परिश्रम के साथ किया गया है। लेख और कविताएँ

मनोरंजक तो हैं ही साथ ही सुरुचि-पूर्ण भी हैं। सारा अंक कई प्रकार की रंगीन रोशनाई में छापा गया है। सुंदर कागज पर इंडियन प्रेस की प्रसिद्ध छपाई ने इस संख्या को मनोहर बना दिया है। 'बाल-सखा' का वार्षिक मूल्य २।।) है, पर इस संख्या का मूल्य १।) है। 'बाल-सखा' के संपादक श्रीनाथसिंहजी को ऐसा उत्तम विशेषांक निकालने के लिये हम बधाई देते हैं। हिंदी-संसार को चाहिए कि 'बाल-सखा' को अपनाकर उसके द्वारा बाल-साहित्य का निर्माण कराने में सहायक बने। हम 'बाल-सखा' की हृदय से उद्यति चाहते हैं।

स्त्रियों के गर्भाशय के रोगों की खास चिकित्सिका

श्रीमती गंगाबाई की

पुरानी सेकड़ों केसों में कामयाब हुई,

बंध्यात्व और गर्भाशय के रोग दूर करने के लिये

शुद्ध वनस्पति की औषधियाँ

ग
र्भ
जी
वन
प्र
शं
सा
प
त्र

गर्भजीवन से ऋतु-संबंधी सभी शिकायतें दूर हो जाती हैं। रजिस्टर्ड रक्त तथा श्वेत - प्रदर, कमलस्थान ऊपर न होना, पेशाब में जलन, कमर का दुखना, गर्भाशय में सूजन, स्थान-अंशही होना, भेद, डिस्टीरिया, जीर्ण तथा प्रसूति-ज्वर, बेचैनी, अशांति आदि और गर्भाशय के तमाम रोग दूर हो जाते हैं। यदि किसी प्रकार भी गर्भ न रहता हो, तो अवश्य रह जाता है। कीमत १) मात्र। डाक-प्रर्व पृथक।

हाल के प्रशंसापत्रों में कुछ नाँचे

बंबई ठि० पन्नाल टेरेंस, मांडरोड ता० १-१२-२७
आपकी दवाई के व्यवहार से मेरे भाई की पत्नी के लड़की का जन्म हुआ है।

सी० सी० ओम्हा।

रणपुर, पो० सोमोर (वाया मायागाँव)

ता० ११-१२-२७

आपकी औषध मेरे ग्राम के दो-तीन रोगियों पर व्यवहार की गई और सबको लाभ हुआ।

जयसिंह माई ईश्वर माई।

लाजकूबर, जि० खेडा। ता० २-१२-२७

आपकी दवाई सेवन करने से हमारे यहाँ लड़के का जन्म हुआ है।

मरघामाई ह्याकादास

१३०

अपनी तकलीफ की पूरी हकीकत साफ लिखो।

पता—गंगाबाई प्राणशंकर, गर्भजीवन औषधालय। २४५२। ६, रीड रोड, अहमदाबाद।

गर्भरक्षक से गर्भ का कुसमय गिर-जाना गर्भ-धारण करने के समय की अशांति, प्रदर, ज्वर, साँसी और प्लून का आव आदि सभी बाधक बातें दूर होकर पूरे समय में सुंदर तथा तंदुरुस्त बच्चे का जन्म होता है। हमारी ये दोनों औषधियाँ लोगों को इतना लाभ पहुँचा चुकी हैं कि ढेरों प्रशंसा-पत्र आ चुके हैं मूल्य ४) मात्र। डाक-प्रर्व अलग।

पढ़िए—लोग क्या कहते हैं!

पांडया (वाया) बरोदा, ता० १-१२-२७

आपकी दवाई सेवन करने से मेरी भाभी के १-१२-२७ की लड़की का जन्म हुआ।

मगनलाल दलपतदास।

गरीआ (जि० मानन्भूम) ता० ३०-१२-२७

आपकी गर्भरक्षक दवाई के सेवन से गर्भ रुककर अभी चौथा मास चल रहा है।

बी० जे० व्यास

वाया तातानगर गोरुमसाँ साँयां।

ता० २०-१२-२७

आपकी दवाई सेवन करने से आँव, पेट का दर्द, पेशाब की जलन अच्छी हो गई।

जे० एच० जोशी।

ग
र्भ
र
क्ष
क
प्र
शं
सा
प
त्र

वर्तमान विवाह-प्रणाली.

हमारे देश के युवकों में प्रचलित विवाह-प्रणाली के संबंध में बड़ा असंतोष उत्पन्न हो गया है। वे यह नहीं चाहते कि किसी युवक की शादी किसी ऐसी युवती से कर दी जाय जिसके संबंध में वह कुछ न जानता हो। अनेक युवक तो कह

देते हैं कि माता-पिता शादी के बारे में दखल देनेवाले कौन होते हैं ? वे कहते हैं कि लड़के-लड़कियों की शादी उन्हीं पर छोड़ देनी चाहिए। इस विचार की प्रवृत्ति दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में इस विषय में विचार करना अत्यावश्यक जान पड़ता है।

ऐसे युवकों से सहमत होना कठिन है जो यह कह दिया करते हैं कि माता-पिताओं को लड़के-लड़कियों की शादी से कोई मतलब न रखना चाहिए, पर यह निश्चय है कि प्रचलित विवाह-प्रणाली में पूर्ण परिवर्तन करने की ज़रूरत है। इसमें संदेह नहीं कि लड़कों और लड़कियों की शादी दोनों की पसंद से होनी चाहिए।

माता-पिताओं और अन्य गृहजनों को अपने कर्तव्य

के संबंध में शांति से विचार करना चाहिए। यह ठीक नहीं है कि वे बिना उन लोगों का मत जाने, जिन्हें मरख पर्यंत जीवन निर्वाह करना है, विवाह के बंधन में डाल दें। बहुत से लड़के-लड़कियों की शादी ऐसी छोटी उम्र में हो जाती है जब कि वे समझ भी नहीं सकते कि विवाह क्या चीज़ है, जब कि उनका इतना विकास नहीं हुआ रहता कि वे वैवाहिक जीवन का आनंद ले सकें। अक्सर लड़कियों की और अक्सर लड़कों की भी शादी ऐसी छोटी उम्र में कर दी जाती है कि उन्हें खबर भी नहीं रहती कि उनकी शादी कब हुई।

बेजोड़ विवाह का तो कुछ कहना ही नहीं। बुढ़ों की शादी खेल्नेवाली छोटी लड़कियों से हो जाती है। यह तो पार्श्विक आचरण है और इसकी जितनी निंदा की जाय थोड़ी है। इस प्रकार के विवाह का हमारे समाज में होना इस बात का प्रमाण है कि हम पशुओं से भी बदतर हैं। शादी के संबंध में अक्सर मुनासिब उम्र का खयाल नहीं किया जाता। हमारे देश में लड़कों में शिक्षा-प्रचार बहुत कम है, पर लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा और भी कम है। इसलिये समान सुशिक्षित लड़कों और लड़कियों की शादी तो मुश्किल से ही होती है। आम तौर से शिक्षित लड़कों की शादी अल्प शिक्षित या अशिक्षित लड़कियों के साथ हो जाती है।

अक्सर सुशिक्षित युवक का विवाह सर्वथा मूर्खी युवती से हो जाता है और अक्सर अल्प शिक्षित या अशिक्षित तथा आवारा युवक की शादी सुशिक्षित और सुशीला से हो जाती है। सुंदर लड़के की कुरूप लड़की से और कुरूप लड़की की सुंदर लड़के से भी शादी हो जाती है। काले की गोरे से, रोगी को स्वस्थ से भी विवाह हो जाता है। यहाँ तक कि आँख वाले की अंधे से शादी हो जाती है। अगर कोई युवक या युवती अंधा, लंगड़ा या लूला साथी ही पसंद करे, तो इसमें किसी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए, मन मिलने की बात है। पर बिना परस्पर स्वीकृति के बेजोड़ बंधन में जकड़ देना उनके साथ घोर अन्याय करना है।

एक दूसरे की पसंद से शादी के खिलाफ यह बात कही जाती है कि पश्चात्य देशों में यह प्रथा प्रचलित है तो भी वहाँ संबंध-विच्छेद बहुत होता है। वहाँ युवकों और युवतियों की शादी उन्हीं की पसंद से होती है, उनमें आपस में प्रेम हो जाता है तभी शादी होती है। ऐसी हालत में भी दोनों में अनबन हो जाया करती है और विवाह-विच्छेद की नौबत तक आ-जाती है।

विवाह हो जाने के बाद पति-पत्नी में अनबन हो जाने और संबंध-विच्छेद भी हो जाने से यह बात सिद्ध नहीं की जा सकती कि लड़के-लड़कियों की शादी उनकी पसंद से न होनी चाहिए। हमारी वर्तमान विवाह-प्रणाली में परस्पर स्वीकृति से संबंध तो होता ही नहीं। माता-पिता खुद लड़के-लड़कियों की शादी कर देते हैं और उन्हें जीवन पर्यंत वैवाहिक बंधन में जकड़े रहना पड़ता है। दोनों का कार्य-क्षेत्र अलग अलग रहता है। दोनों का संबंध बहुत थोड़े समय के लिये होता है। जब संबंध ही नहीं, तो संबंध-विच्छेद कैसा, जब प्रेम ही नहीं, तो प्रेम-विच्छेद कैसा? इसके अतिरिक्त दोनों के लिये यह अनिवार्य समझा जाता है कि वे संबंध-विच्छेद न करें। पत्नी के साथ तो कितना भी दुर्यवहार हो, उसकी कितनी भी दुर्दशा की जाय, उसे कितना भी मारा पीटा जाय, उसे कितना भी दुतकारा जाय, तो भी वह अपने पति “देव” का साथ नहीं छोड़ सकती। वह बेचारी तब भी अपने पति का भला चाहेगी, उसे सुखी देखना चाहेगी और दूसरे जन्म में भी उसी का साथ

करने में अपना सौभाग्य मावेगी। अगर पति अपनी पत्नी को छोड़ दे, तो भी पत्नी के लिये वह ईश्वर-सुक्य ही रहेगा। जहाँ ऐसा “आदर्श” है, वहाँ संबंध-विच्छेद की संभावना कैसे हो सकती है। ऐसी अवस्था में यह कोई प्रशंसा की बात नहीं है कि हमारे समाज में विवाह-विच्छेद नहीं होता।

सबसे पहले हमें यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमारे समाज में जो विवाह-प्रणाली प्रचलित है, उसे विवाह ही न कहना चाहिए। माता-पिता लड़के-लड़कियों को बंधन में डाल देते हैं और उनमें चाहे पटती हो, चाहे न पटती हो मजबूरन बंधन में जकड़े रहना पड़ता है। अक्सर एक साथ रहने से कुछ न कुछ प्रेम हो ही जाता है और जब यह मालूम है कि आजीवन एक साथ रहना है, तो प्रेम करने में ही भलाई है। पर इसे स्वाभाविक विवाह नहीं कह सकते।

विवाह का आधार स्वाभाविक प्रेम होना चाहिए। विवाह बड़ा ही पवित्र संबंध होना चाहिए। यह आजीवन मैत्री होनी चाहिए। युवक और युवती एक दूसरे को पसंद कर लें, उनका आपस में प्रेम हो जाय, वे एक दूसरे का स्वभाव अच्छी तरह समझ लें, उनमें मित्रता हो जाय तभी उनकी शादी होनी चाहिए। मित्रता वही अच्छी कही जा सकती है जो आजीवन निभाई जाय। फिर विवाह का दर्जा मित्रता से ऊँचा होना चाहिए। एक दूसरे की प्रकृति समझ लेने के बाद जो विवाह होंगे उनके भी विच्छेद होने की संभावना है पर इसी कारण यह दलील पेश करना ठीक नहीं है कि एक दूसरे की पसंद से शादी न हो। वर्तमान सामाजिक स्थिति में संबंध-विच्छेद हो ही नहीं सकता। पर पसंद की शादी में जो संबंध-विच्छेद का भय किया जाता है उसका प्रति-कार इस प्रकार हो सकता है कि युवक और युवती एक दूसरे की पसंद से शादी करते समय यह समझौता कर लें कि हम कभी भी संबंध-विच्छेद न करेंगे। वास्तव में यह आदर्श विवाह-प्रणाली होगी। युवक और युवती दोनों एक दूसरे का स्वभाव अच्छी तरह समझकर विवाह करते समय यह भी प्रतिज्ञा करें कि हम आजीवन एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे को बराबर समझेंगे, एक दूसरे का आदर करेंगे, एक दूसरे की सदा सहायता करेंगे, एक दूसरे के सुख-दुःख को अपना ही सुख-दुःख

समझेंगे। परस्पर सहानुभूति, सहिष्णुता और त्याग का जीवन बितावेंगे और कभी संबंध-विच्छेद न करेंगे और करेंगे, तो हम दोनों आजीवन अविवाहित रहेंगे। इस समझौते से वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय हो सकता है। ऐसे प्रबंध से विवाह-विच्छेद की संभावना प्रायः जाती रहेगी। अगर युवक और युवती यह प्रतिज्ञा कर लेंगे कि हम संबंध-विच्छेद करने पर अन्य किसी से संबंध न करेंगे तो इसमें आगे चलकर पुनर्मिलन की संभावना भी रहेगी क्योंकि अविवाहित जीवन बिताना बहुत अखरेगा। हिंदुओं में इस समय जो विवाह की प्रथा प्रचलित है उसमें कोई स्त्री दूसरा पति नहीं कर सकती, यहाँ तक कि वह अपने पति के मरने पर भी दूसरा पति नहीं कर सकती। अवश्य ही इस प्रकार का एकतरफ़ा बंधन अनुचित है, स्त्रियों के साथ अन्याय है। पर इस बंधन के कारण पति-पत्नी में अनबन होने में बड़ी सहायता मिलती है। यही बंधन दोनों तरफ़ से हीना चाहिए। ऐसा प्रबंध होने से संबंध-विच्छेद होने पर पुनर्मिलन की बहुत संभावना रहेगी।

एक दूसरे की पसंद से शादी का सिद्धांत मानने के बाद उसके लिये वातावरण उपस्थित करना आवश्यक है। यह वातावरण तभी उपस्थित किया जा सकता है, जब लड़के-लड़कियों की सहपाठ प्रणाली प्रचलित की जाय। लड़के और लड़कियों को पितृ-तुल्य शिक्षक के निरीक्षण में रखा जाय और उन्हें एक दूसरे से स्वतंत्रता के साथ मिलने और खेलने का अवसर दिया जाय। इसी प्रकार युवक और युवती को एक दूसरे की प्रकृति समझने और मैत्री करने का मौका मिलेगा। कुछ स्कूल और कॉलेज इस प्रकार के खुलने चाहिए जहाँ लड़के और लड़कियाँ बड़े बड़े शिक्षकों की देखभाल में एक साथ पढ़ें और एक साथ खेलें।

सहपाठ-प्रणाली चलाने में बड़ी कठिनाई यह है कि क्या बहुत से उच्च प्रकार से सुशिक्षित नवयुवकों और नवयुवतियों का संयम विवाह के पहले ही भंग न हो जायगा? जवानी में बड़ा जोश रहता है। अक्सर सुशिक्षित धर्म-पूर्वक त्याग और संयम का आवन बितानेवाले लोग फिसल ही जाते हैं। अवश्य ही समस्या कठिन है। इस संबंध में जमूने के तौर पर कुछ सहपाठ-प्रणाली से शिक्षा देनेवाले विद्यालयों की स्थापना करने की आवश्यकता है। इस

विषय में विचार करते समय हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि वर्तमान समय में जब कि सहपाठ-प्रणाली प्रचलित नहीं है, लड़के और लड़कियों को अलग रखा जाता है, दोनों की शिक्षा के लिये अलग-अलग विद्यालय हैं, ऐसी हालत में भी संयम भंग होते हैं। साधारण अनाचार तो कभी-कभी छिप भी जाते हैं, पर भीषण अनाचार बहुत “तोपने ढाँकने” का प्रयत्न करने पर भी प्रकट हो ही जाते हैं। सहपाठ-प्रणाली में “तोपा ढाँका” अनाचार न होने पावेगा। लड़के लड़कियाँ जब एक साथ स्वाभाविक जीवन बिताने लगेंगी, तो उनके चरित्र में दृढ़ता आवेगी। अगर शिक्षा का उपयुक्त प्रबंध किया गया, तो जिस अनाचार की आशंका की जाती है उसकी संभावना भी न रहेगी। इसमें तो संदेह नहीं कि इस समय जो अनाचार होते हैं वे बहुत घट जायेंगे, युवकों और युवतियों का स्वतंत्र विकास होगा, दोनों में आत्मावलंबन, साहस आदि गुण आवेंगे और समाज अधिक उन्नत होगा। स्त्रियों और पुरुषों के जीवन में इस समय जो पार्थक्य है वह जाता रहेगा। जो हो, अगर हम चाहते हैं कि लड़के और लड़कियों की शादी एक दूसरे की पसंद से हो, तो निश्चय ही सहपाठ-प्रणाली प्रचलित करने पड़ेंगी।

युवकों और युवतियों की शादी पसंद से होने से उनमें जीवन आ जायगा और वे सांसारिक बातों में आनंद लेने लगेंगे। उनमें उत्साह, साहस और आत्मावलंबन का भाव उत्पन्न होगा। वे अपनी उन्नति करेंगे और उपयुक्त साथी ढूँढ़ने में लगेंगे। ऐसी हालत में विवाह का महत्व बढ़ जायगा। दहेज, क्रूर लालची तथा विवाह-संबंधी अन्य बुरी चालें आप ही आप दूर हो जायेंगी।

माता-पिताओं और अन्य गुरुजनों को अपने लड़के लड़कियों की शादी में पूरी दिलचस्पी लेनी चाहिए। जब तक सहपाठ-प्रणाली प्रचलित नहीं है, तब तक उन्हें अपने लड़के-लड़कियों को अपना साथी चुनने में यथा-संभव सुविधा उत्पन्न करनी चाहिए। वे कम-से-कम इतना तो कर दें कि लड़के-लड़कियाँ एक दूसरे को देख सकें, एक दूसरे से पत्र-व्यवहार कर सकें और उन्हें एक दूसरे के स्वभाव के बारे में विना अतिरंजन के जानकारी करा दी जाय। माता-पिताओं का कर्तव्य है कि वे अपने

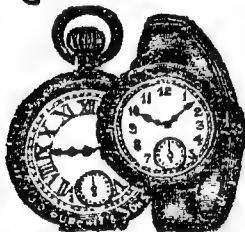
लड़के-लड़कियों का अच्छी तरह पालन-पोषण करें, उनकी शिक्षा का, जिसमें कामशास्त्र की शिक्षा भी शामिल रहे अच्छी तरह प्रबंध कर दें, उन्हें किसी-न-किसी रोजगार में लगा दें और जीवन भर के लिये उप-युक्त साथी चुनने में भी पूरी सहायता दें। अन्य गुरुजनों और मित्रों को भी इस संबंध में सहायता करनी चाहिए। वैवाहिक जीवन के सुखमय होने पर समाज की बहुत कुछ भलाई निर्भर है इसलिये समाज-सुधारकों को भी युवकों युवतियों के विवाह का प्रश्न अपने कार्य-क्रम का अंग बनाना चाहिए।

अविवाहित लड़के और लड़कियों को इस बात पर अड़ जाना चाहिए कि बिना एक दूसरे को देखे, एक

दूसरे का स्वभाव समझे शादी करने के लिये राजी न होंगे। कम-से-कम वे एक दूसरे को देख लें, पत्र-व्यवहार कर लें और दूसरों से एक दूसरे के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। हो सकता है कि अन्य लोग लड़के लड़कियों के बारे में बड़ा चढ़ाकर बातें कहें, पर कई लोगों से एक ही व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करने से बहुत कुछ सत्य-सत्य बातें मालूम हो जायेंगी। हम सदी-से-सदी चीज़ खरीदते हैं तो उसे पहले देख लेते हैं, कपड़ा खरीदने लगते हैं, तो उसे पहले देख लेते हैं, जूता पहनने लगते हैं, तो उसे पहले देख लेते हैं। फिर हम बिना देखे किसी को जीवन भर के लिये साथी कैसे बना सकते हैं ?

उमाशंकर

मुफ्त में यह जेब घड़ी लीजिए इनाम

और दाद के अंदर चुरचुराहट करनेवाले दाद के ऐसे दुःखदायी कीड़े भी इस दवा के लगाते ही मर जाते हैं। फिर वही पर दाद होने का डर नहीं रहता है। इस मलहम में पारा आदि विषाक्त पदार्थ मिश्रित नहीं हैं। इसलिये लगाने से किसी तरह की जलन नहीं होती, बल्कि लगाते ही ठंडक और आराम मिलने लगता है। दाम १ शीशी ॥२॥, एकड़ी ६ शीशी मँगाने से १ सॉने की सेट निबवाली फाउटेन पेन मुफ्त इनाम—८ शीशी मँगाने से १ बी जर्मन टाइमपीस मुफ्त इनाम। डाक-खर्च ॥२॥ जुदा। १२ शीशी मँगाने से १ रेलवे रेगुलेटर जेब घड़ी मुफ्त इनाम। डाक-खर्च ॥३॥ जुदा। २४ शीशी मँगाने से १ सुनहरी रिस्ट-वाच तस्मे-सहित मुफ्त इनाम। डाक-खर्च १॥ जुदा लगेगा।

आम के आम और गुठलियों के दाम—मुफ्त में मंगा लो यह चार चीज़ें इनाम

१ ठंडा चश्मा गोगल "मजलिसे हैरान केश तैल" ३ रेलवे जेब घड़ी
२ रेशमी हवाई चदर ४ सुनहरी रिस्टवाच

इस तैल को तैल न कह करके यदि पुष्पों का सार, सुगंध का भंडार भी कह दें, तो कुछ दर्जे नहीं है। क्योंकि इस तैल की शीशी का ढक्कन खोलते ही चारों तरफ सुगंध फैल जाती है। मानों पारिजात के पुष्पों की अनेकों टांकरीयाँ फैला दी गई हों। बय हवा का भ्रूकोरा लगते ही ऐसी सुमधुर सुगंधि आने लगती है जो राह चलते लोग भी लपट्ट हो जाते हैं। खाम कर बालों को बढ़ाने और अमर सरसिले काले लंबे बिकने बनाने में यह तैल एक ही है। दाम १ शीशी ॥१॥, ४ शीशी मँगाने से १ ठंडा चश्मा मुफ्त इनाम, डाक-खर्च ॥२॥ ६ शीशी मँगाने से १ रेशमी हवाई चदर मुफ्त इनाम, डा० ख० १॥ जुदा—८ शीशी मँगाने से १ रेलवे जेब घड़ी मुफ्त डा० ख० १॥ १२ शीशी मँगाने से १ रिस्टवाच मुफ्त इनाम डा० ख० २॥ २०

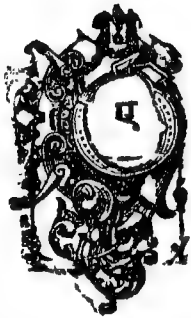
१५ पता—जे० डी० पुरोहित पेंड संस, पोस्टबॉक्स नं० २८८, कलकत्ता (आफ्रीस नं० ७१ ब्राइव स्ट्रीट)

यह जो न कूट नाचापम करेय गुम

१. अंकों का खेल

क-दो प्रभृति संख्याओं को लेकर नाना प्रकार के अद्भुत खेल खेले जा सकते हैं, और बंधु-बंधवों को भी चमकृत करने में किंचित्-मात्र कष्ट नहीं करना पड़ता। साधारणतः लोग अंकों के नाम

सुनते ही घबड़ा उठते हैं। सुतरां अति सहज प्रक्रियाओं द्वारा सामान्य गुणा-भाग के खेल दिखलाकर ही अनेक समय विचक्षण लोगों को भी छुझाया जा सकता है। नीचे संख्या-संबंधी कुछ खेलों का उल्लेख किया जाता है। आशा है, पाठकों का मनोरंजन होगा।

१ संख्या बहुत विचित्र है। इस अंक के किसी गुणितक संख्या को पास-पास योग करने से उसका योगफल बराबर १ ही होगा। जैसे, $४ \times ६ = २४$ —इस गुणनफल की संख्याओं को पास-पास जोड़ने से वही १ होगा ($३+६=९$)। अन्य

उदाहरण लीजिए— $१४ \times ६ = ८४$ —इसका योगफल हुआ, $१+२+६=९$ ।

दो-एक प्रश्न करके और दो-चार बार योग, वियोग, गुणन और भाग प्रभृति कराके किसी मनुष्य की ठीक आयु बतला देना कितना कौतूहलप्रद है। मान लीजिए विनय की आयु १५ साल की है और उसका जन्म अगस्त मास में हुआ है। पहले उससे कहिए कि वह अपने जन्म-मास (जनवरी १, फरवरी २, मार्च ३, सितंबर ७—इस हिसाब से) को २ से गुणा करके उसमें ५ का योग कर दें। उसके बाद उस संख्या को ५० से गुणा करने को कहिए और उसके गुणनफल में अपनी आयु को जोड़कर उसमें से ३६५ घटा दें। अब बची हुई संख्या में ११५ जोड़कर जो यांगफल हो, वह पूछिए। उपर्युक्त रीति से यांग वियोग आदि करने पर ८१५ होगा। इसका प्रथम संख्या जिस मास में उसका जन्म हुआ है, उसका निर्देशक तथा द्वितीय और तृतीय संख्या में उसके वयस्के घातक हैं। जिस किसी मनुष्य का वयस् और जन्म-मास इस रीति द्वारा बतलाया जा सकता है।

एक संख्या से कौन एक अंक निकाला गया है, इसकी भी जाँच बड़ी आसानी से हो सकती है तथा सहज ही लोग आश्चर्यचकित भी हो सकते हैं। चार-पाँच अथवा इससे भी अधिक अंक-युक्त संख्या किसी ने अपने मन में रक्खा। मान लीजिए संख्या है—४५,२३८। पास-पास की संख्याओं का योग हुआ— $४+५+२+३+८=२२$ । असल संख्या से २२ घटा देने से बचता है ४५,२०६। अब इसमें से कोई एक अंक निकाल लेने से उसका पता लग सकता है। मान लीजिए ४ को किसी ने निकाल बाहर किया। फिर पास-पास की संख्याओं को जोड़ने के लिये कहिए। योगफल हुआ २३। इस संख्या के निकटवर्ती ६ को गुणितक संख्या में इसको घटाने से जो शेष बचेगा, वही संख्या निकाली हुई होगी। यदि कुछ भी शेष नहीं बचे, तो ६ को निकाली हुई संख्या समझना चाहिए। उदाहरण में दी हुई संख्या (२३) के निकटवर्ती है।

६ का गुणितक २७। २७ से २३ को घटाने पर आता है ४। अतः ४ को निकाला गया है।

और एक खेल देख लीजिए—किसी को १ से ६ तक की संख्याओं में किसी दो संख्याओं को मन में रखने के लिये कहें। वह किन संख्याओं को मन में रखे हुए है, आप सहज ही बता देंगे। मान लीजिए उसने ४ और ६ रखे हैं। प्रथम संख्या को दुगुना करने पर २ होता है। उसमें ५ जोड़कर और ५ ही से गुणाकर उसमें द्वितीय संख्या जोड़ने से ७१ होता है। इस संख्या को जानलेने के बाद उसमें से २५ घटा दीजिए—बाक़ी बचा ४६। इसके बाँए ओर की प्रथम संख्या और दाहिने ओर की द्वितीय संख्या हुई।

एक और कौशल देखिए—फ़िसी को तीन अंकों की एक ऐसी संख्या लिखने को कहिए, जिसमें प्रथम अंक की अपेक्षा तृतीय अंक २ कम हों। उसने लिखा—८३६। इस संख्या को उलट कर प्रथम संख्या से घटाने पर होगा १६८। इसको उलट देने से होता है ८६१। इन दोनों का योगफल होगा १०८६। तीन अंकों की कोई संख्या मन में रखिए, किंतु उपर्युक्त रीति से योगफल सदा १०८६ ही रहेगा। परीक्षा कीजिए।

नीचे सजी हुई संख्याओं द्वारा कौशल-पूर्वक किसी का वयस् बतलाया जा सकता है। जो महाशय अपना वयस् जानना चाहें, उनसे पूछिए कि उनके वयस् की संख्या किन-किन लाइनों (लंबी-लंबी) में है। उन लाइनों की प्रथम संख्याओं को जोड़ देने से ही उनके वयस् का पता लग जायगा। मान लीजिए मोहन की उम्र ३६ साल की है। उससे पूछिए कि नीचेवाली तालिका में उसके वयस् की संख्या (३६) किन-किन लाइनों में है—वह तृतीय और षष्ठ लाइनों में बतलाता है—अब आप उन लाइनों की प्रथम संख्याओं को जोड़ दीजिए—तृतीय लाइन की प्रथम संख्या ४+षष्ठ लाइन की प्रथम संख्या ३२=३६—कहिए कितनी आसानी से मोहन की आयु मालूम हो गई। तालिका निम्नांकित है—

१	२	४×	८	१६	३२×
३	३	५	६	१७	३३
५	६	६	१०	१८	३४
७	७	७	११	१९	३५
९	१०	१२	१२	२०	३६
११	११	१३	१३	२१	३७

१३	१४	१४	१४	२२	३८	३७	३८	३८	४२	५०	५०
१५	१५	१५	१५	२३	३९	३९	३९	३९	४३	५१	५१
१७	१८	२०	२४	२४	४०	४१	४२	४४	४४	५२	५२
१९	१९	२१	२५	२५	४१	४३	४३	४५	४५	५३	५३
२१	२२	२२	२६	२६	४२	४५	४६	४६	४६	५४	५४
२३	२३	२३	२७	२७	४३	४७	४७	४७	४७	५५	५५
२५	२६	२८	२८	२८	४४	४९	५०	५२	५६	५६	५६
२७	२७	२९	२९	२९	४५	इस तालिका से ५० पर्यंत वयम् मालूम किया जा सकता है ।					
२९	३०	३०	३०	३०	४६						
३१	३१	३१	३१	३१	४७	(शेष फिर)					
३३	३४	३६	४०	४८	४८						
३५	३५	३७	४१	४९	४९	उमेशप्रसादसिंह बख्शी					

इस तालिका से ५० पर्यंत वयम् मालूम किया जा सकता है ।

(शेष फिर)

उमेशप्रसादसिंह बख्शी

सुंदर और चमकीले बालों के बिना चेहरा शोभा नहीं देता ।

कामिनिया ऑइल

(रजिस्टर्ड)

यही एक तैल है, जिसने अपने अद्वितीय गुणों के कारण काफ़ी नाम पाया है ।

यदि आपके बाल चमकीले नहीं हैं, यदि वह निस्तेज और गिरते हुए दिखाई देते हैं, तो आज ही से “कामिनिया ऑइल” लगाना शुरू करिए । यह तैल आपके बालों की वृद्धि में सहायक होकर उनको चमकीले बनावेगा और मस्तिष्क एवं शिर की ठंडक पहुँचावेगा ।

क्रोमत १ शीशी १), ३ शीशी २५), बी० पो० खर्च अलग ।

ओटो दिलबहार

(रजिस्टर्ड)

ताज़े फूलों की क्यारियों की बहार देनेवाला यही एक खालिस हय है । इसकी सुगंध मनोहर एवं चिरकाल तक टिकती है ।

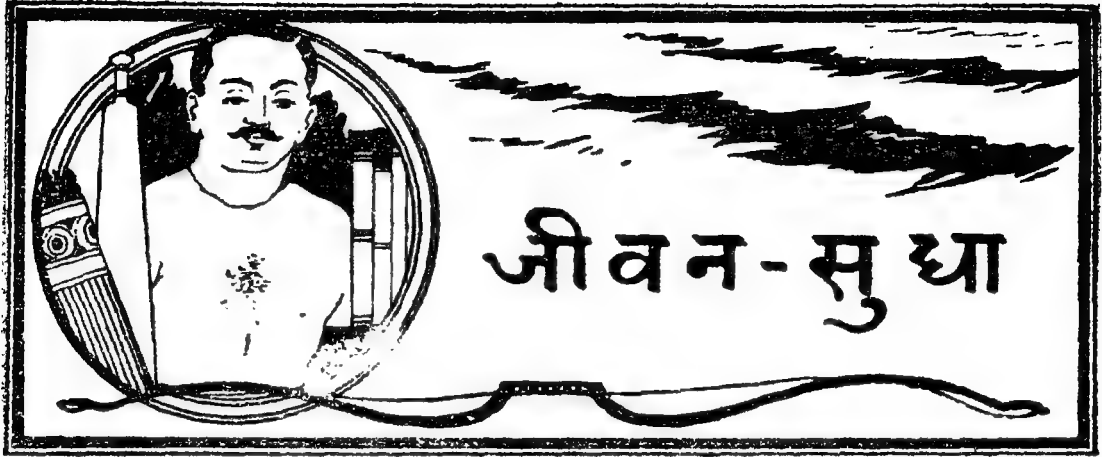
आध औंस की शीशी २), चौथाई औंस की शीशी १।)

हर जगह मिलता है ।

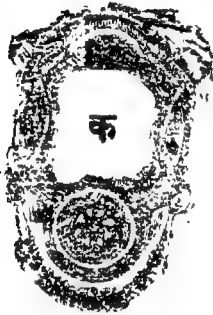
सूचना—आजकल बाज़ार में कई बनावटी ओटो बिकते हैं—अतः खरीदते समय कामिनिया ऑइल और ओटो दिलबहार का नाम देखकर ही खरीदना चाहिए ।

सोल एजेंट—ऐंग्लो-इंडियन ड्रग ऐंड केमीकल कंपनी,

२८५, जुम्मा मसजिद मार्केट, बंबई

१. मृत व्यक्ति में जीवन

ई वर्ष हुए, मेरे परिचित एक महा-शय के युवक पुत्र का देहांत हो गया। कई कारण ऐसे आ गए, जिनसे लाश का दाह उस समय असंभव था। पंडितों की सलाह से तीन सप्ताह के लिये लाश ज़मीन में दफ़न कर दी गई।

जब दाह का मुहूर्त आया, तो लाश खोदकर निकाली गई। उस समय कई प्रतिष्ठित सज्जन वहाँ पर उपस्थित थे। खोदकर निकालने पर देखा गया कि लाश बिल्कुल सड़ी न थी। बाल तथा नाखून बढ़ गए थे।

पाठकों में से कितनों ही ने इस प्रकार की घटनाएँ देखी तथा सुनी होंगी। जब कभी इस प्रकार की कोई बात देखी जाती है, तब अधिकतर लोग यही समझते हैं कि दफ़न करते समय अमुक मनुष्य की मृत्यु नहीं हुई थी और यदि उस समय प्रयत्न किया जाता, तो शायद वह बच भी सकता।

वैज्ञानिक दृष्टि से, सर्वसाधारण के इस विश्वास की हँसी नहीं उड़ाई जा सकती। ऐसी बहुत-सी घटनाएँ सुनी गई हैं कि चिता में रखने पर अथवा जल में प्रवाह करने पर लाश में जीवन के लक्षण दिखाई पड़े हैं और कहीं-कहीं तो 'मृत' मनुष्य जीवित होकर वर्षों स्वस्थ रहा है। प्रचलित विश्वास यह है कि यम-दूत उसी नाम के किसी दूसरे मनुष्य के धोके में उस मनुष्य को पर-लोक ले गए थे, पर अपनी भूल मालूम हो जाने पर

वापस छोड़ गए। लोग यह भी कहते हैं कि ऐसे पुनर्जी-वित मनुष्य को घर में स्थान न देना चाहिए।

यों तो औपन्यासिकों ने ऐसी घटनाएँ खूब बढ़ाकर वर्णन की हैं, और जनश्रुति की गवाही भी बहुत मिल जायगी, पर न तो मुझे स्वयम् ऐसी घटना देखने का मौका मिला है और न किसी ज़िम्मेदार विशेषज्ञ द्वारा ऐसी बात सुनने में ही आई है।

फिर भी जिसे लॉग मृत समझते हैं, उसमें जीवन के लक्षण पाए जाना असंभव नहीं है। मेस्मेरिज़्म के ट्रेस (trance), योग, हिस्टीरिया, लू, क्लोरोफ़ॉर्म इत्यादि अनेक कारणों से ऐसी अवस्था अक्सर आ जाती है, जिसे साधारण मनुष्य मृत्यु ही समझेगा। हमारे देश में हज़ारों ऐसे सच्चे जात शिशु मृत समझकर छोड़ दिए जाते हैं, जो साधारण उपचार द्वारा 'जीवित' किए जा सकते हैं। ठंडे देशों में शील (Seal) मर्माइट (Marmite) रोछ इत्यादि अनेक जानवर जाड़े भर सोया करते हैं, उस समय उन्हें देखकर यह निश्चय करना बड़ा कठिन है कि वे मृत हैं अथवा जीवित।

मेरे उक्त परिचित महाशय के पुत्र के विषय में उनके प्रियजनों का यही विश्वास था कि शायद उसका जीवन बच सकता। मैं पहले ही लिख आया हूँ कि ऐसा होना एकदम असंभव नहीं है। परंतु उसके साथ ही निम्न-लिखित बातें भी स्मरण रखनी चाहिए—

(१) ऐसी घटनाएँ विरली ही होती हैं।

(२) यदि दफ़न करते समय उनके शरीर में प्राण थे भी, तो कुछ ही मिनटों बाद मृत्यु अवश्य हो गई

होगी। इसलिये बाल तथा नाखूनों का बढ़ना एकदम असंभव है। इस विशेष मुर्दे में बाल तथा नाखून क्यों बढ़े हुए जान पड़े इसका कारण बहुत साफ है। मृत्यु के बाद मुर्दे का मांस तथा खाल सिकुड़ती है। नाखून तथा बाल तो स्वभावतः कड़े होते हैं, इसके सिवाय सिकुड़ने के कारण चमड़े में बने हुए अपने स्थान में ढीले हो जाते हैं। इस कारण बाल तथा नाखून चमड़े के साथ ही नहीं सिकुड़ते। यही बात है कि ये दोनों बढ़े हुए जान पड़ते हैं। किसीदो-तीन दिन के मुर्दे में देखिए। यही बात मिलेगी।

(३) तीन सप्ताह गढ़ी रहने पर भी लाश सड़ी क्यों नहीं, यह भी बहुत साधारण बात है। यों तो मृत्यु के कुछ ही घंटों बाद लाश सड़ने लगती है, पर दो अवस्थाएँ ऐसी संभव हैं, जब ऐसा नहीं होता।

(क) यदि किसी की मृत्यु बहुत-सी संखिया खाने से हुई हो, अथवा लाश बिलकुल सूखी और रेतीली ज़मीन में ऐसी जगह दफ़न की गई हो, जहाँ बड़ी कड़ी धूप रहती हो, तो सड़ने के बजाय लाश सूख जाती है। सिंध, बलूचिस्तान, राजपूताना इत्यादि गरम तथा सूखे देशों में कब्रें खोदने पर वर्षों के गढ़े हुए सूखे मुर्दे निकलते हैं। लाश की इस अवस्था को अँगरेज़ी में Mummification कहते हैं।

(ख) यदि लाश किसी गरम तथा नम ज़मीन में गढ़ी हो, तो पानी और चर्बी के संयोग से उसमें Adipocere नाम का एक मोम जैसा पदार्थ बन जाता है। यह पदार्थ स्वयम् सड़ता नहीं और मुर्दे को भी सड़ने से बचाता है। कुएँ में पड़ी हुई तथा बरसात में दफ़न की हुई लाशों में कभी-कभी यह अवस्था देखी जाती है। संयुक्त-प्रांत के Medical Jurist डॉ० मोदी ने लिखा है कि बारह वर्ष के अंदर मुझे इस प्रकार के ६ मुर्दे मिले। मुर्दे की इस अवस्था को अँगरेज़ी में Saponification कहते हैं। मुर्दे में Saponification होने के लिये योरोप में तीन महीने से लेकर साल-भर लगता है, पर भारत में बहुत कम समय लगता है। डॉ० मैकेंज़ी का अनुभव है कि उत्तरीय भारत में तीन से लेकर पंद्रह दिन Saponification के लिये काफ़ी है।

मेरे परिचित महाशय के पुत्र की मृत्यु बरसात के प्रारंभ में हुई थी और तीन सप्ताह बाद लाश खोदी गई थी, इसलिये इस बात की पूरी संभावना है कि उसमें Saponification हो गया होगा।

किसी व्यक्ति को मृत्यु हो गई अथवा नहीं, यह बतलाना जितना सरल समझा जाता है, उतना है नहीं। सर्वसाधारण का विश्वास है कि 'प्राण' नाम का एक वायु हृदय में निवास करता है और मुख अथवा अन्य किसी मार्ग से उसके निकलते ही मनुष्य मर जाता है। सदियों से विज्ञानवेत्तागण इस 'प्राण-वायु' को खोज रहे हैं, पर अभी तक हृदय में तो क्या, कहीं भी उसका पता नहीं लगा। यदि प्राणवायु कोई पदार्थ है, तो आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा इत्यादि किसी इंद्रिय के द्वारा उसका अनुभव होना चाहिए। यदि उसमें कुछ घनत्व है, तो मृत्यु के बाद शरीर का भार कुछ घट जाना चाहिए; पर यह कुछ नहीं होता। जैसे ही शरीर ठंडा हुआ, हृदय की गति बंद हुई तथा श्वास-क्रिया का लोप हुआ, वैसे ही साधारणतः हम निश्चय कर लेते हैं कि मृत्यु हो गई; पर ध्यान से देखा जाय, तो इतने लक्षण काफ़ी नहीं हैं। उदाहरण के लिये कोई ऐसा मुर्दा लीजिए, जिसे तीन बंटा पहले वैद्यजी नाड़ी देखकर बतला चुके हैं कि इसके प्राण निकल गए। उसकी किसी मांस-पेशी पर बिजली का तार छुला दीजिए। मांस-पेशी फड़क उठेगी। छिपकिली की कटी हुई दुम को फड़कते हुए सभी ने देखा होगा।

जहाँ कानूनी मामले आ पड़ते हैं, वहाँ डॉक्टरों को मृत्यु का सर्टिफिकेट देने में बड़ी सावधानी से काम लेना पड़ता है। डॉक्टर मोदी ने अपने (Medical Jurisprudence) में मृत्यु के निम्न-लिखित लक्षण दिए हैं—
(१) हृदय की गति का संपूर्ण तथा स्थायी लोप—

अ—उँगली में एक तागा साधारणतः कस कर बाँध दीजिए। यदि हृदय की गति बंद हो गई है, तो उँगली सख्त बनो रहेगी। यदि कुछ बाक़ी है, तो उँगली मृज जायगी तथा नीली हो जायगी।

आ—त्वचा के अंदर अमोनिया का इंजेक्शन कीजिए। यदि हृदय में गति है, तो कुछ न होगा, यदि नहीं है, तो बादामी रंग का धब्बा पड़ जायगा।

इ—हाथ का पंजा फैलाकर प्रकाश में देखिए। यदि हृदय में गति है, तो उँगलियों के बीच की त्वचा में लाल रंग दिखाई पड़ेगा, यदि नहीं, तो पीला।

ई—त्वचा के अंदर फ्लोरोसेन (Fluorescin) का इंजेक्शन कीजिए। यदि हृदय में गति है तो पीला रंग दिखाई पड़ेगा, यदि नहीं तो कोई असर न होगा।

व—नाड़ून को दबाइए। यदि हृदय में गति है, तो पहले नाड़ून पीला हो जायगा, फिर लाल। यदि नहीं है, तो कोई परिवर्तन न होगा।

ऊ—शरीर का कोई स्थान किसी गरम चीज़ से दाग दीजिए। यदि हृदय में गति है, तो छाला पड़ जायगा और छाले के किनारे लाल हो जायेंगे। हृदय की गति बंद हो जाने पर भी छाला पड़ सकता है, पर उसके किनारे लाल न होंगे।

ए—एक छोटी नाड़ी, (Artery) काट दीजिए, हृदय में यदि कुछ भी गति है, तो सक-सककर वेग से रक्त निकलेगा, यदि नहीं है, तो साधारण रूप से बहने लगेगा।

२) श्वास-क्रिया का पूर्ण तथा स्थायी लोप—

अ—नाक तथा मुँह के सामने एक दर्पण रखिए। यदि श्वास कुछ भी होगी, तो दर्पण की चमक जाती रहेगी।

आ—नाक तथा मुँह के सामने एक हलका पंख रखिए।

यदि कुछ भी साँस चलती होगी तो पंख हिलेगा।

इ—छाती पर एक दर्पण इस प्रकार रखिए कि उस दर्पण की चमक एक दीवार पर पड़े। यदि कुछ भी साँस चलती होगी, तो वह चमक हिलेगी।

(३) आँखों में मृत्यु के लक्षण—

अ—आँख की चमक का लोप।

आ—आँख में उँगली लगाइए, यदि जीवन है, तो वह व्यक्ति आँख बंद करने का प्रयत्न करेगा।

इ—आँख पर तेज़ प्रकाश डालिए। यदि जीवन है, तो पुतली छोटी पड़ जायगी।

ई—आँख में ऐट्रोपीन (Atropine) डालिए। यदि जीवन है, अथवा यदि मृत्यु को एक घंटे से अधिक समय नहीं हुआ है, तो पुतली फैल जायगी।

उ—आँख में एसेरीन (Eserine) डालिए। यदि जीवन है, अथवा यदि मृत्यु को एक घंटे से अधिक समय नहीं हुआ है, तो पुतली छोटी हो जायगी।

(४) त्वचा में मृत्यु के लक्षण—

अ—मृत्यु के बाद त्वचा का रंग मटमैला, पीले रंग का हो जाता है।

आ—रबर के समान फैलने तथा सिकुड़ने की शक्ति नष्ट हो जाती है।

इ—किसी स्थान पर चाक्र से छोटा-सा घाव कर दीजिए।

जीवित अवस्था में घाव कटते ही फैल कर चौड़ा हो जाता है। मृत्यु के बाद ऐसा नहीं होता।

(५) शरीर की गर्मी का लोप—

साधारणतः शरीर में ९८ डिग्री से लेकर ९९ डिग्री तक गर्मी रहती है। मृत्यु के बाद धीरे-धीरे १४ या १५ घंटे के भीतर ४ डिग्री के लगभग पहुँच जाती है।

(६) मांस-पेशियों में मृत्यु के लक्षण—

“मृत्यु” के बाद ३ से ७ घंटे तक मांस-पेशियाँ ढीली रहती हैं, पर उनमें जीवन रहता है; क्योंकि बिजली के आघात से वे सिमट सकती हैं।

“मृत्यु” के २ से १० घंटे बाद मांस-पेशियों की “असली” मृत्यु होती है। वे कठोर हो जाती हैं। साधारणतः सबसे पहले आँखों के पटल कठोर होते हैं, फिर क्रम से—पीठ, गर्दन का पिछला भाग, जबड़ा, गर्दन का अगला भाग, चेहरा, छाती, हाथ, पेट और अंत में पैर। यह दशा १६ या २० घंटे रहती है। उसके बाद इसी क्रम से मांस-पेशियाँ फिर ढीली हो जाती हैं।

इन सबके बाद या तो शरीर (७) सड़ने लगता है, या जैसा पीछे लिखा आ चुका है—(८) Saponification अथवा (९) Mummification होना प्रारंभ हो जाता है।

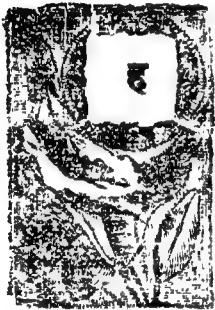
इन नौ लक्षणों* को ध्यान में रखकर ही निश्चय-पूर्वक यह कहा जा सकता है कि अमुक मनुष्य की मृत्यु हो गई। किसी की मृत्यु बतलाने में हतनी सावधानी और सोच-विचार देखकर कितने ही लोग हँसेंगे—विशेषतः हमारे वैद्यराज पाठक, जो केवल नाड़ी देखकर ही जीने मरने का फ़ैसला कर देते हैं। ऐसे लोगों से मेरा नम्र-निवेदन यही है कि मनुष्य मनुष्य ही है, सर्व-शक्तिमान् नहीं। उससे भूल हो जाना बहुत संभव है। एक या दो लक्षणों से किसी के जीवन-मरण का फ़ैसला कर देने से न-जाने कितने प्रिय-जनों का वियोग हो सकता है, कानून के फेर में पड़ जाने का भय रहता है। और कुछ न हुआ, तो हमारे उन पूर्वोक्त परिचित महाशय की तरह जन्म-भर यह संदेह बना रह सकता है कि शायद मेरा प्रियपुत्र बच ही जाता!

नवलविहारी मिश्र

* इन लक्षणों के अनेक अपवाद हैं। विस्तार-भय से वे इस लेख में नहीं दिए गए।—लेखक

१. पुराणनत्वालोचन

में "माधुरी" की नवजात सह-चरी "सुधा" नाम की मासिक पत्रिका में 'पुराणतत्त्व' शीर्षक लेख पढ़कर अत्यशचर्य हुआ। हेडिंग को देखकर जो आशा मुझे थी, वह निराशा में ही परिवर्तित हो गई, क्योंकि लेखक की लेखन-प्रणाली से पुराणों की उपकारिता का वर्णन न होकर उन पर एक प्रकार का कुडाराघात हुआ है। जो अंश इस लेख में खंडनात्मक—या उस तत्व को न जानकर अमात्मक लिखे गए हैं। उनका दिग्दर्शन कराते हुए पुराणों की उपयोगिता का कुछ वर्णन करना अपना कर्तव्य समझता हूँ।

आज हम वैदेशिक सभ्यता के चका चौंध में चकित होकर हिंदू-धर्म को इसलिये तिलांजलि देते जाते हैं कि—वैदिक ग्रंथों के पढ़ने की हम योग्यता नहीं रखते हैं। यदि हमारे अंगोंवांगों के सहित वेदादि शास्त्रों के अध्ययन की परिपाटी होती, तो—ऐसे विचारकों का देश में रहना कठिन हो जाता। आजकल हिंदू जनता को प्रत्येक आदमी बहका सकता है। परंतु संसार शून्य नहीं है, अब भी अनेक शास्त्रज्ञ विद्यमान हैं। अस्तु—पुराणों का प्रतिपाद्य विषय यह है—“सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च। वंशानुचरितं चैव पराणं पञ्चलक्षणम्।” इसकी व्याख्या आगे चलकर

करूँगा। अभी “पुराणतत्त्व” लेख के कुछ नमूने देखिए और पक्षपात-रहित होकर सत्य का ग्रहण कीजिए। पुराणतत्त्व के लेखक लिखते हैं—“वैदिक संहिताओं की बातें रूपकमयी हैं”—“पुराणों की बातें अतिशयोक्तिमयी हैं” इनसे पूछना चाहिए कि जिन वेदों की—‘वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम्’ इत्यादि मनुजी ने अखिल धर्मों की जड़ माना है, उनको आप रूपक बतलाते हैं। रूपक तो प्रायः कल्पन (कतर्जी) हुआ करते हैं। वेदों को ऐसा लिखना—“नास्तिको वेद-निन्दकः” की चरितार्थता है। यदि आज पुराण-ग्रंथ संसार में न होते, तो हिंदू-इतिहास को कौन बतलाता तथा हिंदू-धर्म की सभ्यता का पता कहाँ से चलता। इस तत्व को ध्यान में न लाकर उनको अतिशयोक्ति प्रधान लिखकर मिथ्या बताना हिंदू-धर्म का मूलोच्छेदन करना है। वास्तव में पुराणों ने वेद में आई हुई बीज रूप कथाओं, आख्यानों को विशद रूप से स्पष्टीकरण करके गूढ़ तत्व को खोलकर वर्णन किया है। इसी अभिप्राय को लेकर महाभारतकार ने कहा है कि—“इतिहासपुराणाभ्यां वेदार्थमुपवृंहयेत्”—अर्थात्—इतिहास और पुराण से वेदों का अर्थ समझे।—आगे चलकर पुराणतत्त्व के लेखक ने शिव, विष्णु आदि देवताओं को कल्पित तथा उनको हव्य पदार्थों का भोग लगाने एवं उनके नाम पर अग्नि में डालने को भी व्यंग्य भाव से मिथ्या बताया है। इस विषय पर अधिक लिखना व्यर्थ है। क्योंकि—“स ब्रह्मा, स विष्णुः, स शिवः, स कालाग्निः”

इत्यादि सहस्रशः उपनिषदादि के प्रमाणों से यह वैदिक देवता सिद्ध हैं। “यत्करोषि यदृशसि यजुर्दोषि ददासि यत् । यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्”—गौतमीय श्रौतसूत्रानुसार प्रत्येक कर्म का ईश्वर को अर्पण-रूप निष्काम कर्म की श्रेष्ठता सर्वमान्य है। रहा अग्नि में डालना वह तो—“अग्नीं प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते” इस वचन से इवन-कर्म वृष्टि का महान् साधन सर्ववादित सम्मत है। इसकी उपेक्षा शोचनीय है। आगे चलकर लेखक ने स्वर्ग-नरक का मानना, चौरासी लाख योनियों में जीव का भ्रमना, प्रेत-पिशाचादि योनियों का होना, भारतवासियों के इन वैदिक सिद्धांतों की धूर्तों की ठगी बताया है। पाठकगण ? भारतीयों की इन बातों को योरोप-अमेरिकावालों ने ही सिद्ध कर दिखाया है—उन्होंने मृतात्माओं के बुलाने का भी विज्ञान निकाल लिया है तथा आवागमन को भी मानने लगे हैं। इन बातों की मिथ्या लिखना—प्रत्यक्षवाद का चीपट करना नहीं तो क्या है ? जो लोग वेदों को मानते हैं, उन्हें इन विषयों में अणु-मात्र भी शंका नहीं है, क्योंकि अथर्ववेद में भूत, प्रेतादि का वर्णन विस्तार से मिलता है—“ये शाक्ताः परितृप्यन्ति सायंगर्दभनादिनः”, ‘यस्त्वा स्वप्ने निपद्यते आता भूत्वा पितेव च’ इत्यादि मंत्रों में गंधे के समान शब्द करके सायंकाल को नाचने-वाले तथा स्वप्न में गमियाँ छियों को आता व पिता का रूप धारण कर दिवाई देनेवाले भूतादि नहीं, तो और कौन हैं ?

जब कि पुराणतत्त्व के लेखक ने—आधिदैविक, आधि-भौतिक, आध्यात्मिक इन तीनों अर्थों को पौराणिक एवं वैदिक ग्रंथों का मूल स्वीकार किया है, तो आधिभौतिक अर्थ भी उनको मानना पड़ेगा; ऐसी दशा में पुराणों की अतिशयोक्ति प्रधान-मात्र कहना असिद्ध-साधन-मात्र है।—इस उपर्युक्त स्व-स्वीकृत युक्ति के अनुसार त्र्यंका सप्ताश्व होना, अहल्या, उर्वशा, हिरण्यकशिपु, प्रह्लाद आदि की सत्ता भी स्वीकार करना पड़ेगी। इन नामों का अर्थ बदल कर अनर्थ करना सहज है, पर सारे इतिहास का बदलना सहज नहीं। अतिशयोक्ति-मात्र मानने से इन नामों की कोई व्यक्तियाँ न उठेंगी, फिर तो इनके इतिवृत्त मिथ्या मानने पड़ेंगे। एवं कर्ण, युधिष्ठिरादि की सत्ता से भी हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि—

इन लोगों का जो इतिहास उपलब्ध है, वह लेखक का मान्य नहीं। अतः इनके इतिहास का अन्य ग्रंथ बतलाना चाहिए।—इसी प्रकार दुर्गा-भगवती, महिषासुर, शुम्भ-निशुम्भादि विषयक कल्पना भी अयुक्त हैं। क्योंकि ‘प्रकृति पुरुषोरन्यत् सर्वमानस्यम्’, ‘अजामेकां लोहित-शुक्लरूप्यां बह्वीः प्रजाः सूत्रमानां सरूपाः’ इत्यादि सूत्र, उपनिषदादि के प्रमाणों से भगवान् की आदिशक्ति जगद्वा भगवती का होना स्वतः सिद्ध है। उसे शासन-प्रणाली-मात्र मानना युक्ति-विरुद्ध है। बंदी-स्तोत्रादि पाठ करनेवालों की ब्रह्मचर्य का पाठन आवश्यक होने से उनके चरित्र का सुधार-रूप फल अवश्य होता है। ‘यद् वाचा वदति तत्कर्मणा करोति’ इस न्याय से प्रथम वाणी से पाठ किए बिना अर्थानुष्ठान असंभव है।—पुराणतत्त्व के लेखक ने मंत्र-शास्त्र का भी उदाहरण उदाया है। चार्वाकादि नास्तिक लोग—आठ, चार, तीन—प्रमाणों को न सही, पर प्रत्यक्ष प्रमाण को अवश्य स्वीकार करते हैं। पर आपने इनको भी मात देकर निराधार तर्कवाद के सहारे, अकाव्य प्राचीन शास्त्रों एवं विज्ञान-सिद्ध बातों को भी उड़ा देने का प्रयास किया है। यद्यपि मंत्र-विद्या आधुनिक काल में न्यून हो गई है, तथापि यज्ञ तत्र अब भी सर्प, वृश्चिकादि मंत्रों के ज्ञाता उपलब्ध हैं। भगवान् राम ने मानव-चरित्र का आदर्श दिखलाया है, अतएव उन्होंने अपने को ईश्वर प्रकट करने का प्रयास ही नहीं किया। यदि वे मानवीय रथ से वनवास को गए थे; तो इससे उस काल में मंत्र-विद्या का अभाव नहीं सिद्ध होता। ‘वशिष्ठमन्त्रोक्षणजात्रभावात्’ इस प्रमाण से दिल्लीप महाराज का रथ, पर्वत, आकाशादि में वशिष्ठजी के मंत्र-प्रभाव से चला गया था, इसमें अणु-मात्र संदेह नहीं; क्योंकि वे त्रिकाक्ष थे। ‘श्रपयो मंत्रद्रष्टारः’ ब्रह्मर्षि थे, आधुनिक वैज्ञानिकों से तो विशेषज्ञ थे। जब कि वर्तमान कालिक गुरुंडो के बनाए रथ (रत्न, हवाईजहाज) सर्वत्र आते-जाते हैं। तो वशिष्ठजी के मंत्र-बल में शंका का अवकाश कहाँ ? वास्तव में—जन्मीषधि-मन्त्रतपःसमाधिजाः सिद्धयः’ पातंजल योगदर्शन के इस सूत्रानुसार योग-सिद्ध महात्माओं को मंत्रादि सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। तदनुसार वशिष्ठादि महर्षियों में सर्व प्रकार की सिद्धियाँ थीं। वे मंत्र-प्रभाव से याज्ञिक मानसिक सृष्टि तक करने में समर्थ थे। अतः मंत्र-शास्त्र

को—वैदिक मंदार को—हँसकर उड़ाना आस्तिक समुदाय में हास्यास्पद बनना है। पुराणतत्त्व के लेखक ने “क्षुषतरश्च मनोरिद्वाकुर्ध्यातो जज्ञे” “ध्यायतः तस्य नासाग्राद्विरंचेः सहसा नघबराहपोतो निरगा-देकांगुलप्रमाणातः” इत्यादि पुराणोक्त घटनाओं को स्वीकार करने में नाक-भौंह को अतिविक्रीभूत किया है। परंतु अभी दो ही वर्ष के अंदर की एक घटना है कि—योरप के एक प्रामीण कृषक अंगरेज के पेट से दो बाखर उत्पन्न हुए थे, जिस पर तत्कालीन “लीडर” आदि संवादपत्रों ने खूब ही आकाश-पाताल के क्रुत्वावे भिलाए थे। पाठकगण ! जब आजकल अनेक विचित्र बातों को हम संसार में देखते हैं, तो वैचित्र्यमय सृष्टि की बातों की मिथ्या कहने का साहस अनभिज्ञता एवं अहंमन्यता गर्भित होने से जनता की वंचना-मात्र है। सूक्ष्मदृष्टि से विचार किया जाय, तो—वेदैर्विहीनारश्च पठन्ति शास्त्रं, शास्त्रेण हीनारश्च पुराणपाठाः—इस न्याय से क्रमशः ज्यों-ज्यों मनुष्यों की शक्तियाँ क्षीण होती गईं, त्यों-त्यों त्रिकालज्ञ, अगत्कर्णधार, महर्षियों ने वेदों के व्याख्यारूप—उपनिषद्, दर्शन, स्मृति, पुराणादि अनेक सरलोन्मुख ग्रंथ रचे। तदनुसार पुराणों ने वेदों और तन्नाप्यरूप ब्राह्मणग्रंथों की शूनःशेष, अजीगर्त, हरिश्चन्द्रादि कथाओं के रहस्य की प्रश्नोत्तर-पूर्वक व्याख्या की है। जो शंकाएँ हिंदू-धर्म के ऊपर की जाती हैं, या हमें स्वयं उत्पन्न होती हैं। उनका विवेचन स्वयं कारुणिक, पुराणकार ऋषियों ने करके समाधान भी किया है।—वेद में एक मंत्र आता है “द्रामुपर्णा सयुजा सखाया, समानं वृक्षं परिपस्वजाते। तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति,—अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति।” इसको भागवत पुराण ने यों स्पष्ट किया है कि—सुपर्णावैतौ सयुजौ सखायौ, यदच्छयौ तौ कृतनीडौ च वृक्षे। एकस्तयोः स्वाद्वति

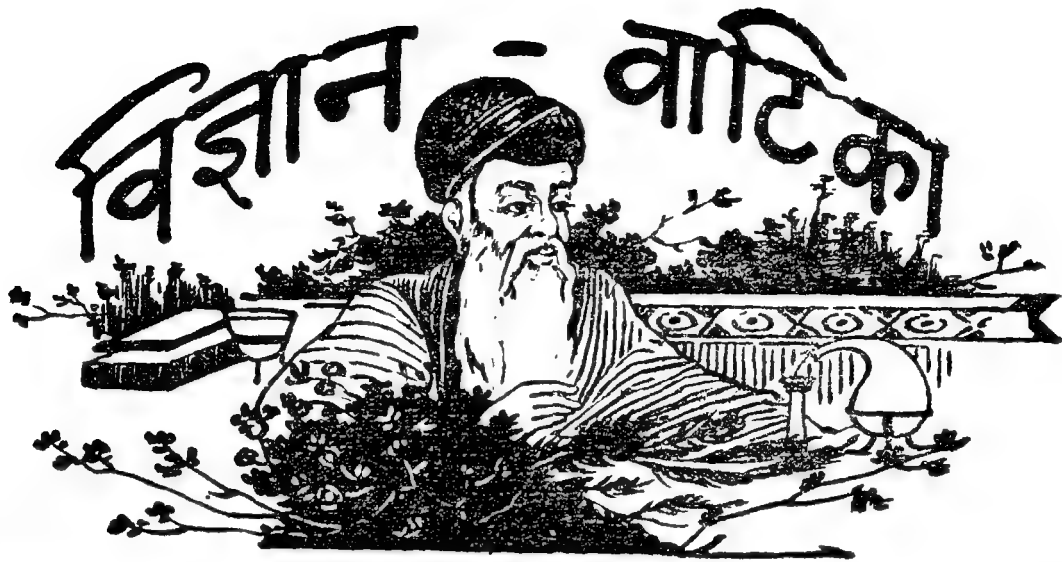
पिप्पलाक्षं, हान्यो निरन्नोऽपि वल्लेन भूयान् ॥ आत्मानमन्यं-सच वेदविद्वा, न पिप्पलादो न तु पिप्पलादः। यो विद्ययायुक् स तु नित्यमुक्तो, ऽविद्यामयो यः स तु नित्यबद्धः ॥—पुराण-शास्त्रों ने वेदोक्त ५ बातों को समझाया है—(१) सर्ग—, सृष्टि किस प्रकार बनी। (२) प्रतिसर्ग—प्रलय किस रीति से हुआ करता है। (३) वंश—सृष्टि में उत्पन्न हुए लोगों के अद्भुत चरित्र क्या हैं। (४) मन्वन्तर—चतुर्दश मनुष्यों से किस प्रकार सृष्टि रक्षित रहती है। (५) वंशानुचरित्र—सतयुग से लेकर द्वापर युगांतर्गत काकीन महाराजों के इतिहास—जो कुछ उनके भले या बुरे आचरण थे, उनका निदर्शन है।—

पुराण-ग्रंथों ने जिन उलझी हुई समस्याओं को सुलझाया है, उसका स्वाद पुराणों के पाठ करने से ज्ञात हो सकता है। परंतु अब तो विदेशी सभ्यता के चक्कर में पड़कर हमने अधिकांश हिंदू-शास्त्रों के पढ़ने में तथा वेदार्थ समझानेवाली संस्कृत-भाषा में विश्वास और अभिज्ञता को खो दिया है—इनके अध्ययन की शपथ कर ली है, हमें जो जैसा समझा देता है, उसी पर हर्ष-खटू हो जाते हैं। मेरा विश्वास है जब तक वैदिक वर्ष और आश्रमों का पुनरुद्धार न किया जायगा, तब तक देश स्वराज्य प्राप्त नहीं कर सकता।

जब हम प्राचीन बातों को वेदादि के प्रमाण देकर समझाते हैं, तब न्यूक्रेशन के लोग हँसकर टाल देते हैं। परंतु जब एक गौरमुख विदेशी आदमी, हैट-बूट को डटकर उन्हीं बातों को विदेशी भाषा में समझा देता है, तब हम ननु नच न करके स्वीकार कर लेते हैं।

आधुनिक साइंस विज्ञान के अनुसंधान से हिंदू-धर्म की अनेक बातें सिद्ध हो गई हैं, यह हिंदू-धर्म की सत्यता का परम प्रमाण है।

रामसेवक शास्त्री

१. प्रेत-तत्त्व

धुरी' के पाठकों की आशा है, मित्रों का आग्रह है और मेरी भी इच्छा है कि प्रेत-तत्त्व पर कुछ लिखा जाय। 'सुधा' के जीवन के आरंभ ही से उसके प्रायः प्रत्येक अंक में, प्रो० रामदासजी गौड़ का प्रेत-संबंधी कोई-न-कोई लेख रहता है। पाठकों ने उन्हें पढ़ा होगा और प्रेत-विषयक जानकारी भी उन्हें प्राप्त हुई होगी। उनके लेखों से लोगों को यह भी विश्वास जम गया होगा कि प्रेतों को मनुष्य बुझा भी सकते हैं और उनसे बातचीत भी कर सकते हैं। सुनने में आया है, कि पाश्चात्य देशवाले प्रेतों के फोटो भी उतारा करते हैं; किंतु ये बातें कहाँ तक ठीक हैं, मैं नहीं कह सकता। विज्ञान के लिये बहुत थोड़ी ही बातें असंभव हैं। शायद प्रेत बुलाने पर आते हों और टेबुल का पैर हिलाकर या लिखकर बातें भी करते हों; किंतु अभी तक बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें इन बातों में विश्वास नहीं और उनमें यह तुच्छ लेखक भी एक है। शायद आगे चलकर हमारे जैसे लोगों को अपना मत बदलना पड़े क्योंकि सत्य का बोलबाला सब जगह होता है। किंतु साथ ही यह भी संभव है कि प्रेत-तत्त्व में विश्वास करनेवालों को ही मुँह की खाना पड़े।

संसार के बड़े-बड़े वैज्ञानिक प्रेत की अद्भुत लीलाओं में विश्वास करते हैं इसलिये सभी ऐसा करें यह कोई बात नहीं। उन लोगों को मैं भ्रष्टा की दृष्टि से देखता हूँ। सर आलिवर लाज की विद्वत्ता, पांडित्य, और अगाध ज्ञान का सारा संसार क्रायल है। ये भी प्रेतात्म-वादी हैं। प्रो० रामदासजी गौड़ के विषय में मैं क्या कहूँ। हिंदू-विश्वविद्यालय में उनके चरणों के पास बैठकर लेखक ने बहुत-सी शिक्षाएँ ग्रहण की हैं। उनका वह सदा श्रद्धा रही होगी; किंतु इस विषय में उनका और मेरा मत एक नहीं, इसका मुझे दुःख है। मेरी तनिक भी इच्छा नहीं थी कि मैं उनके लेखों के विरुद्ध लेख लिखूँ। किंतु प्रेतात्मवाद के विरोधी दल का विचार हिंदी-ए-सार के सम्मुख रखने के विचार से तथा कुछ लोगों के आग्रह से विवश होकर ऐसा करना पड़ता है। आशा है, प्रोफेसर महोदय मुझे क्षमा करेंगे। मुझे सचमुच इस बात का दुःख रहता है कि अब आप विहार-विद्यापीठ में शिक्षण का कार्य करते थे उस समय मैं आपके पास आकर अपने संशयों को दूर न कर सका। इसका एकमात्र कारण यह है कि आपके प्रेतात्मवादी होने का पता हमें आपके यहाँ से (पढ़ने से) चले जाने के बाद लगा, किंतु अब भी यदि मौका मिलता, तो मैं आपके चरणों में उपस्थित होने से बाज़ नहीं आऊँगा। मि० बी० डी० श्रद्धा ने इस क्षेत्र में, भारतवर्ष में, अतना

नाम पैदा किया है उतना शायद ही और किसी ने किया हो; किंतु उनके प्रेतावाहन से भी मेरी शंका दूर नहीं हुई। पटने में वे एक बार आए थे। 'सर्वेच्छाइट' आफिस में उन्होंने प्रेत बुलाया था। मैं भी वहाँ पर था। किंतु मेरा विश्वास अटल रहा—प्रेत बुलाने से आते नहीं।

मेरे मित्रों ने कई बार मुझे धर पकड़कर 'सियांस' में बैठाया। कभी तो प्रेत आए ही नहीं और कभी मित्रों की धूर्तता से आए भी तो एक दो कूट-प्रश्नों (Cross-questions) के बाद नौ दो ग्यारह हो गए। इस बार बड़े दिनों में मैं मकान गया था, सुना मेरी स्त्री भी प्रेत बुलाने की विद्या अपने भाई से सीख आई है। कड़ी परदा-प्रथा के कारण मैं दिन में उससे मिल नहीं सका। रात में भेंट होने पर पूछा, उसने अपनी स्वीकृति जताई। निश्चय हुआ दूसरे दिन रात में प्रेत बुलाया जायगा। तिपाईं ऊपर की गई, रात में हम लोग प्रेत बुलाने बैठे। उसने पूछा—“कैसे बुलाऊँ?” मेरे मुँह से निकल पड़ा—“अपनी दीदी को।” कह तो दिया, किंतु जब यह ख्याल आया कि उसकी बड़ी बहन मेरी पहली स्त्री थी और उसके विषय की यह बहुत सी बातें जानती है तब मैं घबड़ाया; किंतु अब आवाहन आरंभ हो गया था। थोड़ी देर के बाद टेबुल के एक पैर ने कई बार खटका मारा। यह पैर मेरी स्त्री जहाँ बैठी थी उसके ठीक सामने का पैर था। यदि पाठकों को कभी 'सियांस' में बैठने का मौका मिला हो; तो उन्होंने लक्ष्य किया होगा कि प्रेत बुलानेवाले जहाँ बैठते हैं तिपाईं का ठीक उनके सामने का पैर या ठीक उनके विपरीत दिशा का पैर उठता है। दाहिने या बाएँ हाथ की ओर जो पैर होते हैं वे कभी नहीं उठते। इससे क्या प्रमाणित होता है? लोगों का धोखा देने के लिये प्रेत बुलानेवाले टेबुल के उन पैरों को ही उठाते हैं जो आसानी से उठते हैं। यदि अभी तक किसी ने लक्ष्य न किया हो, तो अब से वे ख्याल करेंगे। अस्तु, मेरी मृत-स्त्री का प्रेत आया। टेबुल ही द्वारा कई प्रश्न पूछे गए और उनका उत्तर ठीक ही मिलता गया। किंतु जब मैंने ऐसे प्रश्न पूछने आरंभ किए जो सिवा मैं और मेरी मृत-स्त्री के और कोई नहीं जानता; तब तो ऊटपटांग जवाब मिलने लगे। मैंने कहा—ऐसे नहीं। कुछ प्रश्नों का उत्तर लिखकर माँगो। ऐसा ही कहा गया; प्रेत

(यदि सचमुच वहाँ प्रेत आया हो, जिसमें मुझे शक है) राजी हो गया। मैं ही लेखक चुना गया; हाथ में पेंसिल पकड़ा दी गई, किंतु हाथ जहाँ-का-तहाँ रहा। कुछ देर के बाद फिर प्रेत से पूछकर मेरी स्त्री लेखिका बनी। किंतु हाथ टस-से-भस नहीं हुआ। फिर तिपाईं पर हाथ रखे गए और इस बार मैंने तिपाईं के उस पैर को ज़रा ज़ोर से दबा दिया जो उठ रहा था। टेबुल का पैर मेरी स्त्री के बहुत चेष्टा करने पर भी नहीं उठा। उसने मुझे यह समझाना चाहा कि प्रेतों के यह आराम करने का समय है इसलिये वह चला गया है। मैं तो पहले ही से अविश्वासी था; उसके समझाने से कब समझता। प्रो० गौड़जी के कथनानुसार प्रेत बुलाने का उपयुक्त समय रात में १० बजे से दो बजे तक है। उस समय साढ़े दस बज रहे थे प्रेत को उहरना चाहिए था न कि बिना कुछ संकेत किए भाग जाना था। मेरे मित्रों ने भी कई बार मुझे धोखा देना चाहा; किंतु प्रत्येक बार उनका भंडाफोड़ हो गया। मैं यह नहीं कहता कि प्रत्येक प्रेत बुलानेवाले धोखेबाज़ होते हैं; किंतु मैं यहाँ अपना अनुभव लिख रहा हूँ। शायद प्रेत सचमुच आते भी हों।

मेरे एक मित्र रेलवे में काम करते हैं। उनसे एक बार इसी विषय पर बातें हो रही थीं उन्होंने कहा—“यह सब कुछ नहीं है, साहब! यह सब इलेक्ट्रिसिटी और योग का खेल है।” आप कुछ दिनों तक योग साधन किया करते थे। आपने अपनी बहुत-सी बीमारी बातें बताईं और साथ ही कहा—“आजकल जो लोग पारचाय्त को अपना गुरु बनाकर प्रेत बुलाते हैं वे लोग मक्कारी करते हैं। मनुष्य शरीर में जो बिजली है वही शक्ति करती है।” एक मिसाख लीमिए। हम लोग हिंदू ठहरे, हम लोग शुद्धता पसंद करते हैं। इसलिये जो लोग बिजली की यह करामात देखना चाहते हैं, नहा-धोकर शुद्ध हो लें। किसी स्थान को गोबर से लीप दें और उस लीपे हुए स्थान पर एक कोरा घड़ा (वह घड़ा जो कुम्हार के यहाँ से लाया गया हो और जिसमें पानी जगैरह नहीं रखा गया हो) उलट कर रख दें। उसके चारों ओर लोग उसी भाँति उस पर हाथ रखें जिस प्रकार टेबुल पर रखते हैं। अर्थात् एक मनुष्य के दोनों हाथों के अंगुष्ठ परस्पर को लूँते रहें। उसके पास बैठे हुए मनुष्य की कनिष्ठिका अंगुली पहले मनुष्य की

कनिष्ठिका की छूँ। इसी प्रकार एक धरा बनाकर लोग उस घड़े के चारों ओर बैठें और एक निगाह से उसकी ओर देखें। आधे या तीन चौथाई घंटे में (कभी-कभी इससे कम समय में भी) घड़ा आप-हो-आप उठने लगेगा। प्रेतात्मवादी इसे क्या कहेंगे ? क्या इस घड़े पर भी प्रेत ने अधिकार जमा लिया है, घड़ा कभी-कभी मनुष्यों के हाथों के बाँच घूमने भी लगता है। हमने सुना है, देखा तो नहीं, कि टेबुल भी कभी-कभी गोलाकार घूमने लगता है। जब टेबुल, घड़ा उठते हैं या घूमते हैं, तब संभव है और वस्तुएँ भी इसी प्रकार उठें या घूमें। इसलिये आप क्या कहिएगा कि सभी वस्तुओं पर प्रेत अपना अधिकार जमा लेते हैं ? कम-से-कम मैं यह मानने को तैयार नहीं।

प्रेतात्मा के आ जाने पर और टेबुल पर अधिकार जमा लेने पर किसी व्यक्ति को मध्यस्थ (Medium) बनाकर प्रेत अपनी बातें लिखा भी सकते हैं। बड़े हो ज्ञे की बात है। आप अपने हाथ में पेंसिल पकड़ें। जिए, प्रेत न भी आया हो, तो भी आपका हाथ उन्हीं दिशाओं को लिखेगा, जो आपके मन में उठ रहे हों। बहुधा हाथ चलता ही नहीं और यदि चलता भी है, तो उपरि लिखित अवस्था होती है। जिन मनुष्यों में जितनी की मात्रा अधिक होती है, जो योग द्वारा प्राप्त सकती है, वे अपने विचारों का, प्रेरण कर, कमज़ोर मनुष्यों द्वारा लिखवा सकते हैं। मैं नहीं जानता मेरे अ का यह विचार और लोगों को मान्य होगा, या नहीं। अस्तु।

प्रेत बुलानेवाले लोग अक्सर तान पैर के टेबुल ही प्रेत क्यों बुलाते हैं, यह भी एक विचारणीय विषय है। असल बात यह है कि तीन टांग होने की वजह से जितनी आसानी से अपनी धूर्तता को छिपा सकेंगे, उनी अन्य किसी पदार्थ के होने से न कर सकेंगे। उनके अतिरिक्त, धूर्तता छिपाने में सहायक चिराग का धोमा प्रकाश भी तो होता है। आजकल पाश्चात्य देशों में प्रायः प्रतिदिन ऐसे धोकेबाज़ों के कार्य का भंडाफोड़ हो रहा है। प्रायः तीन वर्ष हुए “Science and Invention” पत्र ने तैतीस लाख रुपया उस मनुष्य को देने की घोषणा की थी, जो प्रेत से बात करे और प्रेत-संबंधी ऐसी करामात दिखावे, जो धूर्तता न हो।

किंतु इतने प्रेत-तत्त्ववादियों के होते हुए भी उस पात्र का तैतीस लाख अभी तक उसी के नाम बैंक में जमा है। साहू कार्लोजिकल इन्वेस्टिगेशन कमेटी के चेयरमैन मि० डनिन्जर ने भी तीस लाख रुपया ऐसे ही कार्य के लिये देने की घोषणा की है। इस समय ‘साइंस और इन्वेन्शन’ पत्र के पास ६३ लाख रुपए प्रेत-आवाहन की सत्यता प्रमाणित करनेवाले के लिये रखे हुए हैं। कौन भाग्यशाली व्यक्ति उसे लेता है ; यही देखना है।

भारतवर्ष अभी तक पाश्चात्य देशों-सा उन्नत नहीं है। इसलिये यहाँ के लोगों में धूर्तता की मात्रा भी पाश्चात्य देशवालों की अपेक्षा कम है। यहाँ के प्रेत बुलानेवाले कई बातों को छिपाते हैं ; किंतु मैं तो उनका कच्चा चिट्ठा लिखने चला हूँ इसलिये मैं लिखूँगा अवश्य। प्रेत बुलाने का एक और तरीका, जो पाश्चात्य देशों में काम में लाया जाता है, वह है एक टेबुल के चारों तरफ कई लोगों का परस्पर हाथ पकड़कर बैठना। टेबुल को कोई छूना तक नहीं ; दस-दस पंद्रह-पंद्रह आदमी तक एक धरा बनाकर कुर्सियों पर टेबुल के चारों ओर बैठते हैं। ध्यान लगाकर प्रेत का आवाहन करते हैं। प्रेत आता है, टेबुल पर अधिकार जमाता है और प्रश्नों का उत्तर संकेत द्वारा ‘हाँ या ना’ देता है। लोग आश्चर्य करते हैं कि टेबुल को कोई मनुष्य छुए हुए तो है ही नहीं, फिर वह क्योंकर संकेत करता है। किंतु ज़रा सावधान होकर देखने से या कड़ी परीक्षा करने से तुरंत ज्ञात हो जाता है कि टेबुल के एक पैर से मिला कर कोई तार या रबर की नली ‘मिडियम’ के पैर के नीचे या उसके सहकारी के हाथ तक पहुँचती है, जिसके द्वारा वे जैसा चाहें टेबुल से संकेत करा डालते हैं। इस धूर्तता के साधन अभी भारतवर्ष में सहज प्राप्त नहीं हैं। इसलिये इस प्रथा द्वारा प्रेत बुलाने का यहाँ कोई नाम ही नहीं लेता। यदि आपका कोई मित्र प्रेत बुलाने का दावा रखता हो, तो उसे इस दूसरी प्रथा द्वारा प्रेत बुलाने का कहिए और उसे अपने यहाँ प्रेत बुलाने के लिये बुलाइए, जिसमें वह टेबुल में कोई कारसाज़ी न कर सके।

प्रेतों से संवाद-ग्रहण करने या बातचीत करने की मैं एक और प्रथा बतलाता हूँ। एक गोलाकार टेबुल पर

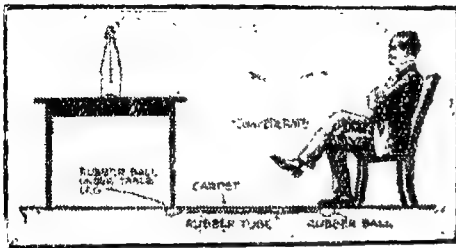

प्रेतों का आवाहन

एक खाली बोतल रख दी जाती है। आपको बोतल की परीक्षा करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। उसके काग से लटकते हुए धाग की छोर पर कोई धातु का टुकड़ा बंधा रहता है। प्रेत अपना संकेत धातु के टुकड़े से बोतल की दीवार में टकर मार कर देता है। टेबुल के चारों ओर दस से पंद्रह तक आदमी कुर्सियों पर बैठते हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं। 'मिडियम' ही प्रेत बुला लेता है या लेती है। रोशनी धामी कर दी जाती है। 'मिडियम' ध्यानमग्न होकर बैठता है। थोड़ी ही देर में प्रेत आता है और अपने आने की सूचना धातु के टुकड़े से बोतल की दीवार में टकर मारकर देता है। 'मध्यस्थ' कहता है कि यह उसका चिरपरिचित प्रेत है। वह आपके मृत व्यक्ति के प्रेतों को बुला लावेगा, या उनके विषय में प्रश्न करने पर उत्तर देगा। इसके बाद प्रश्न आरंभ होते हैं। उत्तर भी मिलता जाता है। इस क्रिया द्वारा अमेरिका के 'मिडियम' (जिन्हें मैं धूर्त कहूंगा) मालामाल हो रहे हैं। एक बार डेनिन्जर भी एक ऐसे ही 'मिडियम' के यहाँ पहुँचे। इन्होंने अपना नाम बदल लिया था, 'सियांस' आरंभ होने के

पहले लोगों ने मिलकर दो-तीन भजन गाए। इसके बाद 'मिडियम' ने, जो एक औरत थी, अपने प्रेत के विषय में तथा उसकी शक्ति-संबंधी एक लड़ाई-सी वस्तुता दी। तब ध्यान लगाकर उसने अपने प्रेत को बुलाया और उपस्थित लोगों के प्रश्नों का उत्तर उपर्युक्त विधि से देने लगी। 'सियांस' प्रायः एक घंटे तक चलता रहा। इस समय में डेनिन्जर धूर्तता को खोज निकालने में लगा था। उसने देखा कि एक औरे स्थान में एक मनुष्य और लोगों के साथ ही गोलक में बैठा हुआ है। बोतल की दीवार में धातु के टुकड़े का टकर मारने के समय उसका पैर भी हिलता है। उसके दिमाग में सारी बातें दौड़ गईं। उसने तुरंत उठकर बिजली का बटन दबाया। कमरे में तीव्र प्रकाश फैल गया। इसके बाद फर्श से कालीन को उठाने ही सारा भंडा फूट गया। लोगों ने देखा कि रबर के दो गेंद हैं—एक उस मनुष्य के पैर के नीचे और दूसरा टेबुल के एक पैर के नीचे, और दोनों का संबंध रबर के एक नल द्वारा है। पैर दबाते ही पैर के नीचे का गेंद सिकुड़ता या दबता है। टेबुल के नीचे का गेंद फूलता है और ज़रा-सा उठ जाता है। इसी

रबर का नल टूटा रहा है ।

समय तागे से लटकता हुआ घातु का टुकड़ा बोतल की दोवार में टकर मारता है और उससे आवाज़ निकलती है । (चित्र देखिए)

जिस समय यह ध्वनिता पकड़ो गई, उस समय वहाँ जितने लोग थे उनमें खलबली मच गई : क्योंकि वे सभी प्रेतों में विश्वास करनेवाले थे और 'मिडियम' के भक्त थे । किंतु साँच को आँच क्या ? उन लोगों ने अपना आँखों के सामने जो देखा, उसे विश्वास करते या एक अदृश्य वस्तु प्रेत में । इसके बाद उस 'मिडियम' की क्या गति हुई, यह कहना नहीं होगा ।

प्रेतवादी जिन कामों को प्रेत का करतब कहते हैं, उन्हें हाथ की सफाई या चतुराई से दिखलाना कोई बड़ी बात नहीं है । यह लेख बहुत लंबा हुआ जाता है । इसलिये इसे यहाँ समाप्त कर मैं फिर कभी पाठकों को प्रेत का रूप तक दिखलाने के लिये उपस्थित होंगा । मैं एक-दो और भी हाथ की सफाईयाँ बतलाऊँगा, जिसे दिखलाकर आप लोगों को हैरत में डाल देंगे और उनका विश्वास प्रेत के अस्तित्व पर टूट कर देंगे । यद्यपि यह है कुछ भी नहीं, है केवल हाथ की सफाई और लोगों को धोखा देने का तरीका ।

× × ×

२. अज्ञ का अकाल

वैज्ञानिकों तथा अर्थ-शास्त्रियों का कहना है कि पृथ्वी पर मनुष्य जिस अनुपात से बढ़ते हैं, उस अनुपात से इसकी पैदावार नहीं बढ़ती । मनुष्य अन्न की अपेक्षा द्रुतगति से बढ़ रहे हैं । इसलिये लोगों का विश्वास है कि बहुत शीघ्र ही अन्न का अकाल हो जायगा, और कितने ही मनुष्य बिना खाए प्राण त्याग देंगे । इस भयानक अवस्था को दूर करने के लिये कृत्रिम रीति से अन्न तैयार करने की बात उठ पड़ी है । कहीं-कहीं इसका

प्रयोग भी चल रहा है, किंतु अभी सफलता नहीं मिली है । ऐसे ही मौके पर पीछा अनुसंधानकारी Boyce Thompson Institute के डॉ० जान एम आर्थर ने अनुमान से बतलाया है कि पृथ्वी की पैदावार का केवल २० वाँ हिस्सा मनुष्य अपने काम में लाते हैं । पशु, पक्षी आदि इसके छः गुणों अन्न का व्यवहार करते हैं । इसलिये इस समय अन्न के अकाल की बात उठाना हास्य-जनक है । पृथ्वी के सारे प्राणियों की उद्भूत-पूर्ति के बाद भी इतना अन्न प्रति साल बच जाता है, जो पचासों वर्ष तक काम में लाया जा सकता है । इसके अलावा जर्मन रसायनज्ञ हेबर ने वायुमंडल की नेत्रजन से पैदावार बढ़ाने का जो तरीका निकाला है, उससे और भी अन्न के बचे रहने का संभावना है । फिर यह कैसे कहा जाय कि अन्न का दुर्भिक्ष निकट है ? डॉ० आर्थर से प्रार्थना है कि वे एक बार भारतवर्ष की अवस्था भी देख लें, जहाँ लाखों आदमी पेट की ज्वाला से त्रस्त रहते हैं, और तब अपने प्रति-पादित कथन की सत्यता का अंदाज़ा लगावें ।

× × ×

३. यांत्रिक मनुष्य

मैंने कई प्रकार के यांत्रिक मनुष्यों के विषय में 'माधुरी' में लिखा है, किंतु जिसके बारे में यहाँ लिखा जा रहा है, वह बड़ा विचित्र है । यह यंत्र का मनुष्य शतरंज खेलता है, और बंदमानी करने पर क्रोधित भी होता है । इसके आविष्कारक स्पेन के मैड्रिड शहर के रहनेवाले लियोनार्ड टारसी किमोडो है । यंत्र का यह खिलाड़ी स्वयं खेल आरंभ नहीं करता, किंतु अपने प्रतिद्वंद्वी की चालों का उत्तर देना जानता है, और अपने मोहड़ों को बचाता रहता है । यदि मनुष्य खिलाड़ी बंदमानी कर बैठता है, तो यंत्र का खिलाड़ी अपना हाथ खेल से खींच लेता है, मानो वह क्रोध कर खेलना नहीं चाहता । इस यांत्रिक मनुष्य के खेल में केवल एक श्रुति है : वह अपने खेल को पूरा नहीं कर सकता, और न अपने प्रतिद्वंद्वी को मात कर सकता है ।

× × ×

४. बच्चों के लिये वायुयान

पाश्चात्य देश के बच्चे जो काम करते हैं, वह यहाँ के बड़े लोग भी नहीं करते । मोनटाना के एक मनुष्य ने बच्चों के लिये एक वायुयान बनाया है, जो ज़मीन से कुछ फीट की उँचाई पर उड़ता है । ठीक वायुयान के ऐसा बना हुआ

बच्चों के लिये वायुयान

है, और असली वायुयान ही जैसा पैर से चलाया (Steer) जाता है। इसमें भी पंखे लगे रहते हैं, और उसी की सहायता से यह उड़ता है। ज़मीन से निकट ही उड़ने के कारण उससे गिरकर घायल होने का भी भय नहीं रहता। जिन लड़कों के भावी जीवन का उद्देश्य वायुयान चालक बनना है, उनके लिये यह बड़े काम की चीज़ है।

x

x

x

५. वायुयानों में एक और उन्नति

किसी वस्तु की अवस्था स्थायी नहीं है। परिवर्तन संसार का नियम है, और संसार के प्रत्येक पदार्थ में परिवर्तन होता रहता है। फिर भला वायुयान में, जिसके पीछे पारचाय जगत् मतवाला बना हुआ है, उन्नति क्यों न हो? अभी तक तो वायुयान सीधा ही उड़ा करते थे, उड़ते समय यदि वे उलट जाते थे, तो उनकी खैर नहीं रहती थी; किंतु अब तो ऐसे भी वायुयान बनने लगे हैं, जो उड़ते समय यदि उलट भी जायें, तो भी न गिरें; और फिर सीधे होकर उड़ने लगें। ऐसे वायुयानों में साधारण मनुष्य नहीं उड़ सकते, क्योंकि पटकनिया खाने से या सिर नीचा और पैर ऊपर हो जाने से उन्हें चक्कर आने लगता है। इस प्रकार के वायुयान में बैठने के लिये जो कुर्सियाँ बनी रहती हैं, वे ख़ास तरह की होती हैं। वे चारों ओर तथा गोलाकार घूम सकती हैं, इसलिये सिर नीचे और पैर ऊपर होने की नीयत ही नहीं आती।

रमेशप्रसाद

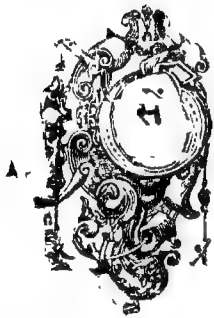
कांग्रेस का आदेश

है कि भारतीय वस्तुओं का व्यवहार करो। आसाम अंडी मिल्क एक शुद्ध भारतीय वस्तु है। भारतीय पोशाक का पुराना चिह्न है। जाड़े की फ़सल में बड़े-बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति इसका बहुत पुराने ज़माने से व्यवहार करते आ रहे हैं। इससे सर्दी का बचाव बहुत ज़्यादा होता है। एक दफ़ा ख़रीद लेने पर २५-३० वर्ष बराबर काम देती है। कुछ दिनों तक इस्तेमाल करने के बाद इसके बनवाए हुए कपड़े बड़े सुंदर और टिकाऊ होते हैं। दामों में तो यह इतनी सस्ती हो गई है कि अच्छे कंबल के इतने भी दाम नहीं हैं। इसके ३ गज़ कपड़े में १ सट या २ कोट बनते हैं। यह आसाम अंडी प्रत्येक प्रतिष्ठित और देशभक्त के घर रहना ज़रूरी है। सैकड़ों दरिद्रनारायणों का पालन इसके द्वारा होता है और ख़रीदनेवाले को आर्थिक लाभ भी इसके द्वारा बहुत होता है। असली रेशम होने की गारंटी है। ६ गज़ लंबे, ६४ इंच चौड़े थान का दाम २८, आधे का १४।१; नापसंद होने से दाम वापस। इसके अलावा हमारे यहाँ से ४०, ५० और ६० रु० तक की बढ़िया अंडी मिलती हैं। कोट, सट और कमीज़ के लायक बढ़िया रेशम भी हमारे यहाँ बहुत सुंदर और सस्ता मिलता है।

पता—दी स्वदेशी क्लार्थ सप्लाइ स्टोर, नं० २७, इटावा (U. P.)

१. धूम के जैव-तत्त्व की रत्ना

द्रिय पदार्थों (Organic substance) के सड़े हुए भाग को ही जैव तत्त्व (Humus) नाम दिया गया है। ज़मीन की उर्वरा-शक्ति को बनाए रखने के लिये खेत की मिट्टी में जैवतत्त्व का मौजूद रहना बहुत जरूरी है। गोबर की खाद, खली, धड़ा, कचरा आदि की

खाद के रूप में ही यह तत्त्व ज़मीन को पहुँचाया जाता है।

जैव-तत्त्व की मौजूदगी से खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और उसकी जल-संग्राहक शक्ति भी बढ़ जाती है। यह कहना अत्युक्ति-पूर्ण न होगा कि ज़मीन की उर्वरा-शक्ति, जैव-तत्त्व के अस्तित्व पर ही निर्भर प्रति है। जैव-तत्त्व से भरी-पूरी ज़मीन ही उर्वरा और उच्च की मानी जाती है।

कृषि-विद्यालयों में सिखाया जाता है और कृषि-विभाग द्वारा प्रचारित किया जाता है कि ज़्यादा और गहरी जुताई करने से पैदावार बढ़ जाती है। कृषि-विज्ञान-विशारद यह बात जोरों से प्रतिपादित करते हैं कि अच्छी और गहरी जुताई के लिये देशी हल (लकड़ी के हल) बिल्कुल बेकार हैं। इसलिये मिट्टी पलटनेवाले लोहे के हलों का उपयोग किया जाना निहायत जरूरी है। कृषि-विद्यालयों में शिक्षा पाए हुए लोगों का अनुभव है कि लोहे के हलों से जोते हुए खेतों में पैदावार ज़्यादा-होती है, और यह बात प्रयोगों से भी साबित हो चुकी

है। किंतु मि० हचिनसन का मत है कि ज़्यादा जुताई करके खेत की मिट्टी को अधिक गहराई तक ढाली करना हानिकारक है। आसका कहना है कि ऐसा करने से खेत में के जैव-तत्त्व फसल की पैदावार बढ़ाने में खर्च होते रहते हैं। और जैव-तत्त्व की कमी के कारण खेत की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। 'एग्रिकल्चरल जर्नल' में प्रकाशित आपके एक लेख का सारांश यहाँ दिया जाता है।

भारत-सरकार के कृषि-सलाहकार भी इस बात को मानते हैं कि गहरी और ज़्यादा जुताई करने से खेत के जैव-तत्त्व जरूरत से ज़्यादा मिज़दार में खर्च हो जाते हैं, जिससे ज़मीन कमज़ोर हो जाती है। वे सलाह देते हैं कि इस कमी को पूरा करने के लिये सेंद्रिय-खादों को (Organic manures) काम में लाया जाय और खनिज-खाद बिल्कुल ही काम में न लाए जायें। किंतु मि० हचिनसन के मत से सेंद्रिय खाद और खनिज खाद का मिश्रण काम में लाना ज़्यादा फ़ायदेमंद है।

बीज बोने योग्य मिट्टी तैयार करने के लिये काफ़ी जुताई करना जरूरी है। किंतु जरूरत से ज़्यादा जुताई हरगिज़ न की जानी चाहिए। गहरी और ज़्यादा जुताई करने से मिट्टी के कण बारीक हो जाते हैं और हवा, धूप, प्रकाश आदि के प्रभाव से मिट्टी के भोज्य पदार्थ घुलनशील अवस्था में आ जाते हैं। परिणाम यह होता है कि उनका एक बड़ा भाग नष्ट हो जाता है।

गहरी और ज़्यादा जुताई करने से फसल के भोज्य-पदार्थ घुलनशील-अवस्था में मिल जाते हैं, जिससे पैदावार बढ़ जाती है। किंतु पैदावार की वृद्धि ज़मीन में

संगृहीत जैव-तत्त्व के कारण ही होती है, जिससे जैव-तत्त्व का भंडार कुछ ख़ाली हो जाता है ; यदि बरसों तक यही हाल रहा, तो जैव-तत्त्व का भंडार बिलकुल ख़ाली हो जायगा। परिणाम यह होगा कि ज़मीन की पैदावार आग़िरी हद तक घट जायगी।

पौधों को अपने भरण-पोषण और वृद्धि के लिये नत्रजन, पोटैश, फास्फरस आदि की ज़रूरत होती है। इन द्रव्यों के लिये जैव-तत्त्व के भंडार को ख़ाली करना हानिकारक है। ज़मीन को ये द्रव्य खनिज खाद के रूप में दिए जा सकते हैं। किंतु जैव-तत्त्व का काम कोई दूसरा द्रव्य नहीं कर सकता है।

खेत की मिट्टी में एक प्रकार के सूक्ष्म-कीटाण पाए जाते हैं। ये वातावरण से नत्रजन ग्रहण करके फसल को देते हैं। ज़मीन का जैव-तत्त्व इन कीटाणुओं को भोजन और शक्ति देता है। यह सही है कि ज़्यादा जुताई करने से मिट्टी में हवा खेलने लगती है, जिससे ये कीटाणु अपना काम कुर्ती से करने लगते हैं। किंतु इससे जैव-तत्त्व और नत्रजन कम होने लगते हैं। रसेल साहब ने भी इस मत का समर्थन किया है। मि० टेस्पैनी ने अपने एक लेख में बतलाया है कि छः से लगाकर बारह मास की अवधि में प्रतिशत १२ से ३० तक जैव-तत्त्व कम हो जाता है। एम्मा की अन्वेषणशाला (Research Institute) के प्रयोगों से भी यह बात साबित हो चुकी है। अतएव स्मरण रखना चाहिए कि ज़्यादा पैदावार के लालच से गहरी और ज़्यादा जुताई पर ही अवलंबित रहना हानिकारक है।

जैव-तत्त्व को सुरक्षित रखने के लिये खनिज खादों का उपयोग किया जाना चाहिए। गोबर, खली आदि सेंद्रिय खादों में $\frac{1}{2}$ या $\frac{3}{4}$ भाग खनिज खाद मिलाकर काम में लाना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अकेले खनिज खादों का उपयोग हानिकारक साबित हुआ है। सेंद्रिय और खनिज खाद के मिश्रण को काम में लाने से एक लाभ यह भी होगा कि ज़्यादा ज़मीन को खाद दी जा सकेगी।

काफ़ी जैव-तत्त्वों के मौजूद रहने से खेत की मिट्टी की जल-शोषक और संरक्षक शक्ति बढ़ जाती है। ऐसी मिट्टी फसल को उन दिनों में पानी देती है, जब कि अन्य किसी प्रकार पानी मिलने की संभावना नहीं होती है।

बीज बोने योग्य ज़मीन तैयार करने के लिये काफ़ी जुताई करना ज़रूरी है। अतएव जैव-तत्त्व का व्यय,

संपूर्ण-रूप से, नहीं रोका जा सकता है। मामूली जुताई के कारण होनेवाली घटी को पूरा करने के लिये खेतों में—सेंद्रिय खाद दी जानी चाहिए। दोनों प्रकार के खादों का मिश्रण काम में लाने से जैव-तत्त्व का व्यय बहुत घट जायगा। क्योंकि फसल को, आवश्यक भोज्य-पदार्थ खनिज खाद से प्राप्त होते रहेंगे।

गोबर, खली, कूड़ा, कचरा आदि की खाद द्वारा जैव-तत्त्व की कमी पूरा की जा सकती है। भारत में गोबर से उपले बनाकर जलाए जाते हैं और खली विदेशों को भेज दी जाती है। यदि ये दोनों ही कार्य बिलकुल बंद कर दिए जायें, तो भी भारतवर्ष की जोती जानेवाली ज़मीन को देखते हुए बहुत ही कम खाद प्राप्त हो सकती है। इसलिये यह ज़रूरी है कि जैव-तत्त्व की कमी को पूरा करने के लिये अन्य साधनों का पता लगाया जाय। पत्ता, भूसा आदि की खादों से भी काम चल सकता है, किंतु यह खाद भी काफ़ी मित्रद्वार में नहीं मिल सकती है। 'हरी खाद' द्वारा जैव-तत्त्व की कमी को पूरा करना सरल, सुवीता-जनक और कम खर्च का काम है। भूंग, उड़द, सन, ढंचा आदि द्विदल जाति के पौधों को बोकर फूल आने पर हल चलाकर खेत की मिट्टी में—मिला देना ही 'हरी खाद देना' कहा जाता है। भारत के किसान हरी खाद के लाभों से भला प्रकार परिचित हैं। और वे कभी-कभी उसे काम में भी लाते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि 'हरी खाद' का प्रचार किया जाय। भारत के कई प्रांतों में बिना आवश्यकता की फसलों भी होते हैं। इन प्रांतों में हरी खाद देने से एक साल की पैदावार मारी जाती है, क्योंकि उस साल खेत को परती रखना पड़ता है। हरी खाद का असर कई सालों तक बना रहता है। इसलिये एक साल का नुकसान बाद के दो-तीन साल में ही पूरा हो जाता है। अतएव भारी अधिक लाभ के देखते हुए एक साल का पैदावार का नुकसान नहीं के बराबर ही है।

ऊपर कह आए हैं कि सेंद्रिय खादों में खनिज खाद मिलाकर खेत में डालने से अधिक लाभ होता है। अमोनियम सल्फेट, सुपरफ़ॉस्फेट, हड्डों का चूर्ण आदि खनिज या कृत्रिम खाद सेंद्रिय खादों में मिलाना फ़ायदेमंद है।

शंकरराव जोशी

१. भारत में तेल का व्यवसाय

क

जो माल तो हम उत्पन्न करते हैं और विदेशी वणिज उसे अपने देश में ले जाकर कलों द्वारा उसके रूप में परिवर्तन करके जहाज भर कर फिर हमारे देश में भेज देते हैं। यही माल फिर हम चौगुना दाम देकर खरीदते हैं, और अपने दैनिक

जीवन में व्यवहार करते हैं। हमारे देश के व्यापार की यह व्यवस्था विस्मय-जनक होने पर भी एक प्रकृत सत्य है, जिसका अनुभव हमें सदैव होता रहता है। कच्चे माल के रूप में मूल वस्तु तो हम पैदा करते हैं : किंतु उससे लाभ उठाते हैं, विदेशी वणिज और अंततः उन वस्तुओं को खरीदकर हम अपनी दुर्दशा आप मोल लेते हैं। भारत के तेल-व्यवसाय की दशा ठीक इसी प्रकार है। संसार में जितने देश हैं, उनमें सर्वोपेक्षा तेल के बीज की अधिक परिमाण में भारत से ही रफ्तानी होती है। यही तेल-बीज इंग्लैंड, जर्मनी, अस्ट्रिया, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, अमेरिका प्रभृति देशों में पहुँचकर मनुष्य के व्यवहारोपयोगी तेल-रूप में प्रस्तुत किया जाता है और तब भारत आदि देशों को खाना दिया जाता है, और हम भारतवासी उसी तेल को—जिसका बीज हमने ही उत्पन्न करके भेजा था—ऊँह गुना अधिक मूल्य देकर खरीदते हैं। इससे भारत को क्या लाभ

हो सकता है ? हमारे देश में उत्पन्न हुए कच्चे माल से लाभ उठावे विदेशी व्यवसायी और हम अभाग विदेशों में प्रस्तुत माल का व्यवहार करके अपने देश को दिनानु-दिन दरिद्र बनाते जायें। इससे बढ़कर हमारे देश की शोचनीय दुरावस्था और क्या हो सकती है ?

हमारे देश में तेल के बीज और तेल का व्यवसाय जो कुछ है भी वह अत्यंत सामान्य है। यदि देश में उत्पन्न तेल-बीज को स्वदेश में ही रखकर उससे तेल तैयार किया जाता, तो उससे जो लाभ होता, वह देश में ही रह जाता और विदेशियों को इससे लाभ उठाने का मौका नहीं मिलता। इस प्रकार वैज्ञानिक प्रणाली द्वारा क्रम-क्रम से उन्नति करते हुए हम और भी कितने ही व्यवसायों की सृष्टि करने में समर्थ होते। तेल तैयार करने पर खली (Cakes) से गृह-पालित पशुओं की खाद्य सामग्री तथा भेड़ों में खाद का काम भी हम ले सकते हैं। हमारे देश में मजदूरों की मजदूरी भी अन्योन्य देशों की अपेक्षा कम है, जिससे विदेशी प्रतियोगिता का भी हमें उतना भय नहीं है। इस तेल-व्यवसाय को स्वदेश में प्रचलित करने से इसका जो लाभ होता, वह तो देश में रहता ही है। इसके सिवा इसकी सहायता से हम और भी कई व्यवसायों को चलाने में समर्थ हो सकते। मनुष्य के आहार-व्यवहार के अतिरिक्त तेल का उपयोग और भी बहुत-से कामों में होता है। साबुन, मोमबत्ती, रंग, वार्निश, छापने की स्याही, तैलबख (Oilcloth), कृत्रिम रबर, कृत्रिम चमड़ा

इत्यादि बहुत-सी चीजों के तैयार करने में तेल का प्रयोजन पड़ता है। यदि देश में तेल प्रस्तुत करने की यथेष्ट सुविधा होती, तो देशवासियों को उपर्युक्त वस्तुओं के लिये विदेशों का मुखपेशी न होना पड़ता। यदि हानि-लाभ की दृष्टि से विचार किया जाय, तो एक-मात्र इसी व्यवसाय के अभाव में हमारी कितनी हानि हो रही है, यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है। देश में इस समय जो बेकारी की समस्या बढ़ रही है, उसका समाधान भी अनेकांश में इस व्यवसाय द्वारा अवश्य हो सकता है, यदि हर आधुनिक विज्ञान-सम्मत-प्रणाली से अपने देश में तेल-व्यवसाय का आयोजन करे। किंतु हमारे देश के शिक्षित लोगों का ध्यान इधर आकृष्ट हो तब न। उनकी दृष्टि तो एक-मात्र दासत्व तक ही आबद्ध है और वह दासत्व भी तो इस समय दुर्लभ ही हो रहा है।

तेल-बीज का तो इस देश में अभाव है ही नहीं, बल्कि जिस परिमाण में तेल-बीज उत्पन्न होता है, उसे विशेष-रूप से बढ़ाने की भी संभावना हो सकती है। आवश्यकता है केवल इच्छा एवं उद्योग की। देश के शिक्षित धनवानों का ध्यान यदि इस प्रकार के उद्योगों की ओर आकृष्ट हो, तो वे अपने मूलधन का सद् व्यवहार करने हुए उसमें यथेष्ट उन्नति एवं लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली से यदि इस व्यवसाय को परिचालना की जाय, तो उन्नति अवश्य-भावी है। अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ धनी तथा संसार के धनकुबेर मि० राकफेलर के नाम से हमारे शिक्षित देश-धन-वासी अवश्य परिचित होंगे। तेल के व्यवसाय की बड़ीलत ही आज वह इस पद का प्राप्त हुए हैं। तेल के व्यवसाय में मूलधन लगाने से मूलधन का सन्तुपयोग तो होगा ही, साथ ही इससे हमारे बहुत-से स्वदेशभाइयों को उदर-पालन के लिये मुट्ठी-भर अन्न की खोज में नौकरी के लिये लालायित एवं विफल मनोरथ नहीं होना पड़ेगा। वर्तमान समय में अन्न-हीनों को अन्नदान की व्यवस्था करने की अपेक्षा पुण्यप्रद कार्य और क्या हो सकता है? यदि तेल प्रस्तुत करने के इस व्यवसाय में सरकार द्वारा कार्यारंभ किया जाय और इसके लिये जिन कल-पुर्जों की जरूरत है, उनका आयोजन सरकार की ओर से किया जाय, तो इस कार्य की सुविधा अपनी

आँखों से देखकर देशवासी भी इस ओर प्रवृत्त हो सकते हैं। किंतु हमारे हितों का दम भरनेवाली सरकार से इस प्रकार की आशा करना स्वप्न देखने के सिवा और कुछ नहीं है। यदि हमारे प्रभुओं का ध्यान यत्किंचित् भी स्वदेशी उद्योग-धंधों की ओर होता; तो आज हमारे अनेक उदीयमान् उद्योगराज साहाय्य के अभाव में विदेशी प्रतियोगिता की चक्की में पिसकर अकाल में ही कालकवलित नहीं हुआ करते।

जगन्नाथप्रसाद मिश्र

X X X

२. भारतीय व्यापारियों का विदेश-गमन

यदि हम अपने व्यापार को उन्नत और परिष्कृत करना चाहते हैं, यदि हम यह चाहते हैं कि हमारे व्यापार में हमारा हाथ हो, तो हमारे व्यापारियों को विदेशों में जाना चाहिए। यह हमारे हित में बड़ी भारी बाधा पहुँचानेवाली बात है कि हमारे यहाँ आनेवाले माल को बाहर से विदेशी व्यापारी भेजें एवं यहाँ से जानेवाला माल भी विदेशी व्यापारियों को ही चलान दिया जाय। जिस भाँति विदेशी व्यापारी यहाँ आकर बसे हैं और वे यहाँ विदेशों से माल मँगाते और भेजते हैं, क्यों न हम भी उसी भाँति उन विदेशों में जावें, जहाँ से भारत को बहुत माल आता जाता है और वहाँ के आयात-निर्यात व्यापार में अपना हाथ डालें। भारत का विदेशी व्यापार बहुत बड़ा है, यह कहने की आवश्यकता नहीं। वींसियों तरह के कच्चे और पके माल एवं सैकड़ों तरह के यंत्रादिकों का उल्लेख किया जा सकता है, पर यहाँ हम केवल निर्यात-विषयक एक अंग पर दृष्टि डालते हैं। विदेशों में हमें आदत का कारबार खोल देना उचित है। जिससे यहाँ से जो निर्यात अर्थात् विदेशों में जो भारत के माल का आयात हो, उस कारबार में वहाँ हमारा भी भाग रहे।

इसके लिये यह बात जानने योग्य है कि भारत के माल के सबसे बड़े खरीदार कौन-कौन देश हैं। भारतवर्ष जितना माल विदेशों को बेचना है, उसमें से २१ सैकड़ा इंग्लैंड ले लेता है। उसके बाद जापान बड़ा खरीदार है, जहाँ भारत के निर्यात का १५ सैकड़ा माल चला जाता है। इस काम में तीसरा नम्बर अमेरिका का है, जो १० सैकड़ा भाग ले लेता है। सन् १९२६ में जर्मनी ने

केवल ७.४ भाग लिया ; पर अभी इसमें बहुत कुछ वृद्धि होने की सम्भावना है। फ्रांस को सैकड़ पीछे २.५ भाग जाता है और इसी भाँति इटली भी भारतीय निर्यात का २ सैकड़ा भाग ले लेता है। इस २ सैकड़े भाग का मूल होता है कोई १२-२० करोड़ रुपया।

हैंगलैंड की बात छोड़ देने पर भी दूसरे पाँच देश भारतीय माल के बड़े खरीदार हैं। उनमें सबसे नीचे इटली है, वह भी अनुमान २० करोड़ रुपए का भारतीय माल प्रतिवर्ष खरीदता है। यदि इन्हीं देशों में भारतीय आदतें खोली जायँ, तो वहाँ खासा कारबार चल सकता है।

बाहरवाले जो माल भारत को भेजते हैं, वे केवल यह नहीं करते हैं कि वहाँ से बैठे-बैठे भेज दें। नहीं, वे यहाँ स्वयं आते हैं और यहाँ की गति, स्थिति एवं आवश्यकताओं की सब देखभाल कर जाते हैं। प्रतिवर्ष अक्टूबर से दिसम्बर तक उन लोगों के यहाँ आने का ताँता लग जाता है और उस समय बम्बई-कलकत्ते के बड़े होटल इन विदेशी यात्रियों से खचालच भर जाते हैं। गत वर्ष त्रिलायत से कपड़े की एक बड़ी मील का मालिक यहाँ आया, पर उस समय माल के लिये एक भी सौदा नहीं हुआ। इन पंक्तियों के लेखक ने जब उससे पूछा कि आपका आना तो असफल ही रहा, तब उसने उत्तर दिया—“नहीं हम लोग जिस मतलब से यहाँ आते हैं वह आप नहीं जानते, हमारे यहाँ आने का उद्देश्य माल बेचने का उतना नहीं होता, जितना यहाँ के व्यापारियों की रीति-नोति जानने और यहाँ यथार्थ में कैसे माल की द्रकार है यह जानने का होता है।”

These were the actual words of the Lancashire big mill owner, “We generally don't come

इससे यह नहीं समझना चाहिए कि वे केवल वर्ष में दो-तीन महीने के लिये यहाँ आ जाते हैं। नहीं उनके यहाँ बड़े-बड़े ऑफिस खुले हुए हैं, जहाँ यथाविधि कार्य होता है, और उन लोगों ने भारतीय व्यापार को अपने हाथ में कर रखा है। विदेशी व्यापारी दिन-रात इस बात की फिक्र में रहते हैं कि किस तरह वे अपने यहाँ के माल को अधिक-से-अधिक परिमाण में भारत में खपा सकें। वे इस बात के लिये हर तरह के प्रयत्न करते रहते हैं। अभी गत वर्ष ही इसी काम के लिये जापान से एक व्यापारी समुदाय का डेपूटेशन भी यहाँ आया था, एवं कलकत्ते में एक जापानी बाज़ार खोला गया है। इसका नाम भारत-जापानी व्यापारिक अजायबघर (Indo Japanese Commercial museum) रखा गया है। इस प्रदर्शनी अर्थात् संग्रहालय में मानो जापान ही विद्यमान है। भारतवासी यहाँ बैठे-बैठे जापानी माल के नमूने देखकर अपनी पसंद में आए हुए माल का ऑर्डर दे सकते हैं।

देखते क्या हैं ! हमें भी अमेरिकन, जापानी, अँगरेज़ व्यापारियों की तरह अपने व्यापार को अपने हाथ में करने के लिये सब तरह के उपाय काम में लाना उचित है। भारतीय माल की आदत, डिपो या संग्रहालय हेम्बर्ग, न्यूयार्क, टोकियो, जिनेवा आदि स्थानों में खोलकर इन सब विदेशी नगरों में भारतीय व्यापारियों को अपना अड्डा जमाना चाहिए।

मोहनलाल बजाज्वा

to sell the goods, because this we can very well do from there. Our chief aim in coming here is to get acquaintance of our customers and to know what India actually wants?”

नीलकंठी

अनंत दैवज्ञ के ज्येष्ठ पुत्र नीलकंठ ने अनेक ताजिक-ग्रंथों का सार लेकर इस परमोपयोगी ग्रंथ की रचा था। उस पर उनके पुत्र गोविंद दैवज्ञ ने ‘रसाला’ और पोत्र माधव दैवज्ञ ने ‘शिशु-बोधिनी’ टीका रची थी। परंतु ये टीकाएँ कठिन होने के कारण सर्वोपयोगिनी न हुईं। अतः सर्व-साधारण के उपकार के लिये पं० शक्तिधरजी शास्त्री ने इस कठिन ग्रंथ के श्लोकों का अन्वयार्थ देकर उन पर ‘भाव-प्रकाशिका’ टीका तथा उदाहरण-सहित भाषा-व्याख्या लिखकर इस परमोपयोगी ग्रंथ को अति सरल कर दिया है। पृष्ठ-संख्या ५३६; मूल्य केवल १॥)

पुस्तक मिलने का पता—मैनेजर नवलकिशोर-प्रेस (बुकडिपो) हज़रतगंज, लखनऊ.

१. उदार प्रेमी से

अंतर के जर्जर प्वाले को, ऐ प्रेमी, खाली कर दे ।
 भर दे विकल वेदना अपनी, चुन-चुन फूलों में भर दे ।
 धुमती संध्या के आँचल में कर अतृप्ति का अब शवसान ;
 अपने अक्षय उज्ज्वल आँसू ओस-कणों को दे-दे दान ।
 सरस समीरण की श्वासों में भर दे अपने उर की आह ;
 सैनिक के जलते जीवन को दे-दे, दाता, दारुण दाह ।
 दे-दे विश्व-व्यथा से भरकर निर्भर को अपने उद्गार ;
 दे-दे किसी मूक भावुक को अपनी वीणा की मनकार ।
 भाव-भरी जीवन-भोली से लेकर एक-एक उपहार ;
 दे-दे जग के कण-कण को, हँसते-हँसते कर ले उपकार ।
 सुना बनकर मुझको दे-दे अपना सुनापन उपहार ;
 भिक्षुक की सूनी भोली का सुनेपन पर है अधिकार ।

जगन्नाथप्रसाद खत्री "मिलिन्द"

× × ×

२. १९२६ का नोबल प्राइज

सन् १९२६ ई० का नोबल प्राइज हर्टेलियन लेखिका श्रीमती ग्रेजिया डिलेड्डा (Gragia deledda) को मिला है । इस संबंध में जानने योग्य यह है कि गत २५ वर्ष से यह प्राइज दिया जाता है और इस अवधि में केवल ३ बार स्त्रियों को मिला है । स्त्रियों में पहले-

पहल यह पारितोषिक विज्ञान-विषय की सुप्रसिद्ध लेखिका मैडम कुरी को मिला था । इसके बाद सन् १९०९ में स्वीडन की उपन्यास लेखिका मिस जेल्मा लैजेर्ल्यर (Selma Lagerly of) को मिला था और अब तीसरी बार हर्टेलियन लेखिका श्रीमती ग्रेजिया डिलेड्डा को मिला है । इनका मूल निवासस्थान सडिनिया है । आशा है, इस संबंध में इन दोनों भाग्यवती स्त्रियों का संक्षिप्त परिचय देना अनावश्यक न होगा ।

मिस जेल्मा का जन्म सन् १८२८ में स्वीडन से उत्तर एक गाँव में हुआ था । सन् १९०९ में अर्थात् जब उन्हें नोबल प्राइज मिला था, इनकी अवस्था २१ वर्ष की थी और इस समय ७० वर्ष की है । बचपन में केवल ३½ वर्ष की उम्र में एक तालाब के अत्यंत टंडे पानी में स्नान करने के कारण उन्हें लकवा मार गया था, परंतु अंत अवस्था में कुछ सुधार हुआ । दैवी प्रतिभा के बल से इन्होंने अपने देश के साहित्य की अनुपम सेवा की । इतना ही नहीं, बल्कि संसार को भी कितनी ही उत्तम पुस्तकें प्रदान कीं । इनकी कृतियों में नारी-हृदय, और जीवन की गूढ़ और लाक्षणिक भावनाओं का विशेष दर्शन होता है । यह सत्य है कि इनकी रचनाओं में बर्नार्ड शां या अनाटोल फ्रांस की जैसी तीव्र भाषा नहीं

है और न रोमांरोलाँ, टेगोर और वेट्स के जैसे भव्य आदर्श। फिर भी इनमें स्त्री-हृदय की शोभा देने योग्य प्रेम और काइस्ट भक्ति है। वे स्वयं अविवाहित हैं, फिर भी रचनाओं में बालकों के प्रति उनका अद्भुत प्रेम प्रकट होता है। एक ओर तो उन्होंने काइस्ट का महत्व बतलानेवाली लोक-वार्ताएँ एकत्र कर पुस्तकाकार प्रकाशित की हैं और दूसरी ओर छोटे-छोटे बालक-बालिकाओं के उपयुक्त और ज्ञान-प्रदान करने के साथ-साथ मनोरंजन करनेवाले ग्रंथ भी लिखे हैं। प्रौढ़ अवस्था के स्त्री-पुरुषों के भी पढ़ने योग्य पुस्तकें मिस लैजेलर्यक ने लिखी हैं।

इनकी रचनाओं में ध्यान देने योग्य एक विशेषता और भी है। वह यह कि यद्यपि सब पुस्तकों का बाह्य वातावरण, कथाओं के पात्र और घटनाएँ शुद्ध स्वदेशी हैं, फिर भी लेखिका के रचना-कौशल से वे सार्वदेशिक बन गए हैं। उनकी सब कृतियों, विशेषकर उपन्यासों में मनुष्य-जीवन के सामान्य और गंभीर प्रश्नों पर बड़ा सुंदर विचार किया गया है। (The Legend of goota Berling) उनकी सर्वोत्तम रचना मानी जाती है।

मिसेज डिलेड्डा को जिस पुस्तक पर पुरस्कार मिला है, उसमें भी उन्होंने रमणी-हृदय की गंभीर-से-गंभीर भावनाओं और मातृ-प्रेम को उच्च स्थान दिया है। एक माता अपने पुत्र को धर्म-गुरु बनने की प्रेरणा करती है। अपनी आकांक्षा सफल करने के लिये प्रतिदिन ईश्वर-प्रार्थना भी करती है। अंत में माता की इच्छा पूर्ण होती है, परंतु शीघ्र ही माता का आनंद तीव्र दुःख के रूप में बदल जाता है। क्योंकि वह लड़का एक स्त्री के प्रेम में पड़ जाता है और अपने पादरीपन को नमस्कार करने का निश्चय करता है। माता उसे बहुत समझाती है, पर व्यर्थ। अंत में जिस समय और जिस चर्च में वह अपनी पादरी-वृत्ति त्याग करता है, वहीं माता भी अपने प्राण छोड़ देती है। इसका नाम (La Madre) या माता है। सन् १९२० में यह छपी थी। (The Mother) के नाम से इसका अंगरेज़ी में भाषांतर भी छप चुका है। इस पर सम्मति देते हुए इटली के अग्रगण्य नाटककार पिरंडेल्लो ने कहा है कि आधुनिक इटैलियन साहित्य में लिखे गए सब उपन्यासों में यह श्रेष्ठ है।

इनका जन्म सन् १८७२ ई० में सडिनिया बेटकेनु-ओरो नामक गाँव में हुआ था। इस समय इनकी उम्र

२५ वर्ष की है। इनका लड़कपन और युवावस्था का कुछ भाग मातृ-भूमि में व्यतीत हुआ है, इससे अपने देशवासियों की रहन-सहन, उनके विचारों और जीवन की उलझनों को ये खूब समझती हैं। २५ वर्ष की अवस्था से इन्होंने लिखना शुरू किया था। इन्होंने अन्य महान् लेखकों की भाँति अपनी शिक्षा और अपना मानसिक विकास अपने ही परिश्रम और सहज प्रेरणा से प्राप्त किया है। इसी बीच में नेपल्स में रहनेवाले एक इटैलियन से इनका विवाह हो गया और ये अपना गाँव छोड़कर पति के घर रहने लगीं, अब तक इनके कितने ही उपन्यास और कहानियों के संग्रह निकल चुके हैं। इनकी रचनाएँ लोग बड़े चाव से पढ़ते हैं और ये प्रथम श्रेणी के साहित्य-सेवकों में गिनी जाती हैं। सन् १९२६ में मुसोलिनी ने (Italian Academy of Immortals) का निर्माण किया था। उसमें भी अन्य दो स्त्रियों के साथ इन्हें स्थान दिया गया है।

कौमुदी (गुजराती)

× × ×

३. हिंदुओं में फारसी का प्रचार

पढ़े-लिखे लोगों में बिरले ही ऐसे निकलेंगे, जिन्होंने राजा टोडरमल का नाम न सुना हो। जिस समय राज-कार्य में इन्होंने भाग लेना आरंभ किया, उस समय शेरशाह का शासन था। चतुर शेरशाह ने भूमिकर के संबंध में विस्तृत योजना इनकी सहायता से तैयार करवाई, किंतु उसे कार्य-रूप में परिणत करने के पहले ही वह इस संसार से चला बसा। जब अकबर बादशाह हुआ, उस समय अपनी प्रतिभा और कार्य-कुशलता का इन्होंने ऐसा परिचय दिया कि उस समय सारे भारत में इनकी धाक जम गई। ये एक चतुर राजनीतिज्ञ और वीर सैनिक भी थे, इसके अतिरिक्त संस्कृत, फारसी आदि भाषाओं के पूरे पंडित थे। ये कवियों और पंडितों की अच्छी कद्र करते थे।

उन्होंने हिंदुओं की तत्कालीन परिस्थिति और अवस्था पर विचार करके यह सिद्धांत निकाला कि हिंदुओं के लिये फारसी-भाषा, जो राज्य-भाषा थी, जानना आवश्यक है। क्योंकि इस भाषा के ज्ञान के बिना हिंदू लोग अपनी योग्यता और कार्य-दक्षता का परिचय तत्कालीन शासकों को नहीं दे सकते थे। इस

कमजोरी पर अच्छी तरह से सोच-विचारकर इन्होंने ऐसी आज्ञा निकलवाई कि आज से सारे राज्य के काम फ़ारसी-भाषा में हों। राज्य में छोटे-मोटे पदों पर हिंदू ही अधिकतर थे। वे हिंदू ही में सब काम किया करते थे। उपर्युक्त विज्ञप्ति के निकलते ही साधारण श्रेणी के हिंदुओं में सनसनी फैल गई। किंतु निर्धन और असहाय होने के कारण हाथ तोबा मचाकर कर ही क्या सकते थे। लाचार ही किसी तरह पेट भरने के लिये उन्होंने फ़ारसी पढ़ना आरंभ किया। थोड़े ही दिनों में फ़ारसी में अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली। इसी फ़ारसी के ज्ञान के कारण तथा बादशाह अकबर की सहिष्णु नीति के कारण थोड़े ही समय में राज्य में ऊँचे-ऊँचे तथा उत्तरदायित्व-पूर्ण पद हिंदुओं को मिलने लगे।

फ़ारसी-भाषा के पढ़ने का परिणाम केवल इतना ही नहीं हुआ कि हिंदुओं को ऊँचे-ऊँचे पद मिलने लगे, किंतु कुछ समय के उपरांत हिंदुओं ने फ़ारसी-भाषा में इतनी योग्यता प्राप्त कर ली कि वे इस भाषा में ग्रंथ-निर्माण करने तथा कविता बनाने लगे। अकबर के शासन-काल में, 'यथा राजा तथा प्रजा' के अनुसार हिंदुओं के धर्म-शास्त्रों, काव्य-ग्रंथों और तत्व-ज्ञान की पुस्तकों में क्या है, यह जानने की एक प्रबल उत्सुकता लोगों में पैदा हुई। इस उत्सुकता का यह परिणाम हुआ कि संस्कृत के अच्छे-अच्छे ग्रंथों का फ़ारसी में अनुवाद होना आरंभ हुआ। इस कार्य में फ़ैज़ी, अबुलफ़जल, बदायुनी, नकीबख़ाँ, मुहम्मद सुल्तान तथा मुझाशीरी आदि विद्वानों का पूरा हाथ था। इन्होंने ही हिंदू पंडितों और विद्वानों की सहायता से बड़े-बड़े संस्कृत-ग्रंथों का फ़ारसी-भाषा में उल्था किया।

सौभाग्य से यही नीति आगे के बादशाहों—जहाँगीर, शाहजहाँ तथा आलमगीर के शासन-काल में बर्ती जाती रही। इसका परिणाम यह हुआ कि हिंदुओं ने फ़ारसी-भाषा में इतनी उन्नति की कि वे भी मुसलमानों के समान फ़ारसी-भाषा के गद्य-पद्य में रचनाएँ अच्छी तरह से करने लगे। जहाँगीर के समय में गिरधरदास ने समूचे रामायण का फ़ारसी-भाषा में पद्यात्मक संक्षिप्त अनुवाद करके जहाँगीर को समर्पित किया। बिहारीमल्ल ने सिंहासनबत्तीसी का फ़ारसी में अनुवाद किया। शाहजहाँ बादशाह के समय में तो हिंदुओं ने फ़ारसी-

भाषा के अध्ययन में और भी उन्नति की। अब उन्होंने यहाँ तक योग्यता प्राप्त कर ली कि वे भी मुसलमानों के समान फ़ारसी के कवियों और लेखकों में गिने जाने लगे। शाहजहाँ दाराशिकोह ने इस काम में लोगों को और भी उत्साहित किया तथा साहस दिलाया। इन्हीं के उत्साह दान के कारण संस्कृत के योगवाशिष्ठ नामक प्रसिद्ध बृहद् ग्रंथ का फ़ारसी में भाषांतर हुआ। स्वयं दारा ने संसार-प्रसिद्ध अनुपम ग्रंथ भागवत, गीता तथा उपनिषदों का फ़ारसी-भाषांतर करके लोगों के सामने रखा। इनके वनमाली नामक हिंदू कर्मचारी ने कृष्णदास भट्ट-कृत प्रबोधचंद्रोदय को फ़ारसी में उल्था किया। उसी समय जसवंतराय मुंशी तथा हिंदू नाम के दो प्रसिद्ध कवि हुए। इन दोनों महानुभावों ने फ़ारसी में बहुत सुंदर कविताएँ लिखी हैं।

हिंदुओं में फ़ारसी-भाषा के जो-जो बड़े-बड़े लेखक तथा कवि हो गए हैं, उनमें चंद्रभान सर्वश्रेष्ठ थे। ये जाति के ब्राह्मण थे और इसी से पद्य के ग्रंथों में इन्होंने अपने को 'ब्राह्मण' (उपनाम) लिखा है। इनके पिता का नाम धर्मदास था। कवि का जन्म पंजाब के लाहौर शहर में हुआ था। वहीं पर इन्होंने मुल्ला अब्दुलकरीम के पास फ़ारसी-भाषा का अध्ययन करना आरंभ किया। पढ़ाई समाप्त होने पर यह मुल्ला शकूरुल्ला के यहाँ लेखक के पद पर नियुक्त हो गए। और थोड़े ही दिन में उक्त मुल्ला के कृपा-पात्र बन बैठे। इन्हीं अफ़ज़लख़ाँ (मुल्ला अब्दुलकरीम शिराजी का दूसरा नाम) की बादशाह शाहजहाँ के समय में 'बज़ौरुल मुल्क' का सर्वोच्च-पत्र प्राप्त हुआ और उन्हीं के पास रहकर कवि चंद्रभान ने उत्तमोत्तम कविताओं की रचना आरंभ किया। जब अफ़ज़लख़ाँ मर गए, सब स्वयं शाहजहाँ बादशाह ने इनको अपने पास बुलवा लिया। और इनकी योग्यता पर मुग्ध होकर इनको राजकीय इतिहास लेखक के पद पर नियुक्त किया। थोड़े ही समय तक काम करने पर बादशाह का इन पर पूरा विश्वास जम गया। कुछ काल के उपरांत एक बहुत महत्व-पूर्ण कार्य से यह बीजापुर के आदिलशाह के दरबार में भेजे गए। इसी समय, दैवयोग से, दाराशिकोह से इनकी भेंट हुई। दाराशिकोह रब-पारखी था ही, उसने इनकी कविता करने की असाधारण प्रतिभा पर मुग्ध हो इनको अपने पास रख

लिया । किंतु दुर्भाग्य से जब उसकी निष्ठुरता-पूर्वक हत्या हुई तो, इन्हें स्वार्थी और धोखेबाज़ दुनिया से घृणा और विरक्ति हो गई और सब छोड़-छाड़कर काशी में रहने लगे और यहीं पर इनकी मृत्यु भी हुई ।

कवि-शिरोमणि चंद्रभान ने भिन्न-भिन्न विषयों पर फ़ारसी में अनेक पुस्तकें लिखी हैं—जैसे इतिहास, काव्य, चरित्र आदि । इनकी लिखी हुई पुस्तकों में 'चार चमन'-नामक एक सुंदर पुस्तक है । इसमें इन्होंने बड़े ही रोचक ढंग पर मुग़ल दरबार के भिन्न-भिन्न उस्सवों का वर्णन गद्य में किया है । इस पुस्तक में स्थल-स्थल पर इनकी कमनीय कविताओं की भी सुंदर छटा देखने को मिलती है ।

इनकी फ़ारसी की पुस्तकों में से 'दीवान'-नामक पुस्तक अत्यंत प्रसिद्ध है । यह इतनी मनोरंजक है कि पढ़ते-पढ़ते पाठकों का मन इसमें तल्लीन-सा हो जाता है । किंतु दुःख की बात है कि अभी तक यह उत्कृष्ट रचना अप्रकाशित पड़ी हुई है । इनमें एक विशेषता यह थी कि यह बड़े-बड़े गूढ़ विषयों को अत्यंत सीधी-सादी भाषा में पाठकों को हृदयंगम करा देते हैं । इससे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि इनका मानसचरित्र-अध्ययन उच्च कोटि का था । इनकी रचना-शैली अलंकार, उपमा, आदि काव्य के उत्तमोत्तम अपेक्षित गुणों से संपन्न है । इसी से इनकी पद्यमयी रचना सुंदर संगीत है । नमूने के तौर पर इनकी एक फ़ारसी-कविता का अनुवाद कर इस लेख को समाप्त करते हैं—

मेरे प्रत्येक साँस से मेरा आंतरिक प्रेम सुंदर शब्दों द्वारा प्रकट होता है, इसी से आप मेरे शब्दों ही से मेरी योग्यता का परिचय पा सकते हैं * ।

गणेश पांडेय

× × ×

४. कृषकों का दशा का चित्र

कृषक ! तुम जीवन के आधार ।

सहित कुटुंब परिश्रम करके, देते अन्न अपार ;
मदमाते बहु राष्ट्र भूखते, तुमहारा उपकार ।
जो कुछ पैदा किया तुम्हीं ने, जाता न जलनिधि पार ।
भारत आरत कभी न होता, होता सुख संचार ।
फैला देते सभी भूमि में, स्वधन बटोर बटार ।
एक बूंद पानी के लीये, तकते आँख पसार ।

* मराठी लेख के आधार पर लिखित ।—लेखक

सूर्य किरण भी सीधी पड़तीं, लूँहीं रहीं भँकार ।
तप्त देह से बहै पसीना, पृथ्वी बनी अँगार ।
घर से मर्मनि रोनी लाई, बेरुद्ध की दो-चार ।
चलते-चलते भोग लगाया बिन भाजी अरु दार ।
छाती-छाती जल में डूबे, शाखि सँभारनहार ।
इतने पर भी मन नहीं सैला, गाते हर्ष मलार ।
शीत-काल में सीली भूमी, ऊपर पड़े तुषार ।
जगते-जगते रात बिता दी, अग्नी लीनी बार ।
सतत परिश्रम करिके फटुआ, हुआ जभी तैयार ।
राजदून पहुँचे दरवाज़े, की उनकी मनुहार ।
बना बहाना कर आदिक का ले गए दे पैजार ।
बचा-बचाया आकर डाला, बोहरेजी के द्वार ।
भरा रुपैया करी खुशामद, हाकिम के दरबार ।
इसी बीच में पड़ा मुक़दमा, जब भरी मुफ़्तार ।
कठिन कमाई का वह पैसा, लुट गया बीच बज़ार ।
भाग्य लिखा तो थोड़ा बच रहा, भोजन का आधार ।
दीन दशा दुखिया कृषक की, भारत में कर्तार !
तीन-बटे-चौथी जनता का, कब होगा उद्धार ,
कन्हैयालाल जैन

× × ×

५. लाल-पीला

केसर रंग बोरत खरी, तब रंग गयो न लाज ।
लाल रंग कत परत भई, पीरे रंग बेहाज ।
केसर घट बोरी तऊ, रही लाल की लाज ।
लाल दीठि कत पीठि दै, पीरी हूँ गह बाज ।
पोरे-पीरे बसन में, पीरी-पीरी बाज ।
पीतांबरवारो निरखि, भई हाल कत लाज ।

बलभद्र दीक्षित

× × ×

६. कलिका

Ah ! that a dream so soft so long enjoyed,
Should be so sadly, so cruelly destroyed !

(१)

उपवन में अनेकों पुष्प खिलते थे, सुरभित समीर प्रवाहित होती थी—अमर भी कभी-कभी उधर को निकल जाता था ।
कलिका बालिका थी, परंतु उसकी हरिधाजी लालिमा में परिवर्तित हो चुकी थी—दूध के दाँत टूट चुके थे ।

एक बार कलिका उपा-काज की आभा में स्नान कर

रही थी, मंदगामिनी मत्त मलय-माह्न उसका शरीर अँगोछने लगी—रसिक भ्रमर भी उधर आ निकला...। अपूर्व सौंदर्य !...भ्रमर अनिमेष होकर देखने लगा—देखता रहा—सौंदर्य-सुरा-पान से संज्ञाहीन होकर गिर पड़ा...उठा ! कलिका के पास जाकर रुंधे कंठ से बोला—‘कलिका !’ उत्तर नहीं मिला...। भ्रमर उन्मत्त था।
‘क्या सौंदर्य-सुरा उन्मत्त भी कर देती है ?’

(२)

अब तो भ्रमर अति प्रातःकाल उपवन में जाने लगा। वह कलिका के चारों ओर मँडराता हुआ कंपित-स्वर से कुछ गाया करता—अपने हृदय को सुनाया करता, परंतु कलिका चुप रहती थी ; उसके हृदय पर कुछ प्रभाव पड़ता न दीखा।

क्या कलिका के हृदय ही न था ?

‘क्या सौंदर्यवान् हृदयवान् नहीं होते ?’

(३)

कलिका की एक पंखड़ी खुल चुकी थी !—उसका रूप अज्ञात-बीवना नायिका के कटाक्ष के समान तीक्ष्ण था, प्रणय के प्रथम चुंबन के समान मधुर था, अबोध बालक की मुस्कान के समान—‘न-जाने क्या’ था—

उसके अधखिले कोण में गंध थी ! पराग था, मधु था ! चंचल चित्त वायुदेव जब कभी उपवन में वायु-सेवन करने जाते, तो सदा उसे छेड़ा करते—वह भी लज्जा से शिर झुका लेती, परंतु वायु की विकलता देखकर उन्हें थोड़ी-सी गंध देकर कृतार्थ करती...

अब तो प्रेमी की विकलता देखकर उसे दया आने लगी है...। क्या वह युवती हो गई ?

क्या अब वह भ्रमर के गायन का अर्थ समझ लेगी ?

‘क्या युवावस्था में लोग प्रेम का अर्थ समझ सकते हैं ?’

(४)

आज कलिका परदे की ओट में थी। उसके पिता वृक्ष ने उसे अपने पत्तों की गोद में छिपा लिया था—

भ्रमर आया...कलिका न दिखाई दी—भ्रमर ताड़ गया और गाने लगा—

विटप रे ! अब नहीं थक भरो।

कलिका खलिता यह, लाज हुई अब

दुहितृ युवती निज, देठ भ्रमर को—

अधर का भूत न पान करो ! विटप०

भ्रमर गाते-गाते अधोर हो गया। कलिका से कहने लगा—‘प्रियतमे ! कलिके ! आज दर्शन भी न दोगी क्या ?...’...‘कलिका !’

उपवन-व्यापी निस्तब्धता ने मूक उत्तर दिया—‘कौन है ?’

‘भूखा भिलारी भ्रमर’

—‘क्या चाहते हो ?’

‘मधु ! थोड़ा-सा मधु माँगता हूँ’

‘हाथ खाली नहीं है’

‘हाय निरुर ! सुंदर निरुर !!’

× × ×

इतने में वायुदेव भी उपवन की ओर आ निकले। वृक्षों ने झुक-झुककर उनका स्वागत किया। कलिका ने भी पत्तों की ओट से मुँह निकाला। वह मुसका दी—मुसकान ‘मधु’ से पूर्ण थी...!

ऐश्वर्यवान् वायुदेव आगे बढ़े और निःसंकोचभाव से सलज्ज कलिका का आलिंगन कर ‘नौ दो ग्यारह हुए...’

वेचारा भ्रमर किंकर्तव्यविमूढ़ होकर खड़ा रहा—

‘हाय ! कलिका यह कैसा अन्याय !’

‘क्या केवल ऐश्वर्यवान् ही प्रेम का मृदु फल चख सकते हैं ?’

(५)

आज भ्रमर नियत समय से पहले ही उपवन में जा पहुँचा—और उसने प्रेम-संगीत आरम्भ कर दिया—गाता रहा—किसी ने भी नहीं सुना। आज कलिका ने पत्तों की ओट से मुँह भी न निकाला, मुसकान भी न दिखाई। भ्रमर ने बार-बार पुकारा ‘कलिका ! कलिका !’

कलिका कहीं नहीं थी।

वृक्ष सिर झुकाए खड़े थे, प्रभात पीला पड़ गया था, पक्षीगण रो रहे थे, ओस के बिंदु उपवन के अश्रु थे ! कलिका से विरह हो गया—कोई रो-रोकर कह रहा था ‘कलिका ! कलिका !’

मंद समोर प्रबल झकड़ में परिणित हो गई, वृक्ष उखड़ने लगे, सूखे पत्ते उड़ने लगे, चपला चमकी, जलद गरजे, नीरवता के स्थान में कोलाहल मच गया। प्रलय सी आँधी पुकार रही थी ‘कलिका ! कलिका !’

कलिका किसके कंठ का हार बनी ? भ्रमर कहाँ चला गया ? निर्दय जन-माखी तूने यह क्या किया !

‘रंग में अंग क्यों होता है’

(६)

मेरी बीणा के तार टूट गए थे—गायन नहीं निकलता था !

† मस्तिष्क शक्तिहीन हो गया था—कविता नहीं बनती थी ।

आकाश ! आकाश रात कितना धनी था ! उसका कोष रत्नों से परिपूर्ण था । वे सब कहाँ गए ? किसने चुरा लिए ? क्या आँधी ने ? सूर्योदय होते ही दिन दहाक हो चोरी !

मैं चौंक उठा—मैंने एक हृदय-भेदी संगीत सुना—आह ! कैसा संगीत था...यदि प्रेमियों की आँख लड़ते समय कोई शब्द हो, तो संभवतया वह इसकी तान की समता कर सके, यदि हृदय फटते समय कोई कविता बन सके, तो उसमें इस जैसा भाव हो—

मैं शब्द पर ध्यान देता हुआ बाहर—कोठी के बाहर निकला । एक कोने में कूड़े के ढेर पर कुछ बासी हार पड़े थे । वहाँ-वहाँ उस कूड़े के ढेर पर—मृत 'कलिका' को पंखड़ियाँ बिखरी पड़ी थीं । वायुदेव एक-एक पंखड़ी को ठुकरा-ठुकराकर अलग कर रहे थे—और अमर, वही

प्रेमी अमर गायन गाता हुआ उन्हें चुन-चुनकर धूमधूम-कर फिर से कलिका सी बनाने का प्रयत्न कर रहा था !

ऐश्वर्यशाली वायुदेव तुम्हारा प्रेम छोटे-से अमर के प्रेम से कितना तुच्छ है !!

X X X

'क्या छोटी का प्रेम बड़ों के प्रेम से बड़ा नहीं हो सकता ?'

सुधाकर दीक्षित 'सुधा'

X X X

७. वसंत-पवन

काढ़ि कंज-कोष ते प्रभात परिमल पौन ,
गौन किय मौन मानो फँसि मोह मति के ;
चोर-चोर सोर करि अमर भभरि धाए ,
भाए फिरै छेत सोध पाए रितुपति के ।
हहरि 'सरोज' हिय कानन बिलेरि कछु ,
हेरि पग धरत निकुंजन में नति के ;
धुरत दुरुहन द्रुमन दल दूहन में ,
सुमन समूहन में जूहन जुवति के ।

डा० त्रिभुवननाथसिंह 'सरोज'

गुप्त-प्रकाश

७० नामी वैद्य-हकीमों के ५५६ अनुभूत प्रयोग

(जिनके प्रयोग हैं, उनकी जीवनी और फोटो भी पुस्तक में दिए हैं)

अपनी क्रिस्म की प्रथम पुस्तक

सर्वसाधारण और चिकित्सकों के लिये अपूर्व ग्रंथ

इस पुस्तक में हर सज्जन ने अपने सच्चे अनुभूत योग दिए हैं । कौड़ियों से रूपयों का काम हो सकता है । कविचिनोद वैद्यभूषण पं० ठाकुरदत्त शर्मा वैद्य ने बड़े परिश्रम से कई स्थानों में घूमकर बड़ी कठिनाई से यह योग एकत्र किए हैं । उनके अपने अनुभूत प्रयोग भी उच्च कोटि के इसमें हैं । मूल्य सर्वसाधारण के लाभार्थ केवल २॥)

पत्र तथा तार का पता—'अमृतधारा' १२, लाहौर

निवेदक—मैनेजर देशोपकारक पुस्तकालय, अमृतधारा भवन,

अमृतधारा रोड, अमृतधारा डाकखाना, लाहौर

१. आलस्य-भक्त

(ठलुवा क्लव की बैठक में पढ़ी हुई गाथा)

अजगर करै न चाकरी पखी करै न काम ;

दासमलूका कह गए सबके दाता राम ।

य ठलुआवृंद! यद्यपि हमारी सभा समता के पहिबों पर चल रही है और देवताओं की भाँति हम में कोई छोटा-बड़ा नहीं है, तथापि आप लोगों ने मुझे इस सभा का पति बनाकर मेरे कुँआरेपन के कलंक को दूर किया है। नृपति और सेना-

पति होना मेरे स्वप्न से भी बाहर था। नृपति नहीं तो बारी-पति होना प्रत्येक मनुष्य की पहुँच के भीतर है, किंतु मुझ ऐसे आलस्य-भक्त के लिये विवाह में पाणि-ग्रहण तक का तो भार सहन करना गम्य था। उसके आगे सात बार अग्नि की परिक्रमा करना जान पर खेलने से कम न था। जान पर खेलकर जान का जंजाल खरीदना मूर्खता ही है “अल्पस्य हेतोर्बहु हातुमिच्छन् विचारमूढः प्रतिभासि मे त्वं” का कथन मेरे ऊपर लागू हो जाता। “व्याहा भला कि कौरा” वाली समस्या ने मुझे अनेकों रात्रि निद्रा-देवी के आलिंगन से वंचित रक्खा था, किंतु जबसे मुझे सभापतित्व का पद प्राप्त हुआ है, तबसे यह समस्या हल हो गई है। आलसी के लिये इतना ही आराम बहुत है। यद्यपि मेरे सभा-पति होने की योग्यता में, तो आप लोगों को संदेह

करने के लिये कोई स्थान नहीं है, तथापि आप लोगों को अपने सिद्धांतों को बतला अपनी योग्यता का परि-धाय देना अनुचित न होगा।

वैसे तो आलसी के लिये इतने वर्णन का भी कष्ट उठाना उसके धर्म के विरुद्ध है, किंतु आलस्य के सिद्धांतों के प्रचार किए बिना संसार की विशेष हानि होगी और मेरे भी पेट में बातों के अजीर्ण होने की संभावना है। इस अजीर्ण-जन्य कष्ट के भय से मैंने अपनी जिह्वा को कष्ट देने का साहस किया है।

मनुष्य-शरीर आलस्य के लिये हा बना है। यदि ऐसा न होता, तो मानव-शिशु भी जन्म से मृगशावक की भाँति छलांगें मारने लगता, किंतु प्रकृति की शिक्षा को कान मानता है। नई-नई आवश्यकताओं को बढ़ाकर मनुष्य ने अपना जीवन अस्वाभाविक बना लिया है। मनुष्य ही को ईश्वर ने पूर्ण आराम के लिये बनाया है। उसी की पीठ खाट के उपयुक्त चौड़ी बनाई है, जो ठीक उसी से मिल जावे। प्रायः अन्य सब जीवधारी पेट के बल आराम करते हैं। मनुष्य चाहे पेट की सीमा से भी अधिक भोजन कर ले, उसके आराम के अर्थ पीठ मौजूद है। ईश्वर ने तो हमारे आराम की पहले ही से व्यवस्था कर दी है। हम ही उस का पूर्ण उपयोग नहीं कर रहे हैं।

निद्रा का सुख समाधि-सुख से भी अधिक है, किंतु लोग उस सुख को अनुभूत करने में बाधा डाला करते हैं। कहते हैं कि सवेर उठा करो, क्योंकि चिड़ियाँ और जानवर सवेर उठते हैं; किंतु यह नहीं जानते कि वे तो जानवर हैं, और हम मनुष्य हैं। क्या हमारी इतनी

भी विशेषता नहीं कि सुख की नींद सो सकें ! कहाँ शय्या का स्वर्गीय सुख और कहाँ बाहर की धूप और हवा का अमल्य कष्ट ! इस बात के ऊपर निर्दयी जगाने-वाले तनिक भी ध्यान नहीं देते । यदि उनके भाग्य में मोना नहीं लिखा है, तो क्या सब मनुष्यों का एक-सा ही भाग्य है ! सोने के लिये तो लोग तरसा करते हैं और सहस्रों रूपया डॉक्टरों और दवाइयों में व्यय कर डालते हैं, और यह अवैतनिक उपदेशक लोग स्वाभाविक निद्रा को आलस्य और दरिद्रता की निशानी बतलाते हैं । ठीक ही कहा है—“आण नाग न पूजिण बासो पूजन जायँ ।” लोग यह समझते हैं कि हम आलसियों से संसार का कुछ भी उपकार नहीं होता । मैं यह कहता हूँ कि यदि मनुष्य में आलस्य न होता, तो वह कदापि उन्नति न करता और जानवरों की भाँति संसार में वृक्षों के तले अपना जीवन व्यतीत करता । आलस्य के ही कारण मनुष्य को गाड़ियों की आवश्यकता पड़ी । यदि गाड़ियाँ न बनती, तो आजकल वाष्पयान और वायुयान का भी नाम न होता । आलस्य के ही कारण मनुष्य को तार और टेलीफोन का आविष्कार करने की आवश्यकता हुई । अँगरेज़ों में एक उक्ति ऐसी है कि Necessity is the mother of invention अर्थात् आवश्यकता आविष्कार की जननी है, किंतु वह लोग यह नहीं जानते कि आवश्यकता आलस्य की आत्मजा है । आलस्य में ही आवश्यकताओं का उद्भव होता है । यदि आप स्वयं जाकर अपने मित्र से बातचीत कर आवें, तो टेलीफोन की क्या आवश्यकता थी ? यदि मनुष्य हाथ से काम करने का आलस्य न करता, तो मशीन की भला कौन वृद्धता ? यदि हम आलसी लोगों के हृदय की आंतरिक इच्छा का मारकोंनो साहब को पता चल गया, तो शायद ही एक ऐसे यंत्र का आविष्कार हो जावेगा जिसके द्वारा हमारे विचार पत्र पर स्वतः अंकित हो जायेंगे । फिर हम लोग बालने के कष्ट से भी बच जावेंगे । विचार की तरंगों को तो वैज्ञानिक लोगों ने सिद्ध कर ही दिया है । अब कारागृह पर उनका प्रभाव डालना रह गया । दुनिया के बड़े-बड़े आविष्कार आलस्य और ठलुप्रापंथी में ही हुए हैं । वॉट साहब ने (जिन्होंने कि वाष्पशक्ति का आविष्कार किया है) अपने ज्ञान को एक ठलुआ बालक की स्थिति से ही प्राप्त किया था । न्यूटन ने भी अपना

गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बेकारी में ही पाया था । दुनिया में बहुत बड़ी-बड़ी कल्पनाएँ उन्हीं लोगों ने की हैं जिन्होंने चारपाई पर पड़े-पड़े ही अपने जीवन का लक्ष्य पूर्ण किया है । अस्तु, संसार को लाभ हो या हानि हो, इससे हमको प्रयोजन ही क्या ? यह तो सांसारिक लोगों के संतोष के लिये हमने कह दिया नहीं, तो हमको अपने सुख से काम है । यदि हम सुखी हैं, तो संसार सुखी है । ठीक ही कहा है कि “आप सुखी तो जग सुखी ।” सुख का प्राप्ता आदर्श वेदांत में बतलाया है । उस सुख के आदर्श में पलक मारने का भी कष्ट उठाना महान् पाप है । अष्टावक्र-गीता में कहा है—

व्यापारे विचिन्ते यस्तु निमेषोन्मेषयोरपि ;

तस्यः तस्य भुर्राणस्य सुखं नान्यस्य कस्यचित् ।

[षोडश प्रकरण श्लोक ४]

अर्थात् जो पुरुष नेत्रों के निमेष-उन्मेष के व्यापार (नेत्रों के खोलने-मूंदने) में भी परिश्रम मानकर दुःखित होता है, इस परम आलसी एवं ऐसे निष्क्रिय पुरुष को ही परम सुख मिलता है, अन्य किसी को नहीं ।

लोग कहते हैं कि ऐसे ही आलस्य के सिद्धांतों ने भारतवर्ष का नाश कर दिया है । परंतु वह यह नहीं जानते कि भारतवर्ष का नाश इसलिये नहीं हुआ कि वह आलसी है, बल्कि इसलिये कि अन्य देशों में इस आलस्य के स्वर्ण-सिद्धांत का प्रचार नहीं हो पाया है । यदि उन देशों को भी भारत की यह शिक्षा-दोक्षा मिल गई होता, तो वे शय्या-अन्य नैसर्गिक सुखों का त्याग यहाँ आने का कष्ट न उठाते । यदि बिना हाथ-पैर चलाए लेटे रहने में सुख मिल सकता है, तो कष्ट उठाने की आवश्यकता ही क्या ? बेचारे अर्जुन ने ठीक ही कहा था कि युद्ध द्वारा रक्त-रंजित राज्य को प्राप्त करके मैं अश्रेय का भागो बनना नहीं चाहता । वह वास्तव में आराम से घर बैठना चाहते थे, किंतु वह भी कृष्णजी के बड़ावे में आ गए और ‘यशो लभस्व’ के आगे उनकी कुछ भी न चल सकी । फिर फल क्या हुआ कि सारे वंश का नाश हो गया । इस युद्ध का कृष्ण भगवान् को भी अच्छा फल मिल गया । उनका वंश भी पहले की लड़ाई में नष्ट हो गया ।

महाभारत में कहा है कि—

“दुःखादुद्विजते सर्वे सुखं सर्वस्य चेसितम् ।”

अर्थात् दुःख से सब लोग भागते हैं एवं सुख को सब लोग चाहते हैं। हम भी इसी स्वाभाविक नियम का पालन करते हैं। इन सिद्धांतों से तो आपको प्रकट हो गया होगा कि संसार में आलस्य कितना महत्व रखता है। इसमें संसार की हानि ही क्या? मैंने अपने सिद्धांतों के अनुकूल जीवन व्यतीत करने के लिये कई मार्ग सोचे, किंतु अभाग्य-वश वह पूर्णतया सफल न हुए, इसमें मेरा दोष नहीं है। इसमें तो संसार ही का दोष है; क्योंकि वह इन सिद्धांतों के लिये अभी परिपक्व नहीं है। अस्तु, वर्तमान अवस्था में भी बिना उद्योग के भी बहुत कुछ सुख मिल सकता है। उद्योग करके सुख प्राप्त किया तो वह किस काम का? आलसी जीवन के लिये सबसे अच्छा स्थान तो सफ़ाखाने की चारपाई है। एक बार मेरा विचार हुआ था कि किसी बहाने से युद्धक्षेत्र में पहुँच जाऊँ तथा वहाँ पर थोड़ी बहुत छोट खाकर सफ़ाखाने के किसी खाली पलंग में स्थान मिल जाय, किंतु लड़ाई के मैदान तक जाने का कष्ट कौन उठावे; और बिना गए तो उन पलंगों का उपभोग करना इतना ही दुर्लभ है, जितना पापी के लिये स्वर्ग।

भाग्य-वश मुझे एक समय ऑपरेशन कराने की आवश्यकता पड़ गई, और थोड़े दिनों के लिये बिना युद्ध-क्षेत्र गए ही मेरा मनोरथ सिद्ध हो गया; किंतु पुण्य-क्षीण होने पर सफ़ाखाना छोड़ना पड़ा। मैं बहुत चाहता था कि मुझे जल्दी आराम न हो, किंतु डॉक्टर लोग माननेवाले जीव थोड़े ही हैं; अति शीघ्र आराम करके मुझे बिदा कर दिया, मानो उन्हें मेरे आराम से स्पर्धा होती थी। तब से फिर ऐसे सुअवसर की बाट ओह रहा हूँ कि मुझे वही पलंग प्राप्त हो, जहाँ पर कि मल-मूत्र त्याग करने के लिये भी स्थान छोड़ने का कष्ट न उठाना पड़े खैर। अब भी जहाँ तक होता है, मैं शय्या की सेवा से अपने को विमुख नहीं रखता। मेरा सब कारबार भोजन एवं कसरत भी उसी सुख-निधान पलंग पर हो जाती है। कभी-कभी नहाने-धोने के लिये उममे वियोग होता है, तो उसको एक आवश्यक बुराई समझकर जैसे-तैसे स्वीकार कर लेता हूँ। धन्य हैं तिब्बत के लोग, जिन्हें नहाने का कष्ट नहीं उठाना पड़ता। ईश्वर ने न-ज्ञाने मेरा जन्म वहाँ क्यों नहीं दिया। तिब्बत का प्राचीन

नाम त्रिविष्टप था। शायद इसी सुख के कारण वह वैकुण्ठ कहलाता है। वैकुण्ठ को लोग क्यों चाहते हैं, क्योंकि वहाँ आलस्य-धर्म का पूर्णतया पालन हो सकता है। वहाँ किसी बात का कष्ट ही नहीं उठाना पड़ता। काम-धेनु और कल्पवृक्ष को ईश्वर ने हमारे ही निमित्त निर्माण किया है। आजकल कलियुग में और भी सुभीता हो गया है। अब स्वर्ग तक कष्ट करने की भी आवश्यकता नहीं। कल्पवृक्ष बिजली के बटन के रूप में मही-तल पर अवतरित हो गया है। बटन दबाए पंखा चलने लगेगा, झण्डू भी लगा जावेगी, यहाँ तक कि पका-पकाया भोजन भी तैयार होकर हाज़िर हो जावेगा। बिना परिश्रम के चौथी-पाँचवीं मंज़िल पर लिफ्ट द्वारा पहुँच जाते हैं। यह सब आलस्य की ही आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये संसार में उन्नति का क्रम चला है; और उन्नति में गौरव माननेवाले लोगों को हम आलसियों का अनुगृहीत होना चाहिए।

उपर्युक्त व्यवस्था से प्रकट हो गया कि आलस्य का इस संसार में इतना महत्व है। अब मैं आप महानुभावों के शिक्षार्थ एक आदर्श आलस्याचार्य का वर्णन कर अपने वक्त्रव्य को समाप्त करूँगा। क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप लोगो की पीठें शय्या के लिये बहुत ही उत्सुक हो रही होंगी।

कहा जाता है कि एक बड़े भारी आलसी थे। वह, जहाँ तक होता था हाथ क्या अपनी उँगली को भी कष्ट नहीं देना चाहते थे। उनके मित्र-वर्ग ने उनसे तंग आकर सोचा कि इनको जीवित ही कब्र की शांतिमयी निद्रा का सुख प्राप्त करा दें। इस इरादे से वह उनको चारपाई पर रख ले चले। रास्ते में एक धनाढ्य अमेरिकन महिला मिली। उसने जब यह शव-सा जाता हुआ मनुष्य देखा, तो उसका कुतूहल बहुत बढ़ा और उसने शय्या-ब्राह्मों से सब वृत्तान्त पूछा। उस दयामयी स्त्री ने हमारे चरित्रनायक से कहा कि आप मेरे यहाँ चलने की कृपा कीजिए। मैं आपको बिना कष्ट के ही भोजनादि से संतुष्ट करती रहूँगी। हमारे आलस्याचार्य ने पूछा कि आप मुझे भोजन में क्या-क्या देंगे? उस महिला ने बहुत-से पदार्थों का नाम लिया, उनमें उबले हुए आलू भी थे। इस पर इन्होंने कहा कि आलुओं को छीलेंगे कौन? (लंच में कभी-कभी

वे छिले ही आलू देते हैं) इस पर उस स्त्री को बहुत झूझलाहट आई। हमारे आलस्यार्थ ने कहा कि मैं तो पहले ही से जानता था कि आप मेरी सहायता न कर सकेंगे और आपने वृथा मेरा समय नष्ट किया, नहीं तो मैं अभी तक आर्यन आनन्द-भवन में प्रवेश कर चुका होता। इतना कहकर उन्होंने शय्या-वाहकों को आगे चलने की आज्ञा दी।

इस आदर्श को मूर्खता न समझिए। वेदांत का मोक्ष और बौद्ध-निर्वाण इससे भिन्न नहीं है। भेद केवल इतना ही है कि इस प्रकार के जीवन को दार्शनिक रूप नहीं दिया गया है। इसलिये आप लोग जो इस सभा के सदस्य हैं, मेरे सिद्धांतों से सहमत हो निम्न-लिखित प्रस्तावों को स्वीकार करें—

(१) यह सभा प्रस्ताव करती है कि भारत-सरकार के कानून-विभाग से यह प्रार्थना की जावे कि ताज़ीरात-हिंद में एक धारा बढ़ाकर दिन-रात में दस घंटों से कम सोना दंडनीय बनाया जावे, क्योंकि कम सोनेवाला मनुष्य आत्महत्या का दोषी होता है।

(२) यह सभा प्रस्ताव करती है कि जो लोग ताश खेलना नहीं जानते हैं। अथवा जो लोग तम्बाकू न पीते हों, उन लोगों पर आमदनी के ५) रुपया प्रतिशत के हिसाब से कर लगाने की प्रार्थना की जावे। इससे सरकार की आमदनी बढ़ेगी। इसके सिवा लोगों को ठलुआपंथी से अरुचि न होगी।

(३) यह सभा प्रस्ताव करती है कि जो लोग, इस सभा में रुपया-पैसा कमाने या और कोई उपयोगी बात जिसकी कीमत आने-पाइयों में हो सकती है, कहेंगे, वे इस सभा से बहिष्कृत कर दिए जावेंगे।

(४) यह सभा प्रस्ताव करती है कि अमेरिका और इंग्लैंड के मोटर-कंपनियों से निवेदन किया जावे कि भविष्य में जो मोटरें बनवाई जावें, वे ऐसी हों कि उनमें पैर पसारकर लेटे हुए सफ़र कर सकें। इसके अतिरिक्त ऐसी छोटी-छोटी मोटर-मशीनें तैयार करवाई जावें कि वे हमारी चारपाइयों में लगाई जा सकें और बटन दवाने से हमारी चारपाई एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा

सके। पहले लोगों की कल्पना-शक्ति अच्छी थी। वे वायुयान को उड़नखटोला कहते थे। खटिया नहीं, तो खटोला अवश्य हो था। उड़नखटोला के स्थान में मोटर-पल्लों की आयोजना संसार की उन्नति के लिये परमावश्यक है।

(५) यह सभा प्रस्ताव करती है कि सरकार से यह प्रार्थना की जावे कि संसार में सबसे बड़े शांति-स्थापनकर्ता को जो नोबिलप्राइज़ मिलती है, वह सबसे बड़े आलस्यो को दिया जावे; क्योंकि आलसियों के बराबर संसार में दूसरा कोई भी शांति-स्थापनकर्ता हो ही नहीं सकता। यदि वह इनाम काम करनेवाले शक्ति-शाली पुरुष को दिया जावेगा, तो वह क्रैसर की भाँति संसार में युद्ध की ज्वाला को प्रचंड कर पुरस्कार-दाता की आत्मा को दुःख देगा।

आप लोगों का अधिक समय न लेकर मैं अपने भाषण को आलसियों के शांति-संगीत से समाप्त करूँगा। यह गायन हम लोग अपनी चारपाइयों पर गाया करते हैं। यही हमारा जातीय गीत है।

सुख-सेवक नर है हम हम हम ;

दुख से भय करते हम हम हम।

कभी कष्ट नहीं आवे हम पर, शयन करें नित मीजी बनकर ;
नाम काम का लें न छन-भर, भोजन डटें सदा ही मनभर।

गप्पों में जाते रम रम रम।

आग लगी भी हो भर भर भर, साल रहा हो जल फर फर फर ;
लोग उठाते हों सर सर सर, तो भी हम सोवें घर घर घर।

कभी न करते हैं श्रम श्रम श्रम।

काम स्वप्न में भी सुन पावें, तो हम चुपके कान दबावें ;
नहीं भूलकर हाथ चलावें, चाहे भूखों भी मर जावें।

रहें डटे हाँ हम जम जम जम।

कैसा भी अपमान सहें हम, तब भी पूरन शांत रहें हम ;
नहीं कभी निज कष्ट कहें हम, बप खटिया की शरण गहें हम।

दुनिया है सारा भ्रम भ्रम भ्रम।

सुख-सेवक नर है हम हम हम।

१. वसंत का स्वागत

शिर-सताप को दूर करनेवाले प्यारे वसंत आओ तुम्हारा स्वागत है। पर साल जैसे ही तुम हमको छोड़कर चले गए वैसे ही हम बड़ी विपत्तियों में पड़े। ग्रीष्म ने हमको भली भाँति दग्ध कर डाला। हमारे मन की हरियाली बिलकुल झुलस गई। हमें तुम्हारी बार-बार याद आती थी। हम तुम्हें पुकारते भी थे, पर तुम्हारा कहाँ पता था। अपने साथ ही कोमल कुसुम, विमल चाँदनी और शीतल मंद सुगंध पवन भी तुम लेते गए थे। हमारे लिये धूलि-धूपरित वायु-मंडल, उत्तप्त लूह, विकलकारी उष्णता के अतिरिक्त तुमने और छोड़ा ही क्या था। और, जब तुमको पुकारते-पुकारते थक गए और तुम न आए, तब तुम्हारा आसरा छोड़कर हमने प्रावृट् से जीवन-दान की प्रार्थना की। बहुत देर में यह प्रार्थना सुनी गई। एक बार जीवन के फिर दर्शन हुए। हरियाली फिर लहलहाई। सरसता का फिर प्रादुर्भाव हुआ। पर ऋतुराज वर्षत तुम्हारे साथ में जो संयम था, वह प्राष्ट ने हमको न दिया। जीवन-प्रवाह इतना प्रबल और निरंतर हो गया कि हम अपने जीवन में स्वयं डूबने लगे। हमारा जीवन ही हमारी हरियाली को नष्ट करने लगा। उसी ने हमारे तेज को मंद कर दिया। जो

जीवन आनंद का सर्वस्व था, उसने निरानंद का मार्ग खोल दिया। हंस उड़ गए, कमल सड़ गये। अंधकार और सील से मन मलीन हो गया। हम ग्राहि-त्राहि कर उठे। ऐसा जीवन किस काम का। राम-राम करके शरद् सुंदरी के दर्शन हुए। हमारे प्यारे खंजन फिर थिरकने लगे। कमल फिर खिले। रस मालाएँ फिर मैँडराने लग्यीं। हमारा भी जीवन स्थिर हुआ। उसका गंदलापन दूर हुआ। उसमें निर्मलता के दर्शन होने लगे। समझे थे, यह आनंद बहुत दिनों तक रहेगा, पर हेमंत और शिशिर नामक दो भाइयों ने हमारा यह आशा भी न पूरा होने दी। बड़ा ऊधम मचाया हमारी सुकुमार आशाओं पर भली भाँति तुपार पात किया। हमारी कोमल मति की सभी बेलें झुलसा दीं। सुमनों का पता ही न रहा। फिर बेचारे मधुकर किसका आश्रय लेकर गुनगुनाते। इधर-उधर दबके पड़े रहे। हमें अपना जीवन भार हो गया। माघ शुक्ल पंचमी को किसी ने धारे से कान में कहा घबड़ाओ नहीं, तुम्हारा प्यारा वसंत शामन की बागडोर अपने हाथ में लेने के लिये फिर से आ रहा है। देखते नहीं प्रकृति का रंग बदल रहा है, पर खबरदार अभी खोलना नहीं, नहीं तो शीत-शत्रु सचेत हो जायगा। हम चुप रहे, बिलकुल चुप रहे। आतिर कोकिल के परिचिन् कलरव को सुनकर हमारे हृदय की कली-कली खिल उठी। सुमन-समूह फूल उठा। मधुकर गुंजारने लगे। प्रकृति सुंदरी ने आपके स्वागत में अपना श्रृंगार किया।

शशधर सुधा बरमाने लगे । तारे हंसने लगे । वायु मचल-मचलकर आलस्य से सनी मंद-मंद बहने लगी । हमारे हृदय में भी कोई अनिर्वचनीय उत्साह और स्नेह उमड़ पड़ा । संयम का बाँध टूट पड़ा । हम त्रिवश हो गए । हमसे एक स्थान पर बैठे न रहा गया । दौड़कर तुम्हारे पैर पकड़े हैं । अब हमें ठुकराना नहीं । जिस किसी तरह से हो अपने चरणों के आश्रय में ही रखना । हम सौंदर्य के उपासक हैं, प्रेम के भिखारी हैं और उत्साह के अनुचर हैं । ऋतुराज वसंत तुम्हारे राज्य में यह सभी सुलभ हैं । तुम्हारी माधुरी हमारी सर्वस्व है । हम इसी 'माधुरी' के सेवक हैं । प्रिय वसंत इसे अपनाओ और, और भी रसमयी बनाओ । तथास्तु ।

X X X

२. शाही कमीशन की गति-विधि

जिस शाही कमीशन की महीनों से धूम थी, वह विगत ३ फरवरी को सर साइमन की अध्यक्षता में भारतवर्ष आ गया । इसकी नियुक्ति से जिस प्रकार से इस देश के राजनैतिक संसार में खलबली मच गई थी, उसी प्रकार से इसके स्वदेश में पदार्पण करते ही उक्त खलबली ने दो निश्चित रूप धारण कर लिए । एक रूप से वह कमीशन का बहिष्कार करना चाहती है और दूसरे रूप से उसका स्वागत । अपने ऊपर कम विश्वास करनेवाले, स्वार्थों के दास एवं राजभक्त तथा राजाश्रित लोग साइमन कमीशन का स्वागत कर रहे हैं एवं देश के योग्य तथा शिक्षित देशभक्त नेता कमीशन के बहिष्कार के पक्ष में हैं । जिस दिन कमीशन ने भारतवर्ष में पदार्पण किया उस दिन प्रकृति भी रो रही थी, मानो वह भी हड़ताल के पक्ष में अपना मत दे रही हो । उस दिन भारतवर्ष में बहुत व्यापक हड़ताल मनाई गई । सर साइमन ने दिल्ली पहुँचते ही राजनैतिक शतरंज का खेल प्रारंभ कर दिया । उन्होंने अपने पालिसी के फील को निकालने के लिये एक पत्ररूपी पैदल बढ़ाया । उनका विश्वास था कि इस पत्ररूपी पैदल के बढ़ाने से विश्वासरूपी जो स्थान हमने प्राप्त किया है, उसी पर से अपना पालिसी के फील को मनमाना दौड़ावेंगे, पर दूसरे पक्ष के खिलाड़ियों ने तुरंत उस स्थान पर अपने निश्चयरूपी घोड़े को इस खूबसूरती से बिठलाया है कि फील का आगे का मार्ग बहुत कुछ अवरुद्ध हो गया है । सर जानसाइमन

जैसे चतुर खेलाड़ी ने अपनी चाल को व्यर्थ जाते देखकर फिर पत्ररूपी दूसरा पैदल बढ़ाया । यह पत्र सर शंकरन को लिखा गया है । इस पैदल को बढ़ाकर सर साइमन अपना रुख सीधा करना चाहते हैं, पर इस चाल में भी उनको सफलता मिलती नहीं दिखलाई पड़ती है । जहाँ इन दो चालों से सर साइमन के मोहरे बाहर निकलते नहीं दिखलाई पड़ रहे हैं वहीं दूसरी ओर के खिलाड़ी अपने कई मोहरे बाहर निकाल लाये हैं । इनका निश्चयाश्च एसे मौके से डट पड़ा है कि सर साइमन के मोहरे आगे की ओर बढ़ हों नहीं पाते हैं । सर साइमन का विरोधी दल अब दूसरी चाल चलने जा रहा है । यह और कुछ नहीं असंखली में अविश्वास के रुख की गति है । यदि विरोधी दल की यह चाल चल गई और सर साइमन इसकी गति को अव्यर्थ न कर पाए, तो फिर इस बात की बहुत कम संभावना रह जायगी कि वे विरोधी दल पर सहज में मात कर सकेंगे, कोई-न-कोई बाज़ी ज़िच भले ही हो जाय । हर्ष की बात है कि राजनैतिक शतरंज के चतुर खेलाड़ी लाला लाजपतरायजी ही यह चाल चलनेवाले हैं ।

सर साइमन इस बात से संतुष्ट हैं कि उनके पास स्वागत-संबंध में ३०० तार आए हैं, पर राजभक्त भारतवासी यह समाचार सुनकर आश्चर्य में पड़ गए हैं कि क्या तैंतीस करोड़ भारतवासियों में अब केवल ३०० ही ऐसे रह गए जो सर साइमन के चरण-चुम्बन में अपना अहोभाग्य मानते हों । इधर सर साइमन ने गुप्त निरीक्षण प्रारंभ किया है । गुप्त निरीक्षण की पालिसी बड़ी सुंदर है । यदि स्वागत न हुआ, तो गुप्त निरीक्षण तो था ही, लोग आने की बात तो जानते न थे, फिर स्वागत कैसे हो और यदि स्वागत हो गया, तो फिर क्या कहना है । जो लोग कमीशन के बहिष्कार के पक्ष में हैं, वे सर साइमन से किसी प्रकार का संपर्क नहीं रखना चाहते हैं; यहाँ तक कि उनसे मिलना-जुलना भी अपमान-जनक बतलाते हैं । पर पं० मोतीलाल इस मत के समर्थक नहीं हैं । अंगरेज़ राजनीतिज्ञों का विश्वास है कि कुछ समय के बाद बहिष्कार-आंदोलन शिथिल पड़ जायगा पर भारतीय राजनीतिज्ञ कहते हैं कि वह बढ़ेगा ।

X X X

२. बंगला के सामयिक पत्र

देशी भाषाओं में बंगला-भाषा का ही साहित्य सबसे अधिक समृद्ध और उन्नत माना जाता है। ब्रह्म-समाज के संस्थापक स्वर्गीय राजा राममोहन राय के पहले बंग-साहित्य की अवस्था अच्छी न थी, परंतु इनके समय से ही यह स्थिति बदलने लगी और थोड़े ही दिनों में पूर्णरूप से बदल गई। पं० ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बाबू बंकिमचंद्र चटर्जी, बाबू रमेशचंद्र दत्त, माइकेल मधुसूदन दत्त, मुकवि हेमचंद्र, बाबू दीनबन्धु मित्र, बाबू गिरीशचंद्र घोष, पं० सुरेशचंद्र समाजपति, बाबू द्विजेंद्र-लाल राय, महामहोपाध्याय पं० हरप्रसाद शास्त्री, बाबू राखालदास बनर्जी, विश्व-कवि रवींद्रनाथ ठाकुर और श्रीयुक्त शरच्चंद्र चट्टोपाध्याय आदि अनेक सर्वतोमुखी प्रतिभा-सम्पन्न सुलेखकों ने बंगला-साहित्य की अर्ध-श्रीवृद्धि की, और कर रहे हैं। बंगला-भाषियों के लिये यह बड़े गर्व, गौरव और स्तोत्र की बात है।

बंगभाषा जैसे उत्तमोत्तम नाटकों, उपन्यासों और कविता-ग्रंथों से अलंकृत है, वैसे ही सुंदर-सुंदर सामयिक पत्रों में भी विभूषित है। यद्यपि यह सत्य है कि बंगला दैनिक और साप्ताहिक पत्र गुजराती और मराठी-भाषा के दैनिक और साप्ताहिक पत्रों की बराबरी नहीं कर सकते; परंतु इसके साथ ही यह भी सत्य है कि उक्त भाषाओं के मासिक और सचित्र साप्ताहिक बंगला मासिक और सचित्र साप्ताहिक पत्रों से बहुत पीछे हैं। सचित्र साप्ताहिक बंगला की विशेषता है। दूसरी देशी भाषाओं में ऐसे अच्छे पत्र अब तक कहीं नहीं निकले।

इस समय बंगला में प्रवासी, बंगवाणी, विचित्रा, भारतवर्ष, मानसो ओ मर्मवाणी, वसुमती, प्रवर्तक, कल्लोल, भारती, ध्यवसा ओ वाणिज्य, सयुज, उद्धोधन अर्चना और मातृमंदिर आदि कई सुसंपादित और सचित्र मासिक पत्र अकेले कलकत्ते से ही प्रकाशित होते हैं। वे सभी पत्र अपने-अपने दंग के निराले हैं। इनमें संपादकीयटिप्पणियाँ और विविध विषय के उच्च कोटि के लेखों के लिये प्रवर्तक, राजनैतिक उपन्यासों और साहित्यिक लेखों के लिये बंगवाणी और वसुमती, कथा-कहानियों और भ्रमण-वृत्तान्त के लिये भारतवर्ष, कल्लोल, मानसो ओ मर्मवाणी, और अर्चना, और राजनैतिक लेखों के लिये प्रवर्तक अधिक प्रसिद्ध है। उद्धोधन वेदांत-संबंधी पत्र है।

साप्ताहिक पत्रों में वसुमती, बंगवासी, हितवादी, सँजीवनी, आत्मशक्ति और अवतार का अधिक प्रचार है। सचित्र साप्ताहिकों में पहले वासंती और शिशिर का खूब प्रचार था, परंतु अब वे दोनों बंद हैं और अकेला नव-युग ही इस क्षेत्र में काम कर रहा है। दैनिक पत्रों में आनंदबाजारपत्रिका, वसुमती, बंगलार कथा और 'भोटरंग' उल्लेखनीय हैं। चटगाँव से ज्योति नामक एक और दैनिक पत्र निकलता है। उक्त पत्रों के संपादक और प्रकाशक हिंदू हैं। कुछ दिनों से बंगला-साहित्य में सांप्रदायिकता का भी प्रवेश हुआ है। परिणाम-स्वरूप मुसलमान भाई अलग पत्र निकाल रहे हैं। इनके मासिक पत्रों में नवरोज और सौगात, साप्ताहिक पत्रों में खादिम और दैनिक पत्रों में 'छोलतान' उल्लेखनीय हैं।

हिंदी भाषियों की अपेक्षा बंगला बोलनेवालों की संख्या बहुत कम है, फिर भी बंगालियों में विद्या-प्रेम और साहित्याभिरुचि विशेष है। इसीलिये इतने पत्र निकलते हैं। पर ग्राहकों का अभाव बहुधा नहीं होता, और न हर तीसरे महीने ग्राहक-संख्या बढ़ाने के लिये ही अपील करनी पड़ती है। बंगालियों का मातृ-भाषा-प्रेम हिंदी-भाषियों के लिये अनुकरणीय है। यहाँ यह बात स्मरण रखने की है कि बंगला के दैनिक हिंदी-दैनिकों की अपेक्षा सस्ते हैं और उनमें पाठ्य-विषय खूब रहता है तथा वे अंगरेज़ी पत्रों की ही भाँति शीघ्र-से-शीघ्र समाचार देते हैं। हिंदी-दैनिक इन दोनों बातों में उनसे पीछे हैं; किंतु हिंदी के साप्ताहिक बंगला-साप्ताहिकों से किसी प्रकार हीन नहीं हैं। और हिंदी के मासिक, यद्यपि वे संख्या में कम हैं, बंगला-मासिक पत्रों से सफलता-पूर्वक टक्कर ले सकते हैं। इनके अतिरिक्त और भी कितने हो पत्र निकलते हैं, पर वे साधारण श्रेणी के हैं। लड़कों के लिये शिशुसाथी, संदेश, छेलेमेये और मौचाक आदि कई पत्र निकलते हैं।

यदि हिंदी-भाषी अपनी मातृ-भाषा के प्रति वैसा ही अनुराग रखें जैसा कि बंगाली रखते हैं, तो हिंदी के सामयिक पत्र बंगला-पत्रों की अपेक्षा अधिक समुन्नत और सर्वाङ्ग-सुंदर हो सकते हैं। हमें आशा है कि हिंदी-भाषी सज्जन मातृ-भाषा के प्रति अपना कर्तव्य पूर्णरूप से पालन करेंगे।

X X X

४. श्रीरामकृष्ण और श्रीविवेकानंद की नई जीवनी कुछ समय बीता, जब भारत के प्रसिद्ध संगीतवेत्ता श्रीदिलीपकुमार राय योरप गए थे। योरप का भ्रमण करते हुए स्विट्ज़रलैंड में उन्होंने योरप के प्रसिद्ध साहित्य-सेवी श्रीरोमॉरोलाँ से भी मुलाकात की। फरवरी मास के 'प्रबुद्ध भारत' में इस मुलाकात का हाल प्रकाशित हुआ है। इस हाल के पढ़ने से जान पड़ता है कि श्रीरोमॉरोलाँ शीघ्र ही स्वामी विवेकानंद और श्रीरामकृष्णजी के संबंध में एक पुस्तक लिखनेवाले हैं। पुस्तक लिखने के लिये यथेष्ट सामग्री इकट्ठी कर ली गई है। यह सामग्री इतनी अधिक है कि इसमें से मतलब की वस्तु चुन लेने में काफी समय लगेगा। रोमॉरोलाँ की श्रद्धा श्रीरामकृष्णजी पर खूब है। रोमॉरोलाँ को इनके सिद्धांतों में व्यापकता, उदात्ताशयता और धार्मिकता के प्रायश्च दर्शन होते हैं। श्रीरामकृष्णजी पढ़े-लिखे न थे, फिर भी उनके विचार इतने उन्नत थे, यह बात रोमॉरोलाँ को चकर में डालती है। श्रीरामकृष्णजी के विषय में जैसे उदार विचार श्रीअरविन्द घोष के हैं, श्रीरोमॉरोलाँ के विचार भी प्रायः वैसे ही हैं। श्रीविवेकानंद के संबंध में इनके भाव और भी अधिक ऊँचे हैं। रोमॉरोलाँ को

रोमॉरोलाँ

इस बात का बहुत बड़ा दुःख है कि योरप के साहित्य-समाज का परिचय विवेकानंदजी से नहीं है। रोमॉरोलाँ की ज़बानी श्रीदिलीपकुमार राय को मालूम हुआ कि जीवन के अन्तिम समय में श्रीटालस्टाय श्रीविवेकानंद के प्रथाँ से बहुत अधिक प्रभावान्वित हुए थे। टालस्टाय के अनन्य मित्र श्रीपालबिरबक्र भी स्वामी विवेकानंद के बहुत बड़े प्रशंसकों में हैं। टालस्टाय के भाव श्रीविवेकानंदजी के प्रति कितने ऊँचे थे, इसका पता उस पत्र से चलता है, जो उन्होंने उस बुकसेलर को भेजा था, जिसने उनके पास स्वामी विवेकानंद-रचित राजयोग-ग्रंथ भेजा था। श्रीटालस्टाय ने इस पत्र में लिखा है कि स्वामी

विवेकानंद के आत्मा-संबंधी विचार इतने ऊँचे हैं जितने और किसी विद्वान् के नहीं हैं। श्रीटालस्टाय का यह पत्र सुरक्षित है और रोमॉरोलाँ की पुस्तक में प्रकाशित होगा। रोमॉरोलाँ की राय है कि भारतीय नेताओं को, विशेष करके महात्मा गांधी को विवेकानंद के उठाए काम को पूरा करना चाहिए। इस काम का पूरा होना ने नितांत आवश्यक समझते हैं। श्रीविवेकानंद और रामकृष्ण की जीवनी लिखने के रोमॉरोलाँ ने कई कारण बतलाए हैं। योरप का उनके विचारों से परिचय कराना पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य यह है कि जिन लोगों ने इन महात्माओं के संबंध में अनुचित धारणाएँ कर ली हैं, उनके भ्रमपूर्ण विचार दूर कर दिए जायें। तीसरा और सबसे बड़ा उद्देश्य तो यह है कि एशिया के प्रति योरप में जो उपेक्षा के भाव बढ़ रहे हैं, उनको दूर करने के लिये ऐसे महात्माओं के दिव्य चरित्रों का प्रचार किया जाय। श्रीविवेकानंदजी की पुस्तकों में जो प्रकाशमयी शक्ति है, जो समुज्ज्वल आत्म-सम्मान है, तथा मनुष्यत्व में जो अविचल विश्वास है, उस पर रोमॉरोलाँ मुग्ध हैं। रोमॉरोलाँ का कहना है कि उनका उपदेश बहुत सीधा और सच्चा है। उनके वचन वाणों के समान हृदय को बेधते हैं।

आध्यात्मिक जगत् में उनका चरित्र उतना ही प्रखर और प्रभावान्वित है, जितना राजनैतिक जगत् में नेपोलियन का। हमारा विश्वास है कि श्रीरोमॉरोलाँ ने जिस प्रकार से अपनी पुस्तक द्वारा महात्मा गांधी की प्रसिद्धि पाश्चात्य जगत् में करा दी है, वही बात श्रीविवेकानंद और श्रीरामकृष्ण के संबंध में भी उनकी पुस्तक के द्वारा होगी।

X X X

५. संसार-विजयी गामा

अतीत काल से ही भारतवर्ष अपनी मल्लविद्या के लिये प्रसिद्ध है। यह ठीक है कि दुर्भाग्य-वश इन दिनों यहाँ शारीरिक पतन भी परम सीमा पर पहुँच गया है,

किंतु गामा-जैसे श्रेष्ठ पहलवानों से भारत की सुदूर अतीत-काल की वह अमर स्मृति अब भी सुरक्षित है, यह प्रसन्नता की बात है। गत २६ जनवरी को पटियाले में हिंदुस्थान के प्रसिद्ध पहलवान गामा और योरप के नामी मल्ल जेविस्को की कुश्ती यह जाँच करने के लिये हुई थी कि संसार का सर्वश्रेष्ठ पहलवान कौन है। कुश्ती का परिणाम जानने के लिये लोग बहुत उत्सुक थे। लगभग ४० हजार दर्शक तो कुश्ती देखने के लिये पटियाले में ही एकत्र हुए थे। अभी तक कभी ऐसा प्रसंग नहीं आया कि कोई हिंदुस्थानी पहलवान किसी विदेशी पहलवान से पराजित हुआ हो, परंतु गत २६ तारीख के पहले बहुतेरे आक्रमियों को यह संदेह था कि शायद इस बार भारत के मुयश की रक्षा न हो सके : क्योंकि जेविस्को पहले से ही समाचारपत्रों द्वारा अपनी शक्ति का हिंदोरा पीट रहा था। इस संबंध में यह बात भी याद रखने लायक है कि अब से लगभग १७ वर्ष पूर्व सन् १८९२ में लंदन में जेविस्को और गामा की कुश्ती करीब ३ घंटे तक हुई थी। गामा ने उस समय भाजेविस्को को पछाड़ दिया था। यद्यपि वे उसे चित नहीं कर सके, दूसरे दिन फिर कुश्ती होने की घोषणा की गई थी, किंतु जेविस्को लंदन से उसी दिन खिसक गया था।

परंतु २६ जनवरी को गामा ने लोगों की उल्लास-धाराओं को मिथ्या सिद्ध कर दिया: और दर्शकों के आनंद को सोमा न रही, जब गामा केवल ३० सेकंड में ही जेविस्को को पछाड़कर उसकी छाती पर चढ़ बैठे। और तालियों की गड़गड़ाहट में संसार-विजयी पहलवान घोषित किए गए। इस उपलक्ष में पटियाला-नरेश ने गामा को एक सोने और एक चाँदी की गदा पुरस्कार-स्वरूप दी। हारकर जाते हुए स्वयं जेविस्को ने कहा कि “गामा शेर है।”

गामा की अवस्था इस समय ४४ वर्ष की है और शरीर का वजन २४० पौंड है। उँचाई ५ फीट ७ इंच की है। देखने में वह २० वर्ष के नवयुवक से प्रतीत होते हैं। गामा के पिता और पितामह दोनों नामी पहलवान थे, किंतु गामा को बहुत थोड़ी अवस्था का छोड़ ये दोनों चल बसे। इनकी माता ने ही इनका पालन-पोषण किया। १० वर्ष की उम्र से ही इन्होंने कुश्ती लड़ने का अभ्यास किया और उत्तरोत्तर उत्कर्ष

प्राप्त किया। सन् १८९० में अपने भाई इमामबख्श के साथ लंदन गए थे। वहाँ उन दिनों एक प्रदर्शनी हुई थी। उस अवसर पर संसार के कितने ही प्रसिद्ध पहलवान यह निश्चय करने के लिये इकट्ठा हुए थे कि संसार का सर्वश्रेष्ठ पहलवान कौन है। गामा ने वहाँ आये हुए कई पहलवानों से लड़ने की इच्छा प्रकट की, परंतु उन लोगों ने अस्वीकार कर दिया—अंत में मैन्चेस्टर, ग्लासगो और लिबरपूल में इन्होंने कई कुश्तियाँ मारों और लंदन में लौटकर बड़े पहलवानों से भिड़े और डा० रोलर आदि कई पहलवानों को पछाड़ा—जेविस्को से भी ३ घंटे तक कुश्ती हुई थी। अब ये महाराजा पटियाला के आश्रित हैं और २५०) मासिक पाने हैं।

जेविस्को का जन्म पोलैंड के बाल्टिक-प्रदेश में हुआ था। इनकी उमर ३६-३७ वर्ष की है। ये न भाषाएँ जानते हैं और वकील हैं, किंतु शारीरिक शक्ति अधिक होने के कारण पहलवानी करते हैं। अब तक २००० से अधिक कुश्तियाँ लड़ चुके हैं। इनका विश्वास है कि ६० वर्ष की अवस्था में ये बहुत अच्छे पहलवान होंगे। ३५ वर्ष की अवस्था में इनका वजन २४५ पौंड था और उँचाई ५ फीट १० इंच थी। अब तक बिगमन आदि संसार के श्रेष्ठ पहलवानों को ये हरा चुके हैं। एक बार पहले भी गामा से भिड़े थे। इस बार इनका हृदय विश्वास था कि गामा से जीत जायेंगे। परंतु परिणाम उल्टा ही हुआ।

जो, हो। हम संसार-विजयी पहलवान गामा को इस जीत पर हार्दिक बधाई देते हैं, और भारत की मुक्ति-रक्षा होने पर प्रसन्नता प्रकट करते हैं। ईश्वर करे, ये दावेजांवी होकर भारत का गौरव बढ़ाते रहें।

× × ×

६. संतान-निग्रह का प्रश्न

अभी दो ही चार वर्ष पहले संतान-सामा-बंधन के विषय की चर्चा अपवाद-जनक समझी जाती थी। मालथस ने जब पहले-पहले इस प्रश्न का विवेचन किया, तो समस्त संसार में हलचल पड़ गई। वैज्ञानिकों ने चारों ओर से उस पर आक्षेप करना शुरू किया। रूस के जेनरल कुरोपाटकिन ने उसके प्रतिवाद में एक दूसरा ही सिद्धांत उपस्थित कर दिया। भारत में तो पुरानी कहावत है “दूध-पूत से भी किसी का जी भरता है!” संतान ईश्वर

को देन है, जितनी ही अधिक हो उतनी ही अच्छी। अगर माता-पिता भूलों मरते हों तो मरें, संतान का पालन-पोषण उचित रीति से न हो सके, तो चिंता नहीं। पर उन्हें अबोध रूप से आने दो। जीते रहेंगे तो किसी तरह कमा खायेंगे। संतान-लालसा मानव-जीवन की सबसे बड़ी लालसा है। धार्मिक कथा-पुराणों, जन श्रुतियों, तथा लोकोक्तियों और ग्राम्य-गीतों में संतान की महिमा गाई गई है। जिसके संतान न हो वह अपने को संसार में सबसे अभाग और अपने जीवन को असफल समझता है। यही मनोवृत्ति सनातन से चली आती है। पर इधर दो-तीन वर्षों से इस विषय की खूब आलोचना हो रही है, और आज संसार का कोई विचारवान् पुरुष ऐसा नहीं, जो संतान-निग्रह का कायल न हो। मातृत्व का मूल्य आज संसार में बहुत कम हो गया है, और शिक्षित स्त्रियों में ऐसी महिलाओं की कमी नहीं जो संतान के नाम से ही घृणा करती हैं। अब यह स्वीकार किया जाने लगा है कि यदि हम संतान का सुचारुरूप से पालन-पोषण और शिक्षा-दीक्षा नहीं कर सकते, तो हमें उन्हें संसार में लाने का कोई अधिकार नहीं। हमें कोई अधिकार नहीं कि अयोग्य, दुर्बल, अशिक्षित व्यक्तियों की संसार में संख्या-वृद्धि करें। यदि हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि हम एक से अधिक संतान का भार नहीं उठा सकते, तो इसके उपरांत और जितने बालक हम पैदा करेंगे उनके साथ हमारा अन्याय होगा। केवल उन्हींके साथ अन्याय नहीं, अपने साथ भी अन्याय होगा। प्रसव से माता को जो शारीरिक तथा मानसिक क्षति पहुँचती है उसकी पूर्ति किसी तरह नहीं हो सकती। रुग्ण माता को जब अपना ही जीवन दूँधर हो जाता है तो वह शिशु का पालन क्या करेगी, पति की सेवा क्या करेगी और गृहस्थी के संचालन में क्या आनंद प्राप्त करेगी। यह मानना पड़ेगा कि बहु संतति वर्तमान परिस्थितियों में गृह-सुख पर कुठाराघात से कम नहीं। माता बोमार पड़ी कराह रही है, अधनग्न आधे दर्जन बालक इधर-उधर रो रहे हैं, पिता दफ़्तर से आकर बैठा हुआ है, यदि इस दशा में वह जीवन से विरक्त हो जाय तो क्या आश्चर्य है।

योरप में इस विषय पर आज-कल बड़े जोरों से बहस हो रही है। माडर्नरिविड में मि० दिलीपकुमारराय

ने इंग्लैंड के सुप्रसिद्ध फ़िलासफ़र मि० आलफ्रेड रसेल से अपनी एक मुलाक़ात का वृत्तांत लिखा है। उस मुलाक़ात में मि० रसेल और उनकी पत्नी दोनों ही इसी विषय की आलोचना करते रहे। इस दंपति के इस वक्त दो बच्चे हैं। बस, उन्हें अब और बालकों की ज़रूरत नहीं। मिसेज़ रसेल ने इस विषय में जितनी स्पष्टता तथा निस्संकोच रूप से बातें कीं, उससे विदित होता है कि योरप के विचारशील समाज में यह विषय कितना व्यापक हो रहा है। कई मुल्कों में तो ऐसा क़ानून बनाने की चेष्टा की जा रही है जो अयोग्य पुरुषों का संतान उत्पन्न करने से रोक सके। इस क़ानून के अनुसार कोई पुरुष संतान न पैदा कर सकेगा, जबतक उसने डाक्टर की सनद न ले ली हो कि वह इसके योग्य है। विवाह करने का अधिकार सबको होगा। इसमें वह क़ानून बाधक न होगा। लेकिन सभी विवाहित पुरुषों को संतान पैदा करने का अधिकार न होगा। वैज्ञानिक क्रियाओं द्वारा या तो उनकी आरोपक शक्ति की क्षति कर दी जायगी, या कृत्रिम साधनों से वे स्वयं संतानों का मार्ग बंद कर देंगे। यद्यपि ब्रह्मचर्य द्वारा संतान निग्रह का भाव सर्वथा स्तुत्य और आदर्श है, पर साधारण प्राणी इतना संयत नहीं हो सकता। इसलिये व्यावहारिक दृष्टि से इसमें किसी को आपत्ति न होनी चाहिए। यह केवल आर्थिक प्रश्न नहीं, केवल स्वास्थ्य का प्रश्न नहीं, मनुष्य-जाति के आदर्श को उच्च और पवित्र बनाने का प्रश्न है।

× × ×

७. पर उपदेश कुशल बहुतेरे

माधुरी के गतांक में पाठांतरों के संबंध में एक नोट निकल चुका है। उसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि हिंदी के पुराने कविता-ग्रंथों के जो नवीन संस्करण प्रकाशित किये जायँ उनमें पाठांतर अवश्य दिये जायँ। आज इसी विषय पर हम यहाँ कुछ और बातें लिखना चाहते हैं। ग्रंथ के मूल भाग में जो पाठ दिया जाय वह वही होना चाहिए जो अधिक प्रचलित हो। अधिक प्रचलित पाठ से यह मतलब है कि जो पाठ अधिक हस्त-लिखित और छपी प्रतियों में पाया जाय। यदि ऐसे पाठ में लिपि-प्रमाद की संभावना न जान पड़े और फिर भी उक्त पाठ से कविता में सद्भावना आती दिखलाई पड़े, तो

केवल इसी कारण से अपनी ओर से स्वीचातानी करके कोई नया पाठ गढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिस कवि के ग्रंथ का संपादन किया गया है वह भी मनुष्य ही था। संभव है, उसी की भूल से उस प्रकार के पाठ का निर्माण हुआ हो, तो फिर वह भूल छिपाई क्यों जाय। संपादक का कर्तव्य तो यह है कि कवि के यथार्थ पाठ को मूल में दिखला दे, चाहे वह सदोष हो अथवा निर्दोष। संपादक के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह जिस कवि के ग्रंथ का संपादन कर रहा है उसे अपना कुलपूज्य देवता मान बैठे और जान बूझकर अपनी ओर से उक्त कवि के दिये पाठों में मनमाना उलट फेर कर दे। यदि संपादित ग्रंथ की केवल एक ही हस्त-लिखित प्रति प्राप्त है और वह बहुत पुरानी भी है, तो उसमें पाये जानेवाले पाठों की यत्नपूर्वक रक्षा की जानी चाहिए। जो पाठ सबसे अधिक प्राचीन हस्त-लिखित प्रति में पाया जाता है और अधिक प्रचलित भी है वह विशेष रूप से रक्षणीय है। ग्रंथ के मूल भाग में ऐसे ही पाठ को देना चाहिए। यदि उस प्रकार के पाठ से कवि की कविता में किसी प्रकार की सदोषता आती दिखलाई पड़े, तो उसकी परवा न करनी चाहिए, क्योंकि उस दशा में अधिक संभावना इसी बात की है कि भूल कवि से ही हुई होगी। जो लोग इस प्रकार से पाठ चुनते हैं वे संपादन का कार्य उचित रीति से पूर्ण करते हैं यही हमारी धारणा है।

पाठांतरों के चुनाव के संबंध में ऊपर जो कुछ लिखा गया है, प्रायः उन्हीं सब बातों को लक्ष्य में रखकर हिंदी के कुछ प्राचीन कविता-ग्रंथ संपादित किये गये हैं। 'मतिराम-प्रंथावली' के संपादक ने भी प्रायः इन्हीं नियमों के अनुसार पाठों का चुनाव किया है, पर इस प्रकार का संपादन-क्रम एक आलोचकजी को पसंद नहीं पड़ा है। उन्होंने उक्त ग्रंथावली के संपादक को 'मक्षिका-स्थाने मक्षिका' रखनेवाला तथा अपनी बुद्धि से बिलकुल काम न लेनेवाला बतलाया है। संपादक का भद्दी गालियों से सम्मान करके आलोचकजी ने गर्वपूर्वक घोषणा की है कि मैं तो सर्वोत्तम पाठ चुनता हूँ और एक कवि की रचना में एक बार जो पाठ स्वीकृत कर लेता हूँ उस कवि की उस रचना में सदा वही पाठ देता हूँ, दूसरा नहीं। आलोचकजी प्राचीन कविता-ग्रंथों का संपादन जिस प्रकार से उचित समझें उसमें किसी को उनसे

भगड़ने की ज़रूरत नहीं है। पर जब वे अपनी राय के अनुसार दूसरों को चलने का उपदेश देने लगते हैं, तब कुछ निवेदन करने की आवश्यकता जान पड़ती है। 'मक्षिकास्थाने मक्षिका' पाठ देने का जो लांछन वे औरों पर लगाते हैं वह बिलकुल मिथ्या है। औरों ने तो वैसा पाठ प्रचलित और प्राचीन समझकर दिया है और ठीक ही दिया है पर स्वयं उक्त आलोचकजी ने 'हिम्मत-बहादुर विरुदावली' में इस बात को मानते हुए भी कि 'पंडन' पाठ के स्थान में 'खंडन' लिखना चाहिए, मूल भाग में 'पंडन' ही रखा है सो यह संपादकीय कला का कैसा विकास है। इस प्रकार के लिपि-प्रमाद को भी मूल भाग में स्थान देना सचमुच 'मक्षिकास्थाने मक्षिका' की शरण लेना है। 'हिम्मतबहादुर विरुदावली' में प्रायः सर्वत्र 'ख' के स्थान में 'प' का साम्राज्य है। जान पड़ता है उक्त पुस्तक का जिस समय संपादन किया गया था उस समय तक आलोचकजी में यथार्थ संपादन-कला का विकास नहीं हुआ था। अब आलोचकजी की दूसरी दलील लीजिए। आपका कहना है कि मैं कवि-विशेष के छंद-विशेष में जो पाठ स्वीकृत करता हूँ सर्वत्र उसी पाठ का आदर करता हूँ। यदि किसी पुस्तक में एक ही छंद दो-तीन बार आ जाय, तो उक्त छंद का एक ही पाठ पाया जाना चाहिए, दो नहीं। आलोचकजी की यह गर्वोक्ति भी गलत है। रामचंद्रिका के पूर्ण और संक्षिप्त संस्करणों में जो पाठांतरों की लीला है उसका तो दिग्दर्शन और कभी कराया जायगा यहाँ पर दो एक उदाहरण 'ठाकुर-ठसक' से दिए जाते हैं। राम बंदना सम्बन्धी ठाकुर कवि का छंद मूलभाग में प्रथम पृष्ठ पर इस प्रकार छपा है:—

राम मेरे पंडित अरंडित सुदिन सोधै,

राम मेरे गुरु जप मेरे राम नाम है।

राम नाम गावतहि राम नाम पावतहि,

राम राम सोचत कटत आठो जाम है।

ठाकुर कहत मौंचो आस मोहि राम हो की,

राम हा से काम धन धाम मेरो राम है।

राम मेरे बेद विसराम मेरो राम सांचो,

राम मेरा ओषद जतन मेरे राम हैं।

आलोचकजी ने इसी छंद को 'भूमिका' में इस रूप में दिया है—

राम मेरे पण्डित अखंडित सुदिन सांघे ,

राम मेरे गुरु जप मेरे रामनाम है ;

राम राम गावतहि राम राप ध्यावतहि ,

राम-राम सोचत कटत आठो जाम हैं ।

▲ 'ठाकुर' कहन साँची आस मोहि राम हाँ की ,

राम हाँ से काम धन धाम मेरो राम है ;

राम मेरे वैद विसराम मेरे राम साँची ,

राम मेरी औषधि जतन मेरे राम है ।

पंडित और पण्डित, बेद और बिसराम तथा वैद और बिसराम, मेरे एवं मेरो और ओषद तथा औषधि में जो भेद है सो तो है हाँ, साथ ही एक छंद में है 'राम नाम गावतहि रामनाम ध्यावतहि 'तो दूसरे में 'राम-राम गावतहि राम-राम ध्यावतहि' है। एक और उदाहरण लीजिए—
अखती रचा राधिका मोहन सो बरजोरिहि नाम लेवावती है ;
भइरावती मोह भुकावती फेर कहौ जू सुनावती है ।
कह 'ठाकुर' काम गुरु के कहे उपमान के ओष बढ़ावती है ;
रस राति के प्रानि के प्रीतम को बिमर मना पाठ पढ़ावती है ।
यह पाठ ग्रंथ के मूल भाग में २४ पृष्ठ पर है ।

भूमिका में २१ पृष्ठ पर यही पाठ इस रूप में है—

अखती रचा राधिका मोहन सो बधू को हठि नाम लेवावती है ;
भइरावती मोह भुकावती फेरि लिए कर लौद खिभावती है ।
कह 'ठाकुर' काम गुरु के कहे ते कहौ जू कहौ जू सुनावती है ;
रस राति के प्रानि के प्रीतम को बिमर मना अक पढ़ावती है ।

एक ही छंद के पाठों में कितना प्रकट अंतर है। एक में है 'बधू को हठि नाम लेवावती हैं' तो दूसरे में है 'बर-जोरिहि नाम लेवावती हैं', एक में है 'लिए कर लौद खिभावती है' तो दूसरे में है 'कहौ जू कहौ जू सुनावती है' फिर एक में है 'कहौ जू कहौ जू सुनावती है' तो दूसरे में है 'उपमान के ओष बढ़ावती हैं'। अंतिम पद में एक बार है 'पाठ पढ़ावती है', तो दूसरी बार उसी स्थान में आया है 'अक पढ़ावती है'। जो 'आलोचक' स्वयं पाठों के मामले में इतना शिथिल और अव्यवस्थित है, वही जब दूसरों को लक्ष्य करके डींगें मारता है और प्रलाप करता है, तब उसकी इस दोन दशा पर एवं वार्धक्य जनित मानसिक निर्बलता पर दया भी उत्पन्न होती है, और हँसी भी आती है। गोस्वामीजी ने ऐसे ही महापुरुषों को लक्ष्य करके कहा है—

“पर-उपदेश कुशल बहुतेरे ; जे आवराहि ते नर न घनेरे ।”

×

×

×

८. श्रीधूनीवाले दादाजी

नरसिंहपुर (सी० पी०) ज़िले के गाडरवाड़ा रेलवे स्टेशन से—गाडरवाड़ा इस ज़िले की तहसील भी है और इटारसी तथा जबलपुर के बीच में है जी० आई० पी० रेलवे-लाइन इधर से गई है, १६ मील दूर साईंखिड़ा नामक एक गाँव है। श्रीधूनीवाले दादाजी का वर्तमान निवासस्थान यहीं है। दादाजी की अवस्था लगभग ६० वर्ष की है और ये बड़े भारी स्थायी और सिद्ध महापुरुष माने जाते हैं। आप सदैव दिगंबर रहते हैं।

श्रीधूनीवाले दादाजी

आपके सम्मुख आठो पहर विशाल धूनी जलती रहती है, इसीलिये ये “धूनीवाले दादाजी” कहलाते हैं। उपर्युक्त चित्र इन्हीं महात्मा का है। पंजाब, बंबई, मद्रास, सिंध, राज-पुताना, काठियावाड़, युक्तप्रान्त, बंगाल और विहार आदि विभिन्न दूरवर्ती प्रांतों से सहस्रों भक्त अनेक कामनाएँ लेकर इनके दर्शनार्थ आते हैं। कहते हैं कि उनकी काम-नाएँ यहाँ आने पर अवश्य पूर्ण हो जाती हैं। आपादी पूर्णिमा पर यात्रियों की संख्या बढ़कर कभी-कभी १२ हजार तक पहुँच जाती है। भक्त-मंडलों की दादाजी पर अटल श्रद्धा और अपार विश्वास है। कितने ही श्रद्धालु-सज्जन दादाजी को ब्रह्म-विद्या की साक्षात् मूर्ति और

भगवान् भूतनाथ का प्रत्यक्ष अवतार मानते हैं। दादाजी की अलौकिकता के संबंध में अनेक गाथाएँ प्रसिद्ध हैं। इनके कितने ही सुयोग्य शिष्य हैं, जो अध्यात्म-विद्या में विशेष पारदर्शी, बड़े विद्वान्, त्यागी तथा सुलेखक हैं। साईंखेड़ा पहले बहुत ही साधारण गाँव था। वहाँ यात्रियों के लिये कोई प्रबंध न था। किंतु अब वहाँ दो धर्मशालाएँ बन गई हैं और हलवाइयों की भी कितनी ही दूकानें खुल गई हैं। साईंखेड़े के मालगुज्जार ब्राह्मण हैं। ये ही दादाजी को रेवा के उत्तर तटवर्ती खंडोन गाँव से यहाँ लाए थे। दादाजी इन्हीं की गढ़ी में रहते हैं।

×   ×   ×

१०. हिंदी का स्टाइल

“माधुरी” के गत विशेषांक में “भारत की राष्ट्रभाषा और हिंदी का स्टाइल”-शीर्षक एक छोटा-सा लेख हिंदी के वयोवृद्ध और विचारशील सुलेखक पंडित लज्जारामजी मेहता का छपा था। हिंदी के राष्ट्रभाषा-स्वरूप को ध्यान में रखते हुए मेहताजी ने परामर्श दिया था कि हिंदी की लेखन-शैली में संस्कृत-शब्दों का ही अधिक प्रयोग वांछनीय है। मेहताजी का यह भी कहना था, संस्कृत-भाषा का ज्ञान हमारे लिये आवश्यक है। अपनी सम्मति प्रकट करने के बाद आपने अन्य हिंदी-लेखकों से भी इस विषय पर विचार प्रकट करने का अनुरोध किया था। इसी संबंध में मेहताजी ने यह भी सुझाया था कि बंगाल, महाराष्ट्र और मद्रास आदि के विद्वानों से भी यह सलाह ली जाय कि उन्हें हिंदी के संस्कृत-मिश्रित, अरबी-फ़ारसी-मिश्रित अथवा ठेठ अर्थात् किस स्वरूप के समझने में अधिक सुगमता होगी।

हिंदी यदि प्रांतीय भाषा होती, तो उसे इस उलझन में पड़ने की आवश्यकता न होती। किंतु वह राष्ट्रभाषा है, इसलिये उसके सम्मुख ‘स्टाइल’ का जटिल प्रश्न उपस्थित है। हिंदी के लेखकों और प्रेमियों में इस समय दो श्रेणियाँ हैं। एक में तो वे लोग हैं, जिनकी मातृभाषा हिंदी है, और दूसरे में वे लोग हैं, जिनकी मातृभाषा बँगला, गुजराती अथवा मराठी आदि है; परंतु राष्ट्रभाषा के नाते हिंदी लिखते-पढ़ते हैं। हिंदी का राष्ट्रभाषा रूप उद्यो-उद्यो विकसित और वृहत् होता जायगा, त्यों-त्यों दूसरी श्रेणी के ही सज्जनों का समुदाय

बढ़ेगा। हिंदी का ‘स्टाइल’ निश्चय करते समय दोनों के सुभीते पर ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही इस बात पर भी विचार करना पड़ेगा कि हिंदी का ‘हिंदीपन’ कहाँ तक सुरक्षित रखने पर जोर दिया जाय और अहिंदी-भाषी कहाँ तक इससे मुक्त रखे जायँ। एक बात और भी है, हिंदी जिनकी मातृभाषा है, उनकी लेखन-शैली में भी एकता नहीं है। दिल्लीवालों और पंजाबियों का ‘स्टाइल’ भिन्न है। बिहारियों और संयुक्त प्रांतवालों का भी अलग-अलग है। इसमें समता कैसे हो, यह प्रश्न भी विचारणीय है।

हिंदी का इस समय जो साहित्यिक स्वरूप है, उसमें वह कहीं नहीं बोली जाती। बड़े-बड़े विद्वानों के भी घरों में इसका प्रचार नहीं है। वह अँगरेज़ी, संस्कृत और फ़ारसी आदि के विद्वानों का बनाया हुआ रूप है। यद्यपि उसमें ठेठ शब्दों का अभाव नहीं है, फिर भी कम है और जो कुछ है, उनके भी लोप होने में अधिक चिलंब नहीं है। क्योंकि हिंदी पढ़कर हिंदी लिखनेवालों की संख्या नहीं के बराबर है। अँगरेज़ी अथवा संस्कृत आदि पढ़कर लोग लिखते हैं। दूसरे ठेठ शब्द बहुधा प्रांतीय हैं। निरंतर दूसरी भाषाओं के अध्ययन से लिखते समय ठेठ शब्द और मुहावरे याद ही नहीं आते। इसलिये अब कुछ दिनों बाद ठेठ शब्दों और मुहावरों-मिश्रित हिंदी के ‘स्टाइल’ का प्रश्न ही नहीं उठेगा। हाँ, तद्भव और तत्सम शब्दों का आधिक्य रहेगा। अब विचार करने की बात यह है कि इन दोनों में किसका प्रयोग अधिक हो। पहले हिंदी-भाषी प्रांतों को ही लीजिए। दिल्ली, संयुक्त-प्रांत, मध्य-प्रांत और बिहार हिंदी-भाषी प्रांत माने जाते हैं। राजपूताने और पंजाब में भी हिंदी बोलनेवाले बहुत अच्छी संख्या में हैं, परंतु ये हिंदी-भाषी प्रांत नहीं हैं। हिंदी-भाषी प्रांतों में जो भाषा बोली जाती है, उसमें संस्कृत और अरबी-फ़ारसी दोनों के तद्भव और तत्सम शब्द हैं। बिहार और मध्य-प्रांत में संस्कृत या प्राकृत-तद्भव और तत्सम शब्द अधिक हैं और युक्तप्रांत में उर्दू के। कहने का अभिप्राय यह है कि इन प्रांतों के लिये वही भाषा उपयोगी हो सकती है, जिसमें दोनों भाषाओं के तद्भव शब्द अधिक और तत्सम शब्द कम हों; परंतु बंगाल, मद्रास, महाराष्ट्र, कर्नाटक, सिंध, पंजाब और

गुजरात के लिये भी यही बात नहीं कही जा सकती। बंगालियों, मराठों, मद्रासियों और कनाटक तथा आन्ध्र-बाखों के लिये संस्कृत प्रधानभाषा की आवश्यकता है, क्योंकि उक्त प्रांतों की भाषा संस्कृत प्रधान है, और पंजाब तथा सिंध के लिये उर्दू प्रधानभाषा की। गुजराती और वर्तमान हिंदी में विशेष भेद नहीं है। परंतु इस संबंध में यह बात जानने की है कि जिन प्रांतों में उर्दू प्रधान हिंदी उपयोगी समझी जाती है, वहाँ के अधिकांश हिंदू संस्कृत प्रधान हिंदी पढ़ना ही अधिक पसंद करेंगे। क्योंकि संस्कृत से उनका सनातन संबंध है और इसके प्रति उनमें अब भी श्रद्धा का अंश है। इसके लिये यदि उन्हें कुछ कठिनाइयाँ भी उठानी पड़ें तो भी वे संभवतः न हिचकेंगे। पंजाब के उर्दूपत्रों के हिंदू-संपादक प्रायः संस्कृतप्रधान ही भाषा उर्दूपत्रों में भी लिखते हैं। इसलिये संस्कृत प्रधान भाषा के प्रति यदि किसी की आपत्ति हो सकती है, तो वे पंजाब, सिंध और यू० पी० के थोड़े-से मुसलमान ही होंगे। बंगाल, महाराष्ट्र और कनाटक आदि में रहनेवाले मुसलमानों की भी संस्कृत प्रधान ही हिंदी पसंद होगी। इसलिये यह अनुमान करना असंगत न होगा कि हिंदी का 'स्टाइल' संस्कृत प्रधान होगा। हमारी राय में इससे हिंदी का लाभ ही होगा। फिर भी दूसरे प्रांत के विद्वानों से विमर्श कर लेना अच्छा ही होगा। हाँ, यह ठीक है कि इस भाषा पर हिंदी-व्याकरण का ही अंकुश रहेगा, संस्कृत-व्याकरण का नहीं, और न इसकी आवश्यकता ही है। हिंदी संस्कृत से भिन्न स्वतंत्र सत्ता रखती है। फिर व्याकरण के लिये ही वह परमुखापेक्षी क्यों रहे ?

अब 'हिंदीपन' पर ध्यान दीजिए। हिंदी-भाषा का यह सीमावर्ती है कि उसके वर्तमान लेखकों में कितने ही ऐसे भी विद्वान् सज्जन हैं, जिनका मातृभाषा हिंदी नहीं है, फिर भी राष्ट्रभाषा के नाते वे इसे प्रेम-पूर्वक अपनाए हुए हैं। यह सत्य है कि जन्म-गत संस्कारों के कारण इन सज्जनों के लेखों में इनके प्रांत की भाषा और सुहावनों का समावेश हो जाता है। शुद्ध हिंदी लिखने के पक्षपातियों को यह बात सख्त नहीं है। उनका कथन है कि इससे हिंदी का 'हिंदीपन' नष्ट हुआ जाता है। इसलिये इससे उसकी रक्षा अवश्य करनी चाहिए। उनकी यह आपत्ति किसी अंश तक ठीक है। किंतु जिसकी मातृ-

भाषा बंगाली, मराठी, गुजराती, तेलुगु अथवा तामिल है, बचपन से ही लिखने-पढ़ने और बोलने में जिसका अनवरत साथ रहा है, उसका सर्वथा त्याग नहीं हो सकता। यही कारण है कि बहुधा उनके लेखों में प्रांतीयता अपनी झलक दिखा देती है। दूसरे प्रांत के लोग, विशेषतः वे लोग जो हिंदी के अनन्य भक्त और निःस्वार्थ सेवक हैं, जान-बूझकर हिंदी का सौंदर्य नष्ट करने के लिये उस पर अपने-अपने प्रांत की छाप लगा रहे हैं, यह मानने के लिये हम तैयार नहीं हैं। और न यही कहने के लिये तैयार हैं कि उनका यह ढंग अनुकरणीय अथवा प्रशस्त है या उसे 'स्टैण्डर्ड स्टाइल' मान लेना चाहिए। हम चाहते हैं कि हिंदी को दूसरे प्रांत-वाले भी उसी प्रकार लिखें, जिन प्रकार हिंदी बोलने-वाले लिखते हैं; परंतु यह तब तक नहीं हो सकता, जब तक हिंदी अंगरेजी अथवा उनकी मातृभाषा की ही तरह जड़कपन से ही न पढ़ाई जाय। अभ्यास ही संस्कार पर विजय पा सकता है। जैसे अंगरेजी, फ्रेंच, जर्मन या गुजराती, मराठी अथवा बंगाली लिखते समय सदैव उसकी शैली का ध्यान रखा जाता है और जो नहीं रखते वे उपहासास्पद होते हैं, वैसे ही हिंदी में भी ध्यान रखना चाहिए। जो लोग ध्यान नहीं रखेंगे, वे आदर्श लेखकों की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं माने जायेंगे और उनकी ओर अंगुष्ठनुमाई होगी। किंतु हमारी राय में यह 'अंगुष्ठनुमाई' किसी को 'निरुत्साह' करने के लिये नहीं होनी चाहिए। अन्यथा मातृभाषा का हित करने के बदले हम अपना अनुदारता से उसका अहित कर देंगे। कहने का अभिप्राय यह है कि 'हिंदीपन' की रक्षा अवश्य की जाय, किंतु अनुदारता और व्यंगोक्तियों से नहीं। दूसरे प्रांतवाले लेखकों के लेखों में हिंदी की वर्तमान शैली के अनुसार जो त्रुटियाँ हों, वे उन्हें बतला देनी चाहिए, जिससे वे अपनी भाषा का सुधार कर सकें। फिर भी उनसे यह आशा नहीं करनी चाहिए कि वे हिंदी-भाषियों की ही भाँति उत्तम, शुद्ध और प्रवाह-पूर्ण परिमाजित भाषा लिख सकेंगे। यह दूसरी बात है कि उनमें कोई-कोई लिख भी सकें।

रहे हिंदी-भाषी प्रांत; उनकी भी लेखन-शैली में समता या एकता की आशा नहीं है। पंजाबी सदैव

कहेंगे, “मैंने रोटी खानी है।” चाहे प्रचलित शैली के अनुसार यह सर्वथा अशुद्ध ही क्यों न हो। दूसरे बड़े-बड़े पंडित संस्कृत-ध्याकरण की “कर्मवाच्य प्रक्रिया” से इसका समर्थन भी करेंगे, और कर भी चुके हैं। बिहारी भाई भी बोलते और लिखते समय बराबर यही बोलें और लिखेंगे कि “रामवचनजी को चार लड़के हैं।” यू०पी० वाले भी अपनी यह आदत नहीं छोड़ेंगे कि “मुझे रोटी खानी है।” सारांश यह है कि जिन प्रांतों की बोलचाल की भाषा हिंदी है, उनमें भी प्रांत भेद से विभिन्नता अवश्य रहेगी। इसलिये अब ‘बिहारी हिंदी’ और ‘पंजाबी हिंदी’ का भी शोर बंद करना चाहिए। “अपने-अपने प्रांत को महत्व देने की अपेक्षा सार्वजनिक सुभीते की ही उच्चस्थान देना अच्छा होगा।” आशा है, इन प्रक्रियाओं पर सुधी-समुदाय भली भाँति विचार करेगा। जो विद्वान् सज्जन इस संबंध में कुछ लिख भेजने की कृपा करेंगे, “माधुरी” में उनके लेख प्रकाशित किए जायेंगे।

×   ×   ×

१०. बँगला-लेखकों की अवस्था

हिंदी-लेखकों की कठिनाइयाँ और दरिद्रता का वर्णन पढ़कर खेद, और पश्चात्त्य लेखकों की समृद्धि और समृद्धि का समाचार सुनकर आनंद होता है। दोनों ही भगवतां वीणा-पाणि के उपासक हैं, परंतु एक मर्त्य में ही स्वर्ग-सुख भोगता है और दूसरा मानसिक और सांसारिक वेदनाओं से व्यथित रहता है। बड़ी मुसीबतों से जीवन की घड़ियाँ काटता है। हम समझते थे कि कदाचित् हिंदी-लेखकों पर ही दुर्भाग्यशक्ति की प्रखर दृष्टि है और बँगला-जैसी सर्वथा उन्नत और सुपुष्ट भाषा के लेखक इस व्याधि और जंजाल से मुक्त होंगे। परंतु इस महीने की ‘कलोल’ पढ़कर हमारी वह धारणा दूर हो गई। ‘कलोल’ से मालूम होता है कि बँगला के लेखकों को न केवल चिर दरिद्रता से जीवन-व्यापी संग्राम करना पड़ता है, वरन् उन्हें अपनी रचनाओं के छपाने में भी घोर कष्ट सहन करना पड़ता है। इससे यह भली भाँति विदित हो जाता है कि बँगला साहित्य चाहे हिंदी से अधिक उत्कृष्ट और महीयान् हो, पर उसके लेखकों की अवस्था हिंदी लेखकों की दशा की अपेक्षा अच्छी नहीं है। ‘कलोल’ का उक्त अंश इस प्रकार है—

“बँगला में केवल गल्पें या अच्छे उपन्यास लिखकर जिन्हें परिवार का प्रतिपालन करना पड़ता है, वे दरिद्रता के साथ जो संग्राम करके किसी भाँति जीवित रहते हैं, उसका हमारे धनवान् प्रकाशक अथवा सामयिक पत्रों के स्वत्वाधिकारी ज़रा भी अनुभव कर सकेंगे, या नहीं, इसमें भी संदेह है। दुःख का विषय होने पर भी यह प्रायः सहा हो गया है। भूख रहकर अपना व्यक्तित्व अथवा मान बचाया जा सकता है; किंतु इससे शरीर की रक्षा नहीं होती। विशेषतः जब आखों के सामने देखा जाता है कि वृद्ध पिता, माता, छोटे और असहाय भाई-बहिन अल्पाहार या अनाहार से त्रिभयमान हैं, तब अपनी बात सोचने का अवसर नहीं रहता। बड़ा अपमान, बड़ी अवज्ञा अंतस्तल में दबाकर बँगला के हतभाग्य लेखक को फिर यत्किंचित् अर्थ-सहायता के लिये पत्रिका-आफिसों अथवा प्रकाशकों का द्वार ताकना पड़ता है। इस देश में लेखकों का संघ बनाने से भी लाभ नहीं होगा, क्योंकि बहुत संभव है कि इस संघ के ही लोग जो कुछ मिले उसी में लेख वेंच आवें। लेखों के लिये रूप्य देनेवाली पत्रिकाएँ भी कम हैं। इसलिये जो लोग रूपया देने में समर्थ हैं, उनके पाद-प्रहार की धूल झाड़-पाँछकर फिर लेखक को उन्हीं की कृपा का भिखारी बनना पड़ता है।”

कितनी शोचनीय अवस्था है ! चित्र का दूसरा पट इससे भी अधिक भयानक है। देखिए,—

“बँगला के कितने ही पाठक शायद यह नहीं जानते होंगे कि यहाँ बड़ी पत्रिकाओं में लेख छपाने में कितना कष्ट उठाना पड़ता है। आफिसों में नौकरी की उम्मेद-वारी में जितना क्लेश है, अप्रसिद्ध लेखक को अपना लेख छपाने में वही कष्ट भोगना पड़ता है। कितनी ही जगह तो खुद संपादक के दर्शन ही दुर्लभ हैं। कितनी ही जगह वेतन-भोगी संपादक की ऐसी अवस्था है कि लेख उनके पास तक सोध पहुँचने ही नहीं। यदि किसी प्रकार उनके दर्शन मिल जायें, तो भी उनकी दशा बहुत कुछ “दादा से पृच्छ कर हूँगा” के ही ढंग की है। वे स्वयं रायजनी नहीं कर सकते। इसका कारण यह है कि मत प्रकाश करने से अंत में शायद इस “आंदोलन” के लिये नौकरी से भी हाथ धोना पड़े। इसलिये कहीं-कहीं तो जो रूप के मालिक हैं, वे ही लेखों की व्यवस्था

करते हैं। वहाँ किसके भाग्य का क्या निर्णय होता है, यह बहुत-से लेखक प्रकट भी नहीं करते।

जो हो, इस प्रकार की बहुतेरी अवज्ञाओं और अमर्यादाओं को सहकर भी जो अविचल रहते हैं, उन्हीं के लेख छपते हैं। किंतु आगे-पीछे भी यदि मालिक-संपादक का मन न रख सके, तो भी विपत्ति लगी ही रहती है। इसका मुख्य और चरम-दंड जो लेखक को मिलता है, वह यह है कि उस अज्ञात अपराध के अपराधी लेखक के लेखों का उस पत्रिका में छपना सदा के लिये बंद हो जाता है। जैसे आग के साथ पवन रहता है, वैसे ही मालिक-संपादक के साथ भी कितने ही अनुचर पार्श्वचर-

सहचर और गुप्तचर रहते हैं, और उपयुक्त समय जानकर वे कार्य और भी बना देते हैं।”

यह है अवस्था, बँगला-साहित्य के लेखकों, संपादकों और प्रकाशकों की। कैसी लज्जा-जनक और विषम परिस्थिति है ! ईश्वर करे, हिंदी-बँगला लेखकों का भाग्याकाश घन-घोर मेघों से शीघ्र ही मुक्त हो जाय, और वे शांत और संतुष्ट चित्त से अपनी-अपनी मातृभाषा की सेवा में उत्तरोत्तर अधिक तल्लीन हों। भगवती शारदा के सेवक उचित सम्मान और धन प्राप्त करें और उन्हें अनाहार और मानसिक व्यथाओं से व्यथित न होना पड़े। सत्साहित्य की वृद्धि तभी संभव होगी।

ईश्वर-विमुख

होना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ईश्वर में विश्वास न रखनेवाले सज्जनों के लिये एक नवीन पुस्तक तैयार हो गई है। पं० गंगाप्रसादजी उपाध्याय एम्. ए० ने

आस्तिकवाद

में युक्ति तथा प्रमाणों से ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध किया है। पृष्ठ-संख्या ४८२, सजिल्द मूल्य २।।)। डाक-व्यय अलग।

सम्मतियाँ—

माधुरी—“ईश्वर की सत्ता को न माननेवाले महानुभावों के संतोष के लिये एक पुस्तक भी तैयार हो गई है।...लेखक ने यह ग्रंथ वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक आदि कई दृष्टियों से लिखा है..... साहित्य-क्षेत्र में हम इस ग्रंथ का स्वागत करते और उपाध्यायजी को शतशः धन्यवाद देते हैं।”

आर्यमित्र—“आस्तिकवाद का खूब प्रचार होना चाहिए।”

LEADER:—“A welcome addition to Hindi Literature.”

महात्मा हंसराजजी—“मेरी यह तीव्र इच्छा है कि हमारे नवयुवक आपकी रची हुई पुस्तक को पढ़कर अपने जीवन-केंद्र को स्थिर और सुखदायक बनावें।”

महात्मा नारायण स्वामीजी—“बड़े काम की चीज़ है...पढ़ने और मनन करने योग्य है।”

मिलने का पता—कला-कार्यालय, प्रयाग।

१. शयनागार

यह चित्र प्राचीन चित्र-कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। कलकत्ते में श्रीबहादुरसिंहजी सिंघी की एक विशाल चित्रशाला है। उसी चित्रशाला से हमें यह चित्र प्राप्त हुआ है। एतदर्थ हम सिंघीजी के कृतज्ञ हैं। जैसा कि चित्र के नाम से प्रकट है, इस चित्र में किसी अनुल ऐश्वर्यशालिनी बेगम के शयनागार का दृश्य है। चारों ओर बड़े ही सुंदर प्राकृतिक और कृत्रिम दृश्य उपस्थित हैं। मानसिक थकावट को दूर करके निद्रा लाने की सभी सामग्री मौजूद है। संगीत का भी प्रबंध है। कोई परिवारिका पंखा झलकर, शीतल समीर उत्पन्न करके शारीरिक श्रम को दूर कर रही है, तो कोई मधुर बाजे के शब्द से मानसिक उल्लास बढ़ा रही है। बेगम भी निमोहित लोचन शयन कर रहो हैं। उन्हें निद्रा आ गई है। इसी दशा का चित्रण इस चित्र में किया गया है। दृश्य बढ़ा ही सुहावना और मनोमुग्धकारी है।

२. वसंतोत्सव

इस चित्र में कुछ अलबेली नरैलियाँ होली खेल रही हैं। इस क्रोड़ा-सौंदर्य को एक रसिक पुरुष छिपकर

देख रहे हैं। मदन-महोत्सव के साथ-साथ नर-नारियों के हृदयों में जो एक अपूर्व उल्लास उत्पन्न होता है, उसका वर्णन करना या उसका चित्र खींचना बहुत कठिन काम है। फिर भी कवि और चित्रकार ऐसे भावों को प्रकट करने का उद्योग किया ही करते हैं। इस चित्र में भी वसंतोत्सव का उल्लास अंकित किया गया है।

३. विहंगम-वियोग

एक तरुणी ने एक कपोती को पकड़ लिया। वह उसे हाथ में लिये बैठी है। कबूतरी का जोड़ा कबूतर पास के ही वृक्ष की डाली पर बैठा सन्तृप्त नेत्रों से कबूतरी की ओर निहार रहा है। कबूतरी बेचारी बेबस है पर कबूतर से मिलने के लिये बिकल हो रही है। उसकी दृष्टि भी कबूतर की ही ओर है, सुकुमार तरुणी कबूतरी के इन भावों को समझ रही है। विरह के इस व्यापक प्रभाव को सोचकर वह भी गंभीर विचार में मग्न है। चतुर चित्रकार श्री डी० बनर्जी ने इस चित्र में इसी भाव का सफलतापूर्वक चित्रण किया है। यही विहंगम-वियोग का परिचय है।

माधुरी २२

म. ३०४

[चित्रकार

नितपाल गुरु जगन्नाथ, जगन्नाथ गुरु

चित्रित जगन्नाथ गुरु जगन्नाथ गुरु

जगन्नाथ गुरु

जगन्नाथ गुरु

वर्ष ६
खंड २

चैत्र, ३०४ तुलसी-संवत् (१६८५ वि०)
एप्रिल, सन् १९२८ ई०

संख्या ३
पूर्ण संख्या ६६

लालसा

कब तक ठौर-ठौर खोजता रहूँ मैं तुम्हें ,
क्यों न मन में ही मैं तुम्हारी मूर्ति धार लूँ ;
क्यों न आँसुओं से मैं पखार लूँ तुम्हारे पद ,
क्यों न प्रेम-ज्योति से ही आरती उतार लूँ ।
रोकता बहुत रहता हूँ अपने को सदा ,
तो भी चित्त चाहता है तुमको पुकार लूँ ;
दिन-रात मेरी अब एक लालसा है यही ,
बस, एक बार तुम्हें जी-भर निहार लूँ ।

गोपालशरणसिंह

गोस्वामी तुलसीदास और रामचरित

गो

स्वामी तुलसीदास से पहले श्री-रघुनाथजी का चरित वाल्मीकीय रामायण के अतिरिक्त महाभारत (वनपर्व) और विष्णुपुराण, आदि अनेक पुराणों में लिखा था, उन्हीं के आधार पर संस्कृत में अनेक काव्य-नाटक बन गए थे। जिनमें कुछ लुप्त हो गए, कुछ दबे पड़े हैं और कुछ प्रकाशित हो चुके हैं। गोस्वामीजी युगल सरकार के परम भक्त थे, इससे भक्ति-पूर्ण दृष्टि से जो प्रसंग उन्हें उचित जँचा, उसको जहाँ देखा, वहाँ से लेकर अपने ग्रंथों में रख दिया। इसी से उन्होंने रामचरितमानस के आरंभ ही में कहा है—

नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद्
रामायणे निगदितं कचिदन्यतोऽपि ।
स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथगाथा-
भाषानिबन्धमतिमञ्जुलमातनोति ।

चित्रकार एक ही विषय पर अनेक चित्र बनाता है। परंतु जब तक प्रत्येक चित्र में दूसरे की अपेक्षा कोई विशेषता न हो, तब तक उसको न तो संतोष होता है और न उसे अपने गुण दिखाने का ही अवसर मिलता है। कौन कहेगा कि गोस्वामीजी को श्रीजी के दूसरे बनवास की कथा विदित न थी, परंतु रामचरितमानस में उसका वर्णन करना उन्होंने उचित न समझा। अयोध्या के वैष्णव तो इसका कारण यह बताते हैं कि गोस्वामीजी उस संप्रदाय के थे, जिसका विश्वास है कि सरकार अब तक अश्रवण में विराजमान हैं। इसी से किसी राजा-महाराजा का डंका राजधानी में बजने नहीं पाता। फिर भी बालकांड में इतना तो लिखा ही है—

सिय-निंदक-अव-आध नसाए ।
मानहुँ फेरि उजारि बसाए ।

परंतु गीतावली में तो यह प्रसंग उत्तरकांड के २७ वें गीत से ३३वें गीत तक पूरा-पूरा दिया हुआ है। कहीं-कहीं तो ऐसा जान पड़ता है कि कालिदास के

रघुवंश से यह प्रसंग लेकर रख दिया गया है ।
जैसे—

राम-वचन

तात तुरतहि साजि स्यंदन सीय लेहु चढ़ाय ;
बालमीकि मुनीस आश्रम आइयहु पहुँचाय ।
(गीतावली)

लै सोइ मिस तेहि रथ बैठारी ;
बाँड़ु आदि कवि-धाम मैंभारी । (रघुवंश भाषा, सर्ग १४)

सीता-वचन

पालवी सब तापसिनि लौ राजधर्म बिचारि । (गीतावली)
जानेउ मोहि तपसिनि की नाई । (रघुवंश भाषा, सर्ग १४)

बालमीकि वचन

पुत्रि, न सोचिए आई हो जनक-गृह निज जानि ।
अब जनि करहु सोच कछु भारी ;
आई निज पितु गेह कुमारी । (रघुवंश भाषा, सर्ग १४)
इसी से श्रीरामचरित के प्रेमियों से मेरी प्रार्थना यह है कि गोस्वामीजी के रचे इस विषय के जितने ग्रंथ हैं, उन्हें ध्यान से पढ़ जायँ, तो उनकी बहुतेरी शंकाएँ दूर हो जायँगी। इस कथन को पुष्ट करने के लिये इस ग्रंथ के दो उदाहरण देता हूँ—

अवरउ एक कहौ निज चोरी ;
सुत गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी ।
कागभुसुंड संग हम दोऊ ;
मनुजरूप जानै नहिँ कोऊ ।
परमानंद प्रेम सुख फूले ;
बांधिन फिरहिँ मगन मन भूले ।

अर्थ स्पष्ट है। अपनी चोरी मनुष्य आँखे पेटवाले से नहीं कहता, जो चारों ओर ढिंढोरा पीट दे। पार्वतीजी से इसलिये कहते हैं कि उनकी मति दृढ़ है। शिवजी कागभुसुंड को साथ लेकर मनुष्य-रूप धारण करके श्रीअवधपुरी को आए और गलियों-गलियों घूमते रहे। परंतु गलियों में घूमने से उनका प्रयोजन सिद्ध हुआ या घूमने ही से तृप्ति हो गई? जब—

एक अनाह अरूप अनाम ;
अज सच्चिदानंद परधाम ।
व्यापक विश्वरूप भगवान ।—

ने मनुष्य के बच्चे का रूप धारण किया, तो शिवजी जो तत्त्व को जानते हैं, उनको अवश्य ही यह कौतुक होगा कि

चलो देखें तो यह महासागर गागर में कैसे समा गया । परंतु रामचरितमानस से यह पता नहीं चलता कि दर्शन भी हुए और हुए तो किस उपाय से हुए । क्योंकि इस देश में साधारण मनुष्य भी अपने नवजात बालक को गली-गली नहीं घुमाते ; सरकार ने तो सम्राट् के घर जन्म लिया था । शिवजी के मनोरथ की सिद्धि गोस्वामीजी ने गीतावली में स्पष्ट रूप से दिखा दी है ।

अवध आज आगमी एक आयो ;

करतल निरखि कहत सब गुणगण बहुतन परचो पायो ।
बूढ़े बड़ी प्रमाणिक ब्राह्मण शंकर नाम सोहायो ;
सँग शिशु शिष्य, सुनत कौशल्या भीतर भवन बुलायो ।
पाय पखारि पूजि दियो आसन अशन, बसन पहिरायो ;
मेले चार चरण चारों सुत साथे हाथ दिवायो ।
नख सिख बाल बिलोकि विप्रतन पुलकि नयन जल छायो ;
लैलै गोद कमलकर निरखत उर प्रमोद अनमायो ।
जन्म-प्रसंग कबो कौशिक भिस सिया स्वयंवर गायो ;
राम भरत रिपुदमन लखन को जय सुख सुयश सुनायो ।
‘तुलसीदास’ रनिवास रहस बस भयो सबके मन भायो ;
सनमानो महिदेव असीसत सानंद सदन सिधायो ।

शिवजी बुढ़े ब्राह्मण बने और भुसुंडिजी छोटे बालक । परंतु निरे ब्राह्मण बनते, तो काम नहीं चलता । ज्योतिषी बनते, तो बाहर बैठे जाते, भीतर से टिप्पणी आती । इससे सामुद्रिक शास्त्री बने, नगर में दस जगह गए ; लोगों के हाथ देखे, अगला-पिछला हाल बताया, सारे नगर में शोर हो गया कि बुढ़ा ब्राह्मण बड़ा प्रामाणिक है । राजद्वार पर भी पहुँचे, महल में समाचार पहुँचा, बुढ़े ब्राह्मण और छोटे लड़के को अंतःपुर में बुलाने में कोई हानि नहीं है । माताओं को अपने बच्चों के भविष्य जानने की बड़ी अभिलाषा होती है । बालक सरकार बुढ़े ब्राह्मण के सामने लाए गए । ब्राह्मण ने ब्रह्मानंद में मगन होकर बालक को गोद में ले लिया और जन्म के प्रसंग से लेकर विवाह के प्रसंग तक कह गया । हमारे देश में माता को प्रसन्न करने के लिये इससे बढ़कर समाचार नहीं है कि तुम्हारे बच्चे का विवाह जल्द बहुत अच्छे घर में हो जायगा । यह समाचार सुनाकर प्रेममग्न शिवजी काकभुसुंडि-समेत नगर में घूमते-घामते अपने धाम को चले गए ।

दूसरा उदाहरण अरबबकांड से लिया जाता है—

सीतहि समय देखि रघुराई ;

कहा अतुज सन सैन बुझाई ।

परंतु सैन क्या थे ! इन सैनों का वर्णन बरवारामायण में है—

वेद नाम गनि अंगुरिन खंडि अकास ;

सूपनखा प्रभु पठयो लब्धिमन पास ।

“हाथ की चार अंगुलियाँ दिखाकर और आकाश का खंडन करके शूर्पणखा को सरकार ने लक्ष्मणजी के पास भेजा ।”

यह बात स्पष्ट रूप से चित्र में दिखाई जा सकती है । चार अंगुलियों का अर्थ वेद (श्रुति) सूचित हुआ और श्रुति का अर्थ कान भी है, फिर तर्जनी और अंगूठे के मिलाने से शून्य (आकाश) बन गया, जिसको संस्कृत में नाक भी कहते हैं । दोनों अंगों, नाक-कान, को सैन से बताकर दूसरे हाथ की तर्जनी से काट दिया, जिसका अभिप्राय यह हुआ कि इसके कान और नाक काट लो ।

इंडियन-प्रेस के छपे रामचरितमानस की टीका में बरवारामायण “खंड प्रकाश” पाठ अशुद्ध है । ;

श्रीअवधवासी सीताराम

ब्रज-भारती

गहि कृष्ण कथा की जथा सिगरी ,

कलि कलमपं-पंक पखारती है ;

सुचि सारदा जासु की मोद-मदे उर ,

आरती आपु उतारती है ।

नित चरि पदारथ देत किसोरि ,

कबीजन हेरि पुकारती है ;

जहि सूर से स्वामी सतोगुनी सुंदर ,

धन्य भई ‘ब्रज-भारती’ है ।

किशोरीलाल गोस्वामी

ननकू चौधरी

(१)

हाराज, चाहे मेरा सरबस लै लेओ, पर किसी जतन से इसे उठाय के खड़ाकर देओ—जनम भर आपका गुन मानूँगा ।”

दिन के आठ बज चुके हैं । मंगलपुर ग्राम के अहीर टोले में एक कच्चे मकान के अंदर चारपाई पर एक रोगिणी लेटी हुई है ।

उसके समीप दूसरी चारपाई पर एक देहाती वैद्यराज विराजमान हैं—सामने एक अर्द्धवयस्क व्यक्ति हाथ जोड़े खड़ा है—एक द्वादशवर्षीय बालक उस व्यक्ति की कमर पर हाथ रखे कभी वैद्यराज के मुख को देखता है और कभी अपने पिता के मुख की ओर ताकता है । चारपाई पर जो रोगिणी पड़ी है, वह इतनी दुर्बल तथा कृशांग हो गई है कि एक अपरिचित व्यक्ति भी प्रथम दृष्टि डालकर ही यह बता सकता है कि रोगिणी को चारपाई पर गिरे हुए एक समय व्यतीत हो चुका ।

वैद्यराज ने उस व्यक्ति के उपर्युक्त वाक्य सुनकर कहा, चौधरी, घबड़ाओ नहीं, अच्छी हो जायँगी । आठ-दस दिन की कसर और है—बुझार कम हो चला है, खौंसी को भी आराम है । भगवान् ने चाहा, तो अब प्रतिदिन अच्छी होती चली जायँगी ।

रोगिणी के सिरहाने तीन-चार स्त्रियाँ बैठी हुई थीं, उनमें से एक बोली—बैदजी, जैसे बने, तैसे चौधराइन को अच्छा करो—भगवान् आपका भला करें—अब तो आप ही का सहारा है ।

वैद्य—ईश्वर को याद करो—करने-धरनेवाला वही है—हमारा काम तो केवल दवा देने का है । सो उसमें हम कुछ उठा नहीं रख रहे हैं ।

चौधरी—आप जो कर रहे हैं, वह हमारा जी जानता है, रोयाँ-रोयाँ आपको असीसता है ।

इसके पश्चात् वैद्यराज ने औषध दी और उसकी सेवन-विधि बताकर उठ खड़े हुए । चौधरी ने खंटी से निकालकर एक रुपया वैद्य के हाथ में दिया, वैद्यराज बिदा हो गए ।

वैद्यराज के जाने के पश्चात् एक ब्राह्मण देवता हथेली पर तमाखू मलते हुए आए और द्वार पर से ही बोले—काहे चौधरी का हाल है ? यह कहते हुए ब्राह्मण देवता भीतर आ गए । चौधरी ने उन्हें देखते ही कहा—पालागों महाराज !

ब्राह्मण—आशीर्वाद ! कहो बिदराज का कहत हैं ? चौधरी एक दीर्घ निःश्वास लेकर बोला—कहत का हैं—यह कहत हैं कि आराम होई जाई ।

ब्राह्मण—आराम तो तुम जान लेओ होई जैहें जिते दिन का शरीर का भोग है, वह तो भोगे का पड़बै करी ।

चौधरी—का बतावै, कुछ अविकल काम नहीं करती, ऐसी बीमारी कबहुँ नहीं पाइन ।

ब्राह्मण—सो तो तुम जान लेओ ठीकै है, बीमारी कठिन है—परंतु शंकरजी सब आनंद करिहैं—तुम घबराओ नहीं ।

चौधरी—और कुछ नहीं महाराज, जो चौधराइन को कुछ हो गया, सो मेरा बुझापा बिगड़ जायगा ।

इतना कहते-कहते चौधरी के नेत्र अश्रु-पूर्ण हो गए ।

ब्राह्मण—नहीं सो बात नहीं होगी । तुम जान लेओ इससे कठिन-कठिन रोग दूर होई जात हैं ।

इसी समय द्वार पर से किसी ने पुकारा—ननकू काका ! चौधरी ने आँखें पाँछते हुए कहा—आओ भइया, चले आओ ।

चौधरी के इतना कहते ही एक व्यक्ति, जो वेध-भूषा से कृपक जान पड़ता था और हाथ में खुरपा लिए था—भीतर आया और आते ही बोला—का हाल है ?

चौधरी—हाल तो अभी वैसा ही है ।

कृपक—हम तो न जाने किते दिनन से चिन्ताहत है कि इनकी दवा से कुछ न होई—जाना ? शिवपुरी के बैद का दिखाओ, उई मरा मनई जियावत हैं—जाना ? काहे पंडित महाराज भूठ कहत हन ?

ब्राह्मण—नहीं, कहत तो यथायें हो—तुम जान लेओ दोई चार बेर हमरो साबका पड़ चुका है—बैद तो अवलै हैं ।

कृपक—चौधरी से बोला—देखो, पंडित का कहत हैं ।

चौधरी—जैसी तुम लोगन की राय होय, तैसा करन । हमारी बुद्धि तो काम नहीं देती ।

कृपक—तो उनहूँ का दिखाव देओ, नकसान का है । काहे पंडित महाराज ?

ब्राह्मण—हाँ हाँ दिखावै माँ तुम जान लेओ का हरज है ।

चौधरी—अच्छी बात है, अबहीं कौनौ का भेजित है—बुलाय लाई । (कृष्ण से) तुम कैसी जाय रहै हो ?

कृष्ण—हम तो खेतवा निकावै जाइत है—जाना ?

चौधरी—तो वैसी से जरा रमचरना को पठे देना ।

कृष्ण—अच्छी बात है, अबहीं भेजित है । काका तुम घरवाओ नहीं—उई अवतै कौनौ ऐस दवा देहैं कि दोई तीन दिन माँ चौधराइन तुम्हें रोटी बनायके खवाय देंगी—जाना ?

चौधरी—देखो भइया, तुम लोगन का पुन-परताप है, तो आराम हो जायगा ।

ब्राह्मण—आराम तो तुम जान लेओ निश्चय करिके होइ है—हाँ, हमार यह बात याद कर लेओ ।

चौधरी—आप भगवान् का रूप हैं—आपका आसी-बाँद होई तो जरूर आराम होइ जाई ।

कृष्ण—अच्छा तो हम जाइत है—रमचरना का भेजित है ।

चौधरी—हाँ भइया भेज देओ तो बैद का बुलावै खातिर पठे देई ।

ब्राह्मण—अच्छा तो हमहूँ चलित है, अबहीं बहुत काम करै का है ।

चौधरी—अच्छा जाओ—ऐसै किरपा बनी रहै । पालागौं ।

ब्राह्मण देवता—“आशीर्वाद !” कहकर विदा हुए ।

(२)

ननक चौधरी मंगलपुर के अहीरों का मुखिया है । उसकी आर्थिक दशा गाँव के अन्य अहीरों की अपेक्षा अधिक संतोषजनक है । पंद्रह-बीस बीघे भूमि की खेती करता है, दो भैंसें तथा चार गाएँ हैं । अपनी जाति के लोगों के साथ कुछ लेन-देन भी करता है । उसके परिवार में केवल चार व्यक्ति हैं । एक तो वह स्वयम्, दूसरी उसकी पत्नी, तीसरा एक द्वादशवर्षीय पुत्र, चौथा उसका एक बड़ा पुत्र, जिसका नाम रामचरण है । ननक की उम्र यद्यपि चात्तीस वर्ष के लगभग है, परंतु खुले वायु-मंडल में रहने तथा खाने-पीने से सुखी होने के कारण वह तीस वर्ष से अधिक का नहीं मालूम होता ।

उपर्युक्त घटना के पश्चात् दस दिवस व्यतीत हो गए । इन दस दिनों में ननक ने चौधराइन को रोग-मुक्त करने के लिये अनेक प्रयत्न किए—शिवपुरी के वैद्य को दिखाया, एक अन्य वैद्य की चिकित्सा भी की ; पर चौधराइन की दशा न सुधरी । दसवें दिन संध्या के समय चौधराइन ने चौधरी को अपने पास बुलाकर अत्यंत क्षीण स्वर में कहा—रामचरण के बापू, अब मैं भगवान् के घर जाती हूँ ।

चौधरी, मृत्यु-शय्या पर पड़ी हुई पत्नी के इस वाक्य का कोई उत्तर न दे सका । उसके नेत्रों से आसुओं का स्रोत फूट निकला । चौधराइन ने कहा—रोते काहे हो ? भगवान् को याद करो । तुम्हारे रोने से मेरा जी भी दुखी होता है । और तो कोई अभिलाख है नहीं—तुमने मुझे जैसा सुख दिया, उसे देखकर यही कहना पड़ता है कि भगवान् दूसरे जनम में भी तुम्हारी ही चरी बनावें—हाँ—रामचरण की दुलहिन का मुँह... इतना कहकर चौधराइन मौन हो गई—दुर्बलता के कारण इतने वाक्य कहने में ही उसकी श्वास फूल गई । चौधरी उसी प्रकार अश्रु बहाता रहा । उसका कंठ इतना रूँध गया था कि वह दूच्छा रहते हुए भी पत्नी की बात पर कुछ न कह सका ।

कुछ देर दम लेने के पश्चात् चौधराइन फिर बोली—रामचरण की बहू का मुँह देख लेती, तो सुख से मरती । पर इतना सुख भाग में नहीं बढ़ा था । मेरे पीछे मेरे मैकू को अच्छी तरह रखना—उसे किसी बात का दुःख न हो—रामचरण सयाना हो गया है—पर मैकू अभी बच्चा है—उसका ध्यान रखना ।

इतना कहकर चौधराइन पुनः मौन हो गई ।

चौधरी उसी प्रकार सिर झुकाए अश्रुधारा बहाता रहा । कुछ क्षणों पश्चात् चौधराइन ने फिर कहना आरंभ किया—और तुम ब्याह कर लेना, ब्याह न करने से तुम्हें तकलीफ रहेगी ।

ये शब्द कहते हुए चौधराइन के रोगग्रस्त मुख पर विषाद की एक हल्की रेखा दौड़ गई । उसने पति की ओर एक ऐसी दृष्टि डाली, जिसमें अपनी इस बात का उत्तर पाने की उत्कंठा भरी थी ।

इस बार बहुत चेष्टा करके चौधरी ने गद्गद कंठ से कहा—ब्याह ! यह तुम क्या कहती हो रामचरण की माँ ! अब मैं दूसरा ब्याह करूँगा ? तुम्हारे बसाए हुए घर में तुम्हारी सौत लाकर बिठाऊँगा ? तुम्हारी ओड़ी हुई

गिरस्ती भोगने के लिये दूसरी स्त्री लाऊँगा, ऐसा इस जनम में तो होगा नहीं।

पति के इन वाक्यों से चौधराइन के पीले मुख-मंडल पर कुछ लाली के लिये लाली आ गई। उसके मुख पर ऐसा भाव प्रस्फुटित हुआ, जिससे यह स्पष्ट था कि पति का यह उत्तर मिलने से उसे संतोष हुआ है। चौधराइन पुनः बोली—तुम यह बात इसलिये कह रहे हो कि मुझे दुःख न हो। पर मैं भगवान् की सौगंद खाकर कहती हूँ कि मुझे उसी में सुख है, जिसमें तुम्हें सुख है।

चौधरी—इस बात को जाने दो रामचरण की माँ—इन बातों से मुझे दुःख होता है—बस, अब तो भगवान् को याद करो।

चौधराइन—मेरे भगवान् तो तुम्हीं हो—तुम्हें छोड़ मैंने और किसी भगवान् को नहीं जाना। जब तक मेरे सामने तुम हो, तब तक, तब तक.....। आह !

पत्नी के ये वाक्य सुनकर चौधरी व्याकुल हो गया। और बच्चों की भाँति दाढ़ मारकर रोने लगा। वह रोता जाता था और कहता जाता था—अरे भगवान् तुम कहाँ हो, हाय अब मैं क्या करूँ। कोई मेरा सब कुछ ले-ले—मेरी चौधराइन को अच्छा कर दे। हाय राम, तनिक तो दया करो। पति को व्याकुल देखकर चौधराइन भी दुःख के मारे बेहोश हो गई। घर की स्त्रियाँ दौड़ पड़ीं। उन्होंने चौधरी को संभाला और समझाने-बुझाने लगीं।

उसी रात को चौधराइन का शरीरांत हो गया। चौधराइन की मृत्यु से चौधरी को अपने जीवन में एक विशेष परिवर्तन का अनुभव हुआ। एक पक्षिक जब सीधे मार्ग से भटककर निर्जन वन में पहुँच जाता है, तब उसकी जो दशा होती है, वही दशा इस समय चौधरी की थी। अपना पिछला सुखमय जीवन उसे इस समय स्वप्नवत् प्रतीत हो रहा था। अपना घर, जो उसके लिये नंदन-कानन से भी बढ़कर था, वही उसे इस समय काटने दीड़ता था। उसके स्वप्न में भी कभी यह बात नहीं आई थी कि उसके जीवन में कभी ऐसा विकट परिवर्तन होगा। उसे क्या मालूम था कि उसके सुखमय जीवन-मार्ग का मोड़ उसे कंठकाकीर्ण वन में लाकर छोड़ देगा। आह ! आज उसके नेत्रों में अंधकार है। आज भी भगवान् अंशुमाली अपनी पूर्ण शोभा के साथ

उदय होते हैं, परंतु ननकू को उनका मुख-मंडल रक्त से सना हुआ प्रतीत होता है। आज भी ग्राम के पक्षिगण उसके घर की दीवारों पर आकर बैठते हैं और अपनी मधुर बोलियाँ बोलते हैं, परंतु ननकू को यह प्रतीत होता है कि वे उसकी चौधराइन के वियोग में व्याकुल होकर चीत्कार कर रहे हैं। द्वार पर बँधी हुई गाय जब रौंभती है, तो ननकू समझता है कि वह उसकी चौधराइन को पुकारती है। उसके सामने जब कोई हँसता है, तो उसे प्रतीत होता है कि हँसनेवाला संसार की निस्सारता पर हँस रहा है। ननकू को आज ज्ञात हुआ कि किस प्रकार केवल एक प्राणी का अस्तित्व एक मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाए रखता है, उसकी आँखों में संसार को प्रभा-पूर्ण रखता है और उसकी मृत्यु किस प्रकार जीवन को दुःखमय बना देती है, संसार को अंधकार-पूर्ण कर देती है।

(३)

चौधराइन की मृत्यु हुए दो वर्ष व्यतीत हो गए। चौधरी के हृदय में चौधराइन की मृत्यु से जो घाव हो गया था, वह भी काल-वैद्य द्वारा भरा जा चुका था। घाव भर गया था, परंतु उसका चिह्न शेष रह गया था। वह चिह्न, वह दाग, चौधरी के हृदय में चौधराइन की स्मृति को स्थायी बनाए हुए था। इस बीच में चौधरी से लोगों ने दूसरा विवाह कर लेने का बहुत अनुरोध किया। अनेक माता-पिताओं ने उसे अपनी कन्याएँ अर्पित करने की उत्सुकता दिखाई। अनेक युवती विधवाओं ने उसका हृदय-हरण करने की भरसक चेष्टा की, परंतु किसी की भी सफलता न मिली। चौधराइन की स्मृति चौधरी के हृदय की कवच बनी हुई थी, जिसके कारण किसी भी रमणी के नयन-बाण उसके हृदय को चिह्न नहीं कर सकते थे। चौधरी ने यह व्रत कर लिया था कि अब वह किसी भी स्त्री को काम-पूर्ण दृष्टि से नहीं देखेगा। इसी प्रकार कुछ दिन व्यतीत हुए।

शीत-काल की रात थी। चौधरी के द्वार पर अज्ञात लगा हुआ था और कुछ लोग बैठे हुए ताप रहे थे। चौधरी भी एक कोने में चुपचाप बैठा हुआ था। इधर-उधर की बातें हो रही थीं। हठात् एक आदमी बोल उठा—भइया ननकू, तुम अपना ब्याह करो, न करो पर रामचरण का ब्याह तो कर देओ। घर माँ कौनो मेहरिया नहीं है—रोटी-पानी की तकलीफ होती है।

एक दूसरा व्यक्ति बोला—रोटी-पानी की तकलीफ है, और लड़का भी सयाना हो गया है। तुम लोगों में आठ-आठ दस-दस बरस के लड़कों का ब्याह होता है—रामचरन तो बीस बरस का होने आया।

चौधरी मानो निद्रा से जागकर बोला—हाँ भाई, यह तो तुमने ठीक कहा—ब्याह तो अब जरूर हो जाना चाहिए—मुझे इसका कुछ ध्यान हाँ नहीं रहा।

तीसरा व्यक्ति—ध्यान कहाँ से रहे, साल भर तक तो तुम्हारे चित्त ठिकाने नहीं रहा।

दूसरा—भइया ब्याह काज तभी अच्छा लगता है, जब घर में कोई करने-धरनेवाली हो।

पहला—एही से तो कहत हन कि ननकू भाई पहले अपन ब्याह कर लें, तो सब काम ठीक बन जाय।

चौधरी एक दीर्घ निश्वास लेकर बोला—हमारा ब्याह तो अब चिन्ता के साथ होगा।

तीसरा—अच्छा ब्याह न करो न सही, कौनौ का घर बैठाये लेओ। बिना मेहरिया के घर की सोभा नहीं बनत।

चौधरी—रामचरन का ब्याह हो जायगा, तो घर की भी शोभा हो जायगी।

चौथा—तो फिर झटपट कर डालो।

चौधरी—अब आज ध्यान आया है, अब हो जायगा।

तीसरा—हमारे ममाने (ननसाल) माँ एक लड़की है—कोई पंद्रह-सोला बरस की। देखै-सुनै माँ नीक है। धरौ अच्छा है। दस-बारह बीघा की खेती होत है, गइयाँ-भैंसी हैं—तुम कहो तो बातचीत लगाई।

चौधरी—हाँ-हाँ जरूर लगाओ। अब आज से मुझे भी रामचरन के ब्याह की फिकर हो गई।

पहला—हमार राय तो यह हती कि ननकू भाई पहले अपना ब्याह करैं।

चौधरी—अरे क्या बर-बर वही बात कहते हो। मैं क्या करूँ? इस उमर में ब्याह करूँ, तो लोग क्या कहेंगे। और फिर मुझे चौधराइन-सी औरत मिलेगी कहाँ?

चौथा—औरत तो अक्वल नंबर की थी। इतने दिन हो गए—हमने कभी उसका मुँह नहीं देखा। जब बाहर निकलती, तो मुँह ढाँक कर।

तीसरा—और भइया दयावान भी बड़ी हती—देखो उसका पीठ पीछा है—पर बात जितनी होगी, उतनी ही कहेंगे। कभी

कोई चीज मँगाई—कभी नाहीं नाहीं की—हुई तो जरूर दे दी।

पहला—मेहनतिन कुछ कम हती? घर का सब काम अकेले करत रहे।

चौधरी—एक दीर्घ निश्वास छोड़कर बोला—दो गइयाँ और दो भैंसी का दूध अकेले मथती थी—आदमी न होय, तो चारा-पानी भी अकेले दे देती थी। हम मरब होके उसके बराबर मेहनत नहीं कर सकते थे।

चौथा—यह बात तो सच्ची है, वैसी औरत मिलना कठिन है।

तीसरा—धर्मात्मा बड़ी हती।

दूसरा—एक दफे हमारा लड़का बीमार हुआ—भइया मैं तुमसे क्या कहूँ—उसने ऐसी सेवा की कि जैसे उसी का लड़का हो। ऐसी धर्मात्मा औरत होना कठिन है।

चौधरी—हाथ इतना खुला हुआ था कि घर में दस-दस सेर पंद्रह-पंद्रह सेर दही और मट्टा होता था; पर किसी-किसी दिन हमें और लड़कों को चाखने तक को नहीं मिलता था—सब बाँट देती थी।

पहला—वह परमेशुर का अस हती—तबहीं तो चली गई। परमेशुर जिहिका पियार करत है ओहका जक्की बुलाय लेत है।

चौधरी—सच बात कहते हो, हमारे बड़े भाग थे, जो हमारे घर आई, नहीं भला वह हमारे घर के लायक थी?

तीसरा—तुम्हारे लायक नहीं हती तभी तो चली गई।

चौथा—उस जनम में उसने कोई पाप किए होंगे, इस वास्ते अहीरों में जनम लिया—नहीं वह इस लायक थी कि किसी राजा-महाराजा के घर जनम लेती।

चौधरी एक लंबी साँस लेकर बोला—यही बात है। एक बात हो तो कहूँ—उसकी सभी बातें अच्छी थीं। वही बातें याद कर करके तो कलेजे में हूक उठती है। तुम लोग कहते हो ब्याह कर लो। किससे ब्याह कर लें? उसके तो कोई पैरों की धूल भी नहीं।

इसी समय पर रामचरण भी आ गया। उसे देखते ही एक व्यक्ति बोला—आओ भइया रामचरन—आओ, अच्छे बखत पर आए।

रामचरण चुपचाप आकर उस आदमी के पास बैठ गया।

रामचरण एक सुंदर युवक था। खूब पुष्ट तथा गठीला

शरीर, खुलता हुआ रंग, खुले तथा स्वच्छ वायु-मंडल में रहने के चिह्न-स्वरूप गालों पर लाली, नेत्र बड़े-बड़े और यथेष्ट काले थे। छोटे-छोटे बालों की काली मूछ ने उसके पुरुष-सौन्दर्य को पूर्णतया विकसित कर दिया था।

रामचरण ग्रामीण पुरुष-सौन्दर्य का एक अच्छा नमूना था।

अलाव में से उठती हुई अग्नि-शिखाओं के प्रकाश में चौधरी ने रामचरण पर दृष्टि डाली। पुत्र को देखकर चौधरी के उदासीन नेत्र प्रेम तथा गर्व से भर गए। वह कुछ क्षणों तक उसके मुख को स्थिर दृष्टि से ताकता रहा; इसके पश्चात् उसने कुछ इस प्रकार से अपनी दृष्टि दूसरी ओर फेरी मानो उसे भय हुआ कि कदाचित् उसको दृष्टि से रामचरण को कुछ हानि पहुँचे।

रामचरण के पास बैठे हुए व्यक्ति ने रामचरण की पीठ पर हाथ रखके चौधरी से कहा—और, अब तुम इनका ब्याह करो धूमधाम से।

चौधरी—करने-धरनेवाले सब तुम्हीं लोग हो, मैं तो इसकी महतारी के मरने से अपाहिज-सा हो गया हूँ। और धूमधाम काहे की? अब तो खाली एक रसम पूरी करना है—हाँ, आज इसकी माँ जीती होती तो...

इतना कहते-कहते चौधरी का कंठ गूढ़ हो गया—वह अपने साँके के कोने से आँखें पाँछने लगा।

यह देखकर एक व्यक्ति कुछ बिगड़कर बोला—ननकू भइया, यौ तुमका मेहेरियन की तना (तरह) करे लागत हौ मनई के मरे मेहेरिया रोवत है, मेहेरिया के मरे कहाँ (कहाँ) मनई नहीं रोवत है। मेहेरिया तो मरे (मरा ही) करति है।

एक दूसरा व्यक्ति गर्भीरतापूर्वक सिर हिला कर बोला—भइया, यह मोह बड़ा जबरजस्त होत है। आदमी एक चिबिया पालता है, तो उसके मरे का रंज होता है—यह तो भला मेहेरिया हती।

रामचरण के पास बैठा हुआ व्यक्ति बोला—हमार मेहेरिया जब मरी रहै, तब हमें तो रती भर सोच न भा रहै।

एक अन्य व्यक्ति तुरंत बोल उठा—तो वह तुम्हार मेहेरिया न रही होई।

इस पर सब लोग खिलखिलाकर हँस पड़े। चौधरी भी उदास भाव से किञ्चित् मुस्करा दिया।

रामचरण से उसके पास बैठे हुए मनुष्य ने कहा—लेओ अब का चहते हौ—अब तो तुम्हार बियाह भवा जात है।

पिता की उपस्थिति से उत्पन्न हुई शिष्टता के कारण रामचरण ने इसका कुछ उत्तर नहीं दिया—नीची दृष्टि करके केवल किञ्चित् मुस्करा दिया।

(४)

रामचरण का विवाह हुए तीन मास व्यतीत हो गए। घर में पुत्र-वधू का उपस्थिति के कारण ननकू की उदासीनता क्रमशः कम होने लगी। पहले वह घर में केवल भोजन करने और सोने के लिये आता था—शेष दिन खेत में काम करने, गाय-भैस चराने तथा इधर-उधर मित्रों के पास बैठने में बिता देता था। परंतु अब वह दिन का कुछ अंश घर में बैठकर बिताने लगा। इसी प्रकार कुछ दिन व्यतीत हुए।

एक दिन दस बजे के लगभग ननकू बाहर से आया और सोधा घर के भीतर चला गया। उस समय उसकी पुत्र-वधू घर के प्रांगण में बैठा स्नान कर रही थी। चौधरी की दृष्टि पुत्र-वधू के अर्द्धनग्न शरीर पर पड़ी। उस मूर्तिमान् तरुणता को देखकर चौधरी कुछ क्षणों के लिये स्तम्भित रह गया। रामचरण की पत्नी सुखिया के अंग-प्रत्यंग से यौवन फटा पड़ रहा था। चौधरी के नेत्रों को वह दृश्य बड़ा सुखकर प्रतीत हुआ। उसी समय सुखिया की दृष्टि भी चौधरी पर पड़ी—उसने चमककर अपना शरीर वस्त्र से ढाँक लिया। ननकू तुरंत दृष्टि नीची करके वहाँ से हट आया।

उसी दिन से पुत्र-वधू के प्रति ननकू का व्यवहार अत्यंत नम्र तथा उदार हो गया। अब वह सुखिया की छोटो-से-छोटो इच्छा पूर्ण करने का पूरा ध्यान रखने लगा। पहले उसका अधिकांश समय घर के बाहर व्यतीत होता था; परंतु अब घर में व्यतीत होने लगा। उसकी यह दशा देखकर उसके शुभचिंतकों को प्रसन्नता हुई। उन्होंने सोचा—लड़के का ब्याह हो गया, घर में बहू आई, अब ननकू को पुनः घर-गृहस्थी से अनुराग उत्पन्न हो चला। उसके दोनों पुत्रों ने भी पिता की इस दशा-परिवर्तन पर संतोष प्रकट किया।

एक दिन रामचरण ने किसी अपराध पर सुखिया के दो-चार तमाचे जड़ दिए। पुत्र के इस कार्य पर ननकू बहुत बिगड़ा। उसने आरक्त नेत्रों से रामचरण की ओर देखकर कहा—काहे, तूने दुलहिन को काहे मारा?

रामचरण नम्रता-पूर्वक बोला—काम खराब करेगी तो मारी हो जायगी ।

ननक—काम खराब किया तो क्या हुआ—अभी ना । समझ है, जब उसे ज्ञान हो जायगा, तो कभी काम खराब न करेगी । औरत पर कोई हाथ उठाता है ? आज से पीछे जो कभी हाथ चलाया, तो ठीक न होगा । समझा ?

रामचरण ने इसका कोई उत्तर न दिया—चुपचाप बाहर चला गया ।

रामचरण के चले जाने पर ननक ने पुकारा—दुलहिन ! ओ ! दुलहिन—यहाँ आओ ।

सुखिया घूँघट में मुख छिपाए लज्जा से सिमटती हुई, ननक के सामने आकर खड़ी हो गई ।

ननक ने एक बेर उसे सिर से पाँव तक देखा—तत्पश्चात् कहा—काहे, उसने तुझे काहे मारा ?

सुखिया ने कुछ उत्तर न दिया—वह चुपचाप सिर झुकाये पैर के अंगूठे से भूमि खोदने लगी ।

ननक कुछ क्षणों तक प्रतीक्षा करने के उपरांत बोला—काहे बोलती काहे नहीं ? ऐसी शरम किस काम की ।

सुखिया उसी प्रकार निस्तर रही ।

ननक मृदु-स्वर में बोला—ऐसी शरम करोगी तो कैसे काम चलेगा ? घर में और कोई है नहीं, अकेली तुम्हीं हो, जो तुम्हीं ऐसा परदा और ऐसी शरम करोगी तो ठीक न होगा, मैं यह सब ढोंग समझता हूँ । बोल, उसने तुझे क्यों मारा ?

इस बार सुखिया ने कंपित स्वर में कहा—रोटी बने माँ देर होइ गई ।

ननक—रोटी बनने में देर हो गई तो क्या हुआ—नालायक कहीं का । ऐसे सरउ बबे कहुँ के खाट साहब हैं । अब की मारे तो मुझे बताना, मैं ससुरे को ठीक कर दूँगा ।

सुखिया श्वसुर की इस कृपा तथा दयालुता पर मन ही मन प्रसन्न होती हुई ननक के सामने से चली गई ।

उस दिन से सुखिया श्वसुर से बोलने-चालने लगी । रामचरण को यह बात मालूम हुई—परंतु उसने इस पर कोई आपत्ति नहीं की । उसने सोचा—एक औरत है—बिना बोले चले गुजारा होना कठिन है ।

क्रमशः यह दशा हो गई कि जहाँ पहले सुखिया ननक के सामने लंबा घूँघट निकालकर आती थी, वहीं

अब इतना छोटा घूँघट निकालकर आने लगी कि उससे उसका आधा मुख दिखाई पड़ता रहता था ।

* * *

रात के नौ बज चुके थे । ननक के दोनों पुत्र खेतों में सिंचाई कर रहे थे—ननक अकेला घर में था । भोजन करने के पश्चात् वह अपनी चारपाई पर लेटा हुआ पी रहा था । वह हुक्का पीता जाता था और साथ ही किसी महत्त्वपूर्ण विषय पर विचार कर रहा था । हुक्का पीते-पीते वह कुछ सोचकर उठने को हुआ—परंतु फिर अपनी चारपाई पर बैठ गया और पुनः हुक्का पीने लगा । थोड़ी देर में वह लेट गया और कुछ क्षणों तक चुपचाप लेटा रहा । अब उसने करवट ली और आँखें बंद करके सोने की चेष्टा करने लगा । परंतु कुछ ही क्षणों में उसने पुनः आँखें खोल दीं और चित लेट गया । कुछ देर तक पड़ा सोचता रहा । हठात् अपने ही आप बोल उठा—“ऊँ हूँ यह काम खराब है ।” यह कहकर वह फिर करवट से लेट गया और उसने आँखें बंद कर लीं । इसी प्रकार कुछ देर तक वह करवटें बदलता रहा । उसने सोने की बहुत चेष्टा की, परंतु उसे नींद न आई । हठात् वह उठकर बैठ गया और अपने आप बोला—“जो होगा देखा जायगा । भगवान् की ऐसी ही इच्छा है ।”

यह बड़बड़ा कर उसने पुकारा—दुलहिन, तनिक एक गिलास पानी दे जाओ ।

घर के दूसरी ओर बरतन खटकने का शब्द हुआ । बरतनों के खटकने का शब्द सुनकर ननक ने एक झोर की आंगड़ाई ली । एक क्षण के पश्चात् सुखिया गिलास लिये श्वसुर के सामने आ खड़ी हुई और उसने गिलास श्वसुर की ओर बढ़ाया । इधर ननक ने गिलास पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया ; परंतु वह हाथ गिलास पर न जाकर सुखिया की कलाई पर पहुँचा—ननक ने सुखिया की कलाई पकड़ ली । सुखिया ने पहले तो यह समझा कि अंधेरे के कारण श्वसुर गिलास को नहीं देख सके इस लिये हाथ कलाई पर पड़ गया । परंतु जब ननक ने सुखिया की कलाई दृढ़तापूर्वक पकड़कर उसे अपनी ओर घसीटने का प्रयत्न किया—तब सुखिया श्वसुर का अभिप्राय समझी । उसके हाथ से गिलास छूट पड़ा । यद्यपि सुखिया श्वसुर के प्रेम-पूर्ण व्यवहार से परम संतुष्ट थी—संतुष्ट ही नहीं कृतज्ञ थी, यद्यपि वह श्वसुर की सेवा करने के लिये

सदैव हर्षपूर्वक तत्पर रहती थी—यद्यपि श्वसुर को अप्रसन्न करना वह अपना अंतिम कर्त्तव्य समझती थी, तथापि वह ऐसे व्यवहार के लिए तैयार न थी। “हैं! हैं! यौ का करत हो” कहकर उसने एक जोर का फटका दिया—ननकू के हाथ से उसकी कलाई छूट गई। सुखिया तेज़ी के साथ भागकर एक कोठरी में घुस गई और इस भय से कि कहीं श्वसुर महोदय वहाँ भी न पहुँचें उसने भीतर से कोठरी के किवाड़े बंद कर लिये।

इधर ननकू कुछ क्षणों तक मूर्तिवत् बैठा रहा। असफलता के धक्के ने उसके अंतःकरण को जागृत कर दिया। वह सोचने लगा—यह मैंने क्या किया? जिसे संसार बेटी के समान समझता है उस पर मैंने पाप-दृष्टि डाली! क्या इसीलिए मैंने दूसरा ब्याह नहीं किया? क्या इसी वास्ते मैंने व्रत किया था कि मैं अब किसी स्त्री पर बुरी दृष्टि न डालूँगा। ओह! मुझे यह क्या होगया था। उक्त! हाय रामचरन की माँ! तुम कहाँ हो? तुम्हारे वियोग ने आज मुझे इतना तप्तित बना दिया। तुम्हारे होते हुए मैंने कभी किसी स्त्री पर बुरी निगाह नहीं डाली। परंतु तुम्हारे न रहने पर तुम्हारे सामने वादा करके भी, अपने मन में व्रत करके भी, मैंने तुम्हारे बेटे की बहू पर ..... ! “इतना सोच के ननकू फूट-फूटकर रोने लगा। सहसा उसके अश्रुपूर्ण नेत्रों के सामने अधकार में चौधराइन की मूर्ति दिखाई पड़ी। ननकू को ऐसा मालूम हुआ मानो उसकी चौधराइन उसकी आँर देख रही है। मूर्ति की दृष्टि में उसके प्रति प्रेम तथा दया है,

ओठों पर स्मृदु-मुस्कान है। ननकू चौधरी रोना भूल गया वह हाथ फैलाकर चारपाई से उठा और “रामचरन की माँ” कहता हुआ आगे बढ़ा। परंतु उसके उठते ही, उसे यह प्रतीत हुआ कि मूर्ति ने अपना सिर इस प्रकार हिलाया मानो वह ननकू को अपने पास आने से मना कर रही है। ननकू आगे बढ़ा—परंतु उसी क्षण वह मूर्ति अधकार में विलीन हो गई। ननकू पीछे हटकर अपनी चारपाई पर गिर पड़ा।

इसके पश्चात् वह कुछ देर तक बैठा ध्यान मग्न रहा। सहसा उसने सिरहाने से अपनी मित्राई उठाकर पहनी—सिर पर साफ़ा बाँधा और जिस कोठरी में सुखिया घुस गई थी, उसके द्वार पर जाकर बोला—“दुलहिन—आज तुमने अपने को नहीं, मुझे एक घोर पाप से बचाया है। इसके लिये मैं जब तक जीता रहूँगा तुम्हारे

सुख-सौभाग्य के लिये भगवान् से प्रार्थना करता रहूँगा। अब मैं अपना पापी मुँह तुम्हें नहीं दिखाऊँगा। मैं तुमसे केवल एक भीख माँगता हूँ और वह यह कि इस बात की चर्चा किसी से मत करना—मेरे नाम को इस कलंक से बचाना बस, यही भीख तुमसे माँगता हूँ।” ननकू इतना कहकर तथा उत्तर पाने की प्रतीक्षा न करके झटपट घर के बाहर आया और रात्रि के निविड़ अधकार में विलीन होगया।

* * *

उस दिन से फिर ननकू चौधरी का पता न लगा कि वह कहाँ गया। उसके दोनों पुत्र तथा गाँव के लोग उसके इस प्रकार गायब हो जाने पर आश्चर्य करते हैं। उनकी समझ में आज तक यह बात नहीं आई कि आग्रिज ननकू चौधरी के इस प्रकार लापता हो जाने का कारण क्या है। इसका रहस्य संसार में केवल एक प्राणी जानता है—वह प्राणी सुखिया है। आज भी जब कभी सुखिया एकांत में बैठती है, तो अपने श्वसुर के अंतिम शब्द स्मरण करके एक ठंडी साँस खींचती है और आँखों में आँसू भर लाती है।

विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक

मूर्ति-सुधा-विंदु

(१)

मोड़यो मुख तुरत जुरत बल छोड़यो सुख,
तोड़यो छिन माँझ मोह संपति अकथ को;
अवधपुरी को राज मन में न त्याग नेक,
भनत ‘बिसारद’ सु ऐसो समरथ को।
बिछुरत प्यारे रघुवंस-मनि रामजू के,
पल न बिताए प्रान धाए स्वर्ग-पथ को;
जन-जन जाँचो, सबही को लख्यो काँचो, अति,
जग में सनेह साँचो एक दसरथ को।

(२)

सुनत सुहात नहिं रंचक सु केहू भाँति,
भनत ‘बिसारद’ त्यों कैसे जात बरनी;
रेजा-रेजा करिके खिनक में खराब कीन्हों,
छाय गई जग में थलेई अपकरनी।

घाटवारी अजब, गजब बरुटावारी,
घाटपारी बीसो बिसे हूँके हठपरनी;
कौसिला-सुहाग-भाग-बस नहिं काज भई,
काट-भरी खरी अति कैकयी कतरनी।

(३)

खाइहि लदायो लाखि मुख मुख पायो जिहि,
अनखु न लायो कबो वारने नितै गई;
यनत 'बिसारद' भरत ते अधिक प्रीति,
राम-प्रति जाके उर अंतर ही छु गई।
आवत अचभो कछु कहत बनत नहिं,
बात बनबास की सु कौन भाँति कै गई!
मंथरा की एक आह मर्द ते पिघल करि,
कैसे वह कैकयी कठोर अति छे गई!

(४)

दीन्हों तजि रुचिर अवास सुख-रासि खास,
लीन्हों बरु बास बेगि भाइ नंदीग्राम को;
सरवसु मानि नित सहित सनेह पूज्यो,
चंदन चढ़ाय जुग पादुका ललाम को।
यनत 'बिसारद' सराहिण सु कौन भाँति,
भूरि-भक्ति-भाव त्यों भरत अभिराम को;
चर्य चरिदस लौ जु नेम एकरस राखि,
कीन्हों निरबाह व्रत बेस राम-नाम को।

बलदेवप्रसाद टंडन

राजपूताने के इतिहास को भ्रष्ट करने का प्रयत्न

ह तो राठोड़ों को सूर्यवंशी ठहराने की कथा है। अब हम गाहड़वालों और राठोड़ों को एक ठहराने की रेऊजी की कल्पना का थोड़ा-सा विवेचन करते हैं। गाहड़वालों को राठोड़ों की एक शाखा मानकर रेऊजी लिखते हैं कि "कन्नौज पर राज्य करनेवाले गाहड़वाल भी राष्ट्रकूटों की ही एक शाखा समझे जाते थे" (भारत के प्राचीन राजवंश, भाग ३, पृष्ठ ४६०)। रेऊजी की

कपोल-कल्पना का यह एक सुंदर नमूना है, क्योंकि राठोड़ों के किसी शिलालेख, ताम्रपत्र, ऐतिहासिक काव्य, ख्यात आदि में कहीं भी गाहड़वालों को राठोड़ों की शाखा नहीं बतलाया गया। अपनी इस कल्पना के समर्थन में जोधपुर से मिले हुए प्रतिहार राजा बाउक के लेख का अवतरण देकर रेऊजी लिखते हैं—

"इस लेख में प्रसिद्ध यादव-वंश का उल्लेख न करके उसकी भाटी-नामक शाखा का ही उल्लेख किया गया है। अतः क्या इससे यह समझ लेना चाहिए कि भाटी लोग यादवों से भिन्न वंश के हैं? यदि नहीं, तो फिर क्या कारण है कि युवराज गोविंदचंद्र के लेखों में राष्ट्रकूट-वंश के स्थान पर गाहड़वाल-वंश का उल्लेख होने से ही राष्ट्रकूट और गाहड़वाल-वंश को भिन्न माना जाय? इसके अलावा आजकल की चौहानों की देवदा आदि और गुहिलों की सीसोदिया आदि शाखाओं के लोग चौहान या गुहिलों के नाम से अपना परिचय न देकर देवदा या सीसोदिया आदि शाखाओं के नामों से ही देते हैं, और प्रसिद्ध हैहयवंशी नरेशों का चलाया संवत् उनकी कलचुरी-शाखा के नाम पर ही कलचुरि-संवत् कहलाता है।"

रेऊजी का यह कथन आदरणीय नहीं है। यादवों की भाटी-शाखा का राज्य जैसलमेर पर था और अब भी है बाउक का लेख भाटियों का नहीं, किंतु प्रतिहारों का है। यदि उसमें यादवों की भाटी शाखा के राजा देवराज को भाटी (भट्टिक) लिख दिया, तो क्या हानि हुई? यदि रेऊजी ने जैसलमेर के भाटी राजाओं के लेख देखे होते, तो उन्हें निश्चय हो जाता कि भाटी लोग अपने लेखों में अपने को स्पष्ट रूप से यदुवंशी लिखते हैं, जिसके कुछ प्रमाण हम निम्नलिखित पंक्तियों में देते हैं—

(अ) जैसलमेर के पार्श्वनाथ के मंदिर की वि० सं० १४७३ की भाटी राजा लक्ष्मण के समय की प्रशस्ति में वहाँ के भाटियों की वंशावली दी है, जिसके प्रारंभ में ही उन राजाओं को यदुवंशी कहा है।

(१) तत्रापूर्वजखंडा यदुकुलकमलोत्तासमार्त्तचंद्रा
दोर्दंडाक्रांतचंडाहितनरपतयः पुष्कला भूमिपालाः।
येषामद्यापि लोकैः श्रुतिततिपुटकैः पीयते श्लोकयूष-
स्तत्पूर्य विश्वमांडं कुतुकिमिह यतो जायते नैव रिक्तम् ॥ ४ ॥
(जैसलमेरमाण्डागारीयग्रन्थानां सूची १, पृ० ६३)।

(आ) जैसलमेर के संभवनाथ नामक जैन-मंदिर की प्रशस्ति में भी भाटी राजाओं का वर्णन करते हुए उनके वंश का परिचय यदुवंश से ही दिया गया है^१।

(इ) जैसलमेर के लक्ष्मीकान्त के मंदिर की वि० सं० १४६४ की प्रशस्ति में जैसलमेर के भाटी राजाओं का वर्णन करते हुए भाटियों के वंश को यादवंश कहा है^२।

इसी तरह सीसोदिया, सोनगरा, देवड़ा, कलचुरी आदि अन्य शाखावालों के शिलालेखों में भी मूलवंश का नामोल्लेख अवश्य मिलता है, जिसके अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। उनमें से कुछ हम यहाँ बतलाते हैं—

(१) गुहिल-वंश की सीसोदिया शाखा के राणा मोकल की चित्तोड़ की वि० सं० १४८५ की प्रशस्ति में मूलवंश (गुहिलवंश) का परिचय दिया है^३।

(२) इसी प्रकार गुहिल-वंश की सीसोदिया शाखा के राणा राजसिंह के बनवाए हुए राजसमुद्र-नामक विस्तीर्ण सरोवर के बाँध पर २५ विशाल शिलाओं पर खुदे हुए राजप्रशस्ति महाकाव्य में अपनी सीसोदिया शाखा

का परिचय देते हुए मूल वंश को गुहिलोत-वंश कहा है^४।

(३) चौहान-वंश की सोनगरा शाखा के राजा चाचिग-देव के समय के वि० सं० १३१६ के सूधा नाम की पहाड़ी पर के बड़े शिलालेख में उक्त राजा के पूर्व पुरुषों का वर्णन करते हुए उसके मूलपुरुष चाहमान का जिससे वह वंश चला, परिचय दिया है^५।

(४) चौहानों की देवड़ा-शाखा के राजा लुभा के समय के वि० सं० १३७८ के आवू पर विमलशाह के मंदिर में लगे हुए शिलालेख में उसका वंश-परिचय चाहमान-वंश के नाम से दिया है^६।

(५) हेहय-वंश की कलचुरी-शाखा के राजा कर्णदेव के बनारस से मिले हुए चेदि-संवत् ७१३ (वि० सं० १०१६) के दानपत्र में उक्त राजा के पूर्वजों का परिचय देते हुए उनको हेहयवंशी लिखा है^७।

उपर्युक्त उदाहरणों से पाठक निश्चयपूर्वक जान लेंगे कि प्रत्येक शाखावालों के लेखों में मूल-वंश का उल्लेख सैकड़ों जगह मिलता है, परंतु लेख बढ़ जाने के भय से हमने थोड़े से उदाहरण ही यहाँ उद्धृत किए हैं।

गाहड़वालवंशी राजा निस्संदेह बड़े प्रतापी एवं दानी

१. वंशो यदुनायकैर्नरवैः श्रानेभिकृष्णादिभि-
जन्मेव प्रवरावदातनिकरेत्यङ्गनराख्यतः ।
तेनासौ लभते गुणं त्रिभुवनं सञ्जादतो रंजयेत्
को वा ह्युत्तममानितो न भवति श्लाघापदं सर्वतः ॥ ६ ॥
श्रानेभिनारायणरोहिण्यो दुःखत्रयान् त्रातुमित्र त्रिलोकम् ।
यत्रोदिताः श्रीपुरुषोत्तमास्ते स वर्णनीयो यदुराजवंशः ॥ ७ ॥
तस्मिन् श्रीयादववंशे राउलश्राजइतसिंहमूलराजवरबसिंह
राउलश्रीदूदारावलश्रीघटसिंहमूलराजपुत्रदेवराजनामानो राजा-
नोऽभूवन् ।

(वही; पृ० ६६) ।

२. श्रीमञ्जुसत्तमेरुनाम नगरं पृथ्वाः परं मंडनं
भोग्यं यादवभूभुजाभि नवं चारु स्वमर्तुर्वयः ।
शूर्यादिववंशजैरुपचितं स्वाकारशुद्धैर्नृपै-
र्नानावित्तवाग्विशिष्टां विजयते जेयं परैस्तच्चिरम् ॥ ३ ॥

(वही; पृ० ६६) ।

३. स्फारन्यायोऽववायो गुहिलनरपतेरस्ति जाग्रदप्रशस्ति-
र्व्यस्तीभूतांतरायो वसतिरिह युगे धर्मकर्मोदयस्य ।
शाश्वत्यागानुरागे (ग) स्थिरनिमलनिर्घा भूरिभोगोनमागां
भूयो नृणां विधत्ते सपदि शतमखी यत्र संभूय शकः ॥ ५ ॥

(एपिग्राफिया इंडिका ; जि० २ . पृ० ४११)

१. गुहादित्यसुताः सर्वे गुहिलोताभिधायाताः ।

जाता युक्तं तेषु पुत्रो ज्येष्ठो बप्पाभिधोऽभवत् ॥ ६ ॥

(भावनगर, इन्डिफाइन ; पृ० १५०) ।

२. श्रीमद्वत्समहर्षिहर्षेणनोद्भूतां (बु) प्रपन्नः ।

पूर्वोर्वाधरमालिमुर्याशिवरालंकारातिमद्युतिः ।

पृथ्वीं त्रातुमयास्तैर्दैन्यतिमिरः श्रीचाहुमानः पुरा,

वीरः क्षीरसमुद्रसौंदर्यशोराशिवकाशोऽभवत् ॥ ४ ॥

(एपिग्राफिया इंडिका ; जि० ६, पृ० ७४) ।

३. वैरिवर्गदलने गततन्द्रश्चाहुवानकुलकैरवचन्द्रः ।

यो नहृत्तनगरस्य नरेश आसराज इति वीरवरोऽभूत् ॥ १४ ॥

(वही जि० ६, पृ० १५६) ।

४. तद्वत्स(श)प्रमत्ता नरेन्द्रपतयः रूपाता [:] क्षितिं हेहया-
स्तेषामनृ (नव) यभूषण (खं) रिपुमनोविन्यस्ततापानलः ।

धर्मध्यानधनान् (नु) संधिपुत्रः सख्य (शश्वत्स) (ती)

सौख्य (रूप) कृत्येयास (नस) वृष्यणाङ्गिनप्रभुतया

श्रीमान्भूकानकलः (श्रीमान्भूकोकलः) ॥ ५ ॥

(वही जि० २, पृ० ३०५-६)

हुए, और उनके १० के लगभग दानपत्र मिल चुके हैं, जिनमें से कई एक में अपने वंश का परिचय उन्होंने गाहड़वाल नाम से ही दिया है, कहीं भी राष्ट्रकूट या राठोड़ नाम से नहीं। यदि गाहड़वालवंश राठोड़ों की शाखा होती, तो वे अवश्यमेव गौरव के साथ अपने मूलवंश का उल्लेख करते, परंतु ऐसा उल्लेख कहीं नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में प्रतिहार राजा बाउक के शिलालेख में, जो यादवों का ही नहीं, प्रसंगवशात् जैसलमेर के राजा देवराज के नाम के साथ भाटी शाखा का परिचय दे दिया, तो क्या उसी के आधार पर गाहड़वालों और राठोड़ों का एक होना कभी माना जा सकता है? गुहिल, चौहान, प्रतिहार, परमार, सोलंकी, राठोड़ आदि वंशों की शाखाओं के नाम ख्यातों आदि में मिलते हैं। परंतु उनमें दो हुई राठोड़ों की शाखाओं में कहीं भी गाहड़वाल शाखा का नाम-निशान तक नहीं है। ऐसी दशा में गाहड़वालों को राठोड़ों की शाखा मानने का कथन किस आधार पर स्थिर रह सकता है? यदि रेऊजी के सिद्धांतों के अनुसार ही कोई इतिहास लिखने बैठे, तो उसे गाहड़वालों को गुप्ता, बैसों, पालवंशियों, सेनवंशियों, वाकाटकों, मेघकों आदि में से चाहे जिस वंश की शाखा मान लेने में किसी प्रकार की बाधा न होगी, और रेऊजी का सारा कथन ऐसा मानने में उधर घट जायगा; क्योंकि जैसे गाहड़वालों को राठोड़ों की शाखा मानने के लिये तनिक भी प्रमाण नहीं है, वैसे ही गाहड़वालों को उपर्युक्त वंशों की शाखा मान लेने के लिये कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ऐसी दशा में रेऊजी की तरह कोई भी पुरुष गाहड़वालों को उक्त वंशों की शाखा मानने में चाहे जैसी मनमानी कल्पनाएँ कर सकता है। गाहड़वालों को राठोड़ों की शाखा मानने का एक भी प्रमाण न दे सके, इतना ही नहीं; किंतु सर्वत्र निराधार कल्पनाओं से ही काम लिया है। क्या रेऊजी यह कह सकते हैं कि किसी शिलालेख, दानपत्र, ऐतिहासिक संस्कृत काव्य, मुहणोत नैणसी की ख्यात तथा भाटों की अनेक ख्यातों में से एक में भी कहीं गाहड़वालों को राठोड़ों की शाखा कहा गया है अथवा यह केवल उनकी खड़ी की हुई निर्मूल कल्पना-मात्र है।

कृष्णराज के सिके पर के लेख के झूठे अर्थ की वास्तविकता तो हमने बतला ही दी है। अब पाठक रेऊजी के

किए हुए एक शिलालेख के श्लोक के मिथ्या अर्थ का भी नमूना देख लें। भारत के प्राचीन राजवंश के पृष्ठ ४६० में रेऊजी लिखते हैं कि—

“इसके सिवाय बदायूँ से लखनपाल के समय का एक लेख मिला है। अक्षरों को देखने से यह विक्रम की तेरहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध का प्रतीत होता है। इसमें मदनपाल द्वारा मुसलमानों के आक्रमण रोकने का वर्णन है। इससे अनुमान होता है कि यह घटना जयचंद्र की मृत्यु के पहले की होगी। इसमें लिखा है—

प्रख्याताखिलराष्ट्रकूटकुलजक्षमापालदोः पालिता,

पांचालाभिधदेशभूषणकरी वोदामयूतापुरी।

अर्थात्—तमाम राष्ट्रकूटवंशी राजाओं से रक्षित पांचाल-देश को सुशोभित करनेवाली बदायूँ नामक नगरी है।

यहाँ पर एक तो अखिल (तमाम)-शब्द का प्रयोग करने से अनुमान होता है कि उस समय राष्ट्रकूटवंश की अनेक शाखाओं का राज्य पांचाल-देश (कन्नौज और उसके आसपास के प्रदेश) पर था, अर्थात् उस समय कन्नौज पर राज्य करनेवाले गाहड़वाल भी राष्ट्रकूटों की ही एक शाखा समझे जाते थे।”

यह लिखते समय रेऊजी का यह कथन कि अखिल शब्द का प्रयोग... शाखा समझे जाते थे, सरासर मिथ्या है, क्योंकि मूल शिलालेख का आधा श्लोक ही रेऊजी ने उद्धृत किया है; उसका आशय तो यही है कि ‘पांचाल-देश को भूषित करनेवाली वोदामयूता (बदायूँ) नगरी अखिल राष्ट्रकूटवंशी राजाओं से रक्षित थी। उक्त लेख का ‘अखिल’ शब्द उसी लेख में दिए हुए बदायूँ पर शासन करनेवाले चंद्र से लखनपाल तक के सब राजाओं का सूचक है, न कि राठोड़ों की अनेक शाखाओं का, जैसा रेऊजी ने अर्थ किया है। रेऊजी की मानी हुई शाखाओं का उसमें कहीं नाम-निशान भी नहीं है, न उसमें कन्नौज के गाहड़वालों का कोई उल्लेख है और न उस पर से कन्नौज के गाहड़वालों को राष्ट्रकूट मानने के लिये तनिक भी आधार मिलता है। पतंजलि-कृत महाभाष्य तथा अनेक संस्कृत शिलालेखों एवं ताम्रपत्रों के सुयोग्य संपादक सुप्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता डॉक्टर कीलहॉर्न ने बदायूँ के इसी लेख का संपादन करते हुए रेऊजी की उद्धृत की हुई पंक्तियों का अनुवाद इन शब्दों में किया है—*There is the Town Vodamayûta ornamenting the land*

of Pañchāla and protected by the arms of all the famous princes born in the Rāshtrakūṭa family”.

एक विशाल देश के भिन्न-भिन्न नगरों पर भिन्न-भिन्न वंशों के राजा स्वतंत्र या सामंत रूप से राज्य करें, यह संभव है, परंतु एक नगर के राजा कहने से वे सारे देश के राजा कैसे माने जा सकते हैं, यह रेऊजी ही बतला सकते हैं। हम नहीं जानते कि उक्त लेख में ‘अनेक शाखाओं’ का सूचक कौन-सा शब्द है? कन्नौज के गाहड़वालों का राज्य बड़ा ही प्रबल था और न केवल पांचाल-देश (गंगा-यमुना के बीच का दोआब) पर, किंतु काशी से घरे तक उनका राज्य फैला हुआ था, और बहुधा काशी में रहने के कारण वे काशीश्वर भी कहलाते थे। बदायूँ का इलाका भी गाहड़वालों के विशाल राज्य के अंतर्गत था, इसीलिये वहाँ के राठोड़ भी कन्नौज के गाहड़वालों के सामंत होने चाहिये, जैसे कि सेंगरवंशी आदि थे।

इसके बाद रेऊजी कहते हैं—

“उक्त लेख में सबसे पहला नाम चंद्र और फिर उसके पुत्र का नाम विग्रहपाल दिया हुआ है। इसी प्रकार जयचंद्र के पुत्र हरिश्चंद्र के वि० सं० १२५३ के लेख में भी सबसे पहला नाम चंद्र और उसके पुत्र का नाम मदनपाल लिखा है, तथा इन दोनों लेखों में चंद्र को ही पहले-पहल पांचाल-देश का जीतनेवाला माना है। इससे भी ज्ञात होता है कि दोनों लेखों का चंद्र एक ही था। उसके बाद उसका बड़ा पुत्र मदनपाल तो कन्नौज का राजा हुआ, और छोटे पुत्र विग्रहपाल को बदायूँ की जागीर मिली। क्या इससे सिद्ध नहीं होता कि बदायूँ के राष्ट्रकूट और कन्नौज के गाहड़वाल एक ही वंश के थे?”

उक्त दोनों लेखों में से बदायूँ के लेख में तो पहले-पहल चंद्र को पांचाल-देश का जीतनेवाला कहा ही नहीं। न जाने क्या समझकर रेऊजी ने यह बात भूठी लिख डाली? हम बदायूँ के लेख से चंद्र के विषय के मूल अव-तरण देते हैं, जिससे पाठकों को स्पष्टतया ज्ञात हो जायगा कि रेऊजी का यह कथन सर्वथा कपोलकल्पित ही है—

..... (पहला चरण नष्ट हो गया है)

स्वः सिंधुदकपूरदूरगमिताशेषाद्यसंघेदये ।

प्रस्थातालिखराष्ट्रकूटकुलजदमापालदोः पालिता

पंचालामिषदेशभूषणकरी बोदामयूतापुरी ॥ १ ॥

मंदारातिव (५) हुप्रकृष्टसुमनः संपत्तिसंशोभिता

गंधर्वोत्तमभूषिता परिवृता संतानकल्पदुर्गः ।

अत्युन्नामलदेव... नारम्या सुधर्मश्रयो

या रेजे गुणसंचयैरिव पुरी पौरन्दरी सुन्दरी ॥ २ ॥

तथादितीभवदनन्तगुणो नरेन्द्र-

श्चन्द्रः स्वखड्गभयभीषितवैरिवृन्दः ।

प्रत्यर्षिषु प्रकरितोर्ध्विषु यस्य दाता

सोर्णी ररत्न सुतविग्रहपालदेवः ॥ ३ ॥

तस्यात्मजो भुवनपाल इति प्रसिद्धः....

इस लेख के पहले दो श्लोकों में तो बदायूँ नगर की प्रशंसा है। तीसरे के प्रारंभ में लिखा है कि वहाँ (बदायूँ) का पहला राजा अनंत गुणों से युक्त चंद्र हुआ, जो अपने खड्ग से शत्रु-समूह को भयभीत करता था। उसके पीछे विग्रहपाल पृथ्वी का रक्षक हुआ। तीसरे श्लोक के प्रारंभ में “तत्र” शब्द के प्रयोग से स्पष्ट है कि उक्त लेख का चंद्र बदायूँ का राजा था, न कि पांचाल-देश को विजय करनेवाला कन्नौज का गाहड़वालवंशी चंद्र। अब हम रेऊजी से यह पूछना चाहते हैं कि बदायूँ के इस लेख में चंद्र को पांचाल देश का जीतनेवाला कहाँ कहा है। और यदि नहीं कहा, तो लोगों को धोखा देने के लिये यह भूठी बात किस अभिप्राय से बनाई गई? क्या इतिहास को शुद्ध करने की यही एक-मात्र परिपाटी है? गाहड़वाल राजा जयचंद्र के पुत्र हरिश्चंद्र के मछलीशहर से मिले हुए वि० सं० १२५३ के दानपत्र में चंद्रदेव को (जो गाहड़वाल-वंशी था) यशोविग्रह का पौत्र, महीचंद्र का पुत्र और गाधिपुर (कन्नौज) के राज्य को विजय करने-वाला लिखा है (एपिग्राफिया इंडिका; जिल्द १०, पृष्ठ ६-५, श्लोक २-४)। बदायूँ के लेख में राठोड़ चंद्र को जब पांचाल-देश या गाधिपुर (कन्नौज) का जीतनेवाला लिखा ही नहीं और उसे बदायूँ का पहला राजा ही कहा है, तब चंद्र और चंद्रदेव, इन दोनों को, जो अपने वंशों के नाम भिन्न-भिन्न देते हैं, एक मान लेना कैसे संभव हो सकता है? भिन्न-भिन्न वंशों में समान नामवाले एक से अधिक राजा मिल जाते हैं, अतः ऐसे नामों की समता देखकर ही राठोड़ और गाहड़वालों को एक मान लेने का रेऊजी का कथन किसी प्रकार मान्य नहीं हो सकता।

असली बात छिपाकर गाहड़वालों को राठोड़ बनाने के लिये रेऊजी किस-किस तरह की युक्तियाँ करते हैं,

पाठक उसका भी एक उदाहरण देख लें। पृष्ठ ४६०-४६१ में रेऊजी लिखते हैं—

“वि० सं० ११०७ (शक सं० १७२=ई० सं० १०२१) का लाट-देश के त्रिलोचनपाल का एक ताम्रपत्र मिला है। उसमें लिखा है—

कान्यकुब्जे (?) महाराज राष्ट्रकूटस्य कन्यकाम् ;

लब्धा सुखाय तस्यां त्वं चौलुक्यामुहि संततिम् ॥ ६ ॥

अर्थात्—हे चौलुक्य, तू कन्नौज के राष्ट्रकूट राजा की कन्या से विवाह कर संतति प्राप्त कर।

इससे भी सिद्ध होता है कि कन्नौज के गाहड़वाल राष्ट्रकूटों की ही एक शाखा समझे जाते थे ; क्योंकि अन्व किसी राठोड़-वंश का वहाँ पर राज्य करना नहीं पाया जाता।”

पहली बात तो यह है कि असली बात को छिपाकर रेऊजी ने पाठकों के सम्मुख उक्त ताम्रपत्र के श्लोकों का वही अंश रक्खा है, जिसमें ‘कान्यकुब्ज’ और ‘राष्ट्रकूट’ शब्द आए हैं, परंतु यह भी बतलाना आवश्यक था कि ये शब्द किस संबंध में प्रयुक्त हुए हैं और किस समय अथवा प्रसंग के सूचक हैं। यदि रेऊजी ने यह बतला दिया होता, तो पाठकों को यह जानने में किसी प्रकार कठिनाई न होती कि भारत के प्राचीन राजवंश के कर्ता किसी झूठी बात को सिद्ध करने के लिये किस-किस तरह से लोगों को धोखा देते हैं और साथ ही सारे लेख की वास्तविकता भी खुल जाती। जिस ताम्रपत्र की दो पंक्तियाँ रेऊजी ने उद्धृत की हैं, वह सोलंकी-वंश के मूलपुरुष चौलुक्य की उत्पत्ति बतलाने के संबंध में है ; उससे इस संबंध का मूल अवतरण नीचे दिया जाता है—

कदाचिदैत्यसेदोत्थचिन्तामन्दरमन्थनात् ।

विरभेश्चलुकाभ्रोपे राजरत्नं पुमानभूर् ॥ ४ ॥

देव किं करवार्णाति नत्वा प्राह तमेव सः ।

समादिष्टार्थसंसिद्धौ तुष्टः सष्टाब्रवांच तम् ॥ ५ ॥

कन्याकुब्जे महाराज राष्ट्रकूटस्य कन्यकाम् ।

लब्धा सुखाय तस्यां त्वं चौलुक्यामुहि संततिम् ॥ ६ ॥

इत्थमत्र भवेत्तत्रसन्ततिर्वितता किल ।

चौलुक्यात्प्रथिता नद्याः स्रोतांसीव महावरात् ॥ ७ ॥

(इंडियन ऐंटिकेरी ; जिल्द १२, पृष्ठ २०१) ।

आशय—“दैत्यों के कष्ट से उत्पन्न होनेवाले चिंतारूप मंदराचल से मंथन करते हुए ब्रह्मा के चुलुकरूप समुद्र से

एक पुरुष उत्पन्न हुआ, जो उनसे प्रणाम कर बोला कि महाराज ! मुझे क्या आशा है ? इस पर ब्रह्मा ने संतुष्ट होकर उसे कहा कि हे चौलुक्य ! तू कन्याकुब्ज (कन्नौज) में राष्ट्रकूट (राठोड़) राजा की पुत्री से विवाह कर, उससे तेरे संतान होगी और इस प्रकार पृथ्वी पर चौलुक्य (सोलंकी) क्षत्रियों का विस्तृत वंश होगा। चौलुक्यों की उत्पत्ति के विषय में जितने प्रमाण शिलालेख, दानपत्र और संस्कृत पुस्तकों से हमें मिल सके, उन सबका हमने विक्रम संवत् ११६४ में प्रकाशित अपने सोलंकीयों के प्राचीन इतिहास के प्रथम भाग के पहले प्रकरण में मूल अवतरणों-सहित संग्रह किया है। उनमें यह प्रमाण भी दिया गया है। इस अवतरण में दिए हुए कन्नौज के राष्ट्रकूटों का संबंध न तो कन्नौज के गाहड़वालों से है और न बदायूँ के राठोड़ों से, क्योंकि यह कथन उस समय से संबंध रखता है, जब कि सोलंकी-वंश के मूलपुरुष चौलुक्य की उत्पत्ति हुई। चौलुक्य कब उत्पन्न हुआ, यह अभी तक अनिश्चित है, परंतु पाणिनि के गणपाठ में चौलुक्य नाम का उल्लेख मिलता है। दक्षिण के सोलंकीयों का राज्य वि० सं० ६०० से लेकर १३०० तक रहना निश्चित है। उनका शृंखलाबद्ध इतिहास शिलालेख, ताम्रपत्र, सिक्कों तथा प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के आधार पर ही हमने अपने सोलंकीयों के प्राचीन इतिहास में प्रकाशित किया था, जिससे इतना तो निश्चित है कि वि० सं० ६०० से पूर्व किसी समय चौलुक्य-वंश के मूलपुरुष चौलुक्य की उत्पत्ति हुई होगी। ताम्रपत्र तैयार करनेवाले पंडित का आशय तो चौलुक्य का उत्पत्ति के समय कन्नौज पर राठोड़ों का राज्य होना बतलाता है। इसके अनंतर कन्नौज पर अनेक राजवंशों का परिवर्तन हुआ और पिछले समय में कन्नौज पर जिन-जिन वंशों के राज्य होने का पता चलता है, उससे ज्ञात होता है कि विक्रम-संवत् की पाँचवीं और छठी शताब्दी में तो कन्नौज पर गुप्तों का अधिकार था। फिर मोखरियों का अधिकार हुआ। वहाँ के मोखरी राजा अवन्तिवर्मा के पुत्र प्रहवर्मा के साथ थाखेश्वर के सुप्रसिद्ध बैसवंशी राजा हर्षवर्द्धन की सहज राज्यश्री का विवाह हुआ था। फिर मालवे के राजा ने प्रहवर्मा को मारकर राज्यश्री को कैद कर लिया, जिससे हर्ष के बड़े भाई राज्यवर्द्धन ने मालवे के राजा पर विजय प्राप्त की। तदनंतर हर्ष ने कन्नौज के राज्य को अपने राज्य

में मिला लिया और वहाँ भी वह रहने लगा, जिससे हर्षवर्द्धन को कन्नौज का राजा भी कहते हैं। हर्षवर्द्धन के पीछे इंद्रायुध और चक्रायुध नामक राजा हुए। वे किस वंश के थे, इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। ई० स० १६११ में 'सिरोही राज्य' का इतिहास लिखते समय सोलंकी त्रिलोचनपाल के दानपत्र के आधार पर ही हमने इन दो राजाओं का राष्ट्रकूट होना अनुमान किया था, जो अनुमान-मात्र ही है, क्योंकि उसके लिये कोई निश्चित प्रमाण अब तक नहीं मिला। वि० सं० की नवीं शताब्दी में उपर्युक्त चक्रायुध को परास्त कर मारवाड़ के प्रतिहार राजा नागभट दूसरे ने कन्नौज का राज्य अपने अधीन किया। वि० सं० की नवीं शताब्दी से आरंभ कर बारहवीं शताब्दी के प्रारंभ तक कन्नौज पर प्रतिहारों का राज्य रहा। फिर वि० सं० ११३५ के आसपास गाहड़वाल यशो-विग्रह के पुत्र और महीचंद्र के पुत्र चंद्रदेव ने प्रतिहारों से कन्नौज का राज्य छीन लिया।

सोलंकी त्रिलोचनपाल का उपर्युक्त दानपत्र शक संवत् ६७२ (वि० सं० ११०७) का है और उस समय तक तो कन्नौज पर गाहड़वालों का अधिकार भी नहीं हुआ था। इस दानपत्र में लिखा हुआ राठोड़ों का कन्नौज का राज्य सोलंकी-वंश के मूलपुरुष चौलुक्य के समय अर्थात् वि० सं० ६०० से भी बहुत पूर्व का है। ऐसी दशा में उस दानपत्र के आधार पर गाहड़वालों को राठोड़ों की शाखा मान लेना कहाँ तक संभव है, इसका निर्णय विश्व पाठक स्वयं कर सकते हैं।

राठोड़ों को सूर्यवंशी बना देने तथा राठोड़ों और गाहड़वालों को एक ही वंश मानकर गाहड़वालों को राष्ट्रकूटों की शाखा सिद्ध करने के लिये रेऊजी की जिन-जिन झूठी, निस्सार एवं निराधार कल्पनाओं का हमने विवेचन किया है, उन्हें वे अपनी दलीलों की पुष्टि के प्रबल प्रमाण समझते हैं। नहीं कह सकते कि ऐसी कपोलकल्पित बातें लिखने पर भी रेऊजी ने क्या सोचकर पृष्ठ ४६१ में लिख डाला है कि "इन सब प्रमाणाँ पर विचार करने से ज्ञात होता है कि होरल [? हॉर्नेली], स्मिथ आदि पश्चात्य विद्वानों और उनके अनुगामी अनेक प्राच्य विद्वानों को को हुई राष्ट्रकूटों और गाहड़वालों के संबंध की कल्पनाएँ निस्सार ही हैं।" दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यही हो सकता है कि जिन अनेक योरपियन

एवं भारतीय विद्वानों ने अपनी सारी आयु भारतीय पुरातत्त्व के अनुसंधान में व्यतीत कर राष्ट्रकूट आदि अनेक राजवंशों के विषय में परिश्रमपूर्वक बहुत कुछ अनुसंधान किया है, उन सबने तो निस्सार कल्पनाएँ कीं; और राष्ट्रकूटों के संबंध में वास्तविक अनुसंधान एवं प्रमाणभूत कल्पनाएँ कर उनको सूर्यवंशी बतलाने और गाहड़वालों को उनकी शाखा सिद्ध करने का अलभ्य श्रेय तो 'भारत के प्राचीन राजवंश' के कर्ता को ही मिल सकता है। तब तो फिर राष्ट्रकूटों के इतिहास के संबंध में रेऊजी की प्रशंसनीय सेवाओं का सभी इतिहासवेत्ताओं को अवश्य आदर करना चाहिए !

माधुरी वर्ष ५, खंड १, संख्या ६, पृष्ठ ८४६ में रेऊजी-रचित 'भारत के प्राचीन राजवंश', तृतीय भाग (राष्ट्रकूट) की समालोचना करते हुए श्रीयुक्त कालिदास कपूर, एम० ए०, एल्० टी०. ने लिखा है—

"आपका (अर्थात् रेऊजी का) मत है कि कन्नौज के गाहड़वाल दक्षिण के राष्ट्रकूटों के ही वंशज हैं। आपने अनेक युक्तियों से इस मत को पुष्ट करने की चेष्टा भी की है। हमने युक्तियों को आदि से अंत तक पढ़ा; परंतु हमें यह आशा नहीं कि विद्वान लोग लेखक महाशय की इन युक्तियों से प्रतिपादित मत का समर्थन करें।"

समालोचक महोदय का लिखना ठीक ही है, क्योंकि विद्वान् लोग भूलकर भी कपोलकल्पनाओं का समर्थन नहीं करते।

उल्लिखित थोड़े-से उदाहरणों से ही माधुरी के पाठक समझ सकेंगे कि रेऊजी प्राचीन इतिहास की कैसी दुर्दशा कर रहे हैं। इसी से हमें रेऊजी की कथन की कुछ परवाह न कर उनकी भूठी बात को सच्ची बताने की निराली शैली का दिग्दर्शन कराना पड़ा है।

अब हम रेऊजी के ऐतिहासिक ज्ञान तथा उनके ग्रंथों का पाठकों को थोड़ा-सा परिचय कराते हैं। रेऊजी जयपुर संस्कृत कॉलेज के साहित्याचार्य हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के अनंतर वे जोधपुर-राज्य के इतिहास-कार्यालय के 'बार्डिक' विभाग में रु० १५) मासिक पर कार्य करने थे। साहित्याचार्य होकर बहुत ही अल्प वेतन पाने के कारण हमारे जोधपुर-निवासी मित्र मुंशी देवीप्रसादजी मुंसिफ (स्वर्गीय) ने इनको हमारे पास भेजकर यह लिखा कि आप इन्हें प्राचीन लिपियों का पढ़ना सिखाइए और इतिहास

का ज्ञान-सम्पादन कराइए, ताकि भविष्य में यह कुछ उन्नति कर सकें। अजमेर आने पर हमने इनको प्राचीन लिपियों का पढ़ाना, शिलालेखों तथा साम्रणपत्रों का छापना तथा सिक्कों के 'कास्ट' (प्रतिकृति) बनाना सिखलाया, और भारत के प्राचीन इतिहास की जानकारी के लिये उदयपुर में रहते समय मेरी तैयार की हुई भारत के प्राचीन राजवंशों के इतिहास की दो बड़ी-बड़ी हस्तलिखित जिल्दें पढ़ने को दीं। जब रेऊजी अजमेर से जोधपुर जाने लगे, तब हमने इन्हें प्राचीन लिपियों के पढ़ सकने तथा प्राचीन इतिहास के जानकार होने का प्रमाणपत्र दिया, जिससे वहाँ जाने के पश्चात् इन्हें वहाँ के सरदार म्यूज़ियम के उपाध्यक्ष का पद मिल गया; यह जानकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। अजमेर से बिदा होते समय इन्होंने हमसे कहा कि पंडित रामकृष्णजी ने 'सरस्वती' में आबू के परमारों के संबंध में एक लेख प्रकाशित किया है; यदि आप सामग्री दें, तो उसी तरह एक लेख मैं भी लिखूँ। इस पर हमने अपनी तैयार की हुई भारत के प्राचीन राजवंशों के इतिहास की दूसरी जिल्द, जिसमें परमारों का इतिहास भी था दे दी, और यह कहा कि पंडित रामकृष्णजी ने तो केवल आबू के परमारों का इतिहास लिखा है, परंतु हमारी इस पुस्तक में आबू, मालवा, वागड़ आदि समस्त ठिकानों के परमारों का इतिहास लिखा हुआ है, जिससे इसके अध्ययन द्वारा आप परमारों की सब शाखाओं के इतिहास से भली भाँति परिचित होकर इसके आधार पर एक नया लेख लिख सकेंगे। हमने रेऊजी से यह भी कहा कि वागड़ के परमारों का एक भी शिलालेख अब तक प्रकाश में नहीं आया और मैंने कई शिलालेख तलाश कर उनका भी इतिहास लिखा है, जो आपके लेख में एक नई बात होगी। हमारी पुस्तक में परमारों का जो इतिहास लिखा हुआ है, वह उस समय से १२ वर्ष पूर्व लिखा गया था; इसी से हमने उनको कहा कि हमारा इतिहास लिखने के पश्चात् परमारों के संबंध में कुछ नई शोध हुई है, इसलिये मालवे के परमारों के संबंध में मिस्टर सी० ई० लुअर्ड, एम्० ए० (ऑक्सन), आई० ए० और पंडित काशीनाथकृष्ण लेल को लिखी हुई, "दि परमास ऑफ़ धार एंड मालवा" नामक पुस्तक में—जो हमें भेंट में मिली थी—कुछ अधिक वृत्तान्त जानकर हमने वह उन्हें देते हुए कहा कि मालवे के परमारों का

इतिहास लिखते समय उससे भी सहायता ले लेना। साथ ही हमने अपनी लिखी हुई परमारों के प्रकाशित एवं अप्रकाशित समस्त शिलालेखों के संग्रह की पुस्तक भी दे दी और उनसे कहा कि मूल अवतरण इस पुस्तक से उद्धृत कर लेना, जिससे लेख का महत्व बढ़ जायगा। इनके अतिरिक्त कई ऐतिहासिक ग्रंथों, शिलालेखों एवं साम्रणपत्रों की अनेक छापें भी इस अभिप्राय से दीं कि रेऊजी के ऐतिहासिक ज्ञान में वृद्धि हो।

जोधपुर जाने पर इन्होंने हमारी दी हुई सामग्री के आधार पर 'सरस्वती' में तमाम परमारों का इतिहास प्रकाशित किया और उसकी एक-एक प्रति हमारे पास भेजी, जिससे हमें और भी अधिक हर्ष हुआ और हमने जान लिया कि हमारा शिष्य अब हिंदी में कुछ लिखने योग्य हो गया है। कहना न होगा कि रेऊजी का इतिहास-संबंधी यहां पहला लेख था। फिर हमारी लिखी हुई भारत के प्राचीन राजवंशों की जिल्द का वे दुरुपयोग करने लगे और उसके फलस्वरूप भारत के प्राचीन राजवंश का प्रथम भाग जुलाई सन् १९२० ई० में प्रकाशित हुआ, जिसे रेऊजी ने निम्न-लिखित शब्दों में हमें ही अर्पण किया—

"जिनकी कृपा से आज यह पुस्तक लेकर मातृभाषा हिंदी के प्रेमी विद्वानों की सेवा में उपस्थित होने का मौका मिला है; उन्हीं राजपूताना म्यूज़ियम, अजमेर के सुपरिंटेंडेंट रायबहादुर पंडित गौरीशंकर ओझा को यह तुच्छ भेंट सादर और सप्रेम समर्पित करता हूँ।"

इस पुस्तक में चत्तप, हहय, परमार, पाल, सेन और चौहान, इन ६ राजवंशों का इतिहास है। जिन दिनों रेऊजी हमारे पास पढ़ते थे, उस समय बाँसवाड़ा राज्य के सिरवाणिया गाँव से चत्तपवंशियों के २४०० सिक्के मिले, जो हमारे पास पढ़ने के लिये भेजे गए थे। हमने रेऊजी को अपने पास बिठाकर वे सिक्के इस अभिप्राय से इनसे विभक्त करवाए और उनका पढ़ना भी सिखलाया कि इन्हें भी चत्तपों के इतिहास से परिचय हो जाय और साथ ही सिक्कों के पढ़ने का अभ्यास भी हो जाय। इन्होंने अपने 'भारत के प्राचीन राजवंश', प्रथम भाग में सर्वप्रथम चत्तपों का ही इतिहास लिखा है; वह हमारे अभ्यास कराए हुए इन सिक्कों तथा प्रोफ़ेसर रैप्सन-रचित "कैटेलॉग ऑफ़ दि कॉइंस इन दि ब्रिटिश म्यूज़ियम"

दि आध्र डाइनेस्टी, दि वेस्टर्न चत्रप्स, दि ग्रेकटक डाइनेस्टी 'पुंड दि बोधी डाइनेस्टी' नामक ग्रंथ से लिया गया है। शेष पाँचों वंशों का इतिहास हमारी पुस्तक से ही नक़ल किया गया है। आबू के परमारों के इतिहास में पंडित रामकृष्णजी के लेख से और मालवे के परमारों के इतिहास में मिस्टर लुअर्ड और पंडित लेले की उपर्युक्त पुस्तक से भी कुछ बढ़ा दिया गया है। बागड़ के परमारों का इतिहास तो उयों-का-र्यों हमारा लिखा हुआ ही है। बाक़ी चारों वंशों—अर्थात् हैहय, पाल, सेन और चौहान—का इतिहास तो हमारी हस्तलिखित पुस्तक की ही नक़ल है। अंतर इतना ही है कि रेऊजी ने अपनी पुस्तक में कहीं हमारे वाक्य को आगे-पीछे कर दिया है, तो कहीं हमारे किसी शब्द को निकालकर उसके स्थान में दूसरा पर्यायसूचक शब्द लिख दिया; कहीं एक वाक्य के दो-तीन बना दिए हैं, कहीं वाक्य को दूसरे शब्दों में लिख दिया है, तो कहीं

कोई वाक्य संक्षिप्त कर दिया गया है। साथ ही वंशों का क्रम बदल दिया है। हमने अपने ग्रंथ में प्रमाण चलती पंक्तियों में संकेत द्वारा अंगरेज़ी में लिखे थे (जैसा कि हमारे इतिहास के पृष्ठों के फ़ोटो में पाठक देख सकते हैं), उन्हें रेऊजी ने अपना ग्रंथ लिखते हुए फ़ोटोनों में ले लिए हैं। हमारी ग्रंथ की नक़ल करते हुए कहीं-कहीं रेऊजी ने अपनी पुस्तक में यह भी लिख दिया है—“कि रायबहादुर पं० गौरीशंकर ओझा का मत है कि.....” आदि। इन चार वंशों का इतिहास बहुधा हमारा ही लिखा हुआ है, जिसके प्रमाण में हम रेऊजी के ‘भारत के प्राचीन राजवंश’ प्रथम भाग में प्रकाशित हैहय-वंश के इतिहास से और ग्रंथान्त में लिखित चौहानों के इतिहास से एक-एक अवतरण—हमारी हस्त-लिखित पुस्तक में लिखे हुए उन्हीं अंशों के फ़ोटो-सहित—उद्धृत करते हैं; इससे पाठकों को रेऊजी के ग्रंथ का असली स्वरूप ज्ञात हो जायगा।

फ़ोटो संख्या १

प्रयाग के प्रसिद्ध बट के नीचे रहना पसंद किया, जहाँ पर उसका देहान्त हुआ और एक सो राखिएँ

हैहयवंश। राजा गंगेदेव का वृत्तान्त

हमारी हस्त-लिखित पुस्तक के पृष्ठ ५ से

.....उसने प्रयाग के प्रसिद्ध बट के नीचे रहना पसंद किया, जहाँ पर उसका देहान्त हुआ और एक सो राखिएँ

रेऊजी-रचित ‘भारत के प्राचीन राजवंश’ प्रथम भाग के पृष्ठ ४५-४६ से

..... । इसने प्रयाग के प्रसिद्ध बट के नीचे, रहना पसंद किया था; वहीं पर इसका देहान्त हुआ।

उसके साथ सती हुई (E. I. २-४) अलबेरुनी ई० स० १०३० (वि० सं० १०८७) में गांगेय को डाहल (चेदी) का राजा लिखता है, उसके समय का एक लेख कलचुरी संवत् ७८६ (वि० सं० १०६४) का मिला है, जिसमें लिखा है कि ' कर्णदेव ने वेणी (वेनगंगा) नदी में स्नान कर फाल्गुन वदि २ के दिन अपने पिता, श्रीमद्गांगेयदेव के संबत्सर श्राद्ध पर पंडित विश्वरूप को सूसी गाँव दिया, अतएव गांगेयदेव का देहान्त वि० सं० १०६४ और १०६६ के बीच के किसी वर्ष फाल्गुण वदि २ को होना चाहिए और सं० १०६६ फाल्गुन वदि २ के दिन उसका देहान्त हुए कम-से-कम एक वर्ष हो चुका था । गांगेयदेव के समय हेहयों का राज अधिक बढ़ जाना चाहिए और प्रयाग भी उनके राज्य में होना चाहिए, प्रबंधाचेंता-मणि में गांगेयदेव के पुत्र कर्ण को काशी का राजा लिखा है ।

एक सौ रानियाँ इसके पीछे सती हुई । अलबे-
रूनी ई० स० १०३० (वि० सं० १०८७) में गांगेय
को, डाहल (चेदी) का राजा लिखता है । उसके समय
का एक लेख कलचुरी सं० ७६३ (वि० सं० १०६६)
का मिला है ; जिसमें लिखा है कि कर्णदेव ने, वेणी
(वनगंगा) नदी में स्नान कर, फाल्गुन कृष्ण २ के दिन
अपने पिता श्रीमद्गांगेयदेव के संवत्सर-श्राद्ध पर, पंडित
विश्वरूप को सूसी गाँव दिया । अतएव गांगेयदेव का
देहान्त वि० सं० १०६४ और १०६६ के बीच किसी वर्ष
फाल्गुन कृष्ण २ का होना चाहिए और १०६६ फाल्गुन
कृष्ण २ के दिन, उसका देहान्त हुए कम-से-कम एक
वर्ष हो चुका था । शायद गांगेयदेव के समय हैहयों का
राज्य, अधिक बढ़ गया हो ; और प्रयाग भी उनके राज्य
में आ गया हो । प्रबंधचिंतामणि में गांगेयदेव के पुत्र
कर्ण को काशी का राजा लिखा है ।

(२) Ep. Ind. Vol. 11, P. 4.

प्रश्ने संख्या २

[illegible]

चौहानवंशी राजा अजयदेव का वृत्तान्त

हमारी हस्तलिखित पुस्तक के पृष्ठ २४ से

अजमेर के बसाए जाने के विषय में अनेक बातें प्रसिद्ध हैं, कोई उसको महाभारत के समय से भी पूर्व का बतलाते हैं (Cun A. S. R. II, 252) कनिंगहाम साहब भाटों के आधार पर उसको मानिकराज के पूर्वज अजयपाल का बसाया हुआ अनुमान करने और मानिकराज का समय ई० स० ८१६-८२५ (वि० सं० ८७६-८८२) बतलाते हैं (A. S. R. II, 253)। टॉड साहब लिखते हैं कि 'अजमेर नगर चौहान बीसलदेव के बेटे पुष्कर के बकरे चरानेवाले अजयपाल ने बसाया था' और उन्होंने बीसलदेव का समय संवत् १०७८ से ११४२ तक अनुमान करते हैं (Tod, R. mad. Ed. II, 663)। खींची चौहानों के भाट मुकजी का मानना है कि अजमेर का क़िला और आनासागर तालाब दोनों बीसलदेव के बेटे आनाजी ने बनवाए थे (Cun, A. S. R. II, P. 252)। राजपूताना गेज़ेटियर से पाया जाता है कि 'अजमेर नगर प्रथम चौहान अनहल के बेटे अज ने ई० स० १४५ में बसाया था (R. G. II, 14)।' जर्मन विद्वान् लॉसन साहब का अनुमान है कि अजमेर का मूल नाम अजामीढ़ हो और ई० स० १५० के करीब के लेखक टॉलमी ने जो 'गगस्मिर' नाम दिया है, वह अजमेर के वास्ते हो (Indische. A. S. V III, P. 151), ये तो सब अनुमान-मात्र हैं, इनके आधार के वास्ते कोई प्राचीन लिखित प्रमाण नहीं दिया। लिखित प्रमाणों में हमीर महाकाव्य से चाहमान से चौथे राजा जयपाल (अजयपाल) चक्री का अजमेर बसाना पाया जाता है, प्रबंध-कोश के अंत की वंशावली में वासुदेव से तीसरे राजा अजयदेव को 'अजयमेरुदुर्गकारक' (अजमेर का क़िला बनवानेवाला) माना है और तारीख़ फ़िरिस्ता से हि० स० ६३ (ई० स० ६८२), ३७७ (ई० स० ९८७) और ३९६ .....

रेऊजी-रचित 'भारत के प्राचीन राजवंश', प्रथम भाग के पृष्ठ २३६-३८ से

अजमेर नगर के बसाए जाने के विषय में भिन्न-भिन्न पुस्तकों में भिन्न-भिन्न मत मिलते हैं। कुछ विद्वान् इसे महाभारत के पूर्व का बसा हुआ मानते हैं। कनिंगहाम साहब का अनुमान है कि यह मानिकराज के पूर्वज अजयराज का बसाया हुआ है। उनके मतानुसार मानिकराज वि० सं० ८७६ से ८८२ (ई० स० ८१६-८२५) के मध्य विद्यमान था। जेम्स टॉड साहब ने अपने राजस्थान नामक इतिहास में लिखा है कि—“अजमेर नगर अजयपाल ने बसाया था। यह अजयपाल चौहान राजा बीसलदेव के बेटे पुष्कर की बकरियाँ चराया करता था।” उसी में उन्होंने बीसलदेव का समय वि० सं० १०७८ से ११४२ माना है। चौहानों के कुछ भाटों का कहना है कि अजमेर का क़िला और आनासागर तालाब दोनों ही बीसलदेव के पुत्र आनाजी ने बनवाए थे। राजपूताना गजटियर से प्रकट होता है कि पहलेपहल यह नगर ई० स० १४५ में चौहान अनहल के पुत्र अज ने बसाया था। जर्मन विद्वान् लासन साहब का मत है कि अजमेर का असली नाम अजामीढ़ होगा और ई० स० १५० के निकट के टॉलमी नामक लेखक ने जो अपनी पुस्तक में 'गगस्मिर' नाम लिखा है, वह संभवतः अजमेर का ही बोधक होगा।

हमीर-महाकाव्य से विदित होता है कि यह नगर इस वंश के चौथे राजा जयपाल (अजयपाल) ने बसाया था। शत्रुओं के सैन-चक्र को जात लेने के कारण इसकी उपाधि चक्री थी। प्रबंध-कोश के अंत की वंशावली में भी उक्त अजयपाल को ही अजमेर के क़िले का बनवानेवाला लिखा है। तारीख़ फ़िरिस्ता से हिजरी सन् ६३ (ई० स० ६८३—वि० सं० ७४०), ३७७ (ई० स० ९८७—वि० सं० १०४५) और ३९६.....

- (१) Cun, A. S. R., Vol. II, P. 252,
 (२) Cun, A. S. R., Vol. II, P. 253, (३) Tods
 Rajasthan. Vol. II, P. 663. (४) Cun, A. S.
 R. Vol II, P. 252, (५) R. G., Vol. II, P. 14.
 (६) Indische, A. S., Vol. III, P. 151.

अब हमारी हस्तलिखित पुस्तक और रेऊजी के भारत के प्राचीन राजवंश, प्रथम भाग के इन दोनों अवतरणों का मिलान करने पर पाठक स्वयं निर्णय कर सकेंगे कि मूल लेखक कौन है, और किसने किसकी नक़ल की है। यहाँ हम इस प्रकार के अनेक अवतरण देकर अपने लेख को बहुत विस्तृत नहीं बनाना चाहते, परंतु हम विश्वास दिलाते हैं कि चित्रपों को छोड़कर यदि रेऊजी के सारे ग्रंथ का इस तरह मिलान किया जाय, तो उससे एक बृहद् ग्रंथ तैयार हो जायगा, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है। प्रथम खंड का प्राकथन (रेऊजी के शब्दों में "निवेदन") लिखते समय रेऊजी ने हमारे लिये यह लिखने की भी कृपा नहीं की कि हमने गौरीशंकर की पुस्तक से भी कुछ सहायता ली है। इन सब बातों से सुस्पष्ट हो जायगा, रेऊजी-रचित भारत के प्राचीन राजवंश का प्रथम भाग मौलिक ग्रंथ न होकर अधिकांश में हमारा ही लिखा हुआ है।

हमने इन्हें अपना ही शिष्य समझकर और पुस्तक हमें ही अर्पण की हुई होने से इस विषय में मौन धारण कर लिया; परंतु हमारे मित्र विद्वद् पंडित चंद्रशेखर शर्मा गुलेरीजी (स्वर्गस्थ) ने, जिन्होंने हमारी दोनों हस्त-लिखित जिल्दों को पढ़ा था, रेऊजी की पुस्तक देखते ही कह दिया कि इस तरह की साहित्यिक चोरी तो एक ऐतिहासिक के लिये कलंक की बात है; इसे पत्रों में अवश्य प्रकाशित कर देना चाहिए, ताकि हिंदी-प्रेमी जान जावें कि अपने को इतिहास-लेखक समझनेवाला एक व्यक्ति क्याति प्राप्त करने के लिये उचितानुचित का विचार छोड़कर कैसी-कैसी चेष्टाएँ कर सकता है! इस पर हमने गुलेरीजी से यही कहा कि रेऊजी हमारे शिष्य हैं और उनकी ख्याति के श्रीगणेश में ही हम कोई बाधा डालना उचित नहीं समझते, अतः हमारे विचारानुसार इस विषय में कुछ भी लिखना अनुचित है। गुलेरीजी ने यह बात किसी से कह दी और समय पाकर वह रेऊजी के कानों तक पहुँच गई, जिस पर वे बहुत बिगड़े और श्रीयुत सुखसम्पतिरायजी भंडारी से जोधपुर में उन्होंने बहुत-कुछ कहा। अजमेर आने के बाद भंडारीजी, 'मालव-मयूर' के वर्तमान और 'हिंदी-नवजीवन' के भूतपूर्व सम्पादक श्रीयुत हरिभाऊजी उपाध्याय को साथ लेकर हमारे यहाँ आए और जोधपुर में कही हुई रेऊजी की बात पर चर्चा छेड़ी। इस पर हमने उक्त दोनों विद्वानों के सम्मुख हमारी

हस्तलिखित पुस्तक तथा रेऊजी के भारत के प्राचीन राजवंश का प्रथम खंड रख दिया। उन दोनों ने शत्रुओं के इतिहास को छोड़कर बाँसों, स्थानों पर दोनों ग्रंथों का ध्यानपूर्वक मिलान किया, तो उन्हें निश्चय हो गया कि रेऊजी ने अपनी पुस्तक का सभी अंश (चित्रपों के इतिहास को छोड़कर) हमारी पुस्तक से ही नक़ल किया है और केवल कहीं-कहीं कुछ शब्द पलट दिए गए हैं। हमारा लिखा हुआ चित्रपों का इतिहास हमारी हस्तलिखित पहली जिल्द में होने से और वह रेऊजी को माँगने पर भी न दिए जाने के कारण उन्हें वह अंश प्रोफ़ेसर रैप्सन की उपर्युक्त पुस्तक से लेना पड़ा। इस विषय में हम अधिक न लिखकर इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं कि यदि निश्चय करना चाहें, तो कोई विद्वान् हमारे पास आकर हमारी आज से २७ वर्ष पूर्व लिखी हुई उक्त पुस्तक से सहज मिलान कर सकते हैं। रेऊजी के भारत के प्राचीन राजवंश के प्रथम भाग की मौलिकता का यह एक बहुत अच्छा उदाहरण है।

रेऊजी-रचित भारत के प्राचीन राजवंश, तृतीय भाग, के अंत में उनका सचित्र परिचय लिखनेवाले महाशय ने रेऊजी के अध्ययन और विद्वत्ता आदि का प्रशंसापूर्वक वृत्तान्त लिखा है, परंतु उसमें हमारे पास रहकर इतिहास एवं पुरातत्त्व-संबंधी अध्ययन के विषय में एक भी शब्द नहीं लिखा, तो भी भारत के प्राचीन राजवंश के प्रथम भाग की भूमिका लिखते हुए मुंशी देवीप्रसादजी ने स्पष्ट लिख दिया है कि—

“ये (अर्थात् रेऊजी) संस्कृत और अंगरेज़ी तो जानते ही थे, केवल पुरानी लिपियों के सीखने की आवश्यकता थी। इसके लिये ये मेरा पत्र लेकर राजपूताना भ्रमजयम (अजायबघर) के सुपरिंटेंडेंट रायबहादुर पंडित गौरीशंकर ओझा से मिले और उनसे इन्होंने पुरानी लिपियों का पढ़ना सीखा।

जिस समय ये अजमेर में पुरानी लिपियों का पढ़ना सीखते थे, उस समय इन्होंने बहुत-से सिक्कों आदि के कास्ट बनाकर मेरे पास भेजे थे; जिन्हें देख मैंने समझ लिया था कि ये भी ओझाजी की तरह किसी दिन हिंदी-साहित्य को कुछ पुरातत्त्व-संबंधी ऐसे रख भेट करेंगे; जिनसे हिंदी-साहित्य को उन्नति होगी। मुझे यह देख बड़ा हर्ष हुआ कि मेरा वह अनुमान ठीक निकला।”

हमारी हस्तलिखित पुस्तक से नक़ल करने का और एक रोचक उदाहरण सुन लीजिए। अजमेर के चौहानवंशी राजा विग्रहराज (बीसलदेव) चतुर्थ ने अपना बनाया हुआ 'हरकेलि' नाटक और अपने राजकवि सोमदेव-रचित 'ललितविग्रहराज' नाटक, इन दोनों को कई बड़ी-बड़ी शिलाओं पर खुदाकर अजमेर में अपनी बनवाई हुई पाठशाला में, जो मुसलमानों के समय में तोड़ी जाकर 'ढाई दिन का झोपड़ा' नाम से प्रसिद्ध हुई, रखवाया था। भारत-सरकार द्वारा खुदाई होने पर वहाँ पाँच शिलाओं के टुकड़े चाक के मध्य में बने हुए एक मकान की नींव में से निकले। इन टुकड़ों को जोड़ने से ललित-विग्रहराज की दो शिलाएँ तथा हरकेलि नाटक की भी दो शिलाएँ और चौहानों के इतिहास के किसी कव्य की एक शिला पाई गई। ये सब टुकड़े जोड़े जाकर पाँचों शिलाएँ पहले ढाई दिन के झोपड़े में काँच की अलमारियों के भीतर रक्खी गई थीं और ईसवी सन् १८८१ में हमने इन्हें वहीं देखा था। पीछे से ये पाँचों शिलाएँ लखनऊ के म्यूजियम में भेज दी गई। जिस समय हमने अपना चौहानों का इतिहास लिखा था, उस समय इनके लखनऊ म्यूजियम में होने के कारण हमने अपने इतिहास (पृष्ठ २८) में लिखा था कि "उनमें से पाँच शिलाएँ ढाई दिन के झोपड़े में मे खोजते समय मिल आई थीं, जो इस समय लखनऊ के म्यूजियम में रक्खी हुई हैं। ई० सन् १९०८ में अजमेर में राजपूताना म्यूजियम खुलने पर उसी वर्ष लिखा-पढ़ी कर हमने ये शिलाएँ पीछे अजमेर के म्यूजियम में भेगवा लीं। सन् १९१२ ई० में जब रेऊजी हमारे पास पढ़ने के लिये आए, उस समय इनसे ये शिलाएँ पढ़ाई गई और शिलालेखों की छापें लेना सिखलाने समय इनकी छापें भी रेऊजी से तैयार करवाई गई थीं। रेऊजी ने अजमेर में रहते समय इन शिलाओं को कई बार भला भँति देखा था और ललित विग्रहराज का रचना-काल भी इन्होंने शिलाओं द्वारा जाना था। अपने भारत के प्राचीन राजवंश का प्रथम खंड लिखते समय हमारी २७ वर्ष पूर्व की लिखी हुई पुस्तक से शोधनापूर्वक नक़ल करते हुए रेऊजी को यह स्मरण न रहा कि ये शिलाएँ इस समय अजमेर के राजपूताना म्यूजियम में रक्खी हुई हैं। इसीसे इन्होंने हमारी पुस्तक के अनुसार अपने ग्रंथ के पृष्ठ २४५ में लिख दिया कि

"हम पहले ही लिख चुके हैं कि इसने हरकेलि नाटक और ललितविग्रहराज नामक दोनों को शिलाओं पर खुदाकर उक्त पाठशाला में रखवाया था। उनमें से ढाई दिन के झोपड़े में खुदाई के समय ५ शिलाएँ प्राप्त हुई थीं। ये आजकल लखनऊ के अजायबघर में रक्खी हैं।" इसीसे पाठक जान जावेंगे कि रेऊजी ने नक़ल करने में भी कैसे भूल की है।

रेऊजी के भारत के प्राचीन राजवंश का दूसरा भाग भी मौलिक नहीं है। वह मुख्यतः विन्सेंट स्मिथ-रचित "अर्ली हिस्ट्री ऑफ़ इंडिया", बंबई गैज़टियर की पहली जिल्द तथा हमारी भारतीय प्राचीन लिपिमाला आदि ग्रंथों से ही संग्रह किया गया है।

दिसंबर सन् १९२५ ई० में रेऊजी के भारत के प्राचीन राजवंश का तृतीय भाग प्रकाशित हुआ। उसके परिशिष्ट नं० १—"राष्ट्रकूट और गाहड़वाल-वंश"—का हम इस लेख में संक्षिप्त विवेचन कर चुके हैं। इस पुस्तक के प्रकाशित होने से तीन मास पूर्व माधुरी, वर्ष ४, खंड १, संख्या ३ में रेऊजी ने इसी परिशिष्ट को छपवाया था। उस लेख के अंत में (पृष्ठ ३६४) रेऊजी लिखते हैं कि "इन्हीं राष्ट्रकूटों और गाहड़वाल-नरेशों का विक्रम की सातवीं शताब्दी से लेकर आज तक का प्रामाणिक इतिहास हमने प्रकाशित करना आरंभ कर दिया है। वह हमारे 'भारत के प्राचीन राजवंश' नामक प्रसिद्ध इतिहास का तीसरा भाग होगा।" रेऊजी के 'भारत के प्राचीन राजवंश, नामक "प्रसिद्ध" इतिहास का वास्तविक स्वरूप तो हमने पाठकों को बतला ही दिया है।

रेऊजी के "प्रसिद्ध" इतिहास के तीसरे भाग के संबंध में पहले ही कान्हा के 'सिद्ध' जन्म-संवत् के विवेचन में बहुत-कुछ लिख दिया है। इस तृतीय भाग के पहले ११७ पृष्ठों में राठोड़ों का जो प्राचीन इतिहास छपा है, वह डॉक्टर सर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर की 'अर्ली हिस्ट्री ऑफ़ दि डेकन', डॉक्टर फ़्लीट-रचित "दि डाइने-स्टीज ऑफ़ दि केनेरीज डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ़ दि बॉम्बे प्रेसिडेंसी" और डॉक्टर भगवानलाल इन्द्रजी की "अर्ली हिस्ट्री ऑफ़ गुजरात" तथा स्वर्णधिलास प्रेस बांकीपुर से प्रकाशित "हिंदी टॉड-राजस्थान" के सातवें प्रकरण पर लिखे हुए राठोड़ों के संबंध के हमारे टिप्पणों से लिया गया है। पाठक चाहें, तो रेऊजी के लिखे हुए तीसरे खंड:

में राजस्थान के पहले राष्ट्रकूट, धनोप के राष्ट्रकूट आदि का वृत्तांत, हिंदी-ढांड-राजस्थान में लिखे हुए हमारे विस्तृत टिप्पणों में दिए हुए वृत्तांत से मिलाकर देख लें। इसके बाद मारवाड़ के राठोड़ों का इतिहास पृष्ठ ११८—३१६ में छपा है, जो अधिकांश में मारवाड़ की ख्याति का ही सारांश-मात्र है। बंकाणेर आदि शेष सब राठोड़ रियासतों का इतिहास अन्य प्रकाशित पुस्तकों से ही संक्षिप्त किया गया है।

इस तरह पाठक जान लेंगे कि रेजजी ने अपने लिखे हुए जिस “भारत के प्राचीन राजवंश” को “प्रसिद्ध इतिहास” कहा है, उसके तीनों ग्रंथों में से एक भी मौलिक नहीं है। ‘माधुरी’, ‘सरस्वती’, ‘मनोरमा’ आदि-आदि मासिक पत्रिकाओं में इनके जो ऐतिहासिक लेख प्रकाशित हुए हैं, उनमें से हमने एक को भी मौलिक नहीं पाया। वे सब बहुधा दूसरों की पुस्तकों से छुटकर ही लिखे गए हैं, न कि स्वतंत्र गवेषणा के आधार पर। मौलिक लेख न लिख सकने के कारण ही रेजजी के लेखों को हम भारत में प्रकाशित होनेवाली प्राचीन शोध-संबंधी पत्रिकाओं (Research Journals) में नहीं पाते। यदि अब तक रेजजी का कोई मौलिक लेख प्रकाशित हुआ, तो ‘माधुरी’ वर्ष ४, खंड १, संख्या ३ तथा ‘भारत के प्राचीन राजवंश’ तृतीय भाग के परिशिष्ट संख्या १ में प्रकाशित “राष्ट्रकूट और गाहदवाल-वंश” शीर्षक लेख है, जिसके विषय में हम पहले ही सविस्तर विवेचन कर चुके हैं।

आजकल राजपूताने के प्रायः प्रत्येक राज्य में तथा सरदारों के ठिकानों में भी इतिहास की थोड़ी-बहुत चर्चा होने लगी है और कई राज्य तथा ठिकाने अपना-अपना इतिहास लिखवा रहे हैं; और हमारे संग्रह से इतिहास छांटने के लिये हमारे पास कई लोग आते हैं, परंतु उनकी बहुधा यही चेष्टा पाई गई कि प्रत्येक राज्य या ठिकानेवाले जैसे बने वैसे अपने-अपने राज्य अथवा, ठिकानों का उत्कर्ष बतलाने का ही प्रयत्न करते हैं। यह बात हमें कदापि इष्ट नहीं है। इतिहास वास्तव में इतिहास होना चाहिए, उसमें भली-बुरी सभी बातों का यथा-स्थान समावेश होना चाहिए। अलवर, जयपुर आदि राज्यों से अच्छे वेतन पर बुलाने का हमसे भी आग्रह किया गया, परंतु हमें तो स्वतंत्रता-पूर्वक राजपूताने का

इतिहास लिखने की लगन थी, इसीलिये हमने किसी राज्य की सेवा स्वीकार नहीं की।

अभी तक तो हमने जोधपुर-राज्य के इतिहास का श्रीगणेश भी नहीं किया, परंतु मेवाड़ के इतिहास में प्रसंगवशात् जोधपुर के राव रामल का जो यत्किंचित् वृत्तांत आया है, उसी को देखकर रेजजी अभी से इतने भड़क उठे हैं कि उन्हें इस विषय पर ‘माधुरी’ में एक लंबा-चौड़ा लेख प्रकाशित करने की आवश्यकता हुई। उसके विषय में किस-किस तरह की प्रमाण-शून्य, निराधार, कल्पित बातों की सृष्टि हुई है, यह हम पहले ही बतला चुके हैं। थोड़े ही दिनों से रेजजी जोधपुर-राज्य के इतिहास-कार्यालय के अध्यक्ष नियत हुए हैं। अतः अब इनके द्वारा जोधपुर राज्य का इतिहास बहुत-कुछ शुद्ध हो जायगा। राजपूताने के राज्यों की आधुनिक परिस्थिति को लक्ष्य में रखकर हम निश्चय-पूर्वक कह सकते हैं कि किसी राज्य का नामक खाकर कोई व्यक्ति उसी राज्य का प्रमाणभूत इतिहास कदापि नहीं लिख सकता, जिसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण ‘माधुरी’ में प्रकाशित रेजजी का यह लेख ही है।

यदि हमारे इतिहास के प्रकांड समालोचक श्रीरेजजी हमारे ग्रंथ की त्रुटियाँ बतलाते हुए स्थल-स्थल पर ऐसे अकाट्य प्रमाण देते कि हम उनका लोहा मान जायें तो वह हमारे लिये बड़े ही परितोष की बात होती, परंतु उनका यह सारा लेख तो खुशामद से तथा प्रमाण-शून्य एवं मिथ्या कल्पनाओं के आधार पर ही लिखा गया है, जिससे हम उसका तनिक भी महत्व नहीं समझते। रेजजी ने यह सारा लेख राठोड़ों को यह बतलाने के लिये ही लिखा है कि हम राजपूताने का जो इतिहास लिख रहे हैं वह राठोड़ों को निंदा एवं सीसोदियों को प्रशंसा के लिये ही लिखा जा रहा है, और राठोड़ों के कीर्ति-कलाप की रक्षा करने तथा उनकी यश-पताका को दिग्गंत में फहराने के एक-मात्र ठेकेदार माना रेजजी ही हैं। यदि उनका ऐसा भाव न होता, तो हमारे इतिहास-रूपी दिल में कहीं-न-कहीं तो खून का एकाग्र कतरा उनके दृष्टिगोचर अवश्य होता। हम नहीं कह सकते कि हमारे जिस राजपूताने के इतिहास के दूसरे खंड में रेजजी को खून का एक कतरा भी नहीं मिला, उसी इतिहास के पहले खंड के विषय में रेजजी ने न-जाने क्या समझकर ‘माधुरी’

वर्ष ४, खंड १, संख्या १, पृष्ठ ३३ में लिखा था कि “यह पुस्तक बड़े महत्व की और उपादेय है, प्रत्येक पुस्तकालय में इसका रहना ज़रूरी है। इस पुस्तक की विशेष प्रशंसा करना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है, क्योंकि यह एक प्रसिद्ध और सर्वमान्य ऐतिहासिक की लेखनी से लिखी गई है। इससे हिंदी का बहुत-कुछ गौरव बढ़ेगा।” खून के क्रतरे के संबंध में हम इतना ही कहना चाहते हैं कि पृष्ठ प्रमाणाँ की अग्नि से तपाए हुए और जौंच की कसौटी पर बारंबार कसे हुए हमारे इतिहास के दुर्बल एवं क्षीण दिल में खून का क्रतरा कहाँ से मिले ? खून के क्रवारे तो तभी छूटते, जब कि हम खुशामद, चापलूसी एवं स्वाधंपरायणता रूपी दवाइयों की मात्राओं से अपने इतिहास के दिल को परिपुष्ट करते, परंतु सखेद कहना पड़ता है कि हम ऐसा करने के लिये सर्वथा असमर्थ हैं। चाहे रेऊजी को हमारे ग्रंथ में खून का एक भी क्रतरा मिले अथवा न मिले, इसकी हमें तनिक भी परवाह नहीं है। खून के क्रवारे के लिये तो रेऊजी का राठौड़ों का इतिहास ही काफ़ी है।

हमारे ही शिष्य होने के कारण रेऊजी का ऐतिहासिक ज्ञान हमसे छिपा नहीं है। इतिहास लिखने से पूर्व अभी उन्हें कई वर्षों तक सतत परिश्रम के साथ इतिहास-विषय का गंभीर अध्ययन एवं मनन करना चाहिए। तब रेऊजी इतिहास-लेखन के पवित्र एवं दायित्व-पूर्ण कार्य का संपादन करने में कृतकृत्य हो सकेंगे, न कि खुशामदों से भरी हुई ख्यातों के आधार पर चाहे जो सच-भूट लिख डालने से।

यहाँ पर हम हिंदी के इतिहास-प्रेमियों से यह नम्र निवेदन करना उचित समझते हैं कि भारतवर्ष और विशेषकर राजपूताने के इतिहास में अभी तक अनेक विवादग्रस्त स्थल विद्यमान हैं। अतः जब कभी किसी ऐतिहासिक विषय पर वाद-विवाद उठाया जाय, तब प्रत्येक पक्ष के लेखक को अपने हर एक कथन के लिये निराधार कल्पनाओं को छोड़कर प्रबल प्रमाण देने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए; क्योंकि ऐसा होने पर ही उभय पक्षों की तरफ से विद्वत्ता-पूर्ण विवेचन होता है, समय का अपव्यय नहीं होने पाता और इस प्रकार वादानुवाद होते-होते अंत में कोई उचित एवं सर्वमान्य निष्कर्ष निकल आता है। आशा

है, हमारी यह सलाह पाठकों को अग्राह्य प्रतीत न होगी।

हम अपने राजपूताने के इतिहास की पहली जिल्द की भूमिका (पृ० ४४) में लिख चुके हैं कि—

“हमारी यह भी धारणा है कि राजपूताने का वास्तविक इतिहास लिखे जाने का समय अभी दूर है, क्योंकि उसके लिये विशेष खोज की आवश्यकता है। यदि शोध के कार्य में विशेष उन्नति होती गई, तो आधे शताब्दी के भीतर इतिहास की कायापलट हो जायगी, और उस परिपूर्ण शोध के आधार पर राजपूताने का एक सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वांगसुंदर इतिहास लिखने का श्रेय किसी भावी विद्वान् को ही मिलेगा।”

लेख को समाप्त करने से पूर्व हम राजपूताने के इन्हीं भावी इतिहासवेत्ताओं के लिये दो शब्द लिखना उचित समझते हैं। हमारी एक-मात्र अभिलाषा यही है कि वे अनेक असुविधाओं का सामना करते हुए, अदन्य उत्साह के साथ, इस प्रांत के प्राचीन इतिहास की सच्चे दिल से खोज करें, प्रत्येक ऐतिहासिक स्थल का खोजपूर्ण निरीक्षण करें, वहाँ से मिलनेवाले समस्त शिलालेख, ताम्रपत्र, हस्तलिखित ग्रंथों आदि का संग्रह कर उनको प्रकाश में लावें, इतिहास की अनेक संदिग्ध बातों को रेऊजी की तरह अपनी कल्पनानुसार “सिद्ध” एवं निश्चित न मानकर उनकी पूरी छानबीन करें और फिर उन पर अपना मत प्रकाशित करें। ऐसा करने से ही उनके ऐतिहासिक ज्ञान में वृद्धि होगी, न कि ‘येन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषो भवेत्’ के अनुसार ठंडा छाया में बैठकर इधर-उधर की पुस्तकों के आधार पर तथा कल्पना के घोड़े दौड़ाकर चाहे जो मनमानी बात लिख डालने से। यदि इस प्रकार के परिश्रम के अनंतर वे ऐतिहासिक ग्रंथ लिखेंगे, तो वे उच्च कोटि के ऐतिहासिक का पद प्राप्त कर सकेंगे और उनके ग्रंथ तथा लेख ऐतिहासिक जगत् में सर्व प्रकार समादरणीय समझे जावेंगे।

गौरीशंकर-हीराचंद ओझा

व्यंग्यार्थ-मंजूषा

(आलोचना)

दी में काव्य के प्रधान अंग व्यंग्य अर्थात् ध्वनि विषय के ग्रंथ बहुत कम हैं। प्राचीन कवियों ने इस विषय पर बहुत ही कम प्रकाश डाला है। अतः उन ग्रंथों से साहित्य-रसिक पाठक और विद्यार्थी भली भाँति लाभ नहीं उठा सकते। हर्ष का विषय है

कि आधुनिक विज्ञ लेखकों का भी ध्यान इस विषय पर लिखने के लिये आकर्षित हुआ है। इस विषय का सबसे नया ग्रंथ लाला भगवानदीनजी—‘दीनजी’ की व्यंग्यार्थ-मंजूषा है। अतएव हमारी धारणा थी कि इस विषय के पहले ग्रंथों से इसमें अवश्य ही कुछ अधिक विशेषता और उपयोगिता होगी। जब ‘मंजूषा’ का प्रारम्भिक ‘वक्रव्य’ पड़ा, तो हमारी यह धारणा और भी दृढ़ हो गई। ‘वक्रव्य’ में लिखा है—

“हिंदू यूनिवर्सिटी में एम्. ए. क्रॉस में यह विषय पढ़ाते हैं। इस विषय की कोई उपयुक्त पुस्तक हमें नहीं मिली। प्राचीन कवियों ने जो कुछ लिखा है वह बहुत ही संक्षेप से लिखा है, उतने से विद्यार्थियों को संतोष तो क्या ठीक-ठीक बोध भी नहीं होता। पद्यमय होने से उसके समझने में उन्हें कठिनाई होती है। .... इस कठिनाई को दूर करने के लिये हमने सरल और सुबोध बनाने का उद्योग किया है। .... इस विषय के लिखने में हमारा मुख्य आधार तो है ‘दासजी’ कृत ‘काव्यनिर्णय’ ही पर हमने इस विषय के उपलब्ध ग्रंथ भी देखे हैं और उनसे सहायता ली है।”

‘मंजूषा’ के बहुत समय पहले ही सेठ कन्हैयालाल पोद्दार प्रणीत ‘काव्य-कल्पद्रुम’ ग्रंथ प्रकाशित हो चुका था। और हमको विरवस्त सूत्र से पता लगा है कि यह ग्रंथ मुद्रित होते ही लालाजी को मिल गया था। यह दूसरी बात है कि इसे आपने उपयुक्त न समझा हो। जो कुछ हो, पर लालाजी यह नहीं कह सकते कि ‘काव्य-कल्पद्रुम’ उन्हें ‘मंजूषा’ के प्रथम नहीं मिला। पर लालाजी ने अपनी स्वाभाविक सहृदयता से ‘मंजूषा’ में ‘काव्य-कल्पद्रुम’ का

नाम तक कहीं नहीं आने दिया है। किंतु ‘मंजूषा’ के अवतरण ही इस बात के प्रबल प्रमाण हैं कि लालाजी ने ‘काव्य-कल्पद्रुम’ को देखकर ही ‘मंजूषा’ लिखने का मन चलाया है। काव्य-कल्पद्रुम के स्तवकों की केवल सौरभ ही नहीं, उसके पुष्पादि अवयव भी—मंजूषा में बंद होते हुए भी—अपना स्पष्ट रूप सूचित कर रहे हैं। खेद तो इस बात का है कि ऐसे सरल और सुबोध ग्रंथ को देखकर भी उससे लालाजी ने उचित लाभ न उठाकर ‘मंजूषा’ लिखने का व्यर्थ प्रयास किया और साहित्य की मिट्टी पत्तीद की। कहते तो आप यह हैं कि “हमने सरल और सुबोध बनाने का उद्योग किया है।” पर सत्य तो यह है कि लालाजी की स्मृति सुबोध तो कहें, पर दुर्बोध और अनर्थकारी अवश्य है। कुछ नमूने तो देखिए—

प्रथम ही आप अभिधा के वर्णन में अनेकार्थी शब्दों का एक अर्थ निकालने के लिये तेरह ढंग बताकर ‘संयोग’ का उदाहरण देते हैं—

“विचरत हरि सिंहनि सहित” । (पेज ४)

इसे आप ‘संयोग’ का उदाहरण किस आधार से कहते हैं? यह ‘संयोग’ का उदाहरण नहीं। यदि आप इसे ‘संयोग’ का उदाहरण मानते हैं, तो कहिए ‘संयोग’ और ‘साहचर्य’ में क्या भेद रहेगा? फिर आप साहचर्य का उदाहरण देते हैं—

(१) “राम नाम दिसि जानकी लखन दाहिनी ओर ।

ध्यान सकल कल्याण कर घुरतर तुलसी तौर” ॥

(२) “सारंग धर रघुनाथ” । (पेज ५)

“यहाँ जानकी, लखन और तुलसी के साहचर्य से राम का अर्थ दासरथी राम ही होगा”। हम कहते हैं कि न तो आप यही समझे कि ‘साहचर्य’ किसे कहते हैं और न ‘संयोग’ को ही। यदि समझे होते, तो ‘तुलसी’ शब्द को आप ‘साहचर्य’ का ज्ञापक कभी नहीं कहते, और न आप ‘सारंगधर रघुनाथ’ को ही साहचर्य का उदाहरण बताते। जब पहले ‘संयोग’ का उदाहरण आपही “गांडीवधारी अर्जुन” दे चुके हैं, तो फिर आप ‘सारंगधर रघुनाथ’ को साहचर्य का उदाहरण क्या समझकर कह रहे हैं?। फिर आप लिखते हैं—

“अर्थ प्रकरण ज्ञान से” । (पेज ६)

इसमें आपने मक्षिकास्थाने मक्षिका की भाँति काव्य-निर्णय की नक्रलनवीसी की है। किंतु फिर भी आप भूल

जा गए। वस्तुतः 'अर्थ' और 'प्रकरण' दो भेद पृथक्-पृथक् हैं। काव्य-निर्णय में इन दोनों को एकत्र लिख दिया है। तथापि उसमें फिर 'प्रकरण' का भिन्न भेद नहीं लिखा है। पर लालाजी ने अन्य उपलब्ध ग्रंथों में प्रकरण भेद भिन्न लिखा हुआ देखकर 'प्रसंग' के नाम से प्रकरण-ज्ञान का एक भेद भिन्न भी लिख दिया है। यह नहीं समझे कि 'प्रकरण' और 'प्रसंग' एक ही पदार्थ हैं। इसी 'अर्थ-प्रकरण' ज्ञान की आप व्याख्या करते हैं—

“वाक्य में आए हुए अन्य संज्ञा, क्रियादि पदों के अर्थ-ज्ञान से भी किसी शब्द का अर्थ निश्चित हो जाता है।”

ज्ञात होता है कि आप यहाँ 'अर्थ' का 'अर्थ-ज्ञान' ही अर्थ समझ बैठे हैं। लालाजी ! अर्थ-ज्ञान से तो सभी शब्दों का अर्थ निश्चित हुआ करता है। खेद है कि यहाँ 'अर्थ' से क्या अभिप्रेत है ? वह आप समझे ही नहीं। यदि, समझे होते, तो यह व्याख्या आप कदापि न लिखते। यहाँ 'अर्थ' से अभिप्राय है—“प्रयोजना परपर्याय-मनन्यथा साध्यं फलम् अर्थः”। और इसमें प्रायः चतुर्थी विभक्ति रहती है। आपके दिष्ट हुए—

‘राम ने तीर चलाया’ ‘वे गंगातीर मिले’। इत्यादि उदाहरण, ये अर्थ ज्ञान के कदापि नहीं हो सकते। ‘अर्थ’ ज्ञान का उदाहरण देखिए—

“भव-खेद छेदन के लिये क्यों स्थाणु को भजते नहीं”।

(काव्य-कल्पद्रुम)

इसमें संसार के खेद का नाश करने रूप अर्थ (अर्थात् प्रयोजन) की सिद्धि भगवान् शिव से ही हो सकती है, न कि काठ के खंभे से। अतः यहाँ ‘भव-खेद-छेदन’ अनन्य साध्य है और उसका ज्ञान छेदन के लिये इस चतुर्थी विभक्ति द्वारा होता है।

फिर आपने रूढ़ि लक्षणा की परिभाषा की है—

“मुख्य अर्थ को बाध पै जग में अर्थ प्रसिद्ध।”

यह दोहार्थ ‘काव्य-निर्णय’ का है। इसकी आपने व्याख्या की है—“रूढ़ि लक्षणा प्रचलित मुहाविरों में होती है और इससे कोई ध्वनि नहीं निकलती।”

मुख्य अर्थ किसे कहते हैं ? ‘बाध’ किस बाध का नाम है ? उक्त व्याख्या में कुछ भी स्पष्टता नहीं की गई। हाँ, किसी विषय को स्पष्ट करना या न करना लेखक की इच्छा पर निर्भर है, इस पर किसी को एतराज करने का अधिकार नहीं। किंतु लालाजी की तो प्रतिज्ञा है सुबोध

और सरल बनाने की। लालाजी के विद्यार्थियों के लिये यह सुबोध हो, पर अन्य पाठकों को तो दूसरे ग्रंथ की सहायता बिना ऐसे पारिभाषिक शब्दों का अर्थ कदापि ज्ञात नहीं हो सकता। ‘काव्य-कल्पद्रुम’ में लक्षणा की परिभाषा और स्पष्टता इस प्रकार है—

“लाक्षणिक शब्द के अर्थ को बोध करानेवाली शक्ति को लक्षणा कहते हैं।”

“लाक्षणिक शब्द।”

“वाच्यार्थ से संबंध रखनेवाले किसी लक्ष्यार्थ को लक्षानेवाले शब्द को लाक्षणिक शब्द कहते हैं।”

“लक्ष्य-अर्थ।”

“लक्ष्यार्थ के लिये (१) मुख्य अर्थ का बाध, (२) मुख्य अर्थ का योग अर्थात् संबंध और रूढ़ि या प्रयोजन ये तीन कारण आवश्यक हैं। अर्थात् जैसे मुख्यार्थ-वाच्यार्थ, शब्द के ज्ञान के साथ ही उपस्थित हो जाता है, उस प्रकार लक्ष्यार्थ उपस्थित नहीं होता—यह तो उपर्युक्त कारणों से (मुख्यार्थ के बाध आदि से) ही होता है। इन कारणों में मुख्यार्थ का बाध और मुख्यार्थ का योग तो सर्वत्र ही आवश्यक है, पर रूढ़ि या प्रयोजन में किसी एक का ही होना आवश्यक है, जहाँ मुख्यार्थ का बाध हो अर्थात् जब मुख्यार्थ से वक्रा का अभिप्राय नहीं निकलता हो, तब उस अभिप्राय को—अभिप्रेतार्थ—को समझने के लिये रूढ़ि के कारण अथवा किसी खास प्रयोजन से कोई दूसरा अर्थ लिखा जाय, जिसका मुख्य अर्थ से संबंध हो, वहाँ उस दूसरे अर्थ को लक्ष्यार्थ कहते हैं।”

हम लालाजी से ही पूछते हैं ‘मंजूषा’ की अपेक्षा प्राचीन, इस ग्रंथ में विषय की स्पष्टता सरल और सुबोध है या ‘मंजूषा’ में ?

फिर पेज ११ में आप लिखते हैं—“रूढ़ि लक्षणा तीन प्रकार की होती है—(१) रूढ़ि, (२) यौगिक, (३) योगरूढ़ि।”

इसी प्रकार १८ पेज में भी आपने लक्षणा के भेदों के चक्र में पड़कर रूढ़ि के ये तीन भेद लिख डाले हैं। साहित्य-संसार में बचाई है ! रूढ़ि लक्षणा के अर्थात् ‘यौगिक’ और ‘योगरूढ़ि’ भेद किसी साहित्याचार्य को दृष्टिगत नहीं हुए थे, अब सौभाग्य-वश लालाजी की कृपा से इन दो भेदों का नवीन आविष्कार हुआ है। अब तक

तो न्याय और साहित्यशास्त्रों के सिद्धान्त-ग्रंथों में अभिधा के ही 'यौगिक' और योगरूढ़ि शब्द-भेद माने गए हैं।

न्यायशास्त्र के सुप्रसिद्ध ग्रंथ मुक्तावली में लिखा है—

'यत्रावयवार्थ एव बुध्यते तद् यौगिकम्।'

'यत्रावयवशक्तिरपेक्षेण समुदायशक्तिमात्रेण बुध्यते तद् रूढम्।'

'यत्र तु अवयवशक्तिविषये समुदायशक्तिरप्यस्ति तद् योगरूढम्।'

ऐदितराज जगन्नाथ त्रिशूली अभिधा की स्पष्टता में लिखते हैं—

'सैयमविधा.....'एता एव विधा रूढि-योग-योगरूढि शब्दैर्व्यपदिश्यते।' आद्याया द्वियादिमुदाहरणम्। द्वितीयायास्तु पाचक पाठकादि। तृतीयायाः पङ्कजादि।' (रसगंगाधर प्रथम आनन)

फिर आप यौगिक के 'पालक' पाचक और योगरूढ़ि के 'कुशल' पङ्कज उदाहरण दिखते हैं—जोकि रसगंगाधर के उक्त अवतरणों में अभिधा के उदाहरण हैं। लाक्षणिक शब्द तो वही होता है, जिसके मुख्य अर्थ का बाध हो। पङ्कज, पालक आदि के मुख्य अर्थ का किस प्रकार बाध है? लालाजी ने अपने वक्तव्य में लिखा है—

"हमने विविध ग्रंथों से विविध प्रकार के उदाहरण संग्रह किये हैं"।

अन्य है! आपने बड़े अच्छे उदाहरण संग्रह किए। कृपया यह तो बताइए कि रूढ़ि लक्षणा के ये उदाहरण आपने किस ग्रंथ से संग्रह किए हैं? हमारा तो अनुमान है कि लक्षणा के ये विलक्षण लक्षण, परिभाषा और अलौकिक उदाहरण लालाजी द्वारा ही आविष्कृत हैं। हम लालाजी से ही सानुनय पछते हैं कि न्यायशास्त्र के सुप्रसिद्ध ग्रंथ मुक्तावली और साहित्य के सर्वमान्य ग्रंथ रसगंगाधर की बात को ठीक समझें या इस नवीन आविष्कार को? हम लालाजी के इस आविष्कार को सहर्ष मानने को तैयार हैं, यदि उन्होंने किसी विशेष रहस्य से पालक, पङ्कज आदि शब्दों को लाक्षणिक माने हों। शायद हम उस रहस्य को न समझें हों। इसलिये लालाजी से विनीत आर्थना है कि कृपया वे इन शब्दों को जिस रहस्य द्वारा लाक्षणिक मानते हैं, वह रहस्य प्रकट कर दें, तो केवल हम जैसे सुदुर्बुद्धि ही नहीं, किंतु साहित्य-मर्मज्ञ विद्वान् भी आपके बड़े अनुगृहीत होंगे।

पेज ११ में आप उपादानलक्षणा की परिभाषा और उसके उदाहरण देते हैं—

"उपादान सो लक्षणा परगुण लीन्हें होय।"

"तब चले बाण कराल।"

यहाँ बाण स्वयं नहीं चलते, वीर लोग चलाते हैं, अतः चलनेवालों का गुण लिए हैं।"

"चलत रंग ब्रज गलिन में बाजत बान सितार ;

छाये तान तरंग सुख उड़त गुलाल अपार।"

"यहाँ रंग स्वयं नहीं चलता, वीन और सितार स्वयं नहीं बजते, गुलाल स्वयं नहीं उड़ता, चलानेवाले, बजानेवाले, उड़ानेवाले, की क्रिया से कार्य होते हैं।

उक्त दोहार्थ काव्यनिरणय का है। उसमें 'पर-गुण' ही है। लालाजी 'परक्रिया' भी लिखते हैं। पहिली व्याख्या में भी चलानेवाले की क्रिया ही है, पर वहाँ 'गुण' लिखते हैं, अस्तु, उपादानलक्षणा की परिभाषा में 'परगुण' या 'परक्रिया' मात्र का उपयोग करने में अभ्यासि दोष हो जाता है। 'उपादान' लक्षणा की 'परिभाषा' में 'परगुण' के स्थान पर 'पर अर्थ' होना चाहिए। उपादान लक्षणा की परिभाषा है—

'स्वसिद्धये परात्तेषां' अर्थात्—

जहाँ अपने अर्थ की सिद्धि के लिये मुख्य अर्थ को न छोड़कर दूसरे अर्थ का आक्षेप किया जाय अर्थात् खींचकर लाया जाय वहाँ उपादानलक्षणा होती है"। (काव्य-कल्पद्रुम) यदि लालाजी अपने वक्तव्य में 'मंजूषा' का आधार केवल काव्यनिरणय ही बतलाते, तो यह प्रसाद लालाजी के सिर न पड़ता। पर लालाजी तो अन्य उपलब्ध ग्रंथों की सहायता भी स्वीकार करते हैं। यदि 'काव्य-कल्पद्रुम' द्वारा ही समझ लेते, तो पाठकों को लालाजी के गतानुगतिक होकर पथ-भ्रष्ट न होना पड़ता। अस्तु—

पेज १२ में आप लक्षण-लक्षणा का उदाहरण देते हैं—

"लोचन सुख नित दीजियो दे दर्शन ब्रजराज"।

"विचारिये तो यहाँ लोचन सुख से सर्वांग सुख अभिमत है या नहीं? यहाँ अंगान्गीभाव है।"

हुआ करे, हम लालाजी से पूछते हैं 'लक्षणलक्षणा' में अंगान्गीभाव कब से होने लगा? हम नहीं समझते आपने इसे लक्षण-लक्षणा का उदाहरण क्या सोच समझ-

कर बता दिया ? यह लक्षण-लक्षणा का उदाहरण कदापि नहीं हो सकता। कम-से-कम यह तो समझना चाहिए था कि लक्षण लक्षणा किसे कहते हैं, और वह कहाँ होती है ? लक्षणलक्षणा है—“परार्थ स्वसमर्पणम्” अर्थात् जहाँ मुख्यार्थ का बाध होने पर दूसरे अर्थ के लिये स्वार्थ को—अपने मुख्य अर्थ के सर्वथा छोड़ दिया जाता है। आपके दिये हुए उदाहरण में मुख्यार्थ है—‘दर्शन द्वारा नेत्रों को सुख देना’। दर्शन से नेत्रों को सुख अवश्य होता है। कहिए, इसमें मुख्यार्थ का कैसे बाध है ? लालाजी ! लक्षण लक्षणा तो वहीं होती है, जहाँ मुख्यार्थ संभव न हो अर्थात् मुख्यार्थ सिद्ध न हो सके। ‘लोचन सुख’ ऐसे स्थल पर लक्षण-लक्षणा का बनाना कहाँ तक संगत है, यह आप ही समझ सकते हैं। हमारे-जैसों की मंद बुद्धि तो यहाँ काम नहीं कर सकती।

पेज १४ में शुद्धासारोपालक्षणा की व्याख्या में आप लिखते हैं—“किसी अन्य वस्तु पर अन्य वस्तु का आक्षेप किया जाय (समतता-संबंध से नहीं)।” इसके कुछ उदाहरण देकर पेज १५ में इसी लक्षणा के विषय में आप लिखते हैं—“नोट—सम-अभेद-रूपकों में प्रायः यही लक्षणा बहुधा पाई जाती है।”

लेनिंग, कैसा पूर्वापर विरोध है। जिसमें आप समता-संबंध का निषेध करते हैं, उसी का होना आप सम-अभेद-रूपक में (अर्थात् आपस्य गर्भ-समता संबंधवाले अलंकार में) स्वीकार करते हैं। यदि ऐसा निरंगल अनर्थ किसी साधारण व्यक्ति द्वारा हुआ होता, तो कोई आश्चर्य नहीं था। किंतु हार्दिक दुःख तो यह है कि लालाजी-जैसे लब्धप्रतिष्ठ और एम० ए० के प्रोफेसर-पद प्राप्त व्यक्ति ने ऐसा लिख डाला है। उन्हें उचित तो यह था कि ऐसे जटिल और अज्ञात विषय पर पुस्तक लिखने का दुःसाहस न करते, जिससे आपकी यह अनधिकार चेष्टा लोक-दृष्टि में हास्यास्पद न होती। लालाजी ने अवश्य ही अन्य ग्रंथकारों के परिश्रम पर हाथ साफ़ करके अपनी विषयापहरण-लीला को छिपाने की भरसक चेष्टा की है। किंतु खेद है कि इस चेष्टा से ही आप पथ-भ्रष्ट हुए हैं। काव्यकल्पद्रुम के “अभेद-रूपक में यही लक्षणा रहती है।” इस वाक्य के आधार पर ही शायद आपने अपनी ‘मंजूषा’ में “सम-अभेद-रूपकों में प्रायः यही लक्षणा पाई जाती है” यह वाक्य लिख दिया है। किंतु इस

नक़लनवीसी छिपाने की चेष्टा का ही यह परिणाम है कि आप पथ-भ्रष्ट हो गए। बात यह है कि काव्यकल्प-द्रुम में उक्त वाक्य गौणी सारोपालक्षणा के प्रकरण में है, न कि शुद्धासारोपा के किंतु आपने चोरी छिपाने के लिये उक्त वाक्य यथास्थान न लिखकर अनभिज्ञता के कारण शुद्धासारोपा के प्रकरण में लिख दिया। समझ लीजिए कि गौणीसारोपा में समता-संबंध रहता है, न कि शुद्धासारोपा में। इसी से सम-अभेद-रूपक में गौणी सारोपालक्षणा रहती है। अस्तु। मंजूषा के द्वितीय संस्करण में इसका भी संस्करण कर दीजिए जिससे पाठकों को पथ-भ्रष्ट न होना पड़े।

फिर आपने शुद्धासारोपालक्षणा का उदाहरण लिखा है—“चिंता सौंपिनि काहि न खाया।” और—

“संपति चकई भरत चक मुनि आयसु खेलवार।

तिदि निशि आश्रम पीजरा राखे भा भिनुसार ॥”

इन उदाहरणों में शुद्धासारोपालक्षणा किस प्रकार है ? भरसक कोशिश करने पर भी हम नहीं समझ सके। यहाँ ‘चिंता’ से सौंपिनि का और ‘आश्रम’ आदि से पिंजरे आदि का समता-संबंध है। अतएव हमारी समझ में तो यहाँ गौणीसारोपालक्षणा है, न कि शुद्धा सारोपा। और इसमें सम अभेद अलंकार भी है—जिस में गौणीसारोपालक्षणा ही हुआ करती है, न कि शुद्धा। शुद्धा तो वही कही जाती है, जहाँ समता-संबंध न हो।

पेज १६ में आप शुद्धासाध्यवसानालक्षणा का उदाहरण देते हैं—

“नाचत पापी सिखर चढ़ि गरजत घन गजराज।

पावस दिन क्यों बाति हैं बिन ब्रज के सिरताज ॥”

इसकी व्याख्या में लिखा है—“इसमें मयूर पर पापी का घन गरजन पर गज गर्जन का कृष्ण पर ब्रज सिरताज का आरोप है, परंतु वरार्थ विषय को छोड़कर केवल आरोप्य विषयी को ही मुख्यता दी गई है।”

हम लालाजी से जिज्ञासा-पूर्वक पूछते हैं, कि ‘गरजन घन गजराज’ को आप शुद्धा और साध्य-वसाना का उदाहरण किस आधार पर बतलाते हैं ? ‘साध्यवसाना’ तो वहीं हो सकती है, जहाँ केवल आरोप्य-विषयी का ही कथन होता है। शुद्धासाध्य-वसाना की परिभाषा की व्याख्या में पेज १५ में आप भी इस बात को कह चुके हैं कि “इसमें जिस पर

आरोप्य किया जाता है, उसका नाम नहीं लिया जाता” । वहाँ तो वर्य्य (विषय)—घन और आरोप्यमाण (विषयी)—गजराज दोनों का ही शब्द द्वारा स्पष्ट कथन है । अर्थात् जिस घन पर आरोप्य किया है, उसका नाम लिया गया है, अतः जहाँ विषय और विषयी दोनों का उक्त शब्द द्वारा कथन होता है, वहाँ तो सारोपालक्षणा हुआ करती है, न कि ‘साध्यवसाना’ । और न यहाँ शुद्धा ही है । क्योंकि ‘घन’ तथा ‘गजराज’ का यहाँ केवल समता-संबंध ही नहीं, किंतु ‘गरजन’ गुण भी कहा गया है, अतः यहाँ गोष्णी है, न कि शुद्धा । शुद्धा तो वहीं हो सकती है, जहाँ समता-संबंध न हो । लालाजी ! या तो अपनी गलती स्वीकार करिए, या इन आक्षेपों को निर्मूल सिद्ध करिए ।

पेज १६ में आप व्यंजना का प्रकरण आरंभ करते ही लिखते हैं शब्दी व्यंजना केवल अनेकार्थवाची शब्दों द्वारा ही निकलती है ।”

प्रथम तो यह बतलाइए कि व्यंग्यार्थ निकलता है या व्यंजना निकलती है ? लालाजी ! व्यंग्यार्थ ही निकला करता है, व्यंजना तो स्वयं व्यंग्यार्थ निकालने का व्यापार है । अस्तु, क्यों लालाजी ! अनेकार्थवाची शब्दों द्वारा ही शब्द श्लेषअलंकार होता है न ? व्यंजना की उक्त परिभाषा मान लेने पर तो व्यंजना और शब्द-श्लेष में कुछ भी भेद नहीं रह जाता । आप ही कहिए ! आपकी इस परिभाषा की ‘श्लेष’ में व्याप्ति होती है या नहीं ? हम तो कहते हैं अचरय ही इसमें ‘अनिव्याप्ति’ दोष है । श्लेष अलंकार से पृथक्ता दिखाने के लिये ही प्राचीन-आचार्यों ने व्यंजना का लक्षण लिखा है—

“अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियन्त्रणे ।

संयोगाद्येवार्थार्थीकृद्व्यापृतिरञ्जनम् ॥”

अतएव न तो आप यही समझें कि अनेकार्थवाची शब्दों द्वारा व्यंजना कब होती है और न आप यही समझें कि ‘संयोग’ आदि अभिधा शक्ति को रोकनेवाले—प्रतिबंध—क्या वस्तु है ? यह किम मज्ज को दवा है ? यदि आप कुछ भी समझें होते, तो न तो आप व्यंजना की यह परिभाषा ही लिखते और न काव्यनिर्णय के गतानुगतिक होकर अभिधा प्रकरण में इनका वर्णन ही करते, जहाँ इनके वर्णन की न तो कुछ आवश्यकता है और न इनकी कुछ उपयोगिता ही है, इनकी उपयोगिता तो

व्यंजना के प्रकरण में ही प्रदर्शित होती है । अब विश्व पाठक स्वयं विचार सकते हैं कि लालाजी ने अपने अनभिज्ञात विषय पर पुस्तक लिखकर कैसा भयंकर कार्य करने का दुःसाहस किया है । और आश्चर्य तो यह है कि लालाजी पृष्ठ ५० के विद्यार्थियों के प्रोफेसर हैं, और उन्हीं के लिये इसमें सुबोध और सरल बनाने का उन्होंने उद्योग किया है ।

अच्छा, पेज २१ में व्यंजना के ‘काकुवैशिष्ट्य’ का आप उदाहरण देते हैं—

“एव लिखिहं मधुचंद्रिका ? सुनिहं कलधुनि कान ?

रहिहं मेरे प्राणधन ? प्रीतम करो पयान ॥”

आप कह सकते हैं कि ‘मंजूषा’ में यह काव्यनिर्णय का अवतरण है, इसके हम ज़िम्मेवार नहीं । न सही, हम भी इसके आपको ज़िम्मेवार नहीं बनाते । और न हम काव्यनिर्णय के इस उदाहरण पर विचार करने ही बैठे हैं । हम केवल लालाजी से यही पूछना चाहते हैं कि इसमें आपने काकुव्यंग्य कहाँ और किस प्रकार माना है ? यदि आप समझा देंगे, तो बड़ी कृपा होगी । आपको तो कुछ विशेष परिश्रम भी न होगा, क्योंकि आप तो प्रतिदिन इससे भी कहीं अधिक जटिल बातें विद्यार्थियों को समझाते ही रहते हैं, हमें एक विद्यार्थी समझकर ही समझा दीजिए ।

फिर पेज २१ में लिखते हैं—“वाक्य से” “अर्थात् वाक्य में आए हुए किसी शब्द से व्यंग्य जाना जाता है ।” हम लालाजी से यह पूछना चाहते हैं कि आपने ‘किसी शब्द से’ यह किस आधार पर लिखा है । जब किसी शब्द से व्यंग्य जाना जायगा, तब वह वाक्य द्वारा व्यङ्ग्य कैसे कहा जायगा ? । प्रथम आप यह तो समझ लेते कि ‘वाक्य’ किस पक्षी को कहते हैं—

“वाक्यं स्याद्योग्यताकांक्षासत्तियुक्तः पदोच्चयः ।”

(साहित्य-दर्पण)

अर्थात् योग्यता, आकांक्षा और आसत्ति-युक्त पदों को वाक्य कहते हैं, न कि एक किसी शब्द या पद को । अतः ‘वाक्य’ की व्याख्या में आपने ‘किसी शब्द से’ लिखकर बड़ी गलती की है । फिर आप काव्यनिर्णय के दोहे का रूपांतर करके इसका उदाहरण देते हैं—

“अबलों ही मोही लगी लाल तिहारी दीठि ।

जात भई अब अनत कत करत सागुही नीठि ॥

“इसमें अनत जात भई शब्दों से यह व्यंग्य निकलता है कि ‘नायक’ ने दूसरी स्त्री पर प्रेम-दृष्टि डाली है।”

डालने दीजिए न, आपको क्या ? । जहाँ किसी प्राचीन कवि के पद्य का अर्थ न समझ में आवे, वहाँ पाठ-परिवर्तन कर देना और मनचाहा अर्थ लगा लेना, तो आपके लिये साधारण बात है । पर श्रीमानों को यह मालूम नहीं कि यहाँ पाठ-परिवर्तन कर देने से अर्थ का क्या अनर्थ हो गया है । काव्यनिर्णय की बेल-खेदियर प्रेस की प्रति में इस दोहे का पाठ इस प्रकार है—

“अब लौं ही मोही लगी लाल तिहारी दीठि ।

जात भई अब अनत कत करत साधुहे नीठि ॥”

इसका अर्थ है—हे लाल ! आपकी दृष्टि अब तक तो मेरी ओर ही लगी हुई थी, अब वह कहीं अन्यत्र जा रही है, मेरे सम्मुख बड़ी कठिनता से हाँती है ।

हमारे विचार में यही पाठ उचित है । जिस गाथा का भाव कविवर भिखारीदासजी ने इस दोहे में लिखा है, वह इस प्रकार है—

“तइआ मह गंडथल निमिश्रं दिहि न गोसे अणत्तो ।

एहिइ सवेअ अहं तेअ कवोला न सा दिठि ॥”

(काव्यप्रकाश)

और इसी का अनुवाद ‘काव्यकल्पद्रुम’ में इस प्रकार है—

“मम कपोल तजि अनत तव दग न कियो कित गौन ।

मैं हू वही न कपोल वह अब तव वह न चितौन ॥”

इसमें अपने प्रच्छन्न कामुक नायक के प्रति नायिका की रहस्य भरी उक्ति है । नायिका के पास एक सुंदरी बैठी हुई थी—जो नायक की प्रेमिका थी, और जिसपर वह अत्यंत अनुरक्त था । और उस (सुंदरी) के मुख का प्रतिबिम्ब नायिका की कपोल-स्थली पर गिर रहा था । नायक भी वहीं था और वह (अपनी नायिका के भय से उस सुंदरी की तरफ़ सम्मुख न देखकर) नायिका को उस कपोल-स्थलों पर ही निश्चल और साभिलाप-दृष्टि से देख रहा था, जिस पर अपनी प्रेमिका का प्रतिबिम्ब पड़ रहा था । कुछ देर पीछे वह सुंदरी जब वहाँ से उठ गई और उसका प्रतिबिम्ब भी नायिका की कपोल-स्थली पर न रहा, तब नायक अन्यत्र देखने लगा । इसी रहस्य को नायिका ने अपने नायक को इस गाथा द्वारा सूचन किया है । इस

गाथा या दोहे के सारे वाक्य द्वारा यह व्यंग्यार्थ सूचन होता है कि “मैं आपकी चालबाज़ियों को अच्छी तरह समझ रही हूँ । आपका प्रेम मुझ पर नहीं, किंतु उसी सुंदरी पर है, जो अभी मेरे समीप बैठी हुई थी । यह व्यंग्यार्थ यहाँ किसी शब्द से नहीं निकल सकता । आपने जो यह व्याख्या की है कि “इसमें ‘अनत जात भई’ शब्दों से यह व्यंग्य निकलता है कि ‘नायक’ ने दूसरी स्त्री पर दृष्टि डाली है ।” ज्ञात होता है कि लालाजी ने न तो इस दोहे का वाक्यार्थ ही समझा है और न व्यंग्यार्थ ही ।

बस, यह लेख यहीं समाप्त किया जाता है । उक्त विवेचना से लालाजी स्वयं समझ सकते हैं कि वे इस पुस्तक के लिखने में कहाँ तक कृतकार्य हुए हैं, अस्तु । ‘मंजूषा’ के विषय में अभी बहुत कुछ वक्रव्य शेष है, पर वह और लालाजी की मौलिकता की जो प्रतिध्वनि इस ‘मंजूषा’ में है, वह भी फिर कभी प्रदर्शित की जायगी । हमारा लालाजी से सादर अनुरोध है कि वे ऐसी अनधिकार चेष्टाएँ न किया करें । हम लालाजी के विरुद्ध कुछ लिखना नहीं चाहते थे, किंतु मंजूषा के सगर्व वक्रव्य में यह देखकर कि यह पुस्तक लालाजी जिस विषय के प्रोक्तसर हैं, उस विषय की एम्. ए. कक्षा के छात्रों के लिये लिखी गई है, अतएव हमने ‘मंजूषा’ द्वारा होनेवाले भयंकर अनर्थ को रोकने के लिये इन पंक्तियों को लिखना आवश्यक समझा । एतदर्थ हम क्षमाप्रार्थी हैं । आशा है, श्रोयुत लालाजी महाकवि भारवि की—

‘हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः ।’

इस नैतिक उक्ति पर लक्ष्य देकर इन पंक्तियों के लेखक पर कुपित न होंगे । प्रत्युत हम तो लालाजी द्वारा धन्यवाद के अभिलाषी हैं, वह इसलिये कि मंजूषा के अक्षय्य दोषों का—जो लालाजी की कीर्ति-कालिमा के प्रबल और समुज्ज्वल उदाहरण हैं, अनायास ही संशोधन हो जाने से वे मंजूषा के द्वितीय संस्करण में उपयुक्त लाभ उठा सकेंगे ।

साहित्य-हितैषी

नवीन युग के श्रीगणेश

चित्तौरगढ़

(१)

धाक हिंदुआने की धसकि धरनी में गई ,
गारत सुदेश वेश त्यागिकै महत्ता भो ;
प्रलय-पयोद-सी यवन साहनी की बाद ,
बरसी विपत्ति-वारि पोखि हिय लत्ता भो ।
त्रासिबे को तरुनी, निखिल नर नासिबे को ,
कठिन कराल महाकाल सो चकत्ता भो ;
तू ही सूर-बंस के सिरोमनि सिसौदिया के ,
सुजस-मुकुंद को अखैबर को पत्ता भो ।

(२)

केते बार कुपति कठिन कूर साहिनी लै ,
विपुल विरोध सों बिनास बीज डैव गए ;
तेरी पाँवरी पै रेलि-पेलि जुद्ध-फाग खेलि ,
केते बीर नाक कौ चरन-रज धूँ गए ।
बीर ललनान के सपूत रजपूत केते ,
सोनित सों रावरी धरा की धूरि धूँ गए ;
तेरे जस-भार सों धसकि धरनी यों उठी ,
फटिकै फनीस के हजार फन डै गए ।

(३)

कैधों बीर-भूमि में पहार सों पत्थो है यह ,
सुजस-पराग-पुंज-पदुमिनि रानी को ;
कैधों है समूह श्रीप्रताप को प्रताप पत्थो ,
मान भंजि समद मुहिम्म भुगतानी को ।
कैधों पत्थो उलटि गुमान-गेरि हिंदुन को ,
कैधों खरो खंभ एक करुन कहानी को ;
कैधों बार कैयक अपार रजपूतन की ,
खापरी को खाय पत्थो खप्पर भवानी को ।

“अनूप”

कौटिल्य की इंद्रजाल-विद्या

जय-प्राप्ति के लिये अपने ग्रंथ में कौटिल्य ने अनेक प्रकार के उपाय राजा को बताए हैं। पहले तो इसके लिये ‘षाड्गुण्य’ का उपयोग करना चाहिए। ‘संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वेषभाव’ में से यान और विग्रह का उपयोग बहुत कम करना चाहिए, क्योंकि इनसे दोनों पक्षों का नुकसान ही अधिक होता है। परंतु जब शांत उपायों से काम न चले, तो यान और विग्रह का प्रयोग करना अवश्यंभावी है। संग्राम में विजय पाने के लिये अनेक प्रकार के उपायों का अवलंबन करना पड़ता है। इनके लिये उसने इंद्रजाल-विद्या या कौटिल्य के शब्द में ‘औपनिषदिक’ का उपयोग करने के लिये भी कहा है। कौटिल्य ने कैसी-कैसी चमत्कार-पूर्ण बातों और उपायों का उल्लेख किया है, यह उसके ग्रंथ के १४वें अधिकरण से भली भाँति जाना जा सकता है। परंतु इसके सिवा इंद्रजाल-विद्या के कई कथन उसके ग्रंथ में स्थान-स्थान पर लिखे हुए हैं।

वैसे तो इंद्रजाल-विद्या की बातें ‘अर्थशास्त्र’ में स्थान-स्थान पर आई हैं, पर उनका सविस्तर वर्णन चौदहवें अधिकरण में है। वहीं पर कई ऐसे भी ‘योग’ या प्रयोग हैं कि जिनमें इंद्रजाल-विद्या का पूर्ण स्वरूप नहीं देख पड़ता। इसलिये हमने उनका वर्णन ‘कौटिल्य का वस्तु-विज्ञान’-नामक लेख में करने का विचार किया है। कौटिलीय इंद्रजाल-विद्या के हमने तीन स्थूल भेद किए हैं। पहले भेद में वे सब प्रयोग आएँगे कि जिनमें औषधि और मंत्र द्वारा निजी हानि से बचने के उपाय बताए हैं। दूसरे भेद में मंत्र और औषधि के उन उपायों का वर्णन होगा कि जिनसे किसी को किसी प्रकार की हानि पहुँचाई जा सके। तीसरे भेद के अंतर्गत वे सब औषधि और मंत्र के उपाय बताए जायँगे कि जिनका प्रयोग किसी वस्तु की सिद्धि के लिये बताया गया है।

घरों को आग से बचाने के लिये पहले अधिकरण के २०वें अध्याय में यह योग बताया गया है—“मनुष्य की हड्डी में बाँस के रगड़ने से उत्पन्न होनेवाली आग के

द्वारा, अंतःपुर का स्पर्श कराते हुए, तथा इस संबंध के अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करते हुए, बाईं ओर से तीन परिक्रमाएँ यदि अंतःपुर की कर दी जावें, तो फिर उसमें और कोई दूसरी आग अस्तर नहीं करती (अर्थात् फिर अंतःपुर को कोई दूसरी आग नहीं जला सकती) । फिर ऐसे अंतःपुर में कोई दूसरी आग जल भी नहीं सकती । (यानी यहाँ यदि कोई दूसरी आग लाई जावे, तो वहाँ आते ही ठंडी पड़ जाती है) ।” इसी के लिये एक और योग यह है—“हथियार से मारे हुए और जिसके शरीर में शूलों आदि का प्रवेश किया गया हो, ऐसे पुरुष के बाईं ओर की पसली की हड्डियों में विचित्र वर्ण के बाँस से निर्मथन करके निकाली हुई अग्नि, अथवा स्त्री या पुरुष की हड्डियों में मनुष्य की पसली से निर्मथन करके पैदा की हुई अग्नि जहाँ तीन बार बाईं ओर को घुमा दी जाती है, वहाँ पर दूसरी अग्नि का प्रभाव नहीं हो सकता ।” चौथे अधिकरण के तीसरे अध्याय में एक स्थान पर अतिवृष्टि को शांत करने के लिये अथर्ववेद के जाननेवालों के द्वारा जप-होमादि कराने के लिये बताया गया है । वहाँ पर संक्रामक रोगों से बचने के लिये जो उपाय बताया गया है, उसका वर्णन सुनिष्—“गंगा आदि तीर्थों में स्नान, समुद्र की पूजा, श्मशान में गौश्रां का दोहन, चावल और सत्तू से बने हुए कबंध का श्मशान में दाह, और किसी स्थान पर देव की पूजा करके रात्रि जागरण करवावे ।” पशुश्रां में महामारी फैलने पर शांतिकर्म करावे तथा उनके देव-ताश्रां की पूजा करवावे । “सर्प का भय होने पर मंत्र और ओषधियों के द्वारा विष वैद्य उनका प्रतीकार करें ।... अथवा अथर्ववेद को जाननेवाले पुरुष सर्पों को अभिचार-क्रियाश्रां से मारें ।” “राक्षसों का भय होने पर आभिचारिक तथा मायायोग को जाननेवाले पुरुष राक्षसों के नाशक कर्मों का अनुष्ठान करें । और कृष्ण चतुर्दशी, अष्टमी आदि पर्व तिथियों में वेदी, छाता, कुछ खाने का सामान, हाथ में छोटी झंडी तथा भेंट के लिये बकरा लेकर श्मशान-भूमि में राक्षसों की पूजा करवावें ।”

अब हम दूसरे वर्गभेद का वर्णन करेंगे । शत्रु को नष्ट करने के लिये इस ग्रंथ में जो सैकड़ों उपाय बताए हैं, उनमें एक यह भी है कि इस कार्य की सिद्धि के लिये अथर्ववेद में बतलाए हुए मंत्रों के द्वारा यज्ञ करे । आग

के द्वारा शत्रु का विनाश करना हो, तो ऐसी आग का प्रयोग करना चाहिए कि जो कभी न बुके । इसके लिये यह योग लिखा है—“विजली से जले हुए ज्वालारहित अंगारे की अग्नि को, बिजली से ही जली हुई लकड़ियों के द्वारा खूब सुलगावे, और कृत्तिका तथा भरणी नक्षत्र में, रौद्र कर्म के द्वारा (अर्थात् रुद्र देवता को लक्ष्य करके विशेष कर्म के द्वारा) उस अग्नि में हवन किया जावे । इस प्रकार बनाई हुई आग का प्रतीकार नहीं हो सकता ।” समुद्र भाग, तेल से युक्त होने पर, पानी में तैरते हुए जलता रहता है । इसी प्रकार, बंदर की हड्डियों में विचित्र वर्ण के बाँस से निर्मथन करके उत्पन्न की हुई अग्नि जल से शान्त नहीं होती, प्रत्युत और भी जलती है । शत्रु का विवेक नष्ट करना हो, तो इस उपाय का प्रयोग कीजिए—“कुम्हार के यहाँ से आग लाकर, पृथक् ही (यानी आगे बताई हुई आगों से पृथक् रखकर ही) शहद से उसमें हवन करे; इसी प्रकार शराब बेचनेवाले के यहाँ से आग लाकर उसमें शराब से हवन करे; लुहार के घर से आग लाकर उसमें भारंगी (भारंगी नमक ओषधि) तथा घृत से हवन करे; पतिव्रता स्त्री के पास से लाई हुई अग्नि को फूलों की माला से हवन करे; व्यभिचारिणी स्त्री के पास से लाई हुई अग्नि में सरसों से हवन करे; सूतिका-गृह से लाई हुई अग्नि में दही से हवन करे; अग्निहोत्री के पास से लाई अग्नि में चाँवलों से हवन करे; चंडाल के यहाँ से लाई हुई अग्नि में मांस से हवन करे; चिता की अग्नि में मनुष्य से हवन करे ; फिर इन सब अग्नियों को इकट्ठा करके इनमें बकरे की चर्बी, मनुष्य और ध्रुव (सालवन की लकड़ी या बड़ की लकड़ी ?) से हवन करे । तथा अमलतास की लकड़ियों से—

“अदिते नमस्ते । अनुमते नमस्ते । सरस्वति नमस्ते । सवितर्नमस्ते । अग्नये स्वाहा । सोमाय स्वाहा । भूः स्वाहा । भुवः स्वाहा ।”

यह मंत्र कहते हुए हवन करे । इस अग्नि का प्रतीकार नहीं हो सकता, और उसे देखने से मनुष्य मूढ़ हो जाता है ।” इसका उपयोग शत्रु को विवेकहीन बनाने के काम में हो सकता है ।

अब निदायोग के नमूने देखिए । “चार रात्रि पर्यंत उपवास रखकर कोई पुरुष कृष्णपक्ष की चतुर्दशी को विस्तृत खुले श्मशान के मैदान में बलि देकर—

बलिं वैरोचनं वन्दे शतमायं च शम्बरम् ।
 निकुम्भं नरकं कुम्भं तन्तुकच्छं महासुरम् ॥
 अमालवं प्रमीलं च मण्डोकूपं पटोद्वलम् ।
 कृष्णकंसोपचारं च पौलोमीं च यशस्विनीम् ॥
 अभिमन्त्रस्य गृह्णामि सिद्धार्थं शवसारिकाम् ।
 जयतु जयति च नमः शककभूतेभ्यः स्वाहा ॥”
 सुखं स्वपन्तु शुनका ये च ग्रामे कृतहलाः ॥
 सुखं स्वपन्तु मिद्धार्थं यमर्थं मार्गयामहे ।
 यावदस्तमयादुदयो यावदर्थं फलं मम ॥ इति स्वाहा ॥

इस मंत्र को कहते हुए एक मरी हुई मैना को लेकर छूटे से कपड़े में उसकी पांटा ली बाँध लेवे । उसके बीच में सेही का एक काँटा बाँधकर जहाँ कहीं उपर्युक्त मंत्र को कहते हुए उसे गाढ़ दें, वहाँ पर सबको निद्रा आ जाती है ।”
 “तीन रात्रि पर्यंत उपवास करके पुण्य नक्षत्र में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को किसी चाण्डाली के हाथ से चूहे का एक टुकड़ा खरीद के, उसको उड़दों के साथ एक छोटी सी पिटारी में रखकर खुले विस्तृत शमशान में गढ़ा खोदकर उसे गाढ़ दे ; दूसरी चतुर्दशी में वहाँ से इसे उखाड़कर किसी कुमारी से इसको पिसवावे और इसकी गोली बनवावे ; तदनंतर एक गोली—

बलि वैरोचनं वन्दे शतमायं च शम्बरम् ।
 भण्डारपाकं नरकं निकुम्भं कुम्भमेव च ॥
 देवलं नारदं वन्दे वन्दे सार्वभौमविम् ।
 एतेषामनुयोगेन कृतं ते स्वापनं महत् ॥
 यथा स्वपन्त्यजगराः स्वपन्त्यपि च मूखलाः ।
 तथा स्वपन्तु पुरुषा ये च ग्रामे कृतहलाः ॥
 मण्डकानां सहस्रेण रथनेमिशतेन च ।
 इमं गृहं प्रवेदयामि तूष्णीमासन्तु भाण्डकाः ॥
 नमस्कृत्वा च मनवे बध्ना शुनकफेलाः ।
 ये देवा देवलोकेषु मानुषेषु च ब्राह्मणाः ॥
 अध्ययनपारगाः मिद्धार्थं च कैलासतापसाः ।
 एतेभ्यः सर्वसिद्धेभ्यः कृतं ते स्वापनं महत् ॥
 अतिगच्छन्ति च मय्यपगच्छन्तु च संज्ञिताः ।
 अलिते पलिते मनवे स्वाहा ॥

मंत्रों से अभिमन्त्रित करके जहाँ पर उपर्युक्त मंत्र को पढ़ते हुए एक गोली को फेंक दे, वहाँ सबको निद्रा आ जाती है ।”

पूर्वोक्त प्रकार के अनुसार ही चाण्डाली के हाथ से

तीन जगह से काली और तीन जगह से सफेद सेही के काँटे खरीदे और उसे पूर्ववत् ही खुले विस्तृत शमशान के मैदान में गढ़ा खोदकर गाढ़ दे ; उससे अगली की चतुर्दशी में उसे उखाड़कर शमशान की राख के साथ जहाँ उसको उपर्युक्त मंत्र-पूर्वक फेंक दे, वहाँ सबको निद्रा आ जाती है ।”

“पूर्ववत् ही तीन जगह से सफेद सेही के काँटे को कोई पुरुष शमशान-भूमि में गाढ़ दे ; सात रात्रि पर्यंत उपवास करके वह कृष्णपक्ष की चतुर्दशी को खैर आदि वृक्षों की समिधाओं से—

सुवर्णपुष्पां ब्रह्माण्णां ब्रह्माणं च कुशध्वजम् ।
 सर्वाश्च देवता वन्दे वन्दे सर्वाश्च तापसान् ॥
 वशं मे ब्राह्मणा यान्तु भूमिपालाश्च लज्जियाः ।
 वशं वैश्याश्च शूद्राश्च वशतां यान्तु मे सदा ॥
 स्वाहा अभिले किमिले वपुजरे प्रयोगे फले वपुश्च
 विहाले दन्त कटके स्वाहा ।
 सुखं स्वपन्तु शुनका ये च ग्रामे कृतहलाः ।
 श्वाविधः शल्यकं चैतश्चिश्चेतं ब्रह्मनिर्मितम् ॥
 प्रसूताः सर्वसिद्धा हि एतन्ते स्वापनं कृतम् ।
 यावद्ग्रामस्य सीमान्तः सूर्यस्याद्वयमनादिति ॥ स्वाहा ॥

मंत्र को कहते हुए फेंक देता है, वहाँ वह सबको सुला देता है ।”

सुलाने पर द्वार खोलने की आवश्यकता हो, तो वह भी करते आना चाहिए । इसका योग यह है । पुण्य-नक्षत्र में तीन रात्रिपर्यंत उपवास करके बहुत-सी कंकड़ियों को लेकर उनके ऊपर अग्नि में शहद और घी से हवन करे, तदनंतर गंध-मालाओं से उनकी पूजा करके एक गढ़ा खोदकर उसमें उन्हें गाढ़ दे । जब दूसरी बार पुण्य-नक्षत्र का योग हो, तो उन्हें उखाड़कर उनमें से एक कंकड़ी को उपैमि शरणं चाग्निं देवतानि दिशो दश । अपयान्तु च सर्वाणि वशतां यान्तु मे सदा ॥ स्वाहा ॥

मंत्र से अभिमन्त्रित करके किवाड़ पर मारे । उस आघात से किवाड़ में चार कंकड़ियों के बराबर छेद हो जायगा । इसी तरह संपूर्ण किवाड़ को छेदकर उसे खोल सकते हैं ।”

शत्रु के धनुष को डोरी तोड़ना हो, इस योग का व्यवहार करना चाहिए । “तीन रात उपवास करके कोई पुरुष पुण्य नक्षत्र में हथियार से मारे हुए या शूलोपेत

(जिसके शरीर में शूली का प्रवेश किया गया हो, ऐसे) पुरुष की खोपड़ी में मिट्टी भरकर उसमें थोर या अरहर बो दे और उसको जल से सींचता रहे । जब वह अंकुरित हो जाय, तो पुष्प नक्षत्र में उसे उखाड़कर उसकी रस्सी बटवावे । उस रस्सी से डोरी-सहित धनुषों का और अन्य यंत्रों का भी सामने से छेदन कर सकता है । तथा धनुष की डोरी का भी छेदन कर सकता है ।”

शत्रु को कष्ट पहुँचाने के लिये और कुछ उपाय इन्द्र-जाल-विद्या के ये हैं । “जल के साँप की कंचुली को किसी स्त्री या पुरुष की चिता के ऊपर की मिट्टी से भर देवे, यह योग नासिका और मुख का निरोध करनेवाला होता है । इसी तरह सूअर की बस्ती में चिता के ऊपर की मिट्टी भरकर उसे किसी बंदर की नाड़ी में बाँध दिया जाय ; यह योग मल को रोकनेवाला होता है । कृष्णपक्ष की चतुर्दशी को हथियार से मारी हुई कपिला गाय के पित्त से अमलतास की लकड़ी से बनी हुई शत्रु की प्रतिमा को आँजे ; इस योग से शत्रु अंधा हो जाता है ।” “चार रात्रि पर्यंत उपवास करके कोई पुरुष कृष्णपक्ष की चतुर्दशी को विधि-पूर्वक बलि देकर शूल-प्रोत पुरुष की हड्डी से बहुत-सी कीलें बनवावे ; इनमें से एक कील जिसके पायजाने या पेशाब में गाड़ दी जाय, उसी का पायजाना बंद हो जाता है । यदि किसी के पैर या आसन में गाड़ दी जाय, तो वह पुरुष सूख-सूखकर मर जाता है । जिसकी दुकान या खेत या घर में गाड़ दी जाय, उसकी आजीविका नष्ट हो जाती है ।”

शत्रु के सर्वनाश के लिये यह योग है । “दक्षिण की ओर होनेवाला पुनर्नवा, काकमधु, नीम, बंदर के बाल और मनुष्य की हड्डी को मृतक मनुष्य के कपड़े से बाँध कर जिस घर में गाड़ दिया जाय, अथवा जिसको पीस कर पिलाया जाय, वह और उसकी संतति, पत्नी और धन कठिनाई से एक पक्ष तक बच सकते हैं ।” “दक्षिण की ओर होनेवाला पुनर्नवा, काकमधु, नीम, धमासा, और मनुष्य की हड्डी को जिसके स्थान पर, घर में, सेना, गाँव या नगर के दरवाजे पर गाड़ दिया जाय, वहाँ का निवासी पुरुष अपने स्त्री, पुत्र और धन-समेत डेढ़ महीने के भीतर नष्ट हो जाता है ।” “बकरा, बंदर, बिलाव, नेवला, ब्राह्मण, चाण्डाल, कौआ और उलू के बालों को इकट्ठा करे, फिर जिस पुरुष को मारना हो, उसकी

विद्या को इन सब बालों के साथ पीस लिया जाय ; उस पीसी हुई चीज़ को स्पर्श करते ही वह पुरुष तत्काल मर जाता है ।”

एक ‘अपुरुषकारक’ योग भी सुन लीजिए । “मुर्दे पर डाली हुई माला, सुराबीज और नेवले के बाल तथा बिच्छू, भौंरा और साँप की खाल ले ; इन सब चीज़ों को जिसके स्थान पर गाड़ दिया जाय, वह तत्काल अपुरुष हो जाता है, और उनके वहाँ से हटाने तक वह ऐसा बना रहता है ।”

ऐसे-ऐसे उपाय कौटिल्य ने शत्रु को हानि पहुँचाने के लिये बताए हैं ।

अब तीसरे भेद का वर्णन हम करेंगे । उस समय भी वशीकरण-विद्या का प्रयोग होता था, ऐसा “अर्थशास्त्र” से स्पष्ट सिद्ध होता है । ‘जिसको यंत्रों के द्वारा, औषधियों के द्वारा या श्मशान में किये जानेवाले तान्त्रिक उपायों के द्वारा, वशीकरण करनेवाला समझें, उससे सभी यह कहें कि मैं अमुक पुरुष की स्त्री, पुत्र-वधू या लड़की को चाहता हूँ, इसलिये ऐसा उपाय करो कि जिससे वह भी मुझे चाहने लगे । लो यह इतना धन ले लो ।’ यदि वह लोभ में आकर वैसा काम करने के लिये तैयार हो जाय, तो उसे वशीकरणकर्ता समझकर प्रवासित कर दिया जाय । यही नियम उन पुरुषों के लिये भी समझना चाहिए, जो भूत, प्रेत, पिशाच आदि को बुलाकर (प्रजा को) कष्ट देते हैं, और तान्त्रिक मंत्र-प्रयोगों के द्वारा अभिचार कर्म करते हैं ।

विना थकावट के बहुत दूर तक चलना हो तो उसके लिये ये उपाय कौटिल्य ने बताए हैं । (१) “कंकड़े के अंडे और मेंढक तथा खारकाट की चर्बी से खूब अच्छी तरह सूकर गर्भ को बढ़ाकर, कंक (एक पक्षी) और गिद्ध की पसलियों तथा कमल के जल से पीसकर चौपायों या दुपायों के पैरों में उसका लेपकर दिया जावे ; और उल्लू तथा गिद्ध की चर्बी से ऊँट के चमड़े की बनी हुई जूतियों को चुपड़ कर तथा बड़ के पत्ते से ढककर उन जूतियों को पहने और पैरों में उपर्युक्त लेप करे, तो कोई पुरुष पचास योजन तक विना थकावट के चला जा सकता है ।” (२) “बाज, कंक, कौआ, गिद्ध, हंस, कुंज, वाँचिरिल्ल एक प्राणी की चर्बी और वीर्य को मिलाकर पूर्ववत् पैरों में लेप करे तथा जूतियों में चुपड़ दे, तो कोई पुरुष विना थकावट के सौ योजन तक चला जा सकता है ।”

(३) सिंह, बघेरा, गेंडा, कौआ और उल्लू की चर्बी और वीर्य, अथवा सब ही बगों के गिरे हुए गर्भों को मिट्टी के किसी पात्र में अभिषेक करके अथवा भरे हुए छोटे बच्चों को शमशान-भूमि में ही अभिषेक करके उनसे उत्पन्न हुआ मेढ़ पैर में लेप करे, तो कोई पुरुष विना थकावट के सौं योजन तक चला जा सकता है ।”

अब हम रात को अंधकार में विना प्रयास के देखने के उपाय दिए देते हैं । (१) “बिलाव, ऊँट, भेड़िया, सूअर, सेहरी, बगली, नसा (एक पक्षी), कौआ और उल्लू, अथवा रात्रि में विचरण करनेवाले अन्य प्राणियों में से एक, दो या बहुतों की दाईं-बाईं आँखों को लेकर उनका पृथक्-पृथक् दो जगह चूर्ण बना ले ; तदनंतर बाईं आँख के चूर्ण से दाहिनी आँख को आँजि, और दाईं आँख के चूर्ण से बाईं आँख को आँजि, तो रात में अंधकार के समय भी पुरुष प्रत्येक वस्तु को देख सकता है ।” (२) “एक बदल (बड़हल), सूअर की आँख, जगनू और काला शारिका (एक ओपधि) को मिलाकर आँख में लगाने से पुरुष रात को भी रूपों को अच्छी तरह देख सकता है ।” (३) “तीन रात्रि पर्यंत उपवास करके कोई पुरुष पुष्य-नक्षत्र में हथियार से मारे हुए अथवा शूलप्रोत पुरुष के सिर की हड्डी में मिट्टी भर के उसमें जौ बोकर उन्हें भेड़ के दूध से सींचे । तदनंतर उन उपजे हुए जौओं की माला को गले में बाँधकर छाया और रूप से रहित होकर विचरण करता है (यानी और कोई पुरुष उसे नहीं देख सकते, पर वह सबको देख सकता है) ।” (४) “अथवा तीन रात उपवास करके पुष्य-नक्षत्र में कुत्ता, बिलाव, उल्लू और बागुली (संभवतः एक प्रकार का पक्षी) की दाईं-बाईं आँखों को पृथक्-पृथक् दो जगह चूर्ण करे । तदनंतर दाईं आँख के चूर्ण को बाईं आँख में और बाईं आँख के चूर्ण को दाईं आँख में लगाए, तो वह छाया-रहित और रूप-रहित होकर विचरण कर सकता है ।” (५) “अथवा तीन रात उपवास करके कोई पुरुष पुष्य-नक्षत्र में पुरुष को मारने के बाण की सुरमा डालने की एक सलाई और सुरमादानी बनावे ; तदनंतर कुत्ता, बिलाव, उल्लू और बागुली में से किसी एक की दाईं-बाईं आँखों का पृथक्-पृथक् चूर्ण बनाकर उसी सलाई और सुरमादानी से उसे आँख में आँजि, तो वह पुरुष छाया और रूप से रहित होकर विचरण कर सकता है ।”

(६) “अथवा तीन रात्रि पर्यंत उपवास करके कोई पुरुष पुष्य-नक्षत्र में झौलाद की एक सुरमादानी और सलाई बनावे ; तदनंतर रात में घूमनेवाले जानवरों में से किसी एक की खोपड़ी को अंजन से भरकर उसे मरी हुई खी की, योनि में प्रविष्ट करके जला देवे ; बाद में पुष्य-नक्षत्र में उस अंजन को वहाँ से निकाले और लोहे की उस सुरमादानी में रख दे ; उस अंजन को उसी पूर्वोक्त सलाई से आँखों में आँजने से पुरुष छाया और रूप से रहित होकर सर्वत्र विचरण कर सकता है ।” (७) “अथवा जहाँ पर अग्निहोत्री ब्राह्मण को जला हुआ या जलता हुआ देखे, वहाँ पर तीन रात्रि पर्यंत उपवास करके कोई पुरुष स्वयं भरे हुए किसी मनुष्य के वस्त्र से एक थैला बनाकर उसमें उसी मनुष्य को राख भर ले और उस पोदलों को अपने शरीर में किसी जगह बाँध ले, तो वह पुरुष छाया और रूप से रहित होकर सर्वत्र विचरण कर सकता है ।” पहले दो उपाय कदाचित् “भैषज्ययोग” में आ सकते हैं, पर अंतिम पाँच इंद्रजाल-विद्या के ही हैं ।

अब पशु आदि को अंतर्धान करने के एक-दो योग देख लीजिए । “ब्राह्मण के प्रेत-कार्य अर्थात् आद में जो गाय मारी जाती है, उसकी हड्डी और मज्जा के चूर्ण से साँप की केंचुली को भर दिया जाय ; यह पशुओं के अंतर्धान करने का योग है । सर्प से काटे हुए किसी जानवर की राख से मोर पेंच की बनाई थैली को भर दिया जाय ; यह योग सभी जंगली पशुओं के अंतर्धान के लिये है ।”

पक्षियों के भी अंतर्धान का योग है । “उल्लू और बागुली की पूँछ, बिष्टा, जानु और हड्डियों के चूर्ण से साँप की केंचुली को भर दिया जाय ; यह योग सभी पक्षियों के अंतर्धान के लिये उपयोगी है ।”

अब आपके सामने कौटिल्य का ऐसा योग रखते हैं, जिसमें दो बैलों से युक्त एक बैल-गाड़ी के उपस्थित करने की बात बताई है । “चार रात्रि पर्यंत उपवास करके कोई पुरुष कृष्णपक्ष की चतुर्दशी में दूटे हुए पुरुष की हड्डी से एक बैल-मूर्ति बनवावे ; उस मूर्ति को

सदारविरविः भगण्डपरिधाति सर्वे भणाति ,

चाण्डालीकुम्भी तुम्भकटुक सारीषः सनारीभगोऽसि स्वाहा । मंत्र से अभिमंत्रित करे ; ऐसा करने से दो बैलों से युक्त एक बैल-गाड़ी वहाँ उपस्थित हो जाती है । तदनंतर उसके द्वारा पुरुष परम आकाश में घूम सकता है ।”

मन्त्रस्नन चाहिए तो इस योग को कीजिए। “मरी हुई गाय के थनों को काटकर रात को तमाशा होने के समय प्रदीप की आग पर जलावे ; उन भुने हुए थनों को बेल के पेशाब के साथ पीसकर एक नए घड़े के भीतर चारों ओर लीप दें ; उस घड़े को बाईं ओर से परिक्रमा करके जहाँ रख दिया जाय, वहाँ पर ग्रामीण लोगों का सब मन्त्रस्नन (उस घड़े में) आ जाता है।”

वृक्षों के फल बुलाने के लिये भी एक योग है। “पुण्य नक्षत्र में कृष्णपक्ष की चतुर्दशी को कामासक्त कुतिया की योनि में लोहे की बनी हुई मुद्रिका लगा दे। जब वह अपने आप वहाँ से निकलकर गिर पड़े, तो उसे ले ले। उसके द्वारा वृक्षों के फल बुलाने पर आ जाते हैं।”

कौटिल्य की इंद्रजाल-विद्या के कुछ नमूने हमने यहाँ दिए हैं। कुछ लोगों का ऐसा मत है कि आर्यों में इस विद्या का प्रचार यहाँ के अनार्यों से हुआ। परन्तु “कौटिल्योय अर्थशास्त्र” को पढ़कर हमारा ऐसा मत हुआ है कि आर्यों में इस विद्या का प्रयोग बहुत पहले से होता था। इसकी थोड़ी बहुत बातें भले ही आर्यों ने अनार्यों से सीखी हों, पर उसकी बहुत-सी बातें उनमें पहले से ही थीं। इन्हीं के संग्रह का रूप अथर्ववेद हो गया। पीछे से परिपूर्ण होने के कारण तथा ऐंद्रजालिक होने के कारण उसे बहुत समय तक प्रथम तीन वेदों का मान न मिला। तथापि कौटिल्य के बहुत पहले वह संपूर्ण हो चुका था और ऐंद्रजालिक विद्या की दृष्टि से उसका भरपूर महत्व था। अथर्ववेद के जाननेवालों का भरपूर उपयोग तथा सम्मान करने के लिये कौटिल्य ने अपने ग्रंथों में स्थान-स्थान पर कहा है। इस लेख में हमने जो उद्धरण दिए हैं, उन्हीं से हमारा कथन सिद्ध हो जाता है, इसलिये अन्य उद्धरण देने की आवश्यकता नहीं है। नवें अधि-करण के अंत में उसने साधारण तौर से कह दिया है—

अवृष्टिरिति वृष्टिर्वाऽसृष्टिर्वा यासुरी भवत् ।

तस्यामाथर्वणं कर्म सिद्धारम्भाश्च सिद्धयः ।

अवृष्टि, अतिवृष्टि, अथवा आसुरी सृष्टि (चूहे आदि जंतुओं के अधिक होने) से आपत्ति उत्पन्न हो, तो उनके प्रतीकार के लिये अथर्ववेद में प्रतिपादित शांति कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। तथा सिद्ध पुरुषों के प्रारंभ किए अन्य शांति कर्मों को (इन आपत्तियों के प्रतीकार करने के लिये) सिद्धिदायक (समझना चाहिए)।

हमारा यह भी मत है कि कौटिल्य को इस विद्या का ज्ञान केवल पुस्तकों से, विशेषकर अथर्ववेद से, हुआ था— उसने उसके प्रयोग न किए थे। अन्यथा, उस-जैसा विद्वान् ऐसी बातें न लिखता कि जिनका प्रयोग असंभव या अव्यवहार्य हो। हाँ, यह बात स्पष्ट है कि लोग उस समय इस विद्या के महत्व को जीवन के उपयोग के लिये मानते थे। इसी कारण उसने अपने ग्रंथ में शत्रु राजा को नष्ट करने के उपायों में इसका भी यथेष्ट विवेचन किया है।

गोपालदामोदर तामसकर

दो सखियाँ

(गतांक से आगे)

(१०)

काशी

२-१-२६

हैन, तुम्हारा पत्र पढ़कर मुझे ऐसा मालूम हुआ कोई उपन्यास पढ़कर उठी हूँ। अगर तुम उपन्यास लिखो, तो मुझे विश्वास है उसकी धूम मच जाय। तुम आप उसकी नायिका बन जाना तुम ऐसी ऐसी बातें कहौं सीख गईं मुझे तो यही आश्चर्य है। उस बंगाली के साथ तुम अकेली कैसे बैठी बातें करती रहों, मेरी तो समझ में नहीं आता। मैं तो कभी न कर सकती। तुम विनोद को जलाना चाहती हो, उनके चित्त को अशांत करना चाहती हो। हाय ! उस गरीब के साथ तुम कितना घोर, कितना भयंकर अन्याय कर रही हो। तुम यह क्यों समझती हो कि विनोद तुम्हारी उपेक्षा कर रहे हैं, अपने विचारों में इतने भग्न हैं कि उन्हें तुम्हारी परवा ही नहीं। यह क्यों नहीं समझती कि उन्हें कोई मानसिक चिंता सताया करती है, उन्हें कोई ऐसी फ़िक्र घेरे हुए है कि जीवन के साधारण व्यापारों में उनकी रुचि ही नहीं रही। संभव है, वह कोई दार्शनिक तर्क खोज रहे हों, कोई थीसिस लिख रहे हों, किसी पुस्तक की रचना कर रहे हों। कौन कह सकता है ? तुम जैसी

रूपवती खी पाकर यदि कोई मनुष्य चिंतित रहे, तो समझ लो उसके दिल पर कोई बड़ा बोझ है। उनको तुम्हारी सहानुभूति की जरूरत है, तुम उनका बोझ हलका कर सकती हो। लेकिन तुम उल्टे उन्हीं को दोष देती हो। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम एक दिन क्यों विनोद से दिल खोलकर बातें नहीं कर लेतीं। संदेह को जितनी जल्द हो सके दिल से निकाल डालना चाहिए। संदेह वह चोट है, जिसका उपचार जल्द न हो, तो नासूर पड़ जाता है और फिर अच्छा नहीं होता। क्यों दो-चार दिनों के लिये यहाँ नहीं चली आतीं ? तुम शायद कहो तू ही क्यों नहीं चली आती। लेकिन मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, बिना सास-ससुर से पूछे कोई काम नहीं कर सकती। तुम्हें तो कोई बंधन नहीं है।

बहन, आजकल मेरा जीवन हर्ष और शोक का विचित्र मिश्रण हो रहा है। अकेली होती हूँ तो रोती हूँ, आनंद आ जाते हैं तो हँसती हूँ। जो चाहता है वह हर दम मेरे सामने बैठे रहते। लेकिन रात के बारह बजे के पहले उनके दर्शन नहीं होते। एक दिन दोपहर को आ गए थे, उस पर सासजी ने ऐसा डाँटा कि कोई बच्चे को क्या डाँटेगा। मुझे ऐसा भय हो रहा है कि सासजी को मुझसे चिढ़ है। बहन, मैं उन्हें भरसक प्रसन्न रखने की चेष्टा करती हूँ। जो काम कभी न किए थे, वह उनके लिये करती हूँ, उनके स्नान के लिये पानी गर्म करती हूँ, उनकी पूजा के लिये चौकी बिछाती हूँ। वह स्नान कर लेती हैं, तो उनकी धोती छँटती हूँ, वह लेटती हैं, तो उनके पैर चूबाती हूँ, जब वह सो जाती हैं, तो उन्हें पंखा झलती हूँ। वह मेरी माता हैं, उन्हीं के गर्भ से वह रत्न उत्पन्न हुआ है, जो मेरा प्राणधार है। मैं उनकी कुछ सेवा कर सकूँ, इससे बढ़कर मेरे लिये सौभाग्य की और क्या बात होगी। मैं केवल इतना ही चाहती हूँ कि वह मुझसे हँस कर बोलें, मगर न जाने क्यों वह बात-बात पर मुझे कोसने दिया करती हैं। मैं जानती हूँ दोष मेरा ही है, हाँ, मुझे मालूम नहीं वह क्या है। अगर मेरा यही अपराध है कि मैं अपनी दोनों ननदों से रूपवती क्यों हूँ, पढ़ी-लिखी क्यों हूँ, आनंद क्यों मुझे इतना चाहते हैं, तो बहन यह मेरे बस की बात नहीं। मेरे प्रति सासजी का यह व्यवहार देखकर ही कदाचित् आनंद माताजी से कुछ लिखे रहते हैं। सासजी को भ्रम होता होगा कि

मैं ही आनंद को भरमा रही हूँ। शायद वह पछताती हैं कि क्यों मुझे बहू बनाया। उन्हें भय होता है कि कहीं मैं उनके बेटे को उनसे छीन न लूँ। दो-एक बार मुझे जादूगरनी कह चुकी हैं। दोनों ननदें अकारण ही मुझसे जलती रहती हैं। बड़ी ननदजी तो विधवा हो गई हैं, उनका जलना समझ में आता है, लेकिन छोटी ननदजी तो अभी कलोर हैं, उनका जलना मेरी समझ में नहीं आता। मैं उनकी जगह होती, तो अपनी भावज से कुछ सीखने की, कुछ पढ़ने की कोशिश करती, उनके चरण धो-धोकर पीती। पर इस छोकरी को मेरा अपमान करने ही में आनंद आता है। मैं जानती हूँ, थोड़े दिनों में दोनों ननदें लजित होंगी। हाँ, अभी वे मुझसे बिचकती हैं। मैं अपनी तरफ से तो उन्हें अप्रसन्न होने का कोई अवसर नहीं देती।

मगर रूप को क्या करूँ। क्या जानती थी कि एक दिन इस रूप के कारण मैं अपराधिनी ठहराई जाऊँगी। मैं सच कहती हूँ बहन, यहाँ मैंने सिंगार करना एक तरह से छोड़ ही दिया है। मैली-कुचली बनी बैठी रहती हूँ। इस भय से कि कोई मेरे पढ़ने लिखने पर नाक न सिकोड़े, पुस्तकों को हाथ नहीं लगाती। घर से पुस्तकों का एक गठर बाँध लाई थी। उनमें कई पुस्तकें बड़ी सुंदर हैं। उन्हें पढ़ने के लिये बार-बार जी चाहता है, मगर डरती हूँ कि कोई ताना न दे बैठे। दोनों ननदें मुझे देखती रहती हैं कि यह क्या करती है, कैसे बैठती है, कैसे बोलती है, मानो दो-दो जासूस मेरे पीछे लगा दिए गए हों। इन दोनों महिलाओं को मेरी बदगोई में क्यों इतना मज़ा आता है, नहीं कह सकती। शायद आजकल उन्हें इसके सिवा दूसरा काम ही नहीं। गुस्सा तो ऐसा आता है कि एक बार भिड़िक दूँ, लेकिन मन को समझाकर रोक लेती हूँ। यह दशा बहुत दिनों नहीं रहेगी। एक नए आदमी से कुछ हिचक होना स्वाभाविक ही है, विशेषकर जब वह नया आदमी शिक्षा और विचार-व्यवहार में हमसे अलग हो। मुझी को अगर किसी फ्रेंच लेडी के साथ रहना पड़े, तो शायद मैं भी उसकी हर एक बात को आलोचना और कुतूहल की दृष्टि से देखने लगूँ। यह काशीवासी लोग पूजा-पाठ बहुत करते हैं। सासजी तो रोज़ गंगा स्नान करने जाती हैं। बड़ी ननदजी भी उनके साथ जाती हैं। मैंने कभी पूजा नहीं की। याद है, हम और तुम पूजा

करनेवालों को कितना बनाया करती थी। अगर मैं पूजा करनेवालों का चरित्र कुछ उन्नत पाती, तो शायद अब तक मैं भी पूजा करती होती। लेकिन मुझे तो कभी ऐसा अनुभव प्राप्त नहीं हुआ। पूजा करनेवालियाँ भी उसी तरह दूसरों की निंदा करती हैं, उसी तरह आपस में लड़ती-झगड़ती हैं, जैसे वे जो कभी पूजा नहीं करती। और, अब मुझे धीरे-धीरे पूजा से अद्विष्ट होती जा रही है। मेरे दिय्या ससुरजी ने एक छोटा-सा ठाकुरद्वारा बनवा दिया था। वह मेरे घर के सामने ही है। मैं अक्सर सासजी के साथ वहाँ जाती हूँ, और अब यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि विशाल मूर्तियों के दर्शन से मुझे अपने अंतःस्थल में एक ज्योति का अनुभव होता है। जितनी अश्रद्धा से मैं राम और कृष्ण के जीवन की आलोचना किया करती थी, वह बहुत कुछ मिट चुकी है।

लेकिन रूपवती होने का दंड यहाँ तक बस नहीं है। ननदें अगर मेरे रूप को देखकर जलती हैं, तो यह स्वाभाविक है, दुःख तो इस बात का है कि यह दंड मुझे उस तरफ से भी मिल रहा है, जिधर से इसकी कोई संभावना न होनी चाहिए—मेरे आनंद बाबू भी मुझे इसका दंड दे रहे हैं। हाँ, उनकी दंड-नीति एक निराले ही दंग की है। वह मेरे पास नित्य ही कोई-न-कोई सौगात लाते रहते हैं। वह जितनी देर मेरे पास रहते हैं, उनके मन में यह संदेह होता रहता है कि मुझे उनका रहना अच्छा नहीं लगता। वह समझते हैं कि मैं उनसे जो प्रेम करती हूँ, यह केवल दिखावा है, कौशल है। वह मेरे सामने कुछ ऐसे दबे-दबाए, सिमटे-सिमटाए रहते हैं कि मैं मारे लज्जा के मर जाती हूँ। उन्हें मुझसे कुछ कहते हुए, ऐसा संकोच होता है मानो वह कोई अनधिकार चेष्टा कर रहे हों। जैसे मैले-कुचले कपड़े पहने हुए कोई आदमी उज्ज्वल वस्त्र पहननेवालों से दूर ही रहना चाहता है, वही दशा इनकी है। वह शायद समझते हैं कि किसी रूपवती स्त्री को रूपहीन पुरुष से प्रेम हो ही नहीं सकता। शायद वह दिल में पड़ताते हैं कि क्यों इससे विवाह किया, शायद उन्हें अपने ऊपर ग्लानि होती है। वह मुझे कभी रोते देख लेते हैं, तो समझते हैं मैं अपने आग्य को रो रही हूँ, कोई पत्र लिखते देखते हैं, तो समझते हैं मैं उनकी रूपहीनता ही का रोना रो रही हूँ। क्या कहूँ वहन, यह सौंदर्य मेरी जान का गाइक हो

गया। आनंद के मन से इस शंका को निकालने और उन्हें अपनी ओर से आरवासन देने के लिये मुझे ऐसी-ऐसी बातें करनी पड़ती हैं, ऐसे-ऐसे आचरण करने पड़ते हैं, जिन पर मुझे घृणा होती है। अगर पहले से यह दशा जानती, तो ब्रह्मा से कहती मुझे कुरूपा ही बनाना। बड़े असमंजस में पड़ी हूँ। अगर सासजी की सेवा नहीं करती, बड़ी ननदजी का मन नहीं रखती, तो उनकी आँखों से गिरती हूँ। अगर आनंद बाबू को निराश करती हूँ, तो कदाचित् मुझसे विरक्त ही हो जायें। मैं तुमसे अपने हृदय की बात कहती हूँ वहन, तुमसे क्या पर्दा रखना है, मुझे आनंद बाबू से उतना ही प्रेम है, जो किसी स्त्री को पुरुष से हो सकता है, उनकी जगह अब अगर इंद्र भी सामने आ जायें, तो मैं उसकी ओर आँख उठाकर न देखूँ। मगर उन्हें कैसे विरवास दिलाऊँ। मैं देखती हूँ, वह किसी-न-किसी बहाने से बार-बार घर में आते हैं और दबी हुई, लज्जाचूर्णित नज़रों से मेरे कमरे के द्वार की ओर देखते हैं, तो जी चाहता है जाकर उनका हाथ पकड़ लूँ और अपने कमरे में खींच ले जाऊँ, मगर एक तो डर होता है कि किसीकी आँख पड़ गई, तो छाती पीटने लगेगी, और इससे भी बड़ा डर यह कि कहीं आनंद इसे भी कौशल ही न समझ बैठें। अभी उनकी आसक्ति बहुत कम है, लेकिन दो चार रूप सौगातों में रोज़ उड़ाते हैं। अगर प्रेमोपहार-स्वरूप वह भेले की कोई चीज़ दें, तो मैं उसे आँखों से लगाऊँ, लेकिन वह कर-स्वरूप देते हैं, मानों उन्हें ईश्वर ने यह दंड दिया है। क्या कहूँ, अब मुझे भी प्रेम का स्वाँग करना पड़ेगा। प्रेम-प्रदर्शन से मुझे चिढ़ है, तुम्हें याद होगा मैंने एक बार कहा था कि प्रेम या तो भीतर ही रहेगा या बाहर ही रहेगा। समान रूप से वह भीतर और बाहर दोनों जगह नहीं रह सकता। स्वाँग बेरखाओं के लिये है, कुलवती तो प्रेम को हृदय ही में संचित रखती है।

वहन पत्र बहुत लंबा हो गया, तुम पढ़ते-पढ़ते उब गई होगी। मैं भी लिखते-लिखते थक गई। अब शेष बातें कल लिखूँगी। परसों यह पत्र तुम्हारे पास जायगा।

* * *

वहन, जमा करना, कल पत्र लिखने का अवसर नहीं मिला। रात एक ऐसी बात हो गई, जिससे चित्त अशांत हो उठा। बड़ी मुरिक्तों से यह थोड़ा-सा समय निकाल

सकी हैं। मैंने अभी तक आनंद से घर के किसी प्राणी की शिकायत नहीं की थी। अगर सासजी ने कोई बात कह दी या ननदजी ने कोई ताना दे दिया, तो इसे उनके कानों तक क्यों पहुँचाऊँ। इसके सिवा कि गृह-कलह उत्पन्न हो, इससे और क्या हाथ आएगा। इन्हीं ज़रा-ज़रा-सी बातों को पेट में न डालने से घर बिगड़ते हैं। आपस में वैमनस्य बढ़ता है। मगर संयोग की बात, कल अनायास ही मेरे मुँह से एक बात निकल गई, जिसके लिये मैं अब भी अपने को कोस रही हूँ, और ईश्वर से मनाती हूँ कि वह आगे न बढ़े। बात यह हुई कि कल आनंद बाबू बहुत देर करके मेरे पास आए। मैं उनके इंतज़ार में बैठी एक पुस्तक पढ़ रही थी। सहसा सासजी ने आकर पूछा—क्या अभी तक बिजली जल रही है? क्या वह रात भर न आएँ, तो तुम रात भर बिजली जलाती रहोगी!

मैंने उसी वज़्र बत्ती ठंडी कर दी। आनंद बाबू थोड़ी ही देर में आए, तो कमरा अँधेरा पड़ा था। न जाने उस वज़्र मेरी मति कितनी मंद हो गई थी। अगर मैंने उनकी आहट पाते ही बत्ती जला दी होती, तो कुछ न होता। मगर मैं अँधेरे में पड़ी रही। उन्होंने पूछा क्या सो गई। यह अँधेरा क्यों पड़ा हुआ है?

हाय! इस वज़्र भी यदि मैंने कह दिया होता कि मैंने अभी बत्ती गुल कर दी है, तो बात बन जाती। मगर मेरे मुँह से निकला 'सासजी का हुक्म हुआ कि बत्ती गुल कर दो, गुल कर दी। तुम रात भर न आओ, तो क्या रात भर बत्ती जलती रहे।'

'तो अब तो जला दो। मैं रोशनी के सामने से आ रहा। मुझे तो कुछ सूझता ही नहीं।'

'मैंने अब बटन को हाथ से छूने की क्रसम खा ली। जब ज़रूरत पड़ेगी मोम की बत्ती जला लिया करूँगी। कौन मुफ्त में घुड़कियाँ सहे।'

आनंद ने बिजली का बटन दबाते हुए कहा—'और मैंने क्रसम खा ली कि रात भर बत्ती जलेगी, चाहे किसी को बुरा लगे या भला। सब कुछ देखता हूँ, अंधा नहीं हूँ। दूसरी बहू आकर इतनी सेवा करेगी तो देखूँगा। तुम हो नसीब की खोटी कि ऐसे प्राणियों के पाले पड़ीं। किसी दूसरी सास की तुम इतनी ज़िदमत करतीं, तो वह तुम्हें पान की तरह फेरती, तुम्हें हाथों पर लिप्ट रहती, मगर

वहाँ चाहे कोई प्राण ही दे दे, किसी के मुँह से सीधी बात न निकलेगी।'

मुझे अपनी भूल साफ़ मालूम हो गई। उनका क्रोध, शांत करने के इरादे से बोली—गलती तो मेरी ही थी, कि व्यर्थ आधी रात तक बत्ती जलाए बैठी रही। अम्माजी ने गुल करने को कहा, तो क्या बुरा कहा। मुझे समझाना, अच्छी सीख देना उनका धर्म है। मेरा धर्म भी यही है कि यथाशक्ति उनकी सेवा करूँ और उनकी शिक्षा को गिरह बाँधूँ।

आनंद एक लण द्वारा की ओर ताकते रहे। फिर बोले—मुझे मालूम हो रहा है कि इस घर में मेरा अब गुज़र न होगा। तुम नहीं कहतीं, मगर मैं सब कुछ सुनता रहता हूँ। सब समझता हूँ। तुम्हें मेरे पापों का प्रायश्चित्त करना पड़ रहा है। मैं कल अम्माजी से साफ़-साफ़ कह दूँगा कि 'अगर आपका यही व्यवहार है, तो आप अपना घर लौजिए, मैं अपने लिये कोई दूसरी राह निकाल लूँगा।'

मैंने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा—नहीं, नहीं, कहीं ऐसा ग़ज़ब भी न करना। मेरे मुँह में आग लगे कहीं से कहीं बत्ती का ज़िक्र कर बैठी। मैं तुम्हारे चरण छूकर कहती हूँ, मुझे न सासजी से कोई शिकायत है, न ननदजी से, दोनों मुझसे बड़ी हैं, मेरी माता के तुल्य हैं, अगर एक बात कड़ी भी कह दें, तो मुझे सन्न करना चाहिए। तुम उनसे कुछ न कहना, नहीं तो मुझे बड़ा दुःख होगा।

आनंद ने रूँधे कंठ से कहा—तुम्हारी जैसी बहू पाकर भी अम्माजी का कलेजा नहीं पसीजता, अब क्या कोई स्वर्ग की देवी घर में आती। तुम डरो मत, मैं इबादत-इबादत लडूँगा नहीं, मगर हाँ, इतना अवश्य कह दूँगा कि ज़रा अपने मिज़ाज को क़ाबू में रखें। आज अगर मैं २-४ सौ रूपए घर में लाता होता, तो कोई धूँ न करता। कुछ कमाकर नहीं लाता, यह उसी का दंड है। सच पूछो, तो मुझे विवाह करने का कोई अधिकार ही न था। मुझ जैसा मंदबुद्धि जो कौड़ी कमा नहीं सकता, उसे अपने साथ किसी महिला को हुबाने का क्या हक़ था। बहनजो को न जानें क्या सूझी है कि तुम्हारे पीछे पड़ी रहती हैं। ससुराल का सफ़ाया कर दिया, अब यहाँ भी आग लगाने पर तुल्वी हुई हैं। बस, पिताजी का लिहाज़ करता हूँ, नहीं इन्हें तो एक दिन में ठीक कर देता।

बहन, उस वक्त तो मैंने किसी तरह उन्हें शांत किया पर नहीं कह सकती कि कब वह उबल पड़े। मेरे लिये वह सारी दुनिया से लड़ाई मोल ले लेंगे। मैं जिन परिस्थितियों में हूँ, उनका तुम अनुमान कर सकती हो। मुझ पर कितनी ही मार पड़े मुझे रोना न चाहिए, ज़बान तक न हिलाना चाहिए। मैं रोई और घर तबाह हुआ। आनंद फिर कुछ न सुनेंगे, कुछ न देखेंगे। कदाचित् इस उपाय से वह अपने विचार में मेरे हृदय में अपने प्रेम का अंकुर जमाना चाहते हों। आज मुझे मालूम हुआ कि यह कितने क्रांती हैं। अगर मैंने ज़रा सा पुचारा दे दिया होता, तो रात ही को वह सासजी की खोपड़ी पर जा पहुँचते। कितनी ही युवतियाँ इसी अधिकार के गर्व में अपने को भूल जाती हैं। मैं तो बहन, ईश्वर ने चाहा तो कभी न भूलूँगी। मुझे इस बात का डर नहीं है कि आनंद अलग घर बना लेंगे, तो गुज़र कैसे होगा। मैं उनके साथ सब कुछ केल सकती हूँ। लेकिन घर तो तबाह हो जायगा।

बस, प्यारी पद्मा, आज इतना ही। पत्र का जवाब जल्द देना।

तुम्हारी

चंदा

(११)

देहली

२-२-२६

प्यारी चंदा—क्या लिखूँ, मुझ पर तो विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा! हाथ वह चले गए, मेरे विनोद का तीन दिन से पता नहीं—निर्मोही चला गया, मुझे छोड़कर, बिना कुछ कहे सुने चला गया—अभी तक रोई नहीं, जो लोग पूछने आते हैं, उनसे बहाना कर देती हूँ कि दो-चार दिन में आएँगे, एक काम से काशी गए हैं। मगर जब रोऊँगी, तो यह शरीर उन आँसुओं में डूब जायगा, प्राण उसी में विसर्जित हो जायेंगे। छलिये न मुझसे कुछ भी नहीं कहा, रोज़ की तरह उठा, भोजन किया, बिछाला गया, नियत समय पर लौटा, रोज़ की तरह मुसकिलाकर मेरे पास आया, हम दोनों ने जल-पान किया, फिर वह दैनिक पत्र पढ़ने लगे, मैं टोनिस् खेलने चली गई, इधर कुछ दिनों से उन्हें टोनिस् से कुछ प्रेम न रहा था, मैं अकेली ही जाती थी। लौटी तो रोज़ ही की तरह उन्हें बरामदे

में टहलते और सिगार पीते देखा। मुझे देखते ही वह रोज़ की तरह मेरा ओवरकोट लाए और मेरे ऊपर डाल दिया। बरामदे से नीचे उतरकर खुले मैदान में हम टहलने लगे। मगर वह ज़्यादा बोले नहीं, किसी विचार में डूबे रहे। जब ओस अधिक पड़ने लगी, तो हम दोनों फिर अंदर चले आए। उसी वक्त वह बंगाली महिला आ गई, जिनसे मैंने क़ीया सीखना शुरू किया है। विनोद भी मेरे साथ ही बैठे रहे। संगीत उन्हें कितना प्रिय है, यह तुम्हें लिख चुकी हूँ। कोई नई बात नहीं हुई। महिला के चले जाने के बाद हमने साथ-ही-साथ भोजन किया, फिर मैं अपने कमरे में लेटने आई, वह रोज़ की तरह अपने कमरे में लिखने-पढ़ने चले गए। मैं जल्द ही सो गई, लेकिन जब वह मेरे कमरे में आए, तो मेरी आँख खुल गई। मैं नींद में कितनी बेज़बन पड़ी रहूँ, उनकी आदत पाते ही आप-ही-आप आँखें खुल जाती हैं। मैंने देखा, वह अपना हरा शाल ओढ़े खड़े थे। मैंने उनकी ओर हाथ बढ़ाकर कहा—आओ, खड़े क्यों हो और फिर सो गई। बस, प्यारी बहन! वही विनोद के अंतिम दर्शन थे। कह नहीं सकती, वह पलंग पर लेटे या नहीं। इन आँखों में न जाने कौन सी महानिद्रा समाई हुई थी। प्रातः उठी, तो विनोद को न पाया। मैं उनसे पहले उठती हूँ, वह पके सोते रहते हैं। पर आज वह पलंग पर न थे। शाल भी न था। मैंने समझा शायद अपने कमरे में चले गए हों। स्नान-गृह में चली गई। आध घंटे में बाहर आई, फिर भी वह न दिखाई दिये। उनके कमरे में गई, वहाँ भी न थे। आश्चर्य हुआ, इतने सवेरे कहाँ चले गए। सहसा खैती पर आँख पड़ी—कपड़े न थे। किसी से मिलने चले गए? या स्नान के पहले सैर करने की ठानी। कम-से-कम मुझसे कह तो देते, संशय में तो जी न पड़ता। क्रोध आया—मुझे लौंडी समझते हैं... ..

हाज़िरी का समय आया। बरामदे पर चाय रख गया। विनोद के हतज़ार में चाय ठंडी हो गई। मैं बार-बार कुँकलाती थी, कभी भीतर जाती, कभी बाहर आती, ठान ली थी कि आज ज्यों ही महाशय आएँगे, ऐसा बताऊँगी कि वह भी याद करें। कह दूँगी आप अपना घर खोजिए, आपको अपना घर मुबारक रहे, मैं अपने घर चली जाऊँगी। इस तरह तो रोटियाँ वहाँ भी मिन्न जायँगी। जाड़े के नौ बजन में दर हा कथा लगती है।

बिनोद का अभी पता नहीं। मरुत्ताई हुई उनके कमरे में गई कि एक पत्र लिखकर मेज़ पर रख दूँ—साफ़-साफ़ लिख दूँ कि इस तरह अगर रहना है, तो आप रहिए, मैं नहीं रह सकती। मैं जितना ही तरह देती जाती हूँ, उतना ही तुम मुझे चिढ़ाते हो। बहन, उस क्रोध में संतसभावों की नदी-सी मन में उमड़ रही थी। अगर लिखने बैठती, तो पछों-के-पछे लिख डालती। लेकिन आह! मैं तो भाग जाने की धमकी ही दे रही थी, वह पहले ही भाग चुके थे। उधों ही मेज़ पर बैठी, मुझे पैड में उनका एक पत्र मिला। मैंने तुरंत उस पत्र को निकाल लिया और सर-सरी निगाह से पढ़ा—मेरे हाथ काँपने लगे, पाँव धर-धराने लगे, जान पड़ा कमरा हिल रहा है, एक ठंडी, लंबी, हृदय की चीरनेवाली आह खींचकर मैं कौच पर गिर पड़ी। पत्र यह था—

“मिसे, नौ महीने हुए, जब मुझे पहली बार तुम्हारे दर्शनों का सौभाग्य हुआ था। उस वक़्त मैंने अपने को धन्य माना था। आज तुमसे वियोग का दुर्भाग्य हो रहा है, फिर भी मैं अपने को धन्य मानता हूँ। मुझे जाने का लेश-मात्र भी दुःख नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम खुश होगी। जब तुम मेरे साथ सुखी नहीं रह सकती, तो मैं ज़बरदस्ती क्यों पढ़ा रहूँ। इससे तो यह कहीं अच्छा है कि हम और तुम अलग हो जायँ। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। तुम भी जैसी हो, वैसी ही रहोगी। फिर सुखी जीवन की संभावना कहीं? मैं विवाह को आत्म-विकास का साधन समझता हूँ। स्त्री-पुरुष के संबंध का अगर कोई अर्थ है, तो यही है, वना में विवाह की कोई ज़रूरत नहीं समझता। मानव-संतान बिना विवाह के भी जीवित रहेगी और शायद इससे अच्छे रूप में। वासना भी बिना विवाह के पूरी हो सकती है, घर के प्रबंध के लिये विवाह करने की ज़रूरत नहीं। जीविका एक बहुत ही गौण प्रश्न है, जिसे ईश्वर ने दो हाथ दिए हैं, वह कभी भूखा नहीं रह सकता। विवाह का उद्देश्य यही और केवल यही है कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे की आत्मोन्नति में सहायक हों। जहाँ अनुराग हो, वहीं विवाह है और अनुराग ही आत्मोन्नति का मुख्य साधन है। जब अनुराग न रहा, तो विवाह भी न रहा, अनुराग के बिना विवाह का अर्थ ही नहीं।

जिस वक़्त मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तुम

मुझे अनुराग की सजीब मूर्ति-सी नज़र आई थी। तुममें सौंदर्य था, शिक्षा थी, प्रेम था, स्फूर्ति थी, उमंग थी। मैं मुग्ध हो गया। उस वक़्त मेरी अंधी आँखों को यह न सूझा कि जहाँ तुममें इतने गुण थे, वहाँ चंचलता भी थी, जो इन सब गुणों पर पर्दा डाल देती है। तुम चंचल हो, ग़ज़ब की चंचल, जो उस वक़्त मुझे न सूझा था। तुम ठीक वैसी ही हो जैसी तुम्हारी दूसरी बहनें होती हैं, न कम न ज्यादा। मैंने तुमको स्वाधीन बनाना चाहा था, क्योंकि मेरी समझ में अपनी पूरी ऊँचाई तक पहुँचने के लिये इसी की सबसे अधिक ज़रूरत है। संसार-भर में पुरुषों के विरुद्ध क्यों इतना शोर मचा हुआ है? इसीलिये कि हमने औरतों की आज़ादी छीन ली है और उन्हें अपनी इच्छाओं की लौड़ी बना रखा है। मैंने तुम्हें स्वाधीन कर दिया। मैं तुम्हारे ऊपर अपना कोई अधिकार नहीं मानता। तुम अपनी स्वामिनी हो। मैं जब तक समझता था, तुम मेरे साथ स्वेच्छा से रहती हो, मुझे कोई चिंता न थी। अब मुझे मालूम हो रहा है, तुम स्वेच्छा से नहीं, संकोच या भय या बंधन के कारण रहती हो। दो-ही बार दिन पहले मुझ पर यह बात खुली है। इसलिये अब मैं तुम्हारे सुख के मार्ग में बाधा नहीं डालना चाहता। मैं कहीं भागकर नहीं जा रहा हूँ। केवल तुम्हारे रास्ते से हटा जा रहा हूँ और इननी दूर हटा जा रहा हूँ कि तुम्हें मेरी ओर से पूरी निश्चिन्ता हो जाय। अगर मेरे बग़ैर तुम्हारा जीवन अधिक सुंदर हो सकता है, तो मैं तुम्हें जबरन नहीं रखना चाहता। अगर मैं समझता कि तुम मेरे सुख के मार्ग में बाधक हो रही हो, तो मैंने तुमसे साफ़-साफ़ कह दिया होता। मैं धर्म और नीति का डोंग नहीं मानता, केवल आत्मा का संतोष चाहता हूँ, अपने लिये भी, तुम्हारे लिये भी। जीवन का तत्त्व यही है, मूल्य यही है। मैंने डेस्क में अपने विभाग के अध्यक्ष के नाम एक पत्र लिखकर रख दिया है। वह उनके पास भेज देना। रुपए की कोई चिंता मत करना। मेरे एकाउंट में अभी इतने रुपए हैं, जो तुम्हारे लिये कई महीने को काफी हैं, और उस वक़्त तक मिलते रहेंगे, जब तक तुम लेना चाहोगी। मैं समझता हूँ, मैंने अपना भाव स्पष्ट कर दिया है। इससे अधिक स्पष्ट मैं नहीं करना चाहता। जिस वक़्त तुम्हारी इच्छा मुझसे मिलने की हो बैंक से

मेरा पता पूछ लेना। मगर दो-चार दिन के बाद। घबड़ाने की कोई बात नहीं। मैं स्त्री को अबला या अपंग ही नहीं समझता। वह अपनी रक्षा स्वयं कर सकती है—अगर करना चाहे। अगर अब या अब से २-४ महीना, २-४ साल, पाँछे तुम्हें मेरी याद आवे, तुम समझो कि मेरे साथ सुखी रह सकती हो, तो मुझे केवल दो शब्द लिखकर डाल देना। मैं तुरत आ जाऊँगा। क्योंकि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम्हारे साथ मेरे जीवन के जितने दिन कटे हैं, वह मेरे लिये स्वर्ग-स्वप्न के दिन होंगे। जब तक जिऊँगा इस जीवन की आनन्द-सृष्टियों को हृदय में संचित रखूँगा। आह! इतनी देर तक मन को रोके रहने के बाद आँखों से एक बूँद आँसू गिर ही पड़ा। जमा करना, मैंने तुम्हें 'चंचल' कहा है। अचंचल कौन है? जानता हूँ कि तुमने मुझे अपने हृदय से निकालकर फेंक दिया है, फिर भी इस एक घंटे में कितनी बार तुमको देख-देखकर लौट आया हूँ। मगर इन बातों को लिखकर मैं तुम्हारी दया को उकसाना नहीं चाहता, तुमने वही किया, जिसका मेरी नीति में तुमको अधिकार था, है, और रहेगा। मैं विवाह में आत्मा को सर्वोपरि रखना चाहता हूँ। स्त्री और पुरुष में मैं वही प्रेम चाहता हूँ, जो दो स्वाधीन व्यक्तियों में होता है, वह प्रेम नहीं, जिसका आधार पराधीनता है।

बस, अब और कुछ न लिखूँगा। तुमको एक चेतावनी देने की इच्छा हो रही है, पर दूँगा नहीं; क्योंकि तुम अपना भला और बुरा खुद समझ सकती हो। तुमने सलाह देने का हक मुझसे छीन लिया है। फिर भी इतना कहे बगैर नहीं रहा जाता कि संसार में प्रेम का स्वाँग भरनेवाले शेरों की कमी नहीं है, उनसे बचकर रहना। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम जहाँ रहो, आनंद से रहो। अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े, तो याद करना। तुम्हारी एक तस्वीर का अपहरण किए जाता हूँ। क्षमा करना। क्या मेरा इतना अधिकार भी नहीं। हाय! जो चाहता है एक बार फिर देख आऊँ, मगर नहीं जाऊँगा।”

तुम्हारा ठुकराया हुआ
विनोद

बहन, यह पत्र पढ़कर मेरे चित्त की जो दशा हुई, उसका तुम अनुमान कर सकती हो। रोई तो नहीं, पर

दिल बैठा जाता था। बार-बार जी चाहता था कि बिच खाकर सो रहूँ। १० बजने में अब थोड़ी ही देर थी। मैं तुरन्त विद्यालय गई और दर्शन-विभाग के अध्यक्ष को विनोद का पत्र दिया। यह एक मदरासी सज्जन हैं। मुझे बड़े आदर से बिठाया और पत्र पढ़कर बोले—आपको मालूम है वह कहाँ गए और कब तक आवेंगे। इसमें तो केवल एक भास की छुट्टी माँगी गई है। मैंने बहाना किया—वह एक आवश्यक कार्य से काशी गए हैं। और निराश होकर लौट आई। मेरी अंतरात्मा सहजों जिक्रा बनकर मुझे धिक्कार रही थी। कमरे में उनकी तस्वीर के सामने घुटने टेककर मैंने जितने पश्चात्ताप-पूर्ण शब्दों में क्षमा माँगी है, यह अगर किसी तरह उनके कानों तक पहुँच सकती, तो उन्हें मालूम होता कि उन्हें मेरी ओर से कितना भ्रम हुआ! तब से अब तक मैंने कुछ भोजन नहीं खाया, और न एक मिनट सोई। विनोद मेरी सुधा और निद्रा भी अपने साथ लेते गए और शायद इसी तरह दस-पाँच दिन उनकी खबर न मिली, तो प्राण भी चले जायेंगे। आज मैं बैंक तक गई थी, पर यह पूछने की हिम्मत न पड़ी कि विनोद का कोई पत्र आया। वह सब क्या सोचते कि यह उनकी पत्नी होकर हमसे पूछने आई है!

बहन, अगर विनोद न आए, तो क्या होगा! मैं समझती थी, वह मेरी तरफ से उदासीन हैं, मेरी पत्नी नहीं करते मुझसे अपने दिल की बातें छिपाते हैं, उन्हें शायद मैं भारी हो गई हूँ; अब मालूम हुआ, मैं कैसे भयंकर भ्रम में पड़ी हुई थी। उनका मन इतना कोमल है, यह मैं जानती, तो उस दिन क्यों भुवन को मुँह लगाती। मैं उस अभाग के मुँह तक न देखती। इस वज़ह तो उसे देख पाऊँ, तो शायद गोली मार दूँ। ज़रा तुम विनोद के पत्र को फिर पढ़ो, बहन—आप मुझे स्वाधीन बनाने चले थे। अगर स्वाधीन बनाते थे तो भुवन से ज़रा देर मेरा बात-चीत कर लेना, क्यों इतना अखरा? मुझे उनकी अवि-चलित शांति से चिढ़ होती थी। वास्तव में उनके हृदय में इस ज़रा-सी बात ने जितनी अशांति पैदा कर दी, शायद मुझमें न कर सकती। मैं किसी रमणी से उनकी रुचि देखकर शायद मुँह फुला लेती, ताने देती, खुद रोती, उन्हें रुलाती, पर इतनी जल्द भाग न जाती। भवों का घर झोड़कर भागना तो आज तक नहीं सुना, औरतें ही

घर छोड़कर मेरे भागती हैं, या कहीं डूबने जाती हैं, या आत्महत्या करती हैं। पुरुष निर्द्वन्द्व बैठे मछुं पर ताव देते हैं, मगर यहाँ उलटी गंगा बह रही है—पुरुष ही भाग खाया हुआ ! इस अशांति की आह कौन लगा सकता है ! इस प्रेम की गहराई को कौन समझ सकता है। मैं तो अगर इस वक्र विनोद के चरणों पर पड़े-पड़े मर जाऊँ, तो समझूँ मुझे स्वर्ग मिल गया। बस, इसके सिवा मुझे अब और कोई इच्छा नहीं है। इस अगाध प्रेम ने मुझे घुस कर दिया। विनोद मुझसे भागे तो, लेकिन भाग न सके। वह मेरे हृदय से, मेरी धारणा से, इतने निकट कभी न थे। मैं तो अब भी उन्हें अपने सामने बैठे देख रही हूँ। क्या मेरे सामने क्लिष्टासोकर बनने चले थे ? कहाँ गई आपकी वह दार्शनिक गंभीरता। यों अपने को धोखा देते हो ! यों अपना आत्मा को कुचलते हो। अब की तो तुम भागे, लेकिन फिर भागना तो देखूँगी। मैं न जानती थी कि तुम ऐसे चतुर बहुरूपिण हो। अब मैंने समझा, और शायद तुम्हारी दार्शनिक गंभीरता की समझ में भी आया होगा कि प्रेम जितना ही सच्चा, जितना ही हार्दिक होता है, उतना ही कोमल होता है। वह विपत्ति के उन्मत्त सागर में थपेड़े खा सकता है, पर अवहेलना की एक चोट भी नहीं सह सकता। बहन, बात विचित्र है, पर है सच्ची, मैं इस समय अपने अंतस्तल में जितनी उमंग, जितने आनंद का अनुभव कर रही हूँ, याद नहीं आता कि विनोद के हृदय से लिपटकर भी कभी पाया हो। तब एक पर्दा बीच में था, अब कोई पर्दा बीच में नहीं रहा। मैं उनको प्रचलित प्रेम-व्यापार की कसौटी पर कसना चाहती थी। यह क्लेश हो गया है कि पुरुष घर में आए, तो स्त्री के वास्ते कोई तोहफा लावे, पुरुष रात-दिन स्त्री के लिये गहने बनवाने, कपड़े सिलवाने, बेल, फीते, लेस खरीदने में मस्त रहे, फिर स्त्री को उससे कोई शिकायत नहीं, वह आदर्श-पति है, उसके प्रेम में किसे संदेह हो सकता है। लेकिन उसी प्रेयसी की मृत्यु के तीसरे महीने वह फिर नया विवाह-चाता है। स्त्री के साथ अपने प्रेम को भी चिता में जला आता है। फिर वही स्वांग इस नई प्रेयसी से होने लगते हैं, फिर वही लीला शुरू हो जाती है। मैंने यही प्रेम देखा था और इसी कसौटी पर विनोद को कस रही थी। कितनी मंद-बुद्धि हूँ ! छिछोरेपन को प्रेम समझे बैठी थी। कितनी स्त्रियाँ जानती हैं कि अधिकांश ऐसे ही गहने-कपड़े और

हँसने-बोलने में मस्त रहनेवाले जीव लम्पट होते हैं ? अपनी लम्पटता को छिपाने के लिये वे यह स्वांग भरते रहते हैं। कुत्ते को खुर रखने के लिये उसके सामने हड्डी के टुकड़े फेंक देते हैं। बेचारी भोली-भाली स्त्री अपना सर्वस्व देकर खिलौने पाती है और उन्हीं में मग्न रहती है। मैं विनोद को उसी कंठ पर तौल रही थी—हीरे को साग के तराजू पर रखे देती थी। मैं जानती हूँ, मेरा हृदय विश्वास है, और वह अटल है कि विनोद की दृष्टि कभी किसी परस्त्री पर नहीं पड़ सकती, उनके लिये मैं हूँ, अकेली मैं हूँ, अच्छी हूँ या बुरी हूँ, जो कुछ हूँ मैं हूँ ! बहन, मेरी तो मारे गर्व और आनंद के छाती फूल उठी है। इनता बड़ा साम्राज्य, इतना अचल, इतना स्वरक्षित, किसी हृदयेश्वरी को नसीब हुआ है ! मुझे तो संदेह है। और मैं इस पर भी असंतुष्ट थी, यह न जानती थी कि ऊपर बबूले तैरते हैं, मोती समुद्र की तह में ही मिलते हैं। हाथ ! मेरी इस मूर्खता के कारण, मेरे प्यारे विनोद को कितनी मानसिक वेदना हो रही है ! मेरे जीवनधन, मेरे जीवनसर्वस्व न जाने कहाँ मारे-मारे फिरते होंगे, न जाने किस दशा में होंगे, न जाने मेरे प्रति उनके मन में कैसी-कैसी शंकाएँ उठ रही होंगी—प्यारे ! तुमने मेरे साथ कुछ कम अन्याय नहीं किया। अगर मैंने तुम्हें निहुर समझा, तो तुमने तो मुझे उससे कहीं बदतर समझा—क्या अब भी पेट नहीं भरा ! तुमने मुझे इतनी गई-गुज़री समझ लिया कि इस अभागो भुवन . . . में ऐसे-ऐसे एक लाख भुवनों को तुम्हारे चरणों पर भेंट कर सकती हूँ। मुझे तो संसार में ऐसा कोई प्राणी ही नहीं नज़र आता, जिस पर मेरी निगाह उठ सके। नहीं तुम मुझे इतना नीच, इतना कलंकित नहीं समझ सकते—शायद वह नाबत आता, तो तुम और मैं दो में से एक भी इस संसार में न होता। बहन, मैंने विनोद को बुलाने की, खींच लाने की, पकड़ मँगाने की एक तर्कीब सोची है। क्या कहूँ पहले ही दिन यह तर्कीब क्यों न सूझी। विनोद को दैनिक पत्र पढ़े बिना चैन नहीं आता और वह कौन-सा पत्र पढ़ते हैं, मैं यह भी जानती हूँ। कल के पत्र में यह ख़बर छपेगी 'पद्मा मर रही है' और परसों विनोद यहाँ होंगे—एक ही नहीं सकते। फिर खूब अगड़े होंगे, खूब लड़ाइयाँ होंगी।

अब कुछ तुम्हारे विषय में। क्या तुम्हारी बुद्धिया सचमुच तुमसे इसलिये जलती है कि तुम सुंदरी हो, शिक्षित हो, खूब ! और तुम्हारे आनंद भी विचित्र जीव मालूम होते हैं। मैंने तो सुना है कि पुरुष कितना ही कुरूप हो, पर उसकी निगाह अप्सराओं ही पर जाकर पड़ती है। फिर आनंद बावू तुमसे क्यों बिचकते हैं। ज़रा गौर से देखना कहीं राधा और कृष्ण के बीच में कोई कुब्जा तो नहीं। अगर सासजी यों ही नाक में दम करती रहें, तो मैं तो यही सलाह दूंगी कि अपनी ओपड़ी अलग बना लो। मगर जानती हूँ, तुम मेरी यह सलाह न मानोगी, किसी तरह न मानोगी। इस सहिष्णुता के लिये मैं तुम्हें बधाई देती हूँ। पत्र जल्द लिखना। मगर शायद तुम्हारा पत्र आने के पहले ही मेरा दूसरा पत्र पहुँचें।

तुम्हारी

पद्मा

प्रेमचंद

किसान

धन्य तुम हे आर्माण किसान ;

सरलता-प्रिय आँदर्य-निधान।

छाड़ जन-संकुल नगर-निवास ,

किया क्यों विजन ग्राम में गेह ?

नहीं प्रासादों का कुछ चाह ,

कुटीरों से क्यों इतना नेह ?

विलासों की मंजुल मुसकान ;

माहती क्या न तुम्हारे प्राण ? ॥ १ ॥

सहनकर कष्ट अनेक प्रकार ;

किया करते हो काल-लेप।

धूल से भरे कभी हैं केश ,

कभी अंगों में पंक-प्रलेप।

प्राप्त करने को क्या वरदान ;

तपस्या का यह कठिन बिधान ? ॥ २ ॥

तीर सम लगती चपल समीर ,

अग्रहायण की आधी रात ;

खोलकर यह अपना खलिहान ,

खड़े हो क्यों तुम कम्पित गात ?

उच्च स्वर से गा-गाकर गान ;

कैसे तुम करते हो आह्वान ? ॥ ३ ॥

स्वीय श्रम-सुधा-सलिल से सींच ,

खेत में उपजाते जो नाज ;

युगल कर से उसको हे बंधु ,

लुटा देते हो तुम निर्व्याज।

विरव का करते हो कल्याण ;

त्याग का रख आदर्श महान ॥ ४ ॥

लिए फल-फूलों का उपहार ,

खड़ा यह जो छोटा-सा बाग ;

न केवल वह हुम-बेलि समूह ,

तुम्हारा मूर्ति मंत अनुराग।

हृदय का यह आदान-प्रदान ;

कहाँ सीखा तुमने मतिमान ? ॥ ५ ॥

देखते कभी शस्य-शृंगार ,

कभी सुनते खग-कुल-कल-गीर ;

कुसुम कोई कुम्हलाया देख ,

बहा देते नयनों से नीर।

प्रकृति की अहो कृती-संतान ,

तुम्हारा है न कहीं उपमान ? ॥ ६ ॥

राजमहलों का वह ऐश्वर्य ,

राजमुकुटों का रत्न-प्रकाश ;

इन्हीं खेतों की अल्प विभूति ,

तुम्हारे हल का है मृदु हास।

स्वयं सह तिरस्करण अपमान ;

अन्य को करते गौरव-दान ॥ ७ ॥

मुकुटधर पाँखेय

पंतजी और पल्लव

(समालोचना)

(३)

क

हीं-कहीं विना किसी प्रकार का परिवर्तन किए ही, मेरे मुक्त काव्य में कवित्त-छंद के बड़ लक्षण प्रकट हो जाते हैं। अवश्य इस तरह की लड़ी मैं जान-बूझकर नहीं रखना करना। पंतजी द्वारा उद्धृत मेरे उस अंश की तासरी लड़ी—

“उन्नत उरोज पीन”—

इसका प्रमाण है। यदि कोई महाशय यह पूछें कि कहीं-कहीं तो कवित्त-छंद का सच्चा स्वरूप प्रकट होता है, और कहीं-कहीं नहीं हो पाता, ऐसा क्यों?—यह तो छंद की कमजोरी है, ऐसा न होना चाहिए, उत्तर में निवेदन मुझे जो कुछ करना था, एक बार संक्षेप में कर चुका हूँ, यहाँ फिर कहता हूँ। मुक्त काव्य में बाह्य समता दृष्टि गोचर नहीं हो सकती, बाहर केवल पाठ से उसके प्रवाह में जो सुल मिलता है, उच्चारण से मुक्ति की जो अबाध धारा प्राणों को सुल-प्रवाह-सिक्त निर्मल किया करती है, वही इसका प्रमाण है। जो लोग उसके प्रवाह में अपनी आत्मा को निमज्जित नहीं कर सकते, उसकी विपमता की छोटी-बड़ी तरंगों को देखकर ही डर जाते हैं, हृदय खोलकर उससे अपने प्राणों को मिला नहीं सकते, मेरे विचार से यह उन्हीं के हृदय की दुर्बलता है। दुःख है, वे ज़रा देर के लिये भी नहीं सोचते कि संभव है, हमें किसी विशेष कारण-वश इसके साथ मिल न सकते हों—इसे पढ़ न सकते हों। वे तुरंत अपना अज्ञान बेचारे कवि के ललाट पर मढ़ा हुआ देखने लगते हैं। व्यक्ति के विचार से अपने व्यक्ति का मूल्य कोई भले ही न घटाए, परंतु कवि बेचारे को भी अपनी समझ की तुला पर उतने ही वज़न का रकखे, निवेदन यह है। अन्यथा बुद्धि की इकतरफ़ा डिग्री देने का उन पर दोष लगता है। मेरे “अमित्र” जो जो पहलेपहल लोगों से मैत्री नहीं कर सके, इसका मुख्य कारण यही है

उनके हृदय में सहृदयता काफ़ी थी, वेशवैचित्र्य के होने पर भी, इंगितैर्गत्या, वे अपने ही जान पड़ते थे। पूर्व-कथित कारण के अनुसार, उन्हें देखकर, हमारे कुछ पूज्यपाद आचार्यों ने और कुछ कवि-महोदयों ने अपनी अमूल्य सम्मति की एक कौड़ी भी फ़िजूल खर्च में नहीं जाने दी। गतवर्ष कलकत्ते में हिंदी के प्रसिद्ध कवि बाबू मैथिलीशरणजी गुप्त से मुलाकात हुई और इस अमित्र छंद के संबंध में उनके पूछने पर मेरी ओर से उन्हें जो उत्तर मिला, उनकी उस समय की प्रसन्नता से मुझे ऐसा जान पड़ा, जैसे दो मनुष्यों के हृदय की बातें एक हो गई हों—जैसे मेरे विचार और उनके विचार एक हो गए हों। गुप्तजी ने कहा, मेरा भी यही विश्वास है कि मुक्त काव्य हिंदी में कवित्त-छंद के आधार पर ही सफल हो सकता है। गुप्तजी द्वारा किया गया वीरांगणा-काव्य का अनुवाद जिन दिनों ‘सरस्वती’ में निकल रहा था, उन दिनों, इस अमित्र छंद की सृष्टि मैं कर चुका था—मैं कर क्यों चुका था, भाव के आवेश में “जूही की कली” उन दिनों मेरी कापी में खिल चुकी थी। गुप्तजी के छंद में नियम थे। मैंने देखा, उन नियमों के कारण, उस अनुवाद में, बहाव कम था—वह बहाव जैसे नियम के कारण अ.ए. हुए कुछ अक्षरों को—उनके बाँध को तोड़कर स्वच्छंद गति से चलने का प्रयास कर रहा हो—वे नियम मेरी आत्मा को असह्य हो रहे थे—कुछ अक्षरों के उच्चारण से जिह्वा नाराज़ हो रही थी।

जिस समय आचार्य पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी ‘सरस्वती’ के संपादक थे “जूही की कली” सरस्वती में छापने के लिये मैंने उनकी सेवा में भेज दी। उन्होंने उसे वापस करते हुए, पत्र में लिखा—आपके भाव अच्छे हैं, पर छंद अच्छा नहीं, इस छंद को बदल सकें, तो बदल दीजिए।

मेरे पास ज्यों-की-त्यों वह तीन-चार साल तक पड़ी ही रही। फिर संगीतात्मक विषममात्रिक गीतिकाव्य में मैंने अपनी “अधिवास” नाम की कविता ‘सरस्वती’ के वर्तमान संपादक श्रीपदुमलाल पुष्पालालजी बक्षशी बी० ए० महोदय के पास भेजी। पंतजी ने अपने “पल्लव” के “प्रवेश” में इसकी भी समालोचना की है और इसमें संगीत के रहने के कारण इसे हिंदी की अपनी वस्तु

बतलाया है (कारण गीतिकाव्य उनके छंदों के प्रवाह से मिलता-जुलता है !) । अस्तु, बापूजी ने उस कविता पर यह नोट लिखा—इसके भाव समझ में नहीं आए, इसलिये सधन्यवाद वापस करता हूँ । यह उस साल की बात है, जिस साल पहले-पहल बापूजी 'सरस्वती' के संपादक हुए थे ।

हिंदी-संसार समझ सकता है कि संपादकों की इतनी बारीक समझ, बेचारे नए लेखक और कवि पर क्या काम करती है । दो वर्ष बाद पूज्यपाद आचार्य द्विवेदीजी महाराज ने 'समन्वय' वालों से मेरा परिचय कराया । क्रमशः अनुकूल समय के आने पर मैं 'समन्वय' का संपादक (प्रत्यक्ष विचार से सहायक) होकर कलकत्ता गया । हिंदी के साहित्यिकों में मेरे प्रथम मित्र हुए बाबू महादेवप्रसादजी सेठ—'मतवाला' के सुयोग्य संपादक और बाबू शिवपूजनसहायजी, हिंदी के स्वनामधन्य लेखक । श्रीमान् सेठजी का मेरी कविता में तत्त्व दिखा-छाई पड़ा, वे हृदय मे उसके प्रशंसक हुए । बाबू शिव-पूजनसहायजी ने अपने 'आदर्श' में मेरी "जूही की कली" को जगह दी और भावों की प्रशंसा से मुझे उत्साह भी दिया । इसके पश्चात् वही "अधिवास" जिसे बापूजी ने न समझ सकने के कारण वापस कर दिया था, सेठजी के कहने पर बाबू शिवपूजनसहायजी ने "माधुरी" के संपादकों के पास भेज दिया और "माधुरी" के उस समय के संपादक श्रीदुलारेलालजी भार्गव और श्रीरूपनारायणजी पाण्डेय ने उसे "माधुरी" के मुख-गृह पर निकाला । यह बात "माधुरी" के प्रथम वर्ष की है । कलकत्ते में पाण्डेयजी की कविता-मर्मज्ञता प्रसिद्ध थी । इसीलिये वह कविता उनके पास भेजी गई थी । भार्गवजी भी मेरी कविता के प्रशंसक थे, वह मुझे मालूम हुआ जब वे कलकत्ता गए । और भी मेरी कई कविताएँ "माधुरी" में अग्र-परचात् निकलीं, परंतु मुझे हिंदी-संसार के सामने लाने का सबसे अधिक श्रेय है सहृदय साहित्यिक, श्रीबालकृष्णजी शर्मा 'नवीन' के शब्दों में छिपे हुए हारे, श्रीमहादेवप्रसादजी सेठ की और उनके पत्र 'मतवाला' को । मुझे मेरे 'मास्टर साहब' हिंदी के बृद्ध केसरी श्रीमान् रामामोहन गोकुलजी ने भी किसी से कम प्रोत्साहन नहीं दिया ।

मेरे विरोध में जो बड़े-बड़े लोग खड़े हुए थे, मैं उनकी

चर्चा से अकारण लेख की कलेवर-वृद्धि न करूँगा । इतिहास की दृष्टि से जो कुछ लिखना आवश्यक समझता हूँ, "माधुरी" के पाठकों के सामने उतना ही अंश निवेदन के रूप में रखूँगा ।

शिरकाल से बंगाल में रहने के कारण हिंदी और बंगाल की नाट्यशालाओं में अभिनय देखते रहने के मुझे विशेष अवसर मिले । कलकत्ता इन दोनों भाषाओं के रंगमंचों से प्रसिद्ध है । हिंदी के रंगमंचों में अलफ्रेड और कोरिन्थियन के नाटकों को देखकर मुझे बड़ा दुःख होता था । उनके नटों के अस्वाभाविक उच्चारण से तबियत घबराने लगती थी । उस समय मैं १६-१७ से अधिक न था । कल्पना की सुदूर भूमि में हिंदी के अभिनय की सफलता पर विचार करते हुए, बोलते हुए, पाठ खेलते हुए, जिस छंद की सृष्टि हुई, वह यही है और पीछे से विचार करके भी देखा, तो इसे स्वभाव-वश निरञ्जल हृदय की सत्य उद्योति की तरह निकला हुआ पाया । वेदों और उपनिषदों में इसकी पुष्टि के प्रमाण भी अनेक मिले और सबसे प्रधान युक्ति, जिस किसी के सामने मैंने इसे पढ़ा, उसी के हृदय में "कुछ है" के रूप से इसने घर कर लिया । पं० जगन्नाथप्रसादजी चतुर्वेदी, पं० अयोध्यासिंहजी उपाध्याय, पं० सकलनारायणजी शर्मा, पं० चंद्रशेखरजी शास्त्री, इसके उदाहरण हैं । पूज्यपाद द्विवेदीजी महाराज ने भी इसे मेरे मुख से सुना है और उस समय की उनकी प्रसन्नता ने मुझे सफलता का ही विश्वास दिलाया ।

यह सब बाहर की बातें हुईं । मेरी आत्मा में तो इसकी सफलता पर इतना दृढ़ विश्वास है, जो किसी तरह भी नहीं दूर हो सकता । एक दिन वह भी था, जब हिंदी-संसार एक तरफ और मैं अपने "अमित्र" महाशय के साथ एक तरफ था । अब तो उस तरह की शैली में बहुत कुछ दूसरों को भी सफलता मिल गई है ।

अस्तु, वेदों और उपनिषदों में इस तरह के अनेक छंद हैं । छंद-शास्त्र का निर्माण भाषा के तैयार हो जाने के पश्चात् ही हुआ करता है, जैसे बच्चे के पैदा हो जाने के बाद उसका नामकरण । स्वर की बराबर लट्टियों में भी शब्द निकलते हैं और विषम लट्टियों में भी । जैसे आलाप में ताल नहीं होता, राग या रागिनी का चित्र-मात्र देखने और समझने के लिये सामने आता है, उसी

तरह मुक्त काव्य में स्वर का संयम नहीं देख पड़ता—स्वर की लड़ी बराबर नहीं मिलती, कविता की केवल मूर्ति सामने आती है। राग या रागिनी जब सीमा के अंदर, बजानेवाले की सुविधा के लिये, बाँध दी जाती है, तब ताल में उसके बँधे रूप का लावण्य रहता है—जैसे एक ही विहंग की वन में स्वार्थीन वृत्तियाँ और पंजड़े में ससीम चेष्टाएँ। जैसे—

“मानो हिकारो वाक्प्रस्तावश्चतुर्दशीः श्रोत्रं

प्रतिहारः प्राणो निधनमेतद्गायत्रं प्राणेषु प्रातम् ॥”

इसमें एक मुक्त झंकार-मात्र है, राग के आलाप की तरह। वैदिक छंद, अतिछंद और विच्छंद को बहु भेदों में बाँट कर भी कोई उनके सब छंदों के नामकरण नहीं कर सका। अंत में अनंत भेद (!) मान लिए गए। ठीक ही है, जब सृष्टि में भी “अगणित” दिखलाई पड़ा, तब गिनने की धृष्टता समझ में आ गई।

इसी तरह मेरे मुक्त काव्य में गिनने की धृष्टता नहीं की जा सकती। केवल इतना ही कहा जा सकता है कि कवित्त-छंद हिंदी का चूँकि जातीय छंद है, इसलिये जातीय मुक्त छंद को सृष्टि भी कवित्त-छंद की गति के अनुकूल हुई है।

व्रज-भाषा के संबंध में पंतजी लिखते हैं—“हिंदी ने अब तुलना जड़ा दिया, वह “पिय” को “प्रिय” कहने लगी है। उसका किशोर कंठ फूट गया, अस्फुट अंग कट-छूट गए, उनकी अस्पष्टता में एक स्पष्ट स्वरूप की झलक आ गई; वंश विशाल तथा उन्नत हो गया; पदों की चंचलता दृष्टि में आ गई; हृदय में नवीन भावनाएँ नवीन कल्पनाएँ उठने लगीं, ज्ञान की परिधि बढ़ गई; x x x विश्व जननी प्रकृति ने उसके भाल में स्वयं अपने हाथ से केशर का सुहाग-टीका लगा दिया, उसके प्राणों में अक्षय मधु भर दिया है। x x x मुझे तो उस तीन-चार सौ वर्ष की वृद्धा के शब्द बिलकुल रक्त-मांस-हीन लगते हैं; जैसे भारती की घोणा की झंकारों बीमार पड़ गई हों, उसके उपवन के लहलहे फूल मुरझा गए हों; जैसे साहित्याकाश का ‘तरणि’ ग्रहण लग जाने से निष्प्रभ ‘तरणि’ बन गया हो; भाषा के प्राण चिरकाल से पीड़ित तथा निःशक्त होकर अब ‘प्रान’ कहे जाने योग्य रह गये हों। x x x और ‘थान’ जैसे बहुत दिनों से लिपा-पुता न हो, श्रीहीन

बिछाली बिछा हुआ, ढोरों के रहने योग्य; वैसे ही व्रजभाषा की क्रियाएँ भी—‘कहत’, ‘लहत’, ‘हरहु’, ‘भरहु’—ऐसी लगती हैं, जैसे शीत या किसी अन्य कारण से मुह की पेशियाँ ठिठुर गई हों, अच्छी तरह खुलती न हों, अतः स्पष्ट उच्चारण करते न बनता हो; पर यह सब खड़ी बोली के शब्दों को सुनने, पढ़ने, उनके स्वर में सोचने आदि का अभ्यास पड़ जाने से।”

खड़ी बोली और व्रजभाषा पर पंतजी ने अपनी कविता की भाषा में जो कुछ समालोचना की है, उसमें उन्होंने अपने ही भावों पर जोर दिया है, इसलिये उनके विचारों से अपना एक पृथक् विचार रखने पर भी मैं उन्हें विशेष कुछ कहने का अधिकारी नहीं रह जाता। सत्य-विवेचन की दृष्टि से ही मैं यहाँ व्रजभाषा के संबंध में विचार करूँगा।

पंतजी की तरह मेरा भी खड़ी बोली से प्रेम-संबंध घनिष्ठ है। परंतु जब भाषा-विज्ञान का प्रश्न सामने आता है, उस समय कुछ काल के लिये विवश होकर प्रेम-संबंध से अलग, न्यायानुकूल विचार करना पड़ता है। संस्कृत का “धर्म” जब पाली में “धम्म” बन गया, उस समय “धर्म” की अपेक्षा “धम्म” में ही लोगों को अधिक आनंद मिलता था। इधर ‘धर्म’ से ‘धरम’ का भी यही हाल रहा। स्वेच्छानुवर्ती कवियों ने किसी भी काल में नियमों की परवा नहीं की। वे अपनी आत्मा के अनुशासन के अनुसार ही चलते गए। कुछ लोगों का कहना है कि समाज उद्यो-उद्यो मूर्ख होता गया, अपभ्रष्ट शब्दों की संख्या भी त्यों-त्यों दिन दूनी और रात चौगुनी की कहावत के अनुसार बढ़ती गई। क्रमशः भाषा भी एक रूप से दूसरे रूप में बदलती चली गई। मैं यहाँ इस मीमांसा से प्राणों की सहृदयता की मीमांसा अधिक पसंद करता हूँ। मेरे विचार से अचिरता की गोद में प्रचलित शब्दों की भी समाधि होती है—कुछ ही काल तक किसी प्रचलित शब्द को मनुष्य-समाज के अधर धारण करते हैं। फिर उसके परिवर्तित रूप से ही उनका स्नेह अधिक हो जाता है। अथवा उस शब्द का अपर रूप-धारण प्रेम के कारण ही हुआ करता है।

कारीगरी के विचार से व्रजभाषा-काल में शब्दों की जो छान-बीन हुई है, जिस-जिस प्रकार के परिवर्तन हुए हैं, भाषा-विज्ञान उन्हें बहुत ही ऊँचे आसन पर स्थापित

करता है। सहृदयता उनकी व्याख्या में अपने हृदय का रस निःशेष कर देती है। खड़ी बोली की विभक्तियाँ—को, के लिये, से, का, के आदि व्रजभाषा की हिं, कों, सें, सों, कैहँ, आदि से समता की स्पर्धा नहीं कर सकतीं। खड़ी बोली में एक ही विभक्ति मधुर है—‘में’, परंतु वह भी व्रजभाषा की ‘मैंहँ’ की श्रुति-सरसता से फोकी पड़ जाती है। व्रजभाषा में ५ की मणि से सौंदर्य का उज्ज्वल गौरव खड़ी बोली में नहीं मिल सकता। परिचमी भाषाओं में फ्रेंच की विजय और स्पर्धा इसीलिये है। संस्कृत में भी इसके चढ़ाव से श्री भरी हुई है। उधर व्रजभाषा ने अपनी क्रियाओं के रूपों में भी यथेष्ट श्रुति-कोमलता ला दिखलाई है। ‘लभ करते’ की तुलना में ‘लहत’, ‘मुड़ते’ की तुलना में ‘मुरत’ ‘पति’ की अपेक्षा ‘पावत’ विशेष श्रुति-मधुर है। सारांश यह कि व्रजभाषा एक समय जोवित भाषा रह चुकी है और यों तो अब भी वह जोवित हो है, परंतु खड़ी बोली इस समय भी हिंदी-भाषा का मातृ-गौरव नहीं प्राप्त कर सकी। पंतजी यदि खड़ी बोली में ही विचारों का आदान-प्रदान करते हैं, तो इससे बढ़कर हृष की बात और क्या हो सकेगा। परंतु जहाँ वे रहते हैं, अस्मोड़े के उन देहात-वासियों के साथ, अवश्य ही, उन्हें, वहाँ की ही प्रचलित भाषा में बातचीत करना पड़ती होगी और, यदि अपनी उस जातीय भाषा से, खड़ी बोली के प्रति विशेष प्रेम के कारण, वार्तालाप करते समय, वे कुछ भी विराग दिखलाते होंगे, तो निस्संदेह युक्ति के अनुसार, वहाँ के अधिवासियों के साथ अपने प्राणों की सोलहों आने सहृदयता से मिल भी न सकते होंगे। भविष्य में, दो-चार पीढ़ियों के बाद, शिथिल-समुदाय की एक भाषा अलग हो जाय, यह बात और है। और जो लोग आगरा-सरौडिंग की भाषा के साथ हिंदी में प्रचलित वर्तमान भाषा-साहित्य को एक कर देने के प्रयत्न में रहते हैं, उनसे तो अकेले (हिंदी) कविता-कौमुदीकार ही अच्छे जिन्होंने हिंदी की प्रथम सृष्टि से अब तक का क्रम किसी तरह नहीं बिगड़ने दिया। व्रजभाषावालों के शब्दों और क्रियाओं के परिवर्तित रूप तो पंतजी को जाड़े की कुकुर-कुंडली-वन सिक्के हुए दिखलाई पड़ते हैं और स्वयं जो खड़ी बोली के चिर प्रचलित “भौह”—शब्द को “भौह” कर देते हैं, कहते हैं, वह सुंदर बन जाता है।

बात यह कि आज किसी प्रांतीय भाषा के साथ अपने हृदय की पूर्णता और उज्ज्वल उत्कर्ष पर विश्वास रखकर वार्तालाप करने की शक्ति, हिंदी के प्रचलित दो रूपों में, यदि किम्में में है, तो व्रजभाषा में। व्रजभाषा का प्रभाव बंगाल के प्रथम वैष्णव कवियों पर भी पड़ा और इधर सुंदर गुजरात तक फैला। उद्धरणों से लेख की कलेवर-वृद्धि का भय है। इसलिये व्रजभाषा का भाषा वैज्ञानिक विस्मृत विवेचन, समय मिला तो कभी फिर करूँगा।

अब आजकल के प्रचलित विश्ववाद पर विचार होना चाहिए। पंतजी लिखते हैं—“अधिकांश भक्त कवियों का संपूर्ण जीवन मथुरा से गोकुल ही जाने में समाप्त हो गया। बीच में उन्हीं की संकीर्णता की यमुना पड़ गई; कुछ किनारे पर रहे, कुछ उसी में बह गए; बड़े परिश्रम से कोई पार भी गए, तो व्रज से द्वारका तक पहुँच सके, संसार की सारी परिधि वहीं समाप्त हो गई। X X X कठिन काव्य के प्रेत, पिंगलाचार्य, भाषा के मिष्टान, उड़गन केशवदासजी, तथा जहाँ-तहाँ प्रकाश करनेवाले मतिराम, पद्माकर, बेनी, रसखान आदि—जितने नाम आप जानते हों, और इन साहित्य के मालियों में से जिनकी विलास-वाटिका में भी आप प्रवेश करें, सबमें अधिकतर वही कदली के स्तंभ, कमल-नाल, दाढ़िम के बीज, शुक, पिक, खंजन, शंख, पद्म, सर्प, सिंह, मृग, चंद्र; चार आँखें होना, कटाक्ष करना, आह भरना, रोमांचित होना, दूत भेजना, कराहना, मूर्छित होना, स्वप्न देखना, अभिसार करना—बस, इसके सिवा और कुछ नहीं! सबकी बावड़ियों में कुस्मित प्रेम का फुहारा शल-शन रमधारों में फूट रहा है; सीढ़ियों पर एक अप्सरा जल भरती या स्नान करती है, कभी एक संग रपट पड़ती, कभी नीरभरी गगरी ढरका देती है! X X X उसका (व्रजभाषा का) वक्षःस्थल इतना विशाल नहीं कि उसमें पूर्वी तथा पश्चिमी गोलार्द्ध; जल-स्थल, अनिल आकाश, ज्योति-अंधकार, वन-पर्वत, नदी-घाटी, नहर-खाड़ी, द्वीप-उपनिवेश; उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक का प्राकृतिक सौंदर्य, X X X सब कुछ समा सके।”

जिनके संस्कार बहुत कुछ आंगरेजी-कविता के साँचे में ढल जाते हैं, उन्हें व्रजभाषा की कविता पसंद नहीं आती, यह बहुत ठीक है। परंतु यह भी बहुत ठीक है कि

पंतजी ने ब्रजभाषा पर अपनी उदासीनता के कारण जो कुटिल कटाक्ष किया है, वह बहुत कुछ उन्हीं के दोषों का परिचायक हो गया है। कुछ अंशों में यह कथन सत्य भी है।

आजकल के शिक्षित लोग यह समझते हैं कि वे पहले से इस समय ज्ञान की उच्च भूमि पर विचरण कर रहे हैं। पहले तो यह ज्ञान ही भेट देता है। इसका पश्चात् योरांग की उज्ज्वल अंगरेज़ी, गौरांग का गुस्सव और कृष्णांग पर गौरांग का भाष्य और उस भाष्य पर कृष्णांग बाबूकों का विश्वास।

भारत-भारती के एक पद्य में है, खूब लिखा है दो ही लाइन में कि जिस समय से भारत के पतन का अंधकार घनतर होता गया, दूसरे देशों विशेष रूप से पश्चिम की उन्नति का क्रम उसा समय से दिखल हूँ पड़ता है। इसलिये भारत की उन्नति के समय का अनुमान करना कठिन है। अपने समय का श्रेष्ठ अंगरेज़ विद्वान् मैक्स-मूलर, प्राचीन भारत के कल्पनालोक में विचरण करते रहने के कारण, नवीन भारत के विकृत रूप को देखने का साहस नहीं कर सका। बार-बार उसने अपनी भारत-दर्शन की लालसा रोकी।

ऐसे भारत की कविता में भी एक विचित्र तत्त्व है। थोड़ी दूर के लिये ब्रजभाषा को जाने दीजिए, संस्कृत को लीजिए। और ब्रजभाषा के शृंगारी कवियों को पंतजी की तरह दुनाली बंदूक के सामने रखकर, "Shoot out hear" के अनुसार ज़रा मन भा लीजिए। संस्कृतकाल के व्यास और शुकदेव प्रसिद्ध ऋषि हैं। शुकदेव की जांचनी किसी भारतीय से अविदित न होंगी। इन दोनों महापुरुषों का स्मरण कर भागवत भी देखिए। देखिए, एक और कवि के गहन वैद्वान्तिक विचार और दूसरा और गोपियों के शृंगार-वर्णन में अश्लीलता की हद, जैसे कि आजकल के विद्वान् कहेंगे। उधर गाँत-गाँविंद के प्रणेत भी कितने बड़े वैष्णव और भक्त थे, यह किसी पढ़े-लिखे महाशय से छिपा नहीं है। उनके भी—

"गोपं पीन-पयोधर-मर्दन-चंचल-कर-युगशाली —
धोर-पधोर यमना-नोरे वपनि बने वनमात्री" —
अथि प्रिये, "मुंचं मयि मानमनिदानम्"—आदि देखिए। और इधर फिर विद्यापति, जिनके—

"चरन-चपल-गति लोचन नेल"

"चरन-चपलता लोचन नेल" का लोभ—

पंतजी संवरण नहीं कर सके और अपने गद्य में भी—

"पदों की चंचलता दृष्टि में आ गई" द्वारा भावानुसरण की चेष्टा की, वे विद्यापति भी प्रसिद्ध चरित्रवान् थे, नांकर के रूप से रहकर जिन्हें भगवान् विश्वनाथ ने दर्शन देने की कृपा की। आजकल की प्रचलित अश्लीलता का प्रसंग सामने आने पर शायद वे अपने किसी भी समानधर्मी से घट कर न होंगे—

"दिन दिन पयोधर में गेल पीन ;

बादल नितम्ब माझ भेल खीन ।"

"थरथरि कांपल लहु लहु भास ;

लाजे न वचन करण परकाय ।"

"नांविबन्धन हरि काई कर दूर ;

एहो पै तोडार मनोरथ पूर ।"

आदि आदि अश्लील से अश्लील वगैरे उन्होंने किए हैं। यही हाल बंगला के प्रथम और सर्वमान्य कवि चंडदास का रहा, जिन्हें देवों के साक्षात् दर्शन हुए और कृष्ण की मधुर रस से उपासना करने की, देवों के आचरण से, जिनको प्रवृत्ति हुई—अवश्य औरों की तरह वे अश्लील नहीं हो सके। इधर ब्रजभाषा में भी यही दशा रही। संस्कृत के प्रसिद्ध ओहर्ष और कालिदास का तो जिक्र ही नहीं किया गया।

भारतवर्ष और योरप की भावना की भूमि एक होने पर भी दोनों की भावनाओं के प्रसरण का ढंग अलग-अलग है। रविवान्दनाथ की युक्ति के अनुसार योरप की कविता के सितार में, बोलवाले तार का अपेक्षा स्वर भरनेवाले तारों की झनकार अधिक रहती है। परंतु भारतवर्ष में विशेष ध्यान रस-पुष्टि की और रहने के कारण प्राणों का संचार कविता में अधिक दिखलाई पड़ता है। यहाँ के कवि व्यर्थ की बकवाद नहीं करते। यहाँ-वहाँ के उपमान-उपमेयों का ढंग भी जुदा-जुदा है। यहाँ की उपमा जितनी चुभती है, वहाँ की उपमा उतना घाव नहीं कर सकती। यहाँ प्रेम है, वहाँ मादकता। यहाँ देवाशक्ति है और वहाँ आसुरी; इसलिये यहाँ की कविता में एक प्रकार की शक्ति रहती है और वहाँ की कविता में प्रगल्भता। दिव्य भाव की वगैरे तो आज तक मैंने वहाँ की किसी कविता में नहीं देखी और यहाँ यही प्रधान

है। यदि तुलसीकृत रामायण का अनुवाद किसी विद्वान् अंगरेज़ के सामने रख दिया जाय, तो शायद ही श्रीगोस्वामीजी की कविता में उसे कोई कला (art) दिखलाई पड़े। बल्कि मैं तो गोस्वामीजी को महा सौभाग्यवान् समझूँ, यदि उनके लक्ष्मण, सुमित्रा, सीता और भरत के चरित्र-चित्रण को देखकर, वह उन्हें हाल ही दम लगाकर लंटा हुआ सिद्ध करने से शान्त रहे। विभीषण से वह कितना प्रसन्न होगा, आप सहज ही अनुमान कर सकते हैं। एशिया के कवियों में उमरखैयाम की योरप में अधिक प्रशंसा होने का कारण जितना उसकी कविता नहीं, उससे अधिक उसके उपकरण, शराब, कबाब, नायिका और निर्जन हैं। व्रजभाषा की कविता का जितना अंश अश्लीलता के प्रसंग से अशिष्ट बतलाया जाता है, वह फिर भी मानवीय है, असुरी नहीं, रहा आह भरना, कटु करना और नीर-भरी गगरी ढरकाना, सो मानवीय सृष्टि में शृंगार का परिपाक नायिकाओं के इन्हीं व्यवहारों, इन्हीं अ.च.ओं, सामाजिक इन्हीं नियमों के आश्रय से हो सकता है। न व्रजभाषा-काल में अंगरेज़ी सभ्यता का प्रकोप भारतवर्ष में हुआ, न गंधे के चित्रण में आर्ट (art) दिखलाने की कवियों को ज़रूरत मालूम पड़ी। यह मैं मानता हूँ कि मानवीय सृष्टि में उस समय अश्लीलता की हद कुछ अधिक हो गई थी, मनुष्यों के नैतिक पतन के कारण।

परंतु, मियाँ की दाँड़ मसजिद तक के अनुसार, व्रजभाषा के कवियों पर बृंदावन, गोकुल, मथुरा और नंदगाँव के हृद्-गिर्द चकर लगाते रहने का जो लांछन लगाया जाता है, उसका मुख्य कारण यह नहीं कि वे राष्ट्र के अष्टावक्र वाद-विवाद से अनभिज्ञ थे। व्रजभाषा के एक भूषण ने भारतीय राष्ट्र के लिये जो कार्य किया, वैसा कार्य इधर तीन सौ वर्ष के अंदर समग्र भारतवर्ष में अपनी कवित्व प्रतिभा द्वारा कोई दूसरा कवि नहीं कर सका। प्रचलित रीतियों और अपने जातीय मेरूमूल-धर्म-भावों से प्रेरित होकर एक कृष्ण को ही उन लोगों ने अपनी रस-सृष्टिका मूलधार-स्वरूप ग्रहण किया, और स्मरण रहे, कृष्ण वह है, जिनके पेट में चौदहों भुवन—एक यह पृथ्वी या केवल योरप नहीं—चौदहों भुवन समाए हुए हैं। सर जगदीशचंद्र को जिस दिन एक बोंबे में बीषण्य-यंत्र द्वारा आश्चर्य कर अनेक विषय—अनेक

सृष्टियाँ दिखलाई पड़ी थीं, उस दिन भारत के महर्षियों के मानसिक विश्लेषण पर अद्वा प्रकट करते हुए उन्होंने लिखा था, जी चाहता है, यह सब वैज्ञानिक विश्लेषण-कार्य छेड़ दूँ, अपने ऋषियों के गौरव की पूजा करूँ। कृष्ण की गोपियों के साथ जो मधुर रसोपासना हुई थी, स्वामी विवेकानंदजी उसके संबंध में कहते हैं, वह इतने उच्च भावों की है कि जब तक चरित्र में कोई शुकदेव न होगा, तब तक श्रीकृष्ण की रासलीला के समझने का अधिकारी वह नहीं हो सकता। कृष्ण का महान् त्याग, उज्ज्वल प्रेम, गीता में सर्व धर्म समन्वय, भारत का सर्वमान्य नेतृत्व, भारतवासियों के हृदय में स्वभावतः पुष्प-चंदन से अर्पित हुआ और बृंदावन का क़तरा व्रजभाषा के कवियों को दरिया नज़र आया। वासनावाले कवियों ने श्रीकृष्ण की वर्णना में ही अपने हृदय का ज़हर निकाला—इस तरह जहाँ तक हो सका, अपने धर्म को ही वासना से अधिक महत्त्व दिया। कुछ लोगों ने राजों-महाराजों और अपने प्रेम-पात्रों पर भी कविताएँ लिखीं।

एक दिन मैं अपने मित्र श्रीशिवशेखर द्विवेदी को जब वे हिंदी की मध्यमा परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, सूर की पदावली का एक पद पढ़ा रहा था। इस समय मेरे पास वह पुस्तक नहीं, न वह पद मुझे याद है। अंतिम लड़ी उस पद की शायद यों है—“समकथो सूर सकट पगु पेलत।” इस पद के पढ़ते समय दशम-शास्त्र की सवांच्छ युक्ति मुझे उसमें दिखलाई पड़ी। उस पद में कहा गया है, बालक श्रीकृष्ण अपना अँगूठा मुँह में डाल रहे हैं और इससे तमाम ब्रह्मांड डोल रहा है—द्विदंती अपने दाँतों से दृढ़ता-पूर्वक घरा-भार के धारण का प्रयत्न कर रहे हैं। इन पंक्तियों में भक्तराज श्रीसूरदासजी का अभिप्राय यह है कि किसी एक केंद्र के चेतन-स्वरूप से तमाम संसार, संपूर्ण विश्वब्रह्मांड के प्राणी गुंथे हुए हैं, इसलिये उसके हिलने से यह सौर-संसार भी हिलता है। दिग्गजों और शेषजी को धारण करने की शक्ति दी गई है। ताकि प्रलय न हो जाय। इसलिये श्रीकृष्ण की मुख में अँगूठा डालने की चेष्टा से हिलते हुए तमाम चेतन संसार को शेष और दिग्गज अपनी धारणा-शक्ति से बार-बार धारण करते हैं। इस चेतन के कंपन-गुण से कहीं-कहीं खंड-प्रलय हो भी जाता है। अस्तु, भारतीय विश्व-वाद इस प्रकार का चेतन-वाद है जिसमें अगाध सौर-

संसार अपने सृष्टि-नियमों के चक्र से विवर्तित होते जा रहे हैं। सूर ने चेतन की यह क्रिया समझी, इसीलिये “सकट पगु पेलत”—धीरे-धीरे चल रहे हैं—स्थिर होकर क्रमशः चेतन-समाधि में मग्न होने की चेष्टा कर रहे हैं—साधना कर रहे हैं। हर एक केंद्र में वह चेतन-स्वरूप, वह आत्मा, वह विभु मौजूद है। सूर ने कृष्ण के ही उज्ज्वल केंद्र को ग्रहण किया। तुलसी ने श्रीरामचंद्र के केंद्र को और कबीर ने निर्गुण आत्मा को—विना केंद्र के केंद्र को। भारत के सिद्धांत से यथार्थ विश्वकवि यही हैं—कबीर, सूर और तुलसी—जैसे महाशक्ति के आधार स्तंभ। तुलसी भी—“उदर मौंझ सुनु अंजज राया ; देख्यों बहु ब्रह्मांड निकाला” से अगणित विश्व की वर्णना कर जाते हैं, और यह भ्रम नहीं—वे जोर देकर कहते हैं—“यह सब में निज नयनन देखा।” भारत का विश्ववाद इस प्रकार है। भारत के विश्वकवि जड़ विश्व की धूल पाठकों पर नहीं झोंकते—वे ब्रह्मांडमय चेतन का अंजन उनकी आँखों में लगाते हैं। रवींद्रनाथ का विश्ववाद योरप के सिद्धांत के अनुकूल है और उनके ब्राह्मणमार्जी होने के कारण, उनका विश्ववाद उपनिषदों से भी संबंध रखता है। रवींद्रनाथ का “विश्व”-प्रयोग अर्थ की दृष्टि से कदर्थ की सृष्टि नहीं करता। परंतु पंतजी “विश्व-कामिनी की पावन छवि मुझे दिखाओ करुणावान्” से, “विश्व” शब्द-मात्र से अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने का लालसा रखनेवाले जान पड़ते हैं, और अर्थ की तरफ से वही—“अधेनैव नीयमाना यथान्धाः।” पंतजी की “विश्व-कामिनी” यदि “विश्व ही कामिनी=कर्मधारय” है, तो कोई सार्थकता नहीं दिखलाती, और यदि “विश्व की कामिनी=छुटा तत्पुरुष” है, तो भी कोई अर्थ नहीं देती; विश्व में जितनी कामिनियाँ हैं, सब किसी-न-किसी देश की—किमी-न-किमी समाज ही की हैं, इस तरह सब एकदेशीया हुई, व्यापक विश्व की कामिनी किस तरह की होगी, यह पंतजी ही बतलाएँ। (अपूर्णा)

सूर्यकांत त्रिपाठी

* मैं विश्ववाद पर आधुनिक और प्राचीन विश्लेषण ‘माधुरी’ में, हाँ सका तो किसी स्वतंत्र लेख में करूँगा।—लेखक

धोषणा

(१)

मैं चमक रहा हूँ सूर्य-सरीखा कविता-जग में,
हैं खिले सहस्रों फूल विजय के मेरे मग में।
युग युग में ले अवतार जगत में मैं आता हूँ,
आनंद-लोक में अमर गीत सुख से गाता हूँ।
उन्मत्त, नवीन उत्साह, टहलता है डग-डग में;
मैं चमक रहा हूँ सूर्य-सरीखा कविता जग में।

(२)

मेरे गीतों से विपुल विश्व सुख में मतवाला,
हैं छलक रहा हर ओर अमृत का सुंदर प्याला।
साहित्य-आयु के साथ आयु मेरी बढ़ती है,
हिंदी फूलों से सजी कथा मेरी पढ़ती है।
हैं मुझे रिझाती काव्य-कोकिला-बाला,
मेरे गीतों से विपुल विश्व सुख में मतवाला।

(३)

मुझ विजयी कवि की क्रान्ति-पिपासा गहरी,
मेरे प्राणों में मुझ बह रही कविता-लहरी।
मैं झुम रहा हूँ सुधा-पात्र ले सुंदर कर में,
करते हैं ताण्डव नृत्य उग्र दिग् विजयी वर में।
मेरी दुनिया है नित्य—नवीन—सुनहरी;
मुझ विजयी कवि की क्रान्ति-पिपासा गहरी।

(४)

मैं अग्रदूत हूँ नित रहस्यमय पथ का,
मैं हूँ वसंत, हूँ कुसुम—बाण मन्मथ का।
संसार चक्र-सा घूम रहा हूँ विश्व-समर में,
हँसता है मेरा भाग्य मधुर कविता अक्षर में।
मैं कृष्ण सारथी हूँ पारथ के रथ का,
मैं अग्रदूत हूँ नित रहस्यमय पथ का।

(५)

मैं किसी का न लघु-उग्र राज्य-शासन मानूँगा,
मैं तीर-धनुष भी किसी के न सम्मुख तानूँगा;
ईश्वर की इंगित मार्ग—वीथिका में जाऊँगा,
भर-भर डाली में फूल सुजन पर बरसाऊँगा।
मैं भीष्मपितामह-तुल्य प्रतिज्ञा का पालूँगा,
मैं किसी का न लघु-उग्र राज्य-शासन मानूँगा।

(६)

मैं बादशाह हूँ प्रेम-राज्य का, उज्ज्वल रवि हूँ ;
मैं महावीर संतान, महा आनंदी कवि हूँ ।
4 जीवन में सुख-दुख मान और अपमान सदा है,
मुझको पाकर गरीयसी मा—बसुधा है ।
जाता विरोध दल चौक, शक्ति की अद्भुत छवि हूँ ;
मैं बादशाह हूँ प्रेम-राज्य का उज्ज्वल रवि हूँ ।
“गुलाब”

बौद्ध-तीर्थ-स्थानों पर एक ऐतिहासिक दृष्टि

हमारी प्राचीन शिक्षा-प्रणाली में शिक्षा के साधनों में 'देशाटन' का मुख्य स्थान था। इसका कारण यह है कि आचार्य लोग भली भाँति जानते थे कि देशाटन से बुद्धि-विकाश, अनुभव और ज्ञान-वृद्धि होती थी; और कूप-मंडू-कता जाती रहती थी। प्राचीन

भारत के इतिहास में बहुत-से दृष्टान्त इस बात को सिद्ध करते हैं। विद्यार्थी लोग ऋषि-कुल में विद्योपार्जन कर ज्ञान-वृद्धि के लिये देशाटन करते थे और देश में जहाँ कहीं बड़े-बड़े विद्वानों की सभा होती थी, जाते थे और उनमें भाग लेते थे। जिज्ञासु विद्या और सद्गुरु की खोज में देशाटन किया करता था, और जब तक इस प्रकार देशाटन द्वारा पूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेता था, उसकी शिक्षा अधूरी ही समझी जाती थी। पाश्चात्य देशों में भी देशाटन के बिना शिक्षा अपूर्ण समझी जाती है। किंतु भारत की आधुनिक शिक्षा-प्रणाली बिलकुल ही निरासी है।

वहाँ के विद्यार्थियों को पुस्तकों का कीड़ा बनाया जाता है। बाहर के अनुभव का उन्हें ज्ञान नहीं कराया जाता। स्कूल क्या, कॉलेजों में भी बहुत ऐसे विद्यार्थी निकलेंगे, जिन्होंने पहाड़ तक नहीं देखे, समुद्र देखने की बात तो दूर रही। इन्हीं कारणों से उनकी बुद्धि संकुचित रहती है।

इधर कई वर्षों से हमारी शिक्षा-प्रणाली में कुछ संतोषजनक परिवर्तन हुए हैं। कॉलेज की उच्च श्रेणियों में कुछ ऐसे विषय पढ़ाए जाते हैं—जैसे इतिहास, वनस्पति-विज्ञान, भूगर्भ-विद्या इत्यादि—जिनमें देशाटन करके अनुभव प्राप्त करना आवश्यक है। हर्ष की बात है कि हमारे विश्वविद्यालयों का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ है, और उन्होंने देशाटन को भी शिक्षा का एक अंग मान लिया है।

गत 'दिसंबर' मास में मुझे 'लखनऊ-विश्वविद्यालय' के भारतीय इतिहास-विभाग (Indian History Department) की पार्टी में सम्मिलित होकर कुछ भारतवर्ष के प्राचीन ऐतिहासिक स्थानों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। ये स्थान (१) सारनाथ, (२) राज-गृह और (३) नालंदा हैं। पाठकों ने, इन स्थानों के नाम तो सुने होंगे, क्योंकि भारतवर्ष के इतिहास-निर्माण में इन स्थानों ने विशेष भाग लिया है। बौद्ध-धर्म से इनका घना संबंध है। किंतु फिर भी ऐतिहासिक दृष्टि से इन स्थानों का मूल्य लोग कम जानते हैं। इसी हेतु

सारनाथ के भग्नावशेष

‘माधुरी’ के पाठकों के इनका संक्षिप्त वृत्तांत दिया जाता है। इस ग्रंथ में केवल सारनाथ का वृत्तांत लिखा जाता है, राजगृह और नालंदा का वर्णन दूसरे ग्रंथों में होगा।

१. सारनाथ

सारनाथ बनारस से केवल चार मील के अंतर पर बनारस से गाज़ीपुर जानेवाली सड़क पर खंडहर ब टीलों की दशा में स्थित है। इस नाम का रेलवे-स्टेशन भी इस स्थान से थोड़ी ही दूर पर है। सारनाथ का प्राचीन नाम “ऋषिपत्तनमृगदाव” था। इस नाम से यह विदित होता है कि यहाँ पर एक बड़ा वन था—जिसमें मृगों का आधिक्य था और यही वन ऋषियों के तपस्या करने का स्थान था। ‘मृगदाव’ नाम पड़ने का कारण एक कहानी से जो कि ‘निम्रोध मृग-जातक’ में लिखी है अनुमान किया जा सकता है। वह कहानी* इस प्रकार है।

“किसी समय जब ब्रह्मदत्त-नामक राजा बनारस में शासन करता था, बौधिसत्त्व ने मृग-रूप में जन्म लिया। इस मृग का नाम ‘निम्रोध’ मृगराज था और पँचसौ मृग उसके अनुचर थे। पास ही ‘श.खा.मृग’ नाम का एक और मृग रहता था और उसके भी बहुत-से अनुयायी मृग थे।

काशी-नरेश को अखेट से बड़ा प्रेम था। वह प्रति-दिन जब अखेट के लिये जाते, तब नगर-निवासियों को भी अपने साथ ले जाते थे। प्रतिदिन जाने से उन लोगों के काम-काज में बाधा पड़ने लगी। अंत में उन लोगों ने एक उपाय सोचा और एक बड़ा उद्यान तैयार किया, उसमें घास लगवाई, जल का भी प्रबंध किया। फिर चारों ओर के सब मार्ग बंद कर दिए, केवल भीतर जाने के लिये एक मार्ग छोड़ दिया। तब सब लोगों ने मिलकर वन के सब मृगों को उसी उद्यान में हाँककर भर दिया, और द्वार बंद कर दिया। इसके अनंतर उन लोगों ने राजा से जाकर निवेदन किया—“महाराज, अपनी सुविधा के लिये हम लोगों ने वन के सब मृगों को एक ही स्थान में रख दिया है, अब आप मृगाहार के लिये उन्हीं मृगों में से प्रतिदिन बध कर सकते हैं।”

राजा जब उन मृगों को देखने गया, तो दो असाधारण मृगों को देखकर बड़ा चकित हुआ, और उन दोनों को अभयदान दिया। इसके पश्चात् कभी राजा और कभी

राजा का अनुचर उद्यान में जाता, और बाणों से मृग का बध कर आहार के निमित्त ले आता। किंतु बाणों के आघात से मृग बड़े व्याकुल हुए, कोई अंधा हो जाता, कोई लँगड़ा हो जाता। इस प्रकार दुःखी मृगों ने निम्रोध मृगराज से जाकर अपनी सब विपत्ति कही। निम्रोध मृगराज ने शाखामृग को बुलाकर सलाह ली—“अगर तब राजा के पास जाकर निवेदन किया—“महाराज! आज से मृग-बध के लिये आप कष्ट न उठावें। हम लोग में से प्रतिदिन आपके आहार के लिये स्वयं आजाया करेगा।” राजा इस पर सहमत हो गया। उस दिन से प्रतिदिन एक मृग एक दिन निम्रोध के दल का और दूसरे दिन शाखामृग के दल का बारी-बारी से राजा के आहार के लिये बधस्थान में स्वयं चला जाता। एक दिन शाखामृग के दल की एक मृगी की बारी आई। वह देवयोग से गर्भवती थी। उसने कहा—“यद्यपि मरने के लिये आज मेरी बारी है, तथापि उस बच्चे की, जिसको मैं गर्भ में धारण किए हूँ, बारी नहीं है। इस कारण मैं न जाऊँगी।” जब उसको शाखामृग के दल से कुछ सहायता न मिली, तो वह निम्रोध मृगराज के पास गई, और संपूर्ण वृत्तांत कहा। निम्रोध ने मृगी को आश्वासन दिया, और कहा—“मैं तुम्हारा दुःख दूर करूँगा।” निम्रोध स्वयं मृगी के बदले काशीराज के बधस्थान में जा पहुँचे। जब राजा ने सुना कि स्वयं निम्रोध, जिसको अभयदान प्राप्त था, मरने के लिये आया है, तो उन्होंने सारा हाल निम्रोध से पूछा। हाल जानकर राजा ने निम्रोध की उदारता और दया पर प्रसन्न होकर उस उद्यान के समस्त पशु-पक्षियों को बध किए जाने से मुक्त कर दिया। उस दिन से उस उद्यान के मृग स्वच्छंद विचरने लग।” इसी कारण से, ऐसा अनुमान किया जाता है कि इस वन का नाम ‘मृगदाव’ पड़ा।

गौतमबुद्ध के समय में मृगदाव बड़ी तपोभूमि थी।^१ ऋषिगण यहाँ घोर तपस्या किया करते थे। इसी कारण इस स्थान को ‘ऋषिपत्तन’ कहते थे। ‘तल्लितावस्तर’ में लिखा है कि बोधत्व प्राप्त हो जाने पर बुद्ध ने कौण्डिन्य और उनके चार साथियों को जो कि पञ्च-भद्रवर्गीयस कहलाते थे, और जिन्होंने बुद्ध के साथ-साथ तप करना आरंभ किया था, अपना धर्मानुयायी बनाने का निश्चय किया। जब बुद्धजी को विदित हुआ

* Rhys Davids Buddhist Birth Stories, Vol. 1. p. 205.

कि ये लोग अधिपतन सृगदाव में तपस्या कर रहे हैं, तो वे उसी ओर चल दिए। जब उन लोगों ने गाँतम को अपनी ओर आते देखा, तो वे समझे कि इन्होंने जब तप करना सब छोड़ दिया है और योग-अष्ट हो गए हैं। उन लोगों ने आपस में सलाह की कि अपने-अपने आसनों से न उठें, और न बुद्ध का अभिवादन करें। किंतु उ्यों ही बुद्धभगवान् सन्निकट आए, उनके अलौकिक तेज के आगे वे अपना हठ न रख सके। तुरंत आसनों से उठकर और अर्घ-पाद्यादि से सत्कार कर उन्हें आसन दिया। बुद्धजी ने तब उन लोगों से कहा—“भिक्षुगण ! मैंने बोधि-ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उसका उपदेश तुम

लोगों को देने के लिये मैं इस स्थान पर आया हूँ।” तब उन्होंने दूसरे दिन उन लोगों को निम्न-विषयों पर उपदेश दिया—(१) विपात्त का अस्तित्व, (२) विपात्त का कारण, (३) विपात्त से मुक्ति और (४) विपात्त से मुक्त होने के उपाय—इन चार आर्यसत्त्यों को आर्य-सत्य-चतुष्टय कहते हैं, और इन्हीं से बुद्धभगवान् की प्रथम ज्ञान-शक्ति जागृत हुई। इस धर्म के उपदेश को जिसको बुद्धजी ने प्रथम बार सृगदाव में किया था, धर्मचक्रप्रवर्तन कहते हैं। सारनाथ का मूल्य धर्मचक्र-प्रवर्तन ही के कारण है।

धर्म का पहला उपदेश बुद्धजी ने ३५ वर्ष की आयु में लगभग ५८६ वर्ष ईसा के पूर्व दिया था। उसके ३०० वर्ष बाद तक सृगदाव का कुछ हाल नहीं मिलता, किंतु यह निश्चय है कि बुद्ध के निर्वाण के पश्चात् यह बौद्धों का बड़ा तीर्थ-स्थान हो गया—इसका कारण यह कहा जाता है कि बुद्धभगवान् ने अपने निर्वाण के समय अपने समस्त अनुयायियों को इस पवित्र स्थान के दर्शन का आदेश * दिया था।

बुद्धभगवान् के निर्वाण के लगभग ३०० वर्ष बाद इसी स्थान पर सम्राट अशोक ने एक पत्थर का स्तम्भलेख लिखवाकर खड़ा कराया। यह विशाल स्तम्भ अब नष्ट हो गया है, और केवल उतना ही भाग सुरक्षित है, जितना कि नष्ट होने के समय भूमि में गड़ा हुआ था। स्तम्भ के कुछ टूटे खंड और उसका शीर्ष पास ही पृथ्वी के भीतर से खोदकर निकाले गए हैं। यद्यपि स्तम्भ के लेख का प्रारम्भिक भाग नष्ट हो गया है, फिर भी उसका सारांश स्पष्ट हो जाता है। यह लेख संघ में भेद डालनेवाले को दंड देने के विषय में है। इसका आशय है कि जो कोई भिक्षु या भिक्षुणी संघ में फूट डालेगा, वह सफ़ेद कपड़े पहनाकर उस स्थान में रख दिया जायगा, जो भिक्षु या भिक्षुणियों के लिये अनुचित है (अर्थात् वह संघ से बहिष्कृत कर दिया जायगा)। ऐसा ही उपदेश उपासकों के लिये भी है।

* चत्वारिमानि आनन्द मद्धस्म कलपुत्तस्स दस्सनायानि संवेजनीयानि ठानानि । कतमानि चत्तारि... .. इध तथा गतेन अनुत्तर धम्मचक्र पवत्तितन्ति आनन्द मद्धस्म कलपुत्तस्स दस्सनायं संवेजनीय ठानं ।

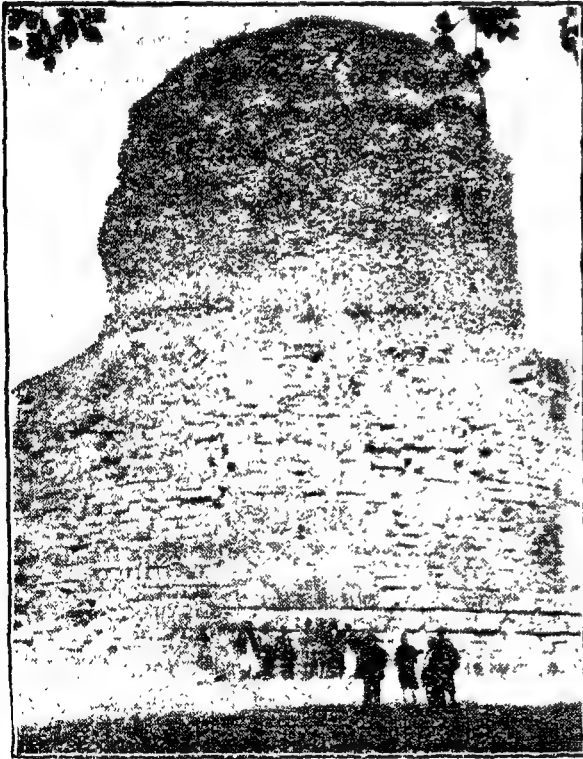
(महापरिनिर्वाण सुत्तन्त दीर्घनिकाये)

बुद्धभगवान् का धर्मचक्रप्रवर्तन

स्तम्भ की दक्षिण ओर थोड़ी दूर पर अशोक के समय का अथवा मौर्यकालीन एक बड़ा स्तूप था। यह स्तूप इंटों का बना हुआ था, किंतु इस पर ऐसा सुंदर प्लास्टर लगा था कि हुएनत्सांग ने इसे पत्थर का बना हुआ समझा। स्तूप का कोई भाग शेष नहीं है, केवल दीवारों की नींव उसका अस्तित्व सूचित करती है। स्तूप के नष्ट होने का कारण यह है कि बनारस के राजा चेतसिंह के दीवान जगतसिंह ने जब सन् १७१३-१४ में बनारस में अपने नाम पर एक मुहल्ला जगतगंज बनवा रहे थे, इंटों के लिये स्तूप की नींव तक खोदवा डाली। स्तूप के खोदने पर बहुत-सी प्राचीन वस्तुएँ मिलीं, जिनमें सारनाथ में खोज का युग आरंभ हुआ।

वैद्ध-स्तूप

इस स्थान से थोड़ी ही दूर पर एक पत्थर की नक्काशीदार चहारदीवारी मिली है। इसकी अद्भुत पालिश और कारीगरों से यह विदित होता है, यह भी अशोक के ही समय की है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यह

किसी पवित्र स्थान के रक्षणार्थ निर्माण की गई थी, और यह संभव है कि यह उसी स्थान के सूचनार्थ है, जहाँ भगवान् बुद्ध ने धर्मचक्रप्रवर्तन किया था।

मौर्यकाल के बाद शुंगवंश और गुप्तवंश के समय में सारनाथ की उन्नति होती रहा। लोग यहाँ पर विहार बनवाते रहे। हुएनत्सांग ने भी अपनी यात्रा के वर्णन में भगदाव का कुछ हाल दिया है। वह लिखते हैं कि यहाँ उस समय एक बड़ा संघाराम बना था, जिसके मध्य में एक सुंदर विहार में भगवान् बुद्धदेव की एक पीतल की बड़ी मूर्ति धर्मचक्र के उपदेश की मुद्रा में स्थापित थी।

हुएनत्सांग ने अशोक स्तम्भ के विषय में लिखा है कि “वह ७० फीट ऊँचा था। और उसका पत्थर मरकत-मणि के समान चमकीला था और जो कोई उसके सामने सानुराग प्रार्थना करता है, उनको उनके निवेदनानुसार शुभ या अशुभ रूप दिखलाई पड़ते हैं। यह वही स्थान है, जहाँ पर गौतमबुद्ध (तथागत) ने धर्मचक्रप्रवर्तन किया था*।”

सारनाथ के विहारों में परिवर्तन समयानुसार होते रहे। छठी शताब्दी के प्रारंभ में हूण जाति के आक्रमणों से इसका बड़ी क्षति पहुँची। किंतु कोई-न-कोई उदार पुरुष इसे फिर ठाँक कराता गया। इस प्रकार के जीर्णोद्धार का हाल हमको एक लेख से ज्ञा कि संवत् १०८३ वि० में बुद्ध की मूर्ति के अधोभाग पर लिखा गया था, मिलता है। लेख का सारांश यह है कि गौड़ (बंगाल)-देश के राजा महिपाल के राज्य-समय में स्थिरपाल और बसंतपाल नामक दो भाइयों ने ‘धर्मराजिका’ और ‘धर्मचक्र’-नामक इमारतों को पुनः स्थापन कराया। इस लेख से यह अनुमान किया जाता है कि जब महमूद-गज़नवी ने सन् १०१७ ई० में बनारस व सारनाथ को नष्ट कर दिया, तो उदार पालबंशुओं ने सारनाथ का नष्टोद्धार किया।

सबसे बाद का शिलालेख रानी कुमारदेवी का मिलता है, जिसका आशय यह है कि कान्यकुब्ज के राजा गोविंदचंद्र की रानी कुमारदेवी ने श्रीधर्मचक्रजिन की मूर्ति को एक नए निर्माण किए गए विहार में पुनः

* Beal, Buddhist Records of the Western World, Vol. II, page 46.

स्थापन कराया। यह कुमारदेवी गौड़देश के पाल राजा की कन्या थी।

इस प्रकार शिलालेखों से पता चलता है कि कम-से-कम बारहवीं शताब्दी तक सारनाथ उन्नत अवस्था में रहा। इसके पश्चात् ऐसा विदित होता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जब कि उसने सन् ११९४ ई० में बनारस को नष्ट किया था, सारनाथ का भी विध्वंस कर डाला। धमेख-स्तूप व चोखंडी की छोड़ शेष सब खंडहर हो गया।

सारनाथ में खोज किस प्रकार प्रारंभ हुई, इसका भी थोड़ा-सा हाल देना आवश्यक है। यह पहले कहा जा चुका है कि राजा चेतसिंह के दीवान जगतसिंह ने इंटों के लिये अशोक के स्तूप को सन् १७९३-९४ में खोदवाया था। स्तूप के भीतर से कुछ मोती व सोने के टुकड़े निकले। एक मनुष्य की हड्डियाँ मिलीं, जाँ कि गंगाजी में विसर्जित कर दी गईं। हड्डियों के विषय में लोगों की राय थी कि यह स्थान किसी स्त्री के सती होने का स्थान था। किंतु Mr. Jonathan Duncan ने, जो उस समय बनारस के कमिश्नर थे, इस राय को न माना और उन्होंने यह निश्चय किया कि यह हड्डियाँ किसी बौद्ध की हैं। विद्वानों का ध्यान इस और कुछ आकृष्ट तो हुआ, किंतु उन्होंने कोई विशेष परिश्रम खोज के लिये नहीं किया। उसका परिणाम यह हुआ कि सारनाथ से लोग बड़े-बड़े पत्थर, जिनमें लेख भी थे और बहुत-सी मूर्तियाँ भी थीं, उठा ले गए और उनका मकान बनवाने में उपयोग किया। लगभग ४० बड़ी मूर्तियों को, जो वहीं पर पड़ी रह गई थीं, इंजीनियरों ने वारणा नदी पर पुल बनाने के समय पानी रोकने के लिये नदी में डाला था और एक दूसरे पुल के बनाने में पचास या साठ गाड़ी पत्थर सारनाथ से लाकर उन लोगों ने अपने काम में लगाया। इन पत्थरों में क्या लेख थे और उनके नष्ट होने से इतिहास को क्या क्षति पहुँचा, यह अनुमान करना कठिन है।

सारनाथ में वैज्ञानिक रीति से खोदाई Sir Alexander Cunningham ने सन् १८३४ में प्रारंभ की, और यद्यपि थोड़े समय बाद ही उन्होंने काम बंद कर दिया, किंतु पुरातत्त्व के विद्वानों ने कुछ-न-कुछ खोज सारनाथ में जारी रखी। इसका फल यह हुआ कि सारनाथ के विषय में लोगों को बहुत-सा नया हाल विदित

हुआ। इंजीनियर Vertel साहब को, जब वे बनारस से गाज़ीपुर के लिये सड़क निकाल रहे थे, सारनाथ के पास मिट्टी खोदते समय बुद्ध की एक बड़ी भारी मूर्ति मिली, जिससे उन्होंने सारनाथ में खोदाई फिर से प्रारंभ की। मुख्य संघाराम का स्थान मालूम किया। इसके पश्चात् अशोक का स्तंभ व उसका शीर्ष मिला। बहुत-से नए विहार भी मिले। इन सब प्राचीन वस्तुओं के रक्षणार्थ मार्शल साहब के प्रयत्न से सन् १९१० ई० में सरकार ने सारनाथ में एक अजयबघर बनवा दिया। तब से सारनाथ में बड़े-बड़े विद्वान् बौद्ध-धर्म के इतिहास के विशेष अध्ययन के लिये जया करते हैं। बौद्धों ने भी अपने तीर्थ-यात्रियों की सुविधा के लिये एक विहार बनवा दिया है।

भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास से जिनकी कुछ भी रुचि है, उनको सारनाथ एक बार अवश्य जानना चाहिए*।

लक्ष्मीनथ मिश्र

हिंदू-विधवा की चेतावनी

(१)

जब तक बँटी हूँ मैं घर में, छापे तिलक लगा लो तुम ;
जब तक सहती जाती हूँ दुःख, तब तक ढाँग बना लो तुम ।
लज्जा का है धरान मुझे कुछ, तब तक मौज उड़ा लो तुम ;
जब तक तुमको अपना रहूँ, तब तक मुझे सता लो तुम ।

(२)

जिस दिन ठन जवेगी मन में, कहीं निकल मैं जाऊँगी ;
किसी यवन का हाथ पकड़कर, उसको मैं अपनाऊँगी ।
पैदा करके बच्चे उससे, उसकी शक्ति बढ़ाऊँगी ;
जितना ऊँचे देख रहे हों, नीचा तुम्हें दिखऊँगी ।

(३)

गैआँ को कटवाऊँगी नित, मंदिर में तुड़वाऊँगी ;
देवस्थानों को मिटवाकर, मसजिद में बनवाऊँगी ।
छापे तिलक तुम्हारे सारे, पत्थर से घिसव ऊँगी ;
धर्म-ग्रंथ जलवा दूँगी मैं, चुटियों को बटव ऊँगी ।

* Dr. J. Ph. Vogel's Introduction of the 'Catalogue of the Museum of Archaeology at Sarnath' से विशेष सहायता मिली है।—लेखक

(४)

जिन ग्रंथों में तुम पढ़ते हो, पुनर्विवाह नहीं होते ; जिनको बुद्धि छोड़कर नित ही, पढ़ते हो बनकर तोते । उनको ही मानोगे यदि तुम, निश्चय खाओगे गोते ; यदि हँसते हो आज तुम्हें कल, दुनिया देखेगी रोते ।

(५)

सती-प्रथा क्यों बंद हुई है, हो यदि ग्रंथों के हामी ; जिसके बल हिंदू-विधवाएँ, होती थीं पति-अनुगामी । रहती थीं जब नहीं, नहीं वे, करती थीं कुछ बदनामी ; छेड़ कभी सकते थे कोई, उनको नहीं पुरुष कामी ।

(६)

यदि अनिष्टकर प्रथा पुरानी, अब भी कहीं न छोड़ोगे ; यदि टूटे दिल विधवाओं के, करके व्याह न जोड़ोगे । यदि उनको तुम व्याधि समझकर, उनसे मुख को मोड़ोगे ; तो अपने हाथों से किस्मत, अपनी ही तुम फोड़ोगे ।

(७)

कहती हूँ अपनी विधवा हूँ, अपनाने का काम करो ; प्रकृति-नियम तो हूँ मैं कैसे, मुझको मत बदनाम करो । मुझे सताकर बेफिकरी से, अब तुम मत आराम करो ; देखो ! अपने हाथों अपना, मत तुम काम तमाम करो ।

देवाप्रसाद गुप्त 'कुसुमाकर'

मिश्रबंधु का जीवन-चरित्र

सो ग्रंथ को पूर्णतया समझने में उसके ग्रंथकार का भी समझना सहायता-प्रद है । यह बात इन साहित्य-मर्मज्ञ मिश्रबंधु-विनोद प्रमुख ग्रंथों के सुयोग्य लेखक बंधुत्रय जिनकी कान्ति-पुंज के बढ़ाने में उनके अनुकूल और प्रतिकूल समालोचकों ने समय-समय पर योग दिया है, विशेष रूप से युक्तियुक्त प्रतीत होता है ; इसलिये उन लोगों के जीवन की मुख्य घटनाएँ, जो लेखक को उनके द्वारा एवम् उनके सहवास से प्राप्त हुई हैं, पाठकों के सामने रखी जाती हैं । आशा है कि इस प्रयत्न द्वारा पाठक मिश्रबंधु के ग्रंथों, विचारों

तथा क्रियाओं को अधिक सहृदयता और मर्मज्ञता के साथ समझने में समर्थ होंगे ।

वंश-परिचय—इनका गोत्र कात्यायन है और कात्यायन, कीलक और विश्वामित्र इनके वंश-प्रवर माने जाते हैं । कात्यायन और विश्वामित्र की क्रिया प्रधान दृष्टि का प्रभाव इस वंश में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है । यह लोग पहले पत्योजा के द्विवेदा कहलाते थे । किंतु इनके पूर्वजों में से पं० राम मिश्र को उनकी विद्वत्ता के कारण काशी के पंडितों द्वारा सम्मान-स्वरूप 'मिश्र' की पदवी मिली । तभी से इनके वंश के लोग 'मिश्र' की उपाधि से विभूषित हुए । मुहूर्त-चिंतामणि के प्रख्यात लेखक चिंतामणि मिश्र इन्हीं के पूर्वज थे ।

भगवंतनगर कान्यकुब्ज ब्राह्मणों के बारह केंद्रों में से है । यहाँ पर इनसे सात पीढ़ी ऊँच प्रपितामह पं० देवदत्त आकर बसे थे । इनकी बड़ी मान-प्रतिष्ठा थी और यहाँ पर इन्होंने एक महल बनवाया था । इसी कारण से अब तक इनके वंशधर कान्यकुब्जों में महल-वाले कहलाते हैं । इनके बाबा पं० बालगोविंद मिश्र के भाई पं० मुखलाल मिश्र अपनी ससुराल इटौंजे में आ बसे थे । इटौंजा शहर लखनऊ से उत्तर १६ मील पर है । लखनऊ-सीतापुर रेलवे का एक स्टेशन इटौंजा है । पं० मुखलालजी के पुत्र का देहांत तीन वर्ष की अवस्था में भगवंतनगर में हो गया था । इस दुर्घटना के कारण बालक की माता स्वभावतः बहुत विकल थी । उस काल हमारे मिश्रबंधुओं के पिता प्रायः ७ वर्ष के थे । अपनी जिठानी की विकलता देखकर मिश्रबंधुओं की पितामही ने अपने इकलौते पुत्र के विषय में अपनी जिठानी से कहा कि क्या यह आपका पुत्र नहीं है ? आप इसी को अपना पुत्र समझिए । यह सुनकर उन्होंने वास्तव में ऐसा ही मान लिया और बालक को वे अपने ही पास रखने लगीं । यह बात पं० मुखलालजी ने भी पसंद की और जब वे भगवंतनगर से इटौंजे गए, बालक को भी उन्हीं के साथ जाना पड़ा । इसी समय से पं० बालदत्त मिश्र अपने ताऊजी के साथ इटौंजे में रहने लगे और वे दम्पती इन्हें पुत्रवत् मानते रहे ।

संवत् १८६१ में पं० बालदत्तजी की उत्पत्ति हुई थी और वह सं० १८६८ में इटौंजे आए । यद्यपि यह अपने पिता के एक-मात्र पुत्र थे, तथापि पिता ने उनके बहाँ

रहने पर शील-वश कुछ भी आपत्ति नहीं उठाई। तब से इटौंजा ही इनका पैतृक घर-सा हो गया। इनके पिता ६ भाई थे, जिनमें तीन बड़ी माता से उत्पन्न हुए थे और दूसरे तीन छोटी से। पं० मुखलाल, बालगोविंद और ब्रह्मानंद छोटी माता के पुत्र थे। इन लोगों के तीनों बड़े भाई दूसरे विवाह के कारण पिता पं० सावलोकृष्ण से पहले ही से अलग हो गए थे। पं० मुखलाल के पास इटौंजे में जो सम्पत्ति थी, वह उस सम्पत्ति के प्रायः सम थी, जो भगवंतनगर में पं० बालगोविंद और पं० ब्रह्मानंद के पास रह गई थी। जब पं० बालदत्त ताऊजी के साथ इटौंजे चले आए, तब भगवंतनगर की सम्पत्ति पं० बालगोविंद के पीछे पं० ब्रह्मानंद और उनके तीन पुत्रों को मिली। उनमें से अब केवल पं० अवधविहारी मिश्र जीवित हैं, जो हमारे मिश्रबंधुओं के चचा हैं और अपुत्र होने के कारण इन्हीं को पुत्रवत् मानते हैं*। पं० बालदत्तजी गद्दर के समय में जवान हो गए थे और उन्होंने उस समय अपने गाँव भगवंतनगर की रक्षा में अच्छा योग दिया था। यद्यपि वह पुरानी चाल के मनुष्य थे, तथापि वह युक्ति-पूर्ण बात को हमेशा पसंद करते थे और अपने लड़कों के तर्क-पूर्ण प्रश्नों से अप्रसन्न न होकर उनकी तर्क-बुद्धि को उत्तेजित करते रहते थे। समाज और धर्म के विषय में उनके उदार भाव थे, किंतु कोई काम ऐसा नहीं करते थे, जिससे कि धर्म में अरुचि और समाज के प्रति अवहेलना प्रकट होती हो। व्यवहार में, धर्म और समाज के बंधनों को उन्होंने बिल्कुल शिथिल नहीं किया था। ईश्वर में परम हृदय विश्वास न होते हुए भी चित्त की शांति के लिये माला जपते रहते थे।

पंडितजी बड़े दूरदर्शी थे। अवध में राज्य-परिवर्तन होते ही उन्होंने लेन-देन के काम को बंद दिया और उसमें उनको पूर्ण सफलता हुई। उन्होंने अपनी परिश्रम-शीलता और बुद्धि-बल से अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी कर ली। इनको कविता से भी बहुत रुचि थी, जिसका प्रभाव (जैसा आगे बताया जावेगा) उनके लड़कों पर अच्छा पड़ा। यह अपनी कविताओं में 'पूर्ण' की छाप डाला करते थे। इनके सबसे बड़े विमात्र ताऊजी पं० कुंजविहारी मिश्र के पौत्र प्रसिद्ध कवि लेखराज गौधौली

* इनका देहांत संवत् १९८२ में हो गया।

जिला सीतापुर में रहते थे। गौधौली इटौंजे से प्रायः ६ मील पर स्थित है। नाते में भतीजे होने पर भी अवस्था में वे इनसे बड़े थे। इनके ससंग से भी पं० बालदत्तजी में साहित्य की रुचि बढ़ी थी। इनका स्वर्गवास ३१ दिसंबर १८९९ (१९५६) में हुआ था।

जन्म और बाल्यकाल—यद्यपि जिन मिश्रबंधुओं का हिंदी-साहित्य में उल्लेख होता है, वह तीन ही हैं, तथापि वास्तव में उनके एक बड़े भ्राता भी थे, जिनकी मृत्यु सं० १९७४ के दिसंबर मास में हुई थी। पं० शिव-विहारी मिश्र उनका नाम था। उनका जन्म सं० १९१७ में हुआ था। यह पंडेंस पास करके ही लखनऊ में बकालत करने लग गए थे। इन्हीं के लखनऊ में स्थापित होने के कारण इनके पिता ने १९२४ में अपनी स्थिति इटौंजे से लखनऊ बदली थी। इनसे छोटे पं० गणेशविहारी मिश्र का जन्म सं० १९२२ में हुआ था। इन्होंने इटौंजे ही में संस्कृत और फ़ारसी की शिक्षा पाई थी। पं० श्यामविहारी मिश्र का जन्म संवत् १९३० में हुआ तथा पं० शुकदेवविहारी मिश्र का १९३५ में। यह प्रसव के समय किसी व्यतिक्रम के कारण उल्टे उत्पन्न हुए अर्थात् पैर पहले और सिर पीछे। इसी गड़बड़ से आप मूर्छित हो गए थे और लोग मृतक समझकर त्याग का विचार करने लगे। इनके पिता के चचा ने इनकी माता से कहला भेजा कि शोक न करो और अपने तीनों बच्चों के मुँह देखकर धैर्य धारण करो। माताजी की एक परम प्रिय सखी थी, जिन्हें पिताजी भवजी कहते थे, वे भी प्रसूति-गृह में थीं और उन्हीं के उपचार से बालक की मूर्छा भंग हुई। इसी तथा अन्य कारणों से भवजी ने अपने मरण-पर्यंत इनको तथा पं० श्यामविहारीजी को संदेव पुत्रवत् माना और इन लोगों ने भी उनके साथ सदा माता के समान व्यवहार किया। यद्यपि उपर्युक्त जन्म के समय पं० श्यामविहारीजी बहुत छोटे थे, तथापि जन्म की प्रतीक्षा यह विचारकर बड़े उत्साह के साथ करते थे कि हमको भी 'दादा' कहनेवाला उत्पन्न होनेवाला है। इस उत्पत्ति में प्रेम-पूर्ण स्वभाव के कारण उन्हें आधारण से अधिक प्रसन्नता हुई थी।

उत्पत्ति से पाँच-छः माह तक पं० शुकदेवविहारी का स्वास्थ्य बहुत खराब रहा। दस्तों की मुख्य शिकायत थी। इनकी माता तथा उपर्युक्त भवजी की इच्छा हुई कि

नैमिषारण्य पर पसनी हो, किंतु पिताजी ने कहा कि बालक को नैमिष तक पहुँचना ही कठिन है। इस पर भवजी ने कहा, यों ही कब जिशा जाता है। स्त्रियों की नैमिष जाने की इच्छा बलवती समझकर मिश्रबंधुओं के छोटे पितामह उनके साथ नैमिष तक गए। नैमिष वहाँ से प्रायः ३० मील है। कष्ट बचाने के लिए आप कुल मार्ग-भर बच्चे की गोदी में लिए हुए पैदल चले गए। चक्र में स्नान कराते ही बच्चे का रोग दूर हो गया और तब से वह हृष्ट-गुष्ट रहने लगा।

मिश्रबंधुओं का बचपन ल इटैजा में ही बीता। वहाँ एक छोटा हिंदी स्कूल था, जिसमें अब प्रायः ४०० लड़के पढ़ते हैं। इटैजे में रेल गए हुए प्रायः ३५ साल हुए होंगे। हाल में वहाँ एक अस्पताल भी स्थापित हो गया है।

कनिष्ठ मिश्रबंधुओं की वधुय में बहुत अंतर नहीं है, इसलिये यह एक दूसरे के खेल में भी साथी रहते थे। पं० शिवविहारी और गणेशविहारी अवस्था में बड़े थे। पं० शिवविहारी तो लखनऊ ही में रहने लगे थे और पं० गणेशविहारी मकान पर ही रहने थे। यद्यपि पं० बलदत्तजी अपने पुत्रों के विषय में 'लड़कने बड़वो देणः ताड़ने बड़वा गुणाः' वाले नियम को पूर्णतया नहीं लगते थे, तथापि इस कमी को पं० गणेशविहारी भली प्रकार से पूरी कर देते थे। इनके भय से यह बालकद्वय अपने घर के पीछे के मार्ग से खेल के स्थान को जाता करते थे। लौटते समय यह लोग मुख्य द्वार से आते थे, लेकिन इस बात को कोई आपत्ति नहीं उठाता था कि क्यों खेलने गए थे। यदि खेल को जाते हुए देखने, तो अवश्य रोक देते थे। भविष्य का अधिक ध्यान था, अतः काल के लिये इतना न था। इन दोनों में से बड़े में उपद्रवी स्वभाव को भी मात्रा कुछ थी। छोटे बहुत बातों में उनका अनुकरण-मात्र करते थे। इस कारण इनसे कुछ बहुत पछताह नहीं होती थी। यद्यपि इनमें अपनी अवस्था के प्रतिकूल गम्भीरता का मात्रा अधिक थी, तथापि यह अनुकरण कर्तव्य-पथ के अरुचिकर अनुसरण की भाँति न था। इसमें इनकी भी पूरी-परी रुचि थी, भेद इतना ही था कि यह खेल-कूद क कामों में इतने अग्रसर न थे, जितने कि बड़े आता।

इटैजे में बालकों की अच्छी गोष्ठी थी और मुहल्ले में सभी खेल होते थे। मुहल्ले के बाहर खेलने जाने की न आज्ञा थी, न इच्छा। होली-दिवाली को भी खूब जमघट होता था। होली में वृद्ध पंडितजी के सिवाय सभी शामिल होते थे। इस बाल्य-काल के खेल-कूद में भावी जीवन पर यह प्रभाव पड़ा कि यह संसार की सभी बातों में रुचि रखते रहे। साधारण-सी-साधारण वस्तु का महत्त्व समझा। संसार को सच-ई सार माना। अहम्भन्य वृथाडम्बर करनेवाले पुरुषों के दल में नहीं शामिल हुए। कनिष्ठ मिश्रबंधुओं में उस काल ही से खेल में भी साथी होने के कारण बहुत अधिक प्रीति-भाव रहता आया है। पं० श्यामविहारी संवत् १९४४ में भाई के पास लखनऊ पढ़ने चले गए। जय लुट्टी में घर वापस आते थे, तब सदैव को भाँति फिर खेल-कूद रहता था। खेलों में दौड़-धूप के अतिरिक्त शतरंज, गंजीफ़ा, चौसर, ताश और सूजापाटी में इन लोगों का विशेष रुचि रही। पं० श्यामविहारी चौसर के खेल में अधिक प्रवीण हैं और कनिष्ठ आता ताश में। बाल-वयस में गोली भी अच्छी खेलते थे और बंदूक से उड़ती चिड़िया और भागता मृग तक मार देने थे। धनुष बाण, गुल्ला-गुल्ले का बहुत थोड़ा अभ्यास था। तैरना उद्येष्ट बंधु अच्छा जानते हैं, कनिष्ठ बहुत थोड़ा और मध्यम बिलकुल नहीं। आगे चलकर टेनिस, बिलियर्ड, पिगापांग, बैडमिंटन आदि में भी कुछ-कुछ अभ्यास दोनों कनिष्ठ भाताओं को हुआ, किंतु अच्छी प्रवीणता न आई। व्यायाम में चलने का विशेष अभ्यास है।

एक बार मध्यम आता के लखनऊ से आने में उस रोज पं० शुक्देवविहारी स्कूल नहीं गए। मुंशी रामप्रसाद ने, जो उस समय स्थानिक स्कूल के अध्यापक थे, दूसरे रोज इनसे स्कूल न आने का कारण पूछा। इन्होंने साफ़-साफ़ कह दिया कि बड़े भाई लखनऊ से आए थे, उन्होंने कहा खेलने चलो, सो चले गए। मुंशीजी ने कहा कि अगर वह कहते कि कुँ में गिर पड़ो, तो क्या गिर पड़ते। पंडितजी ने तत्काल उत्तर दिया, अवश्य गिर पड़ते। उसी के दो-एक दिन बाद पं० श्यामविहारी भी मुंशीजी से तथा अपने इष्ट मित्रों से मिलने स्कूल में गए। मुंशीजी ने उपर्युक्त हाल कहकर इनसे कहा कि ज़रा इनसे कह तो दो देखें यह कुँ में गिरते हैं या नहीं। पं० श्यामविहारी

ने कहा कि वाह मुंशोजी ऐसा कैसे कह दें। वह तो हमारी मान-प्रतिष्ठा रखने के लिये कुँ में गिरने को तैयार हैं। हम कहकर क्यों उसे भंग करावें ? और अगर वह सचमुच गिर ही पड़े, तो ग़ज़ब ही हो जावे। यद्यपि दोनों भाइयों के उत्तरों में किंचित् गुरु की अवज्ञा प्रकट होती है, तथापि यह दोनों भाइयों के पारस्परिक प्रेम और अनुरक्ति का अच्छा उदाहरण है। यह लोग बाल्य-काल से ही सत्यप्रिय रहे हैं। उपर्युक्त वार्तालाप से सत्यता के कारण मुंशोजी भी बहुत प्रसन्न हुए थे। पं० शुक्रदेवविहारी के बाल्य-काल की एक घटना से यह प्रकट होता है कि यह न केवल स्वयं ही सत्य के प्रेमी थे, वरन् दूसरों को भी अपनी हाँ भाँति सच्चा समझते थे। एक बार यह खारे खरोदने इटोजे के बाज़ार गए। कुंजड़ा पैसे के चार खारे देने लगा। इन्होंने पाँच खारे माँगे। उसने कहा कि चार खारे तो मेरी खराद है, पाँच कहाँ से दूँ। बुद्धिमान् बालक ने कहा यदि ऐसा है तो यह एक खोरा वापस लो, यह तुम्हारी नफ़ा का है। बँचनेवाला भी ऐसा पक्का आदमी था कि इस विश्वास के बदले भी उसने ईमानदारी का व्यवहार नहीं किया। हमारे पंडितजी ने घर जाकर अपनी माता के सामने खारे रख दिए, तो उन्होंने कहा कि अमुक बालक तो पैसे के छुः लाया था, तुमको उसने किस प्रकार से तीन दिए। इन्होंने सब कथा कह सुनाई। तब इनकी माता ने इनको बतलाया कि यह लोग तो ऐसी झूठी बात कह देते हैं। साधारणतया इनको इस बात पर विश्वास न आता, किंतु यह बात माता ने कही थी, इस कारण विश्वास आ गया। माता ने समझाया कि इस प्रकार बिना सोचे साधारण आदमियों का बात न मान लेनी चाहिए।

पं० श्यामविहारी अपने ग्राम के स्कूल की शिक्षा पूरी करके सन् १८८७ में बड़े भाई के पास लखनऊ चले गए थे। वहाँ यह ब्रांच स्कूल और फिर जुबला स्कूल में पढ़े। मिडिल को छोड़, वे सब दर्जों में बराबर पास होते चले गए। केवल मिडिल में फेल होने से इनको इतनी लज्जा लगो थी कि आगे के दर्जों में तरकी मिल जाने पर भी जब तक आप इंटेंस पास न हो गए तब तक दो वर्ष-भर ज्येष्ठ भ्राता के मित्र बाबू भैरोंप्रसाद के सामने न हुए। इनको इतनी ग्लानि थी कि एक बार चित्त में अस्थिर विचार आ गया कि यदि इंटेंस में भी फेल हो जावेंगे, तो

आत्महत्या कर डालेंगे। पाँछ से इस विचार पर आप बहुत लाजित हुए, किंतु एक बार कुछ काल के लिये यह आया अवश्य। फिर कॉलेज में भर्ती हुए और संवत् १८९१ में बी० ए० प्रथम श्रेणी और अँगरेजी में ऑनर्स से पास किया। इसी से उनका एम० ए० पर भी एक ही साल में देने का अधिकार मिला और वह उसमें सफल भी हुए। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने ऊँच क्लास में किसी साल तरकी न पड़े हो। एम० ए० के लिये एक ही साल पढ़े और उसमें भी डेढ़-दो मास अँखें दूँद करता रहीं। उस काल कनिष्ठ भ्राता अपना पाठ छँड़कर इन्हें इनकी कक्षा के ग्रंथ पढ़-पढ़कर सुनाया करने थे। इतनी बाधा होते हुए भी ये एम० ए० एक ही साल में पास हो गए और उस पर भी युनिवर्सिटी में ऊँच नंबर आया।

दस वर्ष की अवस्था में पं० शुक्रदेवविहारी भी लखनऊ आ गए। उन्होंने जुबला स्कूल में अँगरेजी अध्ययन आरंभ किया। अपने मिडिल अव्वल दर्जे में पास किया और वजीफ़ा पाया। अँगरेजी में आप डिस्टिंक्शंड (प्रख्यात) हुए थे। फिर संवत् १८९२ में स्कूल फ़ाइनल परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की, और विश्वविद्यालय में इनका तीसरा नंबर रहा। इस कारण इस बार भी वजीफ़ा पाया। इसी प्रकार एफ० ए० में प्रथम श्रेणी में पास हुए और विश्वविद्यालय में तीसरा नंबर रहा और वजीफ़ा मिला। बी० ए० में बीमार हो जाने के कारण दूसरी श्रेणी में पास हुए। इनको एक रजत-पदक एफ० ए० में मिला था और दो स्वर्ण-पदक बी० ए० में और १८०५ की सरस्वती के लेखों में इनका एक लेख सर्वोत्तम समझे जाने के कारण इन दोनों भाइयों को एक स्वर्ण-पदक मिला था। इनके बड़े भाई को भी बी० ए० में दो स्वर्ण-पदक मिले थे। इन दोनों भ्राताओं का नाम अपने-अपने साल में बी० ए० की परीक्षा में कॉलेज में अव्वल आने के कारण कैनिंग कॉलेज की भीत पर स्वर्ण-अक्षरों में लिखा हुआ है। सं० १८९६ में बी० ए० पास कर एक ही वर्ष में इन्होंने हाईकोर्ट की चकालत का इम्तिहान पास कर लिया।

इनके लखनऊ के शिक्षा-काल के विषय में कुछ बातें विशेषरूप से लिखने योग्य हैं। एक यह है कि लखनऊ की बाल-समाज में यह इतनी स्वतंत्रता के साथ नहीं मिलते थे, जितने कि इटोजे की। कारण यह था कि

बाहरवालों का प्रायः यह विचार था कि लखनऊवालों में अनुचित आचरणों का मात्रा कुछ विशेष होने से वहाँ की बाल-समाज में सम्मिलित होना ठीक नहीं है। यह बात अशुद्ध होने पर भी इन लोगों को उस काल लखनऊ की बाल-समाज में अधिक मिलना आचरणों के लिये भय-प्रद समझ पड़ा। दूसरा कारण यह था कि इनके पूज्य पिता अंतिम समय में स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण चिकित्सा के अभिप्राय से प्रायः १० वर्ष बहुत करके बराबर लखनऊ रहे। दोनों कनिष्ठ मिश्रबंधु अवकाश के समय उन्हीं के पास बैठते और रामायण, महाभारत तथा अन्य हिंदी के ग्रंथ उन्हें सुनाते तथा उनसे वार्तालाप भी करते थे। इनके हिंदी-प्रेम का यह भी एक कारण है। बड़े भाई तो कभी-कभी क्रिकेट खेलने चले भी जाते थे, किंतु छोटे भाई शायद ही कभी मैच वगैरह देखने जाते हों। यह दोनों हमेशा स्कूल या कॉलेज से सीधे घर ही आते थे। एक रोज़ किसी शिक्षक के यहाँ चले जाने के कारण कनिष्ठ आता ६ बजे घर पर लौटे थे। इतने ही में उनके लिये लोग दंडने को जाने लगे। यह बात इस इनके स्कूल और कॉलेज से शीघ्र घर लौटने की आदत को प्रमाणित करती है। इसके संबंध में पं० शुक्रदेवविहारी की वकालत के समय की एक बात से यह प्रकट होता है कि जीवन में प्रवेश करने पर भी वह अपने को शासन में रखने के इतने अभ्यस्त थे कि स्वतंत्रता उन्हें अनुचित समझ पड़ती थी। आपने वकालत कान्यकुब्जा के मुख्य उद्गम स्थान कन्नौज में आरंभ की थी। वहाँ आप पं० बतानू लाल मिश्र के मकान पर रहते थे। एक रोज़ वहाँ आप अपने एक डॉक्टर मित्र के यहाँ से १ बजे रात को घर पर लौट कर आए, तो उन्होंने जिनके घर में रहते थे, उनसे आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा कि हम नौ बजे लौटकर आए और आपने पूछा भी नहीं कि इतनी रात तक कहाँ रहे। घर के मालिक को इस पर बहुत ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि शुरू से बहुत शासन में रहे मालूम होते हैं। भला हमको पूछताछ करने का क्या अधिकार है? यह आपका सौजन्य है कि आपने हमको अपने घर के बड़ों की भाँति माना। वास्तव में यह शासन बाहरी शासन न था, आत्मशासन ही था। पं० शुक्रदेवविहारी के संबंध में एक बात और लिखने योग्य है। जब यह

एफ० ए० का इम्तिहान देनेवाले थे, तब इनको शीतला-रोग से पीड़ित होकर बड़ा दुःख उठाना पड़ा। शीतला के कारण से यह परीक्षा में भी न शामिल हो सके। इनके प्रोफेसर ने इस बात पर शोक प्रकट करके कहा कि "The brightest boy of the class is not appearing" अर्थात् कक्षा का सबसे श्रेष्ठ विद्यार्थी परीक्षा में शामिल नहीं हो रहा है।

शीतला का कष्ट प्रायः १२ दिन रहा। मार्च का महीना था। प्रायः आठ दिन ऐसे खराब बीते कि दिन को यह समझा करते थे कि रात कब होगी और रात इतनी लंबी दिखती थी कि समझ पड़ता था कि क्या सूर्योदय होगा ही नहीं। अवस्था प्रायः अठारह साल की थी। इन्होंने विश्रामसागर में लिखित यमदूतों का वह रोमांचकारी वर्णन पढ़ रखा था कि वे कैसे भयानक रूपों और संख्याओं में पापियों को मारने आते हैं और उन्हें कैसे कष्ट देते हैं, इनको समझ पड़ा कि वैसे ही यमदूत हमको मारने आए हैं और पलंग के चारों ओर खड़े हैं। यमदूतों का मानसिक चित्र इतना दृढ़ हुआ कि यह जानते थे कि यह सब मानसिक कल्पना-मात्र है, किंतु तो भी उसका ध्यान नहीं छूटता था। आँखें खोलने से अपने पास बैठे हुए लोगों को देखने लगते थे, किंतु नेत्र बंद करते ही यमदूतों का तमाशा फिर दिखने लगता था। वे इनसे बार-बार कहते थे कि हमारे साथ चलो और ये इनकार करते थे। इनका कहना था कि उत्पन्न होने से उस काल तक इन्होंने विद्या-प्राप्ति आदि में परिश्रम-ही-परिश्रम किया था, किंतु उसका फल कुछ न पाया था। इनका यह भी कहना था कि हमने संसार में भेजे जाने के लिये ईश्वर के यहाँ कोई प्रार्थना-पत्र तो दिया ही न था, तब फिर इतना परिश्रम करने के पीछे उसका कुछ फल दिए बिना वापस बुलाना अन्याय है। इन्होंने जाने से साफ़ इनकार किया, किंतु यमदूतों ने केवल इतना कहा कि हम यह कुछ नहीं जानते। हम तो हुकमीबंद हैं और तुमको ले ही चलेंगे। तुम अपना उज्र वहाँ कर लेना। इन्होंने उत्तर दिया कि जब चले ही गए, तो उज्र किससे करेंगे। इस पर इन्हें समझ पड़ा कि उन्होंने आपस में कहा कि ये नर्मी से न चलेंगे, ज़बर-दस्ती घसीटकर ले चलेंगे। अब इनके दोनों ओर खड़े होकर एक-एक दूत ने एक-एक उँगली बगल में लगाई

और दूसरा हाथ कमर की ओर उठाने को ले चले। अब विवश होकर आप मानसिक रीति से उनके साथ चल दिए। बड़े कष्टप्रद मार्ग में सब लोग जाने लगे। मार्ग में मिश्रजी को समझ पड़ा कि एक मरे बैल के पेट में उनका पैर घुस पड़ा, जो रास्ते में पड़ा था। मिश्रजी को मलिन वस्तुओं से बड़ी घृणा है, सो बहुत नाराज़ होकर और उनके साथ चलने से, इस घटना के कारण, इनकार करके आप वापस आए। वे भी आकर चलने का हठ करने और मारने को धमकाने लगे। इतने में आपको समझ पड़ा कि यमदूत तो पापियों को लेने आते हैं, सो मेरे पास कैसे आए; क्योंकि मैंने कोई पाप नहीं किया है। यह भाव उठते ही समझ पड़ा कि वे सब अंतर्ध्यान हो गए और आसमान से एक विमान आया, जिसमें दो शिष्ट सेवक बैठे थे। उन्होंने आदर-पूर्वक कहा कि आपके पास यमदूत भेजने में अवश्य भूल हुई। अब आप इस विमान पर चढ़कर धर्मराज के पास चलिए। मिश्रजी ने कहा कि आप तो सभ्य पुरुष हैं, क्या आपको जबरदस्ती करनी चाहिए? उन्होंने उत्तर दिया कि बल-प्रयोग की कोई बात नहीं है, हम तो आपको स्वर्ग लिए चलते हैं, जहाँ आप यहाँ से बहुत अच्छे रहेंगे। मिश्रजी ने उत्तर दिया कि इच्छा से तो हम स्वर्ग में भी न जायेंगे, चाहे आप बल-पूर्वक घसाट ले चलिए। यह सुनकर वे विमान-सहित वापस चले गए। इन बातों से समझ पड़ता है कि यमदूतों के विचार मानसिक चिन्ता-मात्र हैं।

परीक्षा में सम्मिलित न होने के कारण पंडितजी भी बहुत निराश हुए। एक साल खराब होने के भय से इन्होंने अपने पिता की सेवा में अपने विलायत भेज दिए जाने का विचार प्रकट किया। पिताजी ने कहा कि ग्यारह हजार रुपए खर्च करें और लड़के को व्याज में हाथ से खेवें, ऐसी शिक्षा हमें नहीं दिलानी है। पंडितजी भी समझाने-बुझाने से मान गए और फिर अच्छे होने के पश्चात् उन्होंने यथोचित रीति से पढ़ने-लिखने में पुनः मन लगाया और वे परीक्षा में बड़े गौरव के साथ पास हुए। इन दोनों भाइयों में यह विशेष प्रशंसनीय बात थी कि घर की ओर से किसी प्रकार का दबाव न होने पर भी इन्होंने उस ताड़ना के अभाव का साधारण लोगों की भाँति दुरुपयोग नहीं किया। यही इनकी जीवन-संबंधी सफलता का मुख्य कारण है। यह लोग

शुरू से ही अपना उत्तरदायित्व पूर्णतया समझे आए हैं।

विवाहादि-संबंध—पं० गणेशविहारीजी का पहला विवाह संवत् ३७ के लगभग सुमेरपुर में हुआ। संवत् १९४६ में इनकी धर्मपत्नी का देहांत हो गया। इसके पश्चात् संवत् ४८ में दूसरा विवाह सुमेरपुर ही में किया। दूसरी धर्मपत्नी का भी संवत् १९६५ में देवलोक हो गया। यद्यपि इनकी अवस्था उस काल केवल ४३ वर्ष की थी, तथापि इसके पश्चात् इन्होंने विवाह नहीं किया। पंडितजी के दो पुत्र हैं। पहली स्त्री से पं० राजकिशोर और दूसरी स्त्री से पं० प्रतापनारायण। पं० राजकिशोर संवत् ६३ में अमेरिका गए थे। संवत् ७० में कपड़े बिनने का काम (Textile Engineering) सीख कर लौटे। यह आजकल बंबई के प्रसिद्ध मिल (मुरारजी गोकुलदास मिल्स) में बहुत उच्च पद पर नियुक्त हैं। पं० प्रतापनारायणजी भी अपने बड़े भाई के ही पास मिल में काम सीखते हैं।

पं० श्यामविहारी मिश्र का विवाह त्रिवेदीगंज में संवत् ४२ में हुआ। उनके तीन पुत्र हुए। सबसे ज्येष्ठ पुत्र काशीप्रकाश की मृत्यु ११ वर्ष की अवस्था में हो गई थी (हा काशीप्रकाश! नामक कविता, जो पुष्पांजलि प्रथम भाग में छपी है, इसी की मृत्यु पर लिखी गई थी।), उससे छोटे आदित्यप्रकाश, कमरशियल डिप्लोमा क्लास की परीक्षा के लिये तैयार हो रहे हैं और सबसे छोटे आबालप्रकाश की अभी छोटी ही अवस्था है।

पं० शुक्रदेवविहारी का विवाह नादरपुर ज़िला सीतापुर संवत् १९४९ में हुआ था। इनके कोई औरस संतान नहीं है, किंतु अपने पाँचों भतीजों को पुत्रवत् मानकर प्रसन्न रहते हैं।

सबसे बड़े भाई पं० शिवविहारी के पुत्र पं० लक्ष्मीशंकर सन् १९२० में इंग्लैंड से लौटे थे। यह केम्ब्रिज युनिवर्सिटी के एम० ए० हैं और आजकल लखनऊ में बैरिस्टरी करते हैं।

इनकी दोनों बहनें लखनऊ में बाजपेइयों के घराने में ब्याही हुई थीं। बड़ी का देहांत संवत् १९६३ में हुआ था। उनके दो पुत्र और एक कन्या वर्तमान हैं। छोटी के पति पं० भैरवप्रसाद उपनाम विशाल कवि थे। यह कनिष्ठ मिश्रबंधुओं के यावज्जीवन सखा रहे। इन्होंने

यावजीवन सिवाय साहित्य-रचना के और कोई काम नहीं किया। इनके कई ग्रंथ प्रस्तुत थे। बिसवाँ कवि-मंडल से इनको हास्य-रसैंदु की उपाधि मिली थी। इनका शरीर संवत् १९६४ में ४० वर्ष की अवस्था में हो गया। इनकी मृत्यु से हमारे चरित्र-नायकों को बहुत बड़ा क्लेश हुआ था। अब तक इनको उनका वियोग दुःख देता है। इनका विचार है कि जीवन का पूर्ण स्वाद उन्हीं के साथ चला गया। इनके कई पुत्र, कन्याएँ हुईं, किंतु जोड़ित कोई नहीं रहा। यह छोटो बहन अपने पति के मृत्यु के पश्चात् अपने भाइयों के यहाँ ही रहती हैं।

जीवन-प्रवेश—पं० गणेशविहारजी ने पिता के सामने ही घर के काम, ज़मींदारी, लेन-देन और अन्य रोज़गार की देखभाल करने आरंभ कर दी थी। भाई लोग नौकरी और चकालत का काम करते रहे। घर के प्रबंध का प्रायः सभी भार इनके ऊपर रहा। पिता की मृत्यु के बाद, जं० कि संवत् १९१६ में हुई थी, यह भार पूर्णतया इनके ऊपर आ गया। ज़मींदारी, लेन-देन के काम को यह बड़ी योग्यता और परिश्रम के साथ चला रहे हैं। प्रायः २० साल से आप लखनऊ डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड के प्रजा की ओर से चुने हुए मेम्बर हैं और कुछ काल से उसके उपसभ-पति भी हैं *।

पं० श्यामविहारी एम० ए० पास करते ही संवत् २४ में डिप्टी कलेक्टर हो गए। पहले-पहल इनकी नियुक्ति अलीगढ़ में हुई। यहाँ पर यह सर सैयद अहमद के यहाँ मिलने प्रायः जाता करते थे। यह सर सैयद की बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। पं० शुक्रदेवविहारी भी जब अलीगढ़ जाते थे, तब यह भी उनके साथ सर सैयद के यहाँ जाते थे। एक दिन जब पं० श्यामविहारी सर सैयद के पास बैठे हुए थे, तब इनके पुत्र जस्टिस महमूद वहाँ आए। जब सर सैयद ने इनका पंडितजी से परिचय कराया, तब उन्होंने इनकी ओर देखकर कहा था—
“ब लायसरसजे होशमंदो मोताप्रस सितरये बुलंदो।” एक बार छुटे पंडितजी से सैयद साहब ने पूछा कि बेटा, तुम्हारे भाई तो इतने बड़े ओहदे पर पहुँच गए तुम क्या करोगे? उन्होंने उत्तर दिया कि जैसी अपकी हुआ होगी, वैसा ही

जावेगा। किंतु इनके चित्त में बड़ा आश्चर्य हुआ कि डिप्टी कलेक्टरों के ही क्या वस्तु, जिसके लिये उन्होंने इस तरह से कहा। जब उन्होंने डिप्टी साहब से अपनी शंका प्रकट की, तब उन्होंने यह कहकर समझा दिया कि उन्होंने अपने विचार से नहीं कहा, वरन् तुम्हारे विचार से। अलीगढ़ के संबंध में यह कह देना आवश्यक है कि इन दोनों भाइयों का पहला ग्रंथ “लवकुशचरित्र” अलीगढ़ ही में संवत् १९२२ में लिखा गया था। यह प्रायः १०० पृष्ठों का पद्य-ग्रंथ एक मास के परिश्रम का फल है। इनको यह भय था कि पिताजी इस ग्रंथ का हाल सुनकर अप्रसन्न न हों, किंतु वह इसको सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। डिप्टी कलेक्टर की दशा में इनको संयुक्तप्रांत व अवध के ज़िलों में रहना पड़ा। उनमें से इटावा, बुलंदशहर, गोंडा, बनारस, गोरखपुर, जौनपुर, बस्ती, आजमगढ़, बाँदा, इलाहाबाद मुख्य हैं।

जब आप इटावे में डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस थे, उस समय की एक घटना उल्लेखनीय है। सन् १९०६ में किसी व्यक्ति ने राजद्रोह-संबंधी कुछ बातें एक कागज़ पर लिखकर इनको और बाबू ईश्वरप्रसाद डिप्टी कलेक्टर, लगभग पचास हिंदू अफसरों एवं अन्य सज्जनों को विपत्ति में डालने के लिये इन लोगों के उस कागज़ पर जाली दस्तखत बनाए। गवर्नमेंट ने चार बड़े-बड़े ऑफिसर जाँच के लिये नियुक्त किए। जालसाज़ी बहुत पक्की थी। पंडितजी को इसका कुछ पता न था। आप डिप्टी कलेक्टरों से डिप्टी सुपरिटेंडेंटों पर अपनी प्रार्थना पर गए थे, किंतु आपकी समझ में आपकी वेतन-वृद्धि आयात थी। जब आपने सुना कि पुलिस के सबसे बड़े ऑफिसर आए हैं, तब वेतन-वृद्धि के विषय में बातचीत करने को उस बँगले पर गए, जहाँ वे ठहरे थे। बाबू ईश्वरप्रसाद आपके बड़े मित्र थे। वे जाति के कायस्थ और बड़े ही धर्म-निष्ठ थे। आपने बँगले के पास उन्हें बैठा पाया और स्वभावतः आप उन्हीं के पास जाकर बैठ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि पंडितजी! मैं तो अब बाज़ी हो गया हूँ, आप मेरे पास न बैठिए। मैं अपने संग से एक ब्राह्मण का सर्वनाश करना नहीं चाहता। पंडितजी ने कहा—बात क्या है, सो तो जान पड़े। उन्होंने उत्तर दिया कि यदि हाकिम लोग आपको मेरे पास बैठा देखेंगे, तो मुझ ही सा समझ लेंगे। इससे मैं हाथ जोड़ता हूँ कि आप मुझ

* प्रयः तान साल हुए वृद्धावस्था के कारण आप प्रसन्नता-पूर्वक बोर्ड से अलग हो गए।—लेखक

हस्तों में गहन सूर्य स्यात्त एक ग्यात्त बड़ा अष्टपटा हुआ :
नभ से अश्वत्ता अश्वत्ता से नभ अथ उच्छल नटका यटा हुआ ।

से दूर बैठिए । इतना कहकर डिप्टी साहब अपनी कुर्सी हटाकर इनसे दूर जा बैठे । पंडितजी अपनी कुर्सी इनके पास ले जाकर फिर उनसे सटकर बैठ गए और बोले कि कुछ हाल तो बताइए । तब उन्होंने बताया कि किसी ने राज-विद्रोह का एक कागज़ बनाकर उस पर पचास-साठ भलेमानसों के दस्तखत बनाए हैं और उनकी ओर से विद्रोह करने तथा चंदा देने का हाल लिखा है । उस पर मेरे भी दस्तखत बनाए गए हैं । मैंने न ऐसा काम किया, न दस्तखत किए, किंतु मेरे हस्ताक्षर ऐसे साफ़ हैं कि मैं यह नहीं कह सकता कि वे मेरे नहीं हैं, और यही मैंने हाकिमों से कह दिया ! मैं तो फँस चुका, अब आप मेरे पास बैठकर क्यों फँसना चाहते हैं ? पंडितजी ने उत्तर दिया कि आप बड़े सीधे आदमी हैं, सो आप कुछ कह न सके । यदि मेरे विषय में कोई जाल बनाना, तो उसे मालूम होता कि जाल बनाना क्या है । भला यह तो बनलाइए कि आपका शक किस पर जाता है ? डिप्टी साहब ने कहा कि खलील नाम का एक जालसाज़ शहर में है, जिसे मैंने एक बार सज़ा दी थी, किंतु वह अपील से छूट गया था । संभव है उसी ने बनाया हो । भाग्य-वश वास्तव में जाल उसी द्वारा बनाया गया था और मुज़बिर बनाकर उसी द्वारा वह कागज़ सरकार में पेश कराया गया था । यह बातें हो ही रही थीं कि अंदर से पंडितजी को बुलावा आया । उन्होंने चपरासी से कहा कि मैंने तो अभी तक इत्तिला भी नहीं कराई, यह बुलावा कैसा ? चपरासी ने उत्तर दिया, बुलावा आप ही का है किसी और का नहीं । जब पंडितजी अंदर गए तो देखते क्या हैं कि एक के स्थान पर चार ऊँचे अँगरेज़ ऑफिसर बैठे हुए हैं । नियम-पूर्वक सलाम करके ये भी एक कुर्सी पर बैठ गए, तो एक ऑफिसर ने इनसे पूछा कि क्या बाबू ईश्वरीप्रसाद से आपकी कोई बातचीत अभी हुई थी ? पंडितजी ने उत्तर दिया हाँ, वे कहते थे कि किसी जालिया ने पचास-साठ सज्जनों पर राज-विद्रोह का जाल रचा है और उनके भी हस्ताक्षर उसी कागज़ पर बनाए गए हैं । इस पर प्रश्न हुआ कि कुछ और भी बातें हुई, तो उत्तर मिला कि मेरे पूछने पर उन्होंने एक जालिए का नाम लेकर उस पर उस जाल का संदेह प्रकट किया था । उसका नाम मुझे स्मरण नहीं है । इस पर अफसरों ने पंडितजी के सामने ही

बाबू ईश्वरीप्रसाद को फिर बुलाकर उनसे पूछा कि आपकी पंडितजी से अभी कोई बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा, हाँ । इस पर अफसरों के पूछने पर उन्होंने जालिए का नाम बता दिया । अब वे बाहर भेज दिए गए और पंडितजी ने अफसरों को संतोष दिलाते हुए कहा कि हम दढ़ता-पूर्वक कह सकते हैं कि बाबू ईश्वरी-प्रसाद इन बातों में कभी न पड़े होंगे ।

इस पर अफसरों की ओर से एक ने कहा कि क्या यह सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि इसी कागज़ पर आपके भी हस्ताक्षर कहे जाते हैं और आपके द्वारा २०) चंदा देना लिखा हुआ है । जब पंडितजी ने यह सुना, तब उन्होंने असम आश्चर्य प्रकट करके दढ़ता-पूर्वक कहा कि यह कागज़ अवश्यमेव जाली है । आपने कागज़ देखकर और बड़े आवेश में आकर दस-पंद्रह मिनट व्याख्यान-सा दिया, जिसका सारांश यह था कि “मैं क्रायम मुक्राम कप्तान पुलिस रह चुका हूँ और सरकारी बड़े-बड़े गुप्त कागज़ न केवल देख सका हूँ, वरन् उनकी तैयारी में भी योग दे चुका हूँ । उस कागज़ में यह लिखा था कि इटावे के हिंदू सज्जनों ने राज-विद्रोह करने और इटावे के अँगरेज़ों के मार डालने का मंसूबा बाँधा था । मिश्रजी ने बहुत बल पूर्वक कहा कि क्या यह स्वप्न में भी सोचा जा सकता है कि मैं पुस्तैनी सज्जन और इतना बड़ा सरकारी आफिसर होकर ऐसा गद्दित कर्म सोचूँगा कि इटावे के उन अँगरेज़ अफसरों को मार डालूँ, जिनमें से कई मेरे मित्र भी हैं ? फिर एम० ए० पास करके और उसके पीछे दस वर्ष तक और ज्ञान उपाजित करके क्या मैं इतना भी न समझूँगा कि चार-छः अँगरेज़ों के मरने से सरकार के राज्य पर समुद्र से एक बूँद कम करने का ही हाल होगा ? पहले तो ज़िला इटावा ही बिना कारण राज-विद्रोह में सम्मिलित नहीं हो सकता, और यदि हो भी जावे, तो क्या मैं इतना भी नहीं समझ सकता कि एक ज़िला कर ही क्या सकता है ? यहाँ न कोई आजकल राजनैतिक आंदोलन है और न अशांति, तब प्रजा में राज-विद्रोह का विचार उठ ही कैसे सकता है ? फिर यदि मैं राज-विद्रोह को गोष्टो में होता, तो अपने छोटे-छोटे लड़के-बच्चे यहाँ क्यों रखता ? और उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर क्यों न भेज देता ? जब से मैंने नौकरी की है, तब से अपने आय-अग्रय का पूरा हिसाब रक्खा

है। मैं अभी कुंजी देता हूँ, मेरे बैंकम से हिसाब की पुस्तक मँगाकर देखा जावे, उसमें २०) का यह खर्च पड़ा है या नहीं। यदि कहा जावे कि मैं अपने हिसाब में फँसने का मसाला क्यों रखता, तो उत्तर यह है कि जब मैं इतना हिम्मतदार था कि ऐसे कागज़ पर दस्तावेज़ कर दिए जिसे औरों के पास जाना था, तो ऐसी पुस्तक में लिखने में क्या भय था, जो अपने ही पास रहनी थी? फिर एक ही कागज़ पर सब लोग हस्ताक्षर क्यों करते और यदि किया भी था, तो उसे ऐसी मूर्खता से क्यों रखते कि सहज ही मैं सरकार के हाथ में पड़ जाता? फिर मैं केवल तेतीस वर्ष का हूँ, सो यदि मान भी लिया जावे कि गरम खून के कारण मैं राज-विद्रोह की गोष्ठी में पड़ सकता हूँ, तो बाबू ईश्वरीप्रसाद के समान वृद्ध पुरुष के विषय में यह क्योंकर सोचा जा सकता है? उन्होंने सरकार की गुण-ग्राहकता ही के कारण परम साधारण पद से उन्नति करते हुए ५००) मासिक वेतन की डिप्टी कलेक्टरी प्राप्त की है। ऐसा वयोवृद्ध पुरुष भी यदि सरकार से संतुष्ट न होगा, तो कौन होगा? यदि थोड़ी-सी असंतुष्टता हो तो भी वह इन्हें इस अवस्था में क्या राज-विद्रोह करने पर उत्तेजित कर सकती है?"

मिश्रजी की उपर्युक्त वक्तृता सुनकर अक्रसरों ने वहीं कहा कि "पंडितजी! आप उत्तेजित न हुआ। हम लोग आपके ऊपर तिल-भर भी संदेह नहीं करते। हमारे सामने एक भारी मामले का कागज़ जब आया, तब उसके विषय में पूछना हमारा कर्तव्य है।" आपने उत्तर में प्रार्थना की कि "जाँच आप बहुत ही पक्की कर लीजिए क्योंकि यदि तिल-मात्र भी संदेह रहा, तो मेरा भविष्य अंधकार में हो जावेगा। मैं बिना बुलाए इंस्पेक्टर जनरल साहब पुलिस से अपनी वेतन-वृद्धि की प्रार्थना करने आया था कि बीच में यह झगड़ा उठ खड़ा हुआ।" इनके उपर्युक्त कथनों का यह फल हुआ कि पुलिस के बड़े जनरल साहब ने पंडितजी को साथ लेकर प्रायः आधी रात को उपर्युक्त जालसाज़ खलील के मकान की तलाशी की। वह शायद पहले ही से पता पा गया था, सो खुद ताँ निकल गया, किंतु उसके घर में कई प्रकार के निब, कई बैंक्स कागज़ तथा जालसाज़ी करने का पूरा सामान मिला। पीछे से एक हिंदू और एक मुसलमान डिप्टी कलेक्टरी द्वारा कागज़ों की जाँच कराई गई, तो उनमें सैकड़ों

अक्रसरों तथा अन्य लोगों के दस्तावेज़ों के ऐसे कागज़ निकले, जिन्हें रखने का, यदि वह जालिया न होता, तो उसे कोई प्रयोजन न था। पीछे से एक ऐसे वकील महाशय के भी हस्ताक्षर उस जाली कागज़ पर निकले, जिनका मवकिल खलील का एक वह रिश्तेदार था जो, खुद जालसाज़ी के काम में पूरा प्रवीण था। उसने वकील साहब को जाल-साज़ी बनाने की पूरी विधि बताकर खलील से अपनी पुरानी शत्रुता निकाली। उसकी युक्ति से यदि किसी का एक भी हस्ताक्षर हो, तो उसी प्रकार के सैकड़ों हस्ताक्षर बन सकते हैं; जिसमें असली से कोई भेद न निकाल सके। एक प्रकार का बहुत गाढ़ा मरहम-सा होता है, जिस पर असली दस्तावेज़ किए जाते हैं। इस प्रकार वे हस्ताक्षर भी नहीं बिगड़ते और मरहम पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि उस पर पंद्रह-बीस नए कागज़ एक-एक रखते जाओ, तो उन पर भी वही हस्ताक्षर बनते चले आँवेंगे। इनमें भी जाल पकड़ने की एक विधि है। यदि एक ही हस्ताक्षर हो, तो बिना मूल हस्ताक्षर मिले नहीं पकड़ा जा सकता, किंतु यदि एक ही हस्ताक्षर से एक से अधिक नकलें उतारी जावें, तो पकड़ जावेंगी। नियम यह है कि असली हस्ताक्षर वहीं मनुष्य चाहे जे बार उन्हें एकसाँ बनाने का प्रयत्न करके बनावे, तो भी खुरदबीन में रखने से जब उसका रूप बढ़ता है, तब कहीं-न-कहीं कुछ अंतर हो ही जाता है। कहीं कोई रेखा, कोण, पेट आदि घट-बढ़ अवश्य ही हो जाते हैं। सूक्ष्म-मापक यंत्र द्वारा भी यह अंतर निकल ही आता है। उधर मरहम द्वारा बनाए हुए हस्ताक्षरों में अंश-मात्र भी अंतर नहीं होता। इसी युक्ति से जाली अक्षर नापकर वकील साहब ने उपर्युक्त चारों अक्रसरों को जाली हस्ताक्षरों का जाल सिद्ध कर दिया। उन्होंने उन्हीं के सामने उन्हीं अक्रसरों के हस्ताक्षर उसी समय लेकर उनका जाल बनाकर दिखला दिया। इस प्रकार जब जालसाज़ी निश्चित हो गई, तब खलील के ऊपर वारंट जारी हुआ और कई मास में पकड़ा जाकर वह चौदह वर्ष के लिये कारागार भेजा गया। उससे संलग्न कुछ अन्य लोगों को भी थोड़ा बहुत देड़ मिला। सरकारी नौकरी में आपने कई पदों पर काम किया है।

कुछ दिन आप इलाहाबाद एक्साइज़-कमिशनर के परसनल असिस्टेंट रहे हैं। संवत् १९६७ से ७१ तक बड़ी

योग्यता के साथ आपने छतरपुर की दीवानी की और अपने स्थान पर अपने लघु भ्राता पं० शुकदेवविहारी को दीवानी के पद पर छोड़ गये थे । इनकी दीवानी की सफलता का यह सबसे बड़ा प्रमाण है । प्रायः एक वर्ष गोंडे में कलेक्टर रहे । इससे पूर्व कुछकाल तक बुलंदशहर में भी कलेक्टर रहे थे । दो या तीन बार स्थानापन्न सुपरिंटेंडेंट पुलिस भी रह चुके हैं । प्रायः चार वर्ष कोआप्रेशन-विभाग में डिप्टी रजिस्ट्रार तथा रजिस्ट्रार रहे, और अब उन्नाव में डिप्टी कमिशनर हैं ।

इन भ्राताओं के एक मित्र पं० शिवनारायण तिवारी रेल के ऊँचे ऑफिसर थे और गोरखपुर में नियुक्त थे । वहाँ उनकी मित्रता पं० श्यामविहारी से हुई और फिर सब भ्राताओं से हो गई । गोरखपुर में कुसमी नामक एक अच्छा जंगल है, जिसका सरकारी प्रबंध होता है । एक बार तिवारीजी कनिष्ठ मिश्रबंधुओं के साथ इभारेही होकर उसे प्रायः चार-छः घंटे देखते रहे थे, जिससे सब लोग बहुत प्रसन्न हुए । गोरखपुर छोड़ने के पीछे एक बार दोनों कनिष्ठ मिश्रबंधु गोरखपुर ही में तिवारीजी के अतिथि हुए थे । खाने का नियम यह था कि जिस पदार्थ में कोई अन्न अथवा मांस न पड़ा हो, वह एक दूसरे का पकाया ये लोग खा सकते थे, अन्य नहीं । यही कान्य-कुब्ज ब्राह्मणों का नियम है । इस नियम को पालते हुए भी तिवारीजी ने बांस-पत्तीस प्रकार के ऐसे सुस्वादु भोज्य पदार्थ बनवाए कि जिनके विचारने और बनवाने में कठिन परिश्रम की आवश्यकता थी । केवल रोटी या पूरी अपने हाथ से बना लेने से भोजन बहुत सुस्वादु और जल्दी पचनेवाला तैयार हो गया । उसे भोजन करके मिश्रबंधु प्रसन्न तो हुए, किंतु पं० श्यामविहारी ने स्टेशन पर उनसे विदा हाँते समय बड़ा क्रोध प्रकट किया और कहा कि आपने हमारे लिये इतना कष्ट क्यों उठाया ? हम आपसे मिलने, आपकी संगति से आनंद लेने आते हैं कि कष्ट देने के लिये ? इस प्रकार कुछ थोड़ा-सा कहते तो उचित भी था, किंतु पंडितजी उचित से बहुत अधिक क्रोध प्रकाश कर गए । बेचारे तिवारीजी कुछ विस्मित और उदास हुए । यह देख छोटे पंडितजीने उनसे कहा कि आप मेरा खातिर किया कीजिए और इनके लिये पनेथियाँ बनवा दिया कीजिए जिससे ये प्रसन्न रहें, क्योंकि इनकी शीराजी तवाजो पर ही रुखि है । इस पर

तानों आदमी बहुत हँसे । मिश्रजी का विचार है कि मित्रों, संबंधियों आदि में दिखलावापन न करके साधारण, किंतु सारगर्भित और सदा निभनेवाली खातिर होनी चाहिए । इसका असली भाव समझने में कभी-कभी लोग भूल भी कर जाते हैं । कनिष्ठ भ्राता के सह-पाठी और प्रगाढ़ मित्र ठाकुर रघुनाथसिंह वकील एक बार इसी से बहुत नाराज होकर बोले कि हमने तुम्हारे यहाँ ससुर, दमाद, मामा, फूफा, साले, बहनाई, राजा, प्रजा, मित्र, कुटुंबी सभी को आते-जाते देखा, किंतु किसी की खातिर मैं तुम्हें व्यस्त कभी न पाया । इससे हम पूछते हैं कि क्या तुम अपने यहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश के ही आने पर अपनी पूरी खातिरदारी का परिचय दोगे ?

हाईकोर्ट की वकालत पास करने के पश्चात् पं० शुकदेवविहारी ने पहलेपहल कन्नौज में वकालत शुरू की । फिर दो ही तीन मास में उठकर लखनऊ आ गए । संवत् १९६४ (२३ मार्च, सन् १९०८) में आप मुंसिफ नियत हुए । इनकी पहली नियुक्ति बिलग्राम में हुई । जब यह लखनऊ में वकील थे, तब उपर्युक्त पं० शिवनारायण तिवारी ने इनके पास बड़े दिनों की छुट्टियों में एक बार आने को लिखा । उन्होंने उत्तर में खेद प्रकट करते हुए लिखा कि हम छुट्टियों में अपने बड़े भाई के पास दौरे में ज़िला इटावा जायेंगे । तिवारीजी ने उत्तर में तो कुछ न लिखा, किंतु जहाँ ये दौरे पर अपने भाई के पास अपने मित्र बाबू लक्ष्मणप्रसाद वकील के साथ थे, वहीं पता लगाकर तिवारीजी भी अकस्मात् जामिले । तिवारीजी के इस सौजन्य से मिश्रजी का सब घर परम प्रसन्न हुआ । प्रायः २४ वर्ष की अवस्था में तिवारीजी की तीन वर्ष पीछे अकस्मात् मृत्यु हो गई । मिश्रबंधु इस बीमारी में उनको देखने न जा सके । यद्यपि पंडितजी का इसमें कोई क्रूर न था (क्योंकि उनकी बीमारी का ठीक हाल मालूम न हो सका और कोई छुट्टी भी निकट न थी) तथापि इनके वकील भ्राता इस बात से इन पर एक बार रुष्ट हुए और बोले कि जिसने इनके साथ इतना प्रीति-भाव रक्खा, उसकी बीमारी का ठीक हाल न जान सकना भी पंडितजी का ही दोष था । उन्होंने कहा कि यह उनका धर्म था कि ऐसे मित्र की हर हालत में पूरी खबर रखते ।

बिलग्राम की मुंसिफ़ी की, एक बात यह भी लिखने योग्य है कि यह एक साल-भर एक मुसलमान तहसीलदार

के साथ एक ही बँगले में रहे । जनाने मकान दो थे, किंतु मर्दाना एक ही था । यह इनकी पक्षपात-शून्यता का प्रकट करता है । यहाँ से हाँ एक बार नैमिषारण्य गए थे । वहाँ पर श्रीवेद की ऐतिहासिक व्यासगद्दी के चतुर्थे पर विराजकर दोनों भाइयों ने व्यास-स्तुति लिखी । (पुष्पांजली प्रथम भाग) वहाँ पर ढाई वर्ष रहने के बाद इनका सीतापुर को तबादला हो गया, जहाँ ये चार वर्ष मुँसिफ रहे । सीतापुर में सौंडर्स क्लब के मेम्बर और कुछ काल मंत्री रहे । इसके बाद जैसा कि बतलाया जा चुका है, यह अपने ज्येष्ठ भ्राता की जगह छतरपुर की दीवानी पर आए । यहाँ पर छः वर्ष इस पद पर बहुत अच्छी तरह से काम किया । चलते समय महाराजा साहब ने इनको ३०००) रुपए का इनाम देकर विदा किया । छतरपुर से लौटने पर रायबरेली सदर आला होकर २५ सितंबर संवत् १९७७ में गए । वहाँ केवल पंद्रह महीने काम कर पाए थे कि महाराजा साहब ने इनको अपने पुराने पद पर फिर बुलाकर सम्मानित किया । इस समय भी यह इसी पद को सुशोभित कर रहे हैं । संवत् १९८३ में अंगरेज़ सरकार ने अपनी गुण-प्राप्तता का परिचय देते हुए आपको “रायबहादुर” की उपाधि से विभूषित किया ।

इस नौकरी के काल की एक घटना लिखने योग्य है । संवत् १९७६ की अगस्त में पं० शुक्रदेवविहारी को छतरपुर में उबर की पीड़ा हुई । उसी में सन्निपात हो गया । पं० राजकिशोर उस काल बंबई में नियुक्त थे । पं० शुक्रदेवविहारी का स्वभाव है कि कुटुंबियों का पत्र लिखने में किसी की बीमारी का हाल जैसा का तैसा लिखते हैं । उस कुछ भी घटाकर नहीं लिखते, जैसा कि अन्य लोग प्रायः करते हैं । इनकी उपर्युक्त बीमारी के पूर्व इनकी स्त्री तथा इनके भतीजे प्रतापनारायण का पुत्र राजनरायण छतरपुर ही में बहुत बीमार थे । मिश्रजी को समझ पड़ा कि दोनों की दशा बहुत खराब है और ईश्वरेच्छा से ही वे लोग बच सकते हैं । सो उनमें से एक का शरीरोंत प्रायः निश्चित है । डॉक्टर की भी ऐसा ही राय बातों से समझ पड़ी । सो यही बातें मिश्रजी ने पं० राजकिशोर को बंबई लिख भेजीं । यह सुनकर वे तीन-चार दिन के भीतर छतरपुर पहुँचे, तो देखा कि स्त्री और बच्चा तो अच्छे हैं, किंतु स्वयं

मिश्रजी की बुरी दशा है । आपने उनसे कहा कि अब तक किसी योग्य कुटुंबी के निकट न होने से मैं अपनी दवा का प्रबंध स्वयं करता रहा, किंतु अब इस चिंता का भार मेरे लिये असह्य है, सो यह चिंता तुम्हें सौंपकर मैं निश्चित होता हूँ । अब दवा तथा अन्य कौटुंबिक प्रबंधों का भार तुम्हारे ऊपर है । तुम मेरा भी प्रबंध इस प्रकार करो कि मानों मैं मनुष्य न होकर एक वस्तु-मात्र हूँ । अब मैं अपने विषय में भी कुछ भी न कहूँगा, तुम जानो और तुम्हारा काम जानो । इतना कहकर पंडितजी सरसाम के वेग में आ गए और उसी समय से इनका दिमाग चक्कर खाने लगा । इनकी पहले समझ पड़ा कि दाहिनी और पैरों के पास पलंग के नीचे दो यमदूत खड़े हैं । फिर तुरंत ही यह विचार दृढ़ हुआ कि यह भ्रम-मात्र है और दिमाग के गरम हो जाने से समझ पड़ा है । सं० १९६४ की बीमारी में सरसाम न था, किंतु विद्या की कमी से विश्रामसागर के लेखों का ऐसा बुरा असर पड़ा कि यमदूतों का भारी तमाशा देख पड़ा और बीमारी के बढ़ जाने का पूरा भय हुआ । इधर विद्वत्ता बढ़ जाने से ७२ घंटे तक सरसाम रहने पर भी यह बखड़े न समझ पड़े । इससे प्रकट है कि ग्रंथों में यमदूतों आदि के अनर्गल कथन करने से कम शिक्षित अथवा निर्वल चित्तवालों की भारी हानि हो सकती है । थोड़ी देर में पंडितजी को समझ पड़ा कि कमरों में भुस भरा हुआ है । इसी प्रकार की कई और बातें समझ पड़ीं और जान पड़ा कि अंग-प्रत्यंग ढीले हुए जाते हैं । समय करीब साढ़े दस बजे रात का था । आपने अपने भतीजे को बुलाकर कहा कि मरने का अब मुझे कोई भय नहीं है, किंतु ऐसा न हो कि शफ़लत में शरीर छूट जावे । यह समझे रहो कि मेरी बीमारी कठिन है, और मुझे रात पार होना दुस्तर समझ पड़ता है । उन्होंने तुरंत डॉक्टर को फिर से बुलवाया । इन डॉक्टर पर मिश्रजी को बड़ा विश्वास था और है । इनसे मिश्रजी ने पूछा कि मेरी वास्तविक दशा क्या है ? तो डॉक्टर ने उत्तर दिया कि मैं आपको बिना दवा के भी अच्छा कर सकता हूँ । इस बात पर आपको पूरा विश्वास बैठ गया । पाँछे से अच्छे हो जाने पर डॉक्टर ने कहा था कि वास्तविक दशा वही थी, जैसी आपको समझ पड़ती थी । बीमारी में उसी समय मिश्रजी ने यह भी कहा था कि यदि

आवश्यकता हो, तो तार देकर छानवी से एजेंसी सर्जन को बुलवा लो। डॉक्टर ने उनके लिये छिपाकर तार दिलवा दिया, किंतु मिश्रजी से आश्वासनार्थ कह दिया कि कोई आवश्यकता नहीं है। बड़े डॉक्टर दौड़े पर बाहर चले गए थे, सो समय पर आ न सके और चौथे-पाँचवें दिन आए। यहाँ छतरपूर के डॉक्टर भट्टाचार्य रात-भर उपचार करते रहे, किंतु मिश्रजी को दो बजे रात तक निद्रा न आई। आप ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, किंतु आपका विचार है कि ईश्वरीय नियम दयामय होने पर भी वह व्यक्तिगत विशेष दया नहीं करता; क्योंकि ऐसी दया नियमातिरिक्त है। इसलिये छंदोबद्ध ग्रंथों में स्वभाषित प्रथा के विचार से आपने ईश्वर से कभी-कभी प्रार्थनाएँ तो की हैं। किंतु वास्तविक प्रार्थना आपको नहीं करते, क्योंकि आपके विचार से वह निष्फल है। उस रात निद्रा के अभाव और अन्य कष्टों से खिन्न होकर आपने आरोग्य-प्राप्ति के लिये एक बार ईश्वर से वास्तविक प्रार्थना की। शिक्षा-प्राप्ति के पीछे आपने याव-जिवन यही एक प्रार्थना की। आपको आध घंटे के भीतर निद्रा पड़ गई और चित्त बहुत स्वस्थ हो गया। इतना होने पर भी अभी तक आपको प्रार्थना की यथार्थता पर विश्वास नहीं है, और समझ पड़ता है कि उस रात निद्रा या तो अकस्मात् प्रार्थना के पीछे पड़ गई या सच्ची प्रार्थना के कारण रोग के कष्टों से हटकर चित्त ईश्वर में लग गया, जिससे शांति मिलकर निद्रा पड़ गई। उस निद्रा का ईश्वरीय कृपा से मिश्रजी अब तक कोई संबंध नहीं मानते।

जब प्रातःकाल जगे, तब अपनी प्राचीन मानसिक दशा के अनुसार आपने दुर्गापाठ कराए जाने की आज्ञा दी, जो होने लगा। उस काल पं० श्यामविहारी मिश्र इलाहाबाद में नियुक्त थे और उन्हीं के यहाँ पंडित गणेशविहारी मिश्र आए थे। रविवार का दिन था। आपने भाई को बुलवाने को तुरंत तार दिलवाया। वहाँ से तार में उत्तर आया कि बड़े भाई साहब आ रहे हैं, किंतु बड़े ऑफिसर के दौरा पर होने से मँकले भाई साहब को तुरंत छुटी नहीं मिल सकती। दूसरा तार दिया गया कि वे भी अवश्य आवें। बड़े भाई साहब स्टेशन को रवाना हो चुके थे। दूसरा तार पाने से पं० श्यामविहारी भी रोते हुए स्टेशन पर पहुँचे। प्रायः चौबीस घंटे का मार्ग था। मार्ग-भर आप बहुत ही विकल रहे और

बड़े भाई से कहते रहे कि मुलाक़ात होगी या नहीं? बड़े भाई साम्बना देते रहे। यहाँ छोटे पंडितजी की तबियत बिगड़ी रही। पानी बरसता था, किंतु आप पलंग से उठ-उठकर भागते रहे। जब-जब आप पलंग पर से उठते, तब-तब पं० राजकिशोर सामने खड़े हो जाते और कहते कहाँ जाइएगा! आप समझते थे, बल में उनसे जित न सकेंगे, सो फिर लेट जाते थे। इस प्रकार कई बार रोकने से सरसाम के वेग में आपको उन पर क्रोध आया और आपको समझ पड़ा कि वे, डॉक्टर और नर्स गोष्टी करके उन्हें मारना चाहते हैं। इसी धुन में सरसाम के कारण आपको समझ पड़ा कि मुझे तीन बार ज़हर दिया गया तथा रासायनिक परीक्षक (Chemical Examiner) ने अपनी रिपोर्ट में यही बात कही, जिस पर लड़क पर मुकदमा कायम होने का समय आया। इस पर आपने कहा कि यदि लड़के ने बेवकूफी से ज़हर दे भी दिया, तो चाचा हाँकर क्या मुकदमा कायम कर दूँ! इतना सब सोचते-विचारते रहे, किंतु दवाई पीते ही रहे, केवल उन तीनों को दो-एक बार घूसा मार दिया। रविवार की रात को दशा बहुत बिगड़ गई। कानों से कुछ सुन नहीं पड़ता था तथा जिह्वा में किसी वस्तु का स्वाद नहीं मिलता था। बहुत देर तक आँखों में पलक न लगी। डॉक्टर ने किताब देखकर एक बड़ी ही दुर्गंधित और कड़वी दवा निकाली और कहा कि दुर्गंधि और दुःस्वाद के कारण यह दवा प्रायः पेट में ठहरती नहीं और कै होकर गिर पड़ती है, किंतु यदि रुक गई, तो बच जायेंगे। जब उसकी डाट खोली गई, तब मारे दुर्गंध के लोग कमरे से बाहर चले गए, किंतु मिश्रजी को बुरा स्वाद और दुर्गंधि कुछ भी न समझ पड़ी और इन्होंने दो घंटे के भीतर उसकी दो खुराक पानी की भाँति पी ली। दोनों खुराकें पेट में ठहर गईं, रात को निद्रा पड़ गई और सबेरे तक चित्त बहुत कुछ ठीक हो गया। डॉक्टर को देखकर इनको क्रोध लग आता था। उ्यों ही करीब साढ़े पाँच बजे डॉक्टर आए कि आपने कहा कि क्या तुमको और कहीं ठार नहीं है कि सुबह नहीं होने पाई और टहलते हुए यहाँ आ पहुँचे! डॉक्टर ने अमल देना चाहा, तो आपने सरसाम की री में उसे लेने से इनकार कर दिया। चपरासियों को बुलाकर आप बोले कि डॉक्टर, नर्स तथा पं० राजकिशोर को फ़ौरन्

गिरफ्तार करो, क्योंकि ये मुझे कैद किए हैं। चपरासी इधर-उधर भाग गए। यदि बीमारी का विचार छोड़ दिया जावे, तो कानून की दृष्टि में उनका कार्य समुदाय कैद करने की हद तक अवश्य पहुँचता था। सोमवार को सब लोग बहुत घबड़ाए, तो डॉक्टर ने मिश्रजी के शरीर को गरम पानी से और सिर को ठंडे पानी से धुलवाकर इन्हें कुछ दाल-रोटी खिलवाई, जिससे भीतर-वालों को बहुत कुछ संतोष हो गया। इस दिन दोपहर को आपको समझ पड़ा कि छत के तीन चरमों में से एक जल रहा है। आपने पं० राजकिशोर से कहा कि तुम बार-बार मेरे पास मत आओ, क्योंकि छत जल-जल कर गिर रही है। सो कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे चोट लग जावे। विष का विचार, जो मिश्रजी के चित्त में उठा, सो कुछ आश्चर्य-पूर्ण घटना है। इन्हें कभी इसका अनुभव नहीं हुआ और न बुंदेलखंड में सिवाय एक बार पक्षा के और कहीं इसका नाम आया। रियासत के नाम में विष आदि का भय लगा हुआ है। संभवतः इंग्लिशिये इनके तत्कालीन दुर्बल चित्त में यह अनर्गल विचार उठ पड़ा। डॉक्टर ने पीछे से यह भी बनलाया कि सरसाम में ऐसा प्रायः होता है कि बहुत ही प्रिय पुरुष शत्रुवत् दिखने लगते हैं। शाम को दोनों भाई इलाहाबाद से आ गए। इनसे मिलकर आप बहुत प्रसन्न हुए और उनके कहने से अमल भी ले लिया, जिससे पेट बिलकुल साफ हो गया और आपका भी चित्त प्रायः स्वस्थ हो गया। तो भी सन्निपात का लेश बना रहा और आपने दोनों भाइयों से कहा कि राजकिशोर और उनके भाई ने मूर्खता-वश मुझे तीन बार विष दिया है। आप दोनों आदमी बहुत होशियार रहिएगा, नहीं तो आपकी भी यही गति होनी है। यह कथन कुछ ऐसा भीषण-भाषण-सा हो गया कि उसी मास में उन दोनों भाइयों को भी सन्निपात हुआ, जैसा कि आगे कहा जावेगा। दूसरे दिन मंगल को सरसाम ने इन्हें छोड़ा, किंतु महीने-भर तक और दवा करने पर इनकी शारीरिक स्थिति पूर्ववत् हुई। शनिश्चर और रविवार की रात का इनकी दशा देखकर पं० राजकिशोर बहुत रोते रहे थे, किंतु ईश्वर ने सब कुशल कर दिया।

पं० श्यामविहारी करीब पाँच सितंबर को इलाहाबाद वापस गए। वहाँ इनको बड़े जोर का ज्वर आ गया और करीब २२ तारीख को सन्निपात हो गया। छतरपुर

को बलावे का तार आया, तो डॉक्टर ने साफ़ कह दिया कि जावोगे, तो त्रिबेनी पर ही कपाल-क्रिया होनी है। तब आपने नर्स और हेडमास्टर साहब को इलाहाबाद भेजा। लखनऊ से पं० गणेशविहारी भी वहीं पहुँचे। उन्होंने प्रसिद्ध वैद्य पं० दीनानाथ की दवा कराई, जिनके एक ही तेल से बारह घंटे के अंदर सरसाम उतर गया। सन्निपात की दशा में पंडितजी को समझ पड़ता था कि मैं सिद्ध हो गया हूँ और नया धर्म चलाऊँगा। आपका विचार था कि ईश्वरीय तेज सब कहीं भरा हुआ है, किंतु आकाश नीला पर्दा है, जिससे वह ढका है और पृथ्वी पर नहीं आने पाना। जहाँ-जहाँ सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र हैं, वहीं-वहीं आकाश में छिद्र हैं, जिनके द्वारा ईश्वरीय तेज चमकता है। इन्हीं छिद्रों को हम सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र समझते हैं। करीब २३ सितंबर के आपका रोग घटा, तो २५ तारीख को बड़े भाई साहब को जोर का ज्वर आया और सन्निपात हो गया। बीमारी की दशा में कहीं पं० श्यामविहारी के दफ़्तर का कोई अहलकार आया, तो बड़े पंडितजी को समझ पड़ा कि यह मुझमें कहता है कि मैंभले पंडितजी के ज़िम्मे दफ़्तर का कुछ रुपया निकला है, सो आप हिसाब समझाइए। आप मैंभले पंडितजी से कहने लगे कि तुम्हारा यह मात-हान बड़ा बदमाश है, मैं कहता जाता हूँ कि पराया हिसाब मैं कैसे समझा सकता हूँ, सब लोग मिलकर हिसाब कर लो, इनके ज़िम्मे जो निकले, उसका मैं देनदार हूँ; किंतु यह कुछ नहीं मानता और हिसाब समझने पर ही हठ करता है। पंडितजी को सरसाम का कष्ट प्रायः ६ घंटे रहा और पं० दीनानाथ की दवा से शरीर नो-रोग हो गया। (अपूर्ण)

गुलाबराय

मनाकिन

प्यारे, जीवन-धन, मनमोहन, कैसे तुम्हें रिभाऊँ ? वस्तु न कोई है ऐसा—जिसका, ले भेंट चढ़ाऊँ। धन, बल, रूप, न गुण कोई है—जो आकर्षण लाऊँ; बुद्धि, चातुरी चल न सकेंगी, कौन ढंग अपनाऊँ ? कान वचन कैसे कह, कानों के मग सुधा पिलाऊँ ? हाव-भाव कैसे दिखलाकर, तेरे नयन जुड़ाऊँ ? कैसे वह कटाक्ष करके हम तब हिय सुखी कराऊँ—जिस कौतुक में हो निज मन के सारे भेद जताऊँ ? गाऊँ, नाचूँ, रोऊँ या चरणों में बलि-बलि जाऊँ ? हे 'नटवर' के निदुर नाथ ! किस विधि से तुम्हें मनाऊँ ?

ललितकुमारसिंह 'नटवर'

देहरादून का मिलिटरी कॉलेज

सी भी देश का पूर्ण उन्नति के लिए पहले उसकी आत्मरक्षा की आवश्यकता है। कहा भी है—“शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र-चिन्ता प्रवर्तते।” लड़ाई के दिनों में इंग्लैंड तथा जर्मनी के विद्यार्थियों तक ने अपने देश के लिये युद्ध में भाग लिया था।

जर्मनी में तो सैनिक शिक्षा सबके लिये अनिवार्य है। यही हाल जापान का भी है। अतएव भारतवर्ष में भी धीरे-धीरे सभी बातों में अन्योन्य देशों की बराबरी करने के लिये कुछ-न-कुछ हो रहा है। मेक्रेटरी ऑव् स्टेट ने २० अगस्त सन् १९१७ ई० को हाउस ऑव कामंस में यह घोषणा की:—

“That the policy of His Majesty's Government with which the Government of India are in complete accord, is that of increasing the Association of Indians in every branch of the Administration.”

तभी से सभी विभागों में भारतीयों को भी अंगे बढ़ने की सुविधाएँ दी जा रही हैं। सैनिक क्षेत्र में भी इस प्रकार की सुविधाएँ देने के लिये मार्च १९२१ में लेजिस्लेटिव असेम्बली में यह प्रस्ताव पास हुआ:—

“That adequate facilities should be provided in India for the preliminary training of Indians to fit them to enter the Royal Military College, Sandhurst.”

तब से यह देखा जा रहा है कि विश्वविद्यालयों में भी सैनिक शिक्षा के प्रारंभिक अंकुर निकलने लग गए हैं और (University Training corps) की धूम-सी हो गई है। यहाँ तक कि गर्मी की छुट्टियों में भी विद्यार्थियों की ट्रेनिंग होती है। अस्तु—

इस प्रस्ताव के पास होने के साल-भर के ही भीतर सरकार ने यह निश्चय कर लिया कि देहरादून में विलायत के ढंग का एक छोटा-मोटा सैनिक विद्यालय खोला जाय।

यह निश्चय इतना दृढ़ था कि एकाध महीने में ही एक कॉलेज बनकर तैयार हो गया और जब मार्च १९२२ में प्रिंस ऑव वेल्स यहाँ आए, तो उन्होंने ही इसकी प्राण-प्रतिष्ठा की। उस समय उन्होंने यह छोटी वक्तृता दी थी, जिसमें इस कॉलेज के उद्देश्यों का दिग्दर्शन कराया गया था:—

“As General Jacob has said, the services of the forces of India in the Great War won for the rising generation of Indians the right to hold the king's commission and the path to the highest ranks in the Indian Army is now open to India's youngmen. × × × I took with confidence to young India to prove worthy of the great opportunity won for them by the soldiers of an older India in the hour of supreme trial.”

From my own experience I may say that it is the first few blows on the anvil of life that give the human weapon the set and temper which carries it through life's battles. It is the pride of the English Public schools that they have supplied the early training of those British Officers who, with the aid of the gallant body of Indian Officers, have for years led and guided the fighting men of India to victory on many fields. It is in order to give you the same opportunities and advantages that this college has been established. The youngmen of India who wish to go later to Sandhurst, and who aspire to hold a King's Commission, will receive their early training here.

I trust that those who are responsible for the administration of this college will keep before them not only the great ideals of the Public Schools of England, but will also foster and maintain the fine old Indian spirit of mutual reverence which bound together the Gura and his Chela.”

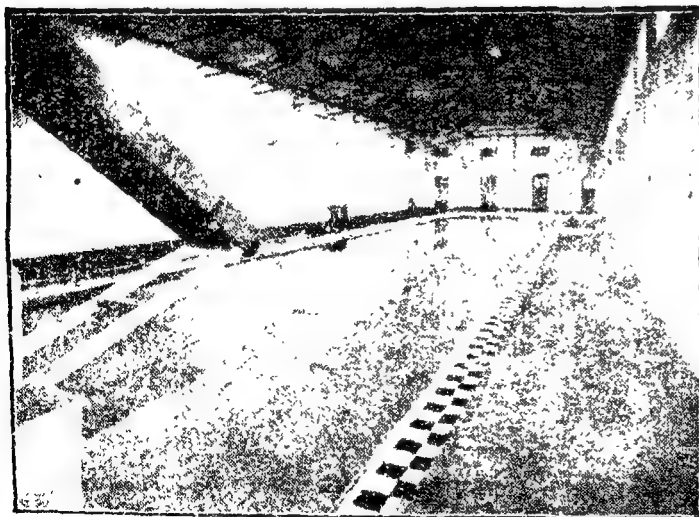
संक्षेप में यह कॉलेज सैंडहर्स्ट के प्रवेश की तैयारी के लिये खोला गया है और एक प्रकार से पूर्व तथा पश्चिम के सम्मिलन का भी द्योतक है। इसीलिये इसका पूरा

नाम है "प्रिंस ऑफ़ वेल्स रायल इंडियन मिलिटरी कॉलेज।" इस संस्था के लिये देहरादून स्थान भी सर्वथा उपयुक्त है। यहाँ भारत सरकार के सर्वे तथा फॉरेस्ट रिसर्च दो बड़े विभाग हैं, जिनसे सैनिक विद्यार्थियों को बड़ी सहायता मिलती है। कॉलेज की अपनी भूमि १५० बीघे से अधिक है, जो छावनी के बाहर स्थित है। कॉलेज में एक बड़ा हाल, पुस्तकालय, अज्ञातधर तथा प्रयोग-शाला है और इसके अतिरिक्त अस्पताल तथा व्यायामशालाएँ भी अलग हैं। विद्यार्थियों के नहाने के लिये गर्म और

ठंडे पानी के अलग-अलग स्नानागार हैं और एकत्र भोजन करने के लिये एक लंबा-चौड़ा हाल है। यहाँ जाति-पाँति का भेद-भाव नहीं रखा जाता, परंतु सभी धर्मों के एक-एक पृथक् शिक्षक हैं और सिख विद्यार्थियों के लिये एक गुरुद्वारा, हिंदुओं के लिये मंदिर और मुसलमानों के लिये मसजिद बनी है। वहाँ प्रतिदिन प्रार्थना होती है और सप्ताह में शुक्रवार के दिन एक घंटा धार्मिक शिक्षा सबके लिये अनिवार्य होती है। धर्मगुरु लोग भी सैनिक विभाग के पेंशन प्राप्त वृद्ध सज्जन हैं। ये लोग अधिकतर

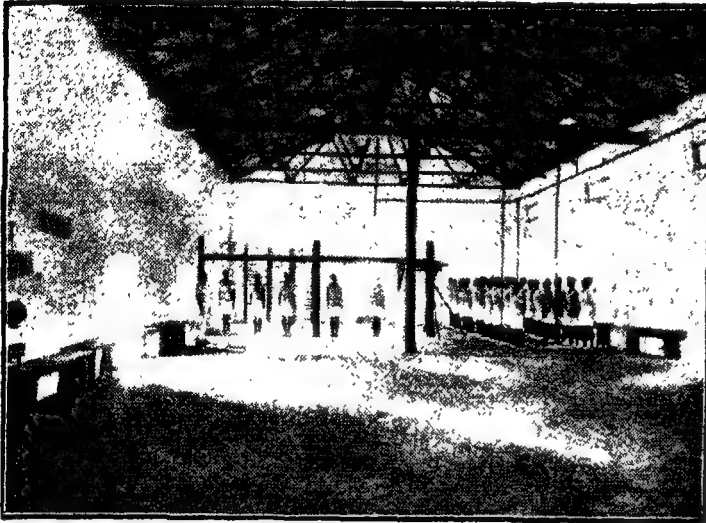
कॉलेज का पढ़ाई विभाग

कैडेटों के तैरने और नहाने का स्थान

रामायण, महाभारत तथा ग्रंथसाहब और कुरान के ही आधार पर शिक्षा देते हैं।

पढ़ाई में अंगरेज़ी, इतिहास एवं भूगोल, गणित, ड्राइंग, विज्ञान तथा उर्दू अथवा फ़ारसी आवश्यक विषयों में हैं। बड़े ख़बद की बात है कि इन विषयों में हिंदी का कहीं नाम तक नहीं है। न-जान अधिकारियों को इसका ध्यान ही नहीं रहा अथवा हिंदी इस योग्य समझी ही नहीं गई ! विद्यार्थियों के दो विभाग होते हैं, सीनियर कैडेट और जूनियर कैडेट। सीनियरों को बंदूक चलाना भी सिखाया जाता है और तैरना तो नहाने के साथ आवश्यक ही है। तैरने में परीक्षा पास करना होता है और इसके लिए विशेष प्रकार का "स्विमिंग बाथ" बना है जो भारतवर्ष भर में अपने ढंग का एक ही है। १०० फ़ीट लंबा २० फ़ीट चौड़ा एक छिछला कुंड-सा है जो ३ फ़ीट से ८ फ़ीट तक गहरा है। चारों ओर दीवारें और खिड़कियाँ हैं और कूदने के लिए एक स्प्रिंगदार तख़्ता लगा है जिसमें से कूद-कूदकर कैडेट लोग बुबकी लगाते और तैरते हैं। बिजली की रोशनी का अलग प्रबंध है और अलग नहाने के लिए भी क्रवारेदार स्नान-भवन (Shower Bath) बने हैं।

व्यायाम-शाला का एक दृश्य

खेल तथा व्यायाम भी सबके लिये आवश्यक हैं। सभी प्रकार के खेलों का प्रबंध है और केडेट चाहे कमरे के भीतर खेलें चाहे बाहर हर-हरे हवादार मैदान में। महाराजा पटियाला को सैनिक तथा व्यावसायिक संस्थाओं से विशेष प्रेम है। आपने हिंदू-विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कॉलेज को बड़ी सहायता दी है, और वहाँ बुद्ध-सवारी के प्रबंध के लिये भी दान दिया है। इस कॉलेज के लिये भी आपने क्रिकेट का एक सुरम्य रंगमंच बनवा दिया है। इसी प्रकार हॉकी, फुटबाल आदि के लिये भी सुविधाएँ हैं। पर खेद है कि देशी खेलों का कुछ भी प्रबंध

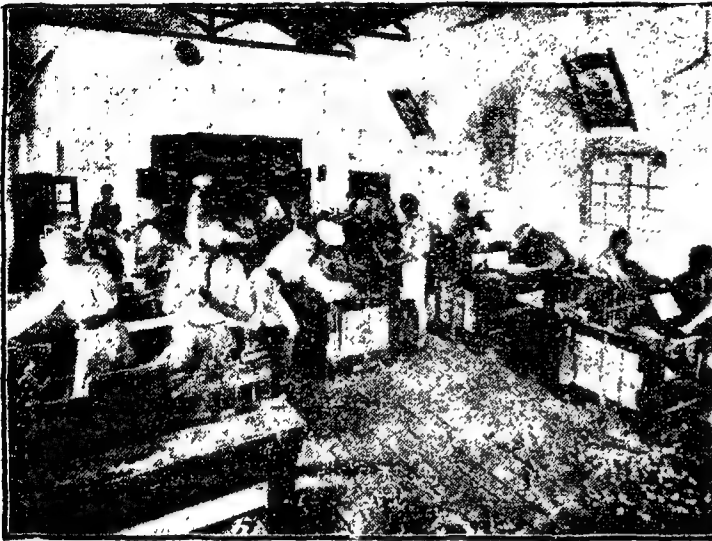
व्यायाम का एक और दृश्य

नहीं है, और न होने की संभावना ही जान पड़ती है।

कॉलेज में प्रवेश करने के लिये कमांडर-इन-चीफ़ के यहाँ से आज्ञा मिलती है और सेना के कर्मचारियों के लड़कों के लिये वार्षिक व्यय भी वे ही निश्चित करते हैं। साधारण विद्यार्थियों के लिये यह व्यय १५००) वार्षिक है, जिसमें खाने-पीने आदिके सभी खर्च सम्मिलित हैं। ११ से १२ वर्ष तक के लड़कों का प्रवेश कराया जा सकता है, और छः वर्ष के उपरांत वे सैंडहर्स्ट भेजे जाते हैं। विलायत के विद्यार्थी तो ८-९ वर्ष से ही इसके लिये तैयार किए जाते हैं, और उन्हीं के साथ इन

भारतीय केडेटों को भी परीक्षा पास करना होता है। प्रारंभ में १४ से १७ वर्ष तक के लड़के भरती किए गए थे, जिनकी संख्या ३७ थी। इनमें से सबसे अधिक सिख थे। १९२६ में सैंडहर्स्ट जाने के लिये २२ केडेटों की परीक्षा हुई थी, जिसमें से १८ पास होकर विलायत गए थे। विलायत में सैनिक अफसरों के लड़कों के लिये प्रीस ५५७ पाउंड है और साधारण लड़कों के लिये ७७५ पाउंड। वहाँ की परीक्षा के तीन भाग होते हैं—लिखित, मौखिक एवं स्वास्थ्य-संबंधी। आवश्यक विषयों में अंगरेज़ी, इतिहास तथा भूगोल और गणित हैं। वैकल्पिक विषयों में से दो लेने होते हैं जिसमें से उर्दू, गणित, विज्ञान तथा फ़ारसी और पश्तोके अतिरिक्त ड्राइंग भी है। वहाँ भी हिंदी को कोई स्थान नहीं मिला है। हिंदी के साथ यह नादिरशाही अत्याचार सैनिक विभाग के सर्वथा उपयुक्त ही है !! यों तो इन विषयों के कोर्स सरल हैं, पर बात है केवल भिन्न-भिन्न भाषाओं के स्थान की, और यदि उर्दू-फ़ारसी को आवश्यक समझा गया है, तो क्या हिंदी बेचारी इसके योग्य भी नहीं है ?

साधारणतया तो ये केडेट लोग अंगरेज़ी ढंग से रखे जाते हैं, पर उनका

लुहार और बढई का काम सिखलाया जाता है

जीवन यथाशक्ति सादा ही बनाने का प्रयत्न किया जाता है। रहने के स्थानों में १४ विद्यार्थी एक साथ सोते तथा उठने-बैठते हैं। भोजन सब एक साथ करते हैं। अब ऐसा प्रबंध हो गया है कि इनकी संख्या बढ़ने-बढ़ते सन् १९३२ में १२० हो जायगा, और अभी तो केवल ८४ हैं। प्रतिवर्ष केवल ७ विद्यार्थियों का बटना तो बहुत कम है, पर अभी इससे अधिक का प्रबंध भी नहीं हो सकता। इनका सारा समय पढ़ने, लिखने तथा खेल-कूद में बीतता है। इन पर देख-रेख बड़ी कड़ाई के साथ की जाती है, यहाँ तक कि सबको एक से कपड़े पहनने पड़ते हैं और भिन्न-भिन्न समय के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार के कपड़े पहनने पड़ते हैं। यदि कोई केडट किसी से मिलने के लिये सादे कपड़े पहनकर जाना चाहता है, तो उसे विशेष आज्ञा लेनी पड़ती है। किसी को भी १५ मासिक से अधिक जेबखर्च नहीं दिया जाता, और न बाज़ार ही जाने की आज्ञा मिलती है। उनकी आवश्यकता की सभी वस्तुएँ कॉलेज में ही मिल जाया करती हैं, क्योंकि इसके लिये वहाँ एक छोटी-मोटी दुकान रखी जाती है। इसी प्रकार उन्हें वहीं के गोशाले में दूध और घी भी दिया जाता है, जिसके लिये गाएँ और भैंसें रक्खी गई हैं। ये सब माहीवाल जाति की हैं। गायों का दूध खाने-पीने के काम में आता है और भैंसों के दूध का घी और मक्खन बनाया जाता है।

पढ़ाई के लिये साल-भर में दो 'टर्म' होते हैं—एक तो जनवरी से मई तक और दूसरा अगस्त से दिसंबर तक। बीच में गर्मियों के दो महीने की आरि जाड़े में एक महीने की छुट्टी रहती है। कॉलेज के पास ही अस्पताल है, जिसमें छोटे-छोटे विद्यार्थियों की देख-रेख के लिये महिलाएँ नियुक्त हैं, जिन्हें मैट्रन (matron) कहते हैं। इतने प्रबंध पर भी यदि यहाँ के पढ़े-लिखे विद्यार्थी अच्छे न निकलें तो फिर—

“यत्ने कृते यदि न सिद्धति कोऽन दोषः ?”

आशा है, भारतीय नवयुवक इस अवसर का यथायोग्य उपयोग करके देश-सेवा के इस अंग की पूर्ति करेंगे, और

प्रिंस ऑव् वलेंस के उस संदेश को सर्वथा ग्रहण करेंगे, जो उन्होंने इस कॉलेज के उद्घाटन के समय विद्यार्थियों को दिया था। उन्होंने कहा था—

“Work hard, play hard; live upright and honest lives; maintain untarnished the great martial traditions of India's men; keep unsullied the chivalry and honour which has been handed down to you as a heritage by the Indian princes and warriors of old x x x x x. I shall always follow interest the fortunes of a college which is to bear my name. I hope that its future record will make me proud of it.”

उनके उपदेश का सारांश परिश्रम तथा गौरव-पूर्ण जीवन एवं भारत के पूर्वजों की कीर्ति की रक्षा था। इस कार्य में हमारे देश के वीर राजाओं और भीम, अर्जुन, शिवाजी तथा राना प्रताप जैसे योद्धाओं एवं ब्रह्मचारियों की स्मृति से विद्यार्थियों को अवश्य बहुत सहायता मिलेगी। उधर अधिकारियों से हमारी यह प्रार्थना है कि वे यहाँ की शिक्षा में भारतीयता तथा भारतीय भावों के समावेश का यथावसर प्रयोग करें। बड़े-बड़े वीरों और उनके कृत्यों की स्मृतियाँ—यथा चित्रों के रूप में—वहाँ स्थायी बनाकर रखी जायँ, जिससे वहाँ के छात्रों को सदैव उनके उदाहरण से लाभ तथा उपदेश प्राप्त हो।

श्रीरामाज्ञा द्विवेदी

प्रेमी

(१)

मानस-प्रदेशों में तुम्हारा प्रेम-शासन है
प्रेमी ! तुम धन्य हो तुम्हारे ढंग न्यारे हैं,
हिंसक, दयालु बन जाते तुम्हें देखकर
झोह पच जाते दुष्ट द्रोहियों के सारे हैं;
'कौशलेन्द्र' प्रबल प्रतापी हो तुम्हारे आगे
योधा, जग-विजयी, जितेन्द्रिय भी हारे हैं,
कौन कहे ? तुमसे बड़ा है कोई और, जब—
स्वयं चक्रपाणि बने चाकर तुम्हारे हैं ।

(२)

प्रेम वतधारी ! तुम्हीं प्रेम की लुधा में कभी
चुंगते आँगार हो चकोर बन जाते हो,
देखकर मंजु घन-माला नभ-मंडल में
तुम्हीं 'कौशलेन्द्र' मत्त-मोर बन जाते हो;
मृग बन मरते तुम्हीं हो खीन-बानी पर
तुम्हीं प्रेम-चंग की सुडोर बन जाते हो,
देते हो किसी को भोले बनके हृदय-दान
किसी को चतुर चित्त-चोर बन जाते हो ।

(३)

प्रेमधन ! होते जो न आप ही जगत में तो
महिमा बढ़ाता कौन ? ईश-गुण-गान की,
रखता किसी से कोई क्योंकर ? सहानुभूति
जग में न चलती प्रथा प्रणय-दान की;
'कौशलेन्द्र' पूछता न वेद आँ पुराण कोई
कौन ? गाँठ खोलता गहन ब्रह्म-ज्ञान की,
मिलता सुदामा-सा न प्रेमी यदि श्यामको, तो—
पदवी न पाते वह करुणानिधान की ।

(४)

भावुकता-भावमय दया का पड़ाया पाठ
सानकर सबको समानता-सरस में,
आपमें हमें आँ हममें दिवाया अपने को
मोहिनी-सी डालकर किया निज वश में;
'कौशलेन्द्र' अकथ तुम्हारी महिमा है, तब—
कैसे कुछ कहके पड़ें हम अयश में,
प्रेमिक ! तुम्हारे गुण गाते हम खूब, यदि—
दूरी होती रसना हमारी प्रेम-रस में ।
कौशलेन्द्र राठौर

गुरुकुल काँगड़ी में तीन दिन

(१)

छले आषाढ़ में मुझे गुरुकुल काँगड़ी
के दर्शनों का अवसर मिला ।
इच्छा तो बहुत दिनों से थी,
मगर यह सोचकर कि उस बेद-
वेदांगों के केंद्र में मुझे-जैसे धर्म-
शून्य व्यक्ति का कहाँ गुज़र, कभी
जाने की हिम्मत न पड़ी ।
सौभाग्य से साहित्य-परिषद् ने

उन्हीं दिनों अपना वार्षिक उत्सव करने की ठानी, और
मुझे न्योता मिला । ऐसा अवसर पाकर भला कैसे चूकता ।
दिल्ली मुराद पुरा हुई । रात को लखनऊ से चलकर
प्रातःकाल हरिद्वार जा पहुँचा । वहाँ दो ब्रह्मचारी मेरी
राह देख रहे थे । गुरुकुल की सिद्धांतवादिता का कुछ थोड़ा
सा परिचय मुझे स्टेशन पर ही मिला । एक ताँगा करने
का ठहरी । ताँगेवाले ने शायद यह समझकर कि ये नए
यात्री हैं कनखल के ॥१॥ माँगे । इधर से ॥२॥ कहा गया ।
ताँगेवाले ने शायद कहा ॥१॥ से कम न होंगे । ब्रह्मचारियों
ने वाजिब किराया कह दिया था । ताँगेवाले से ठायें-ठावें
करना उनकी शान के खिलाफ था । आध मील जाकर
दूसरा ताँगा उन्हीं दामों पर लाए । पहला ताँगेवाला
उन्हीं दामों पर चलने को तैयार था, अपना अपराध क्षमा
कराता था, अपनी भूल स्वीकार करता था; पर ब्रह्मचारियों
को उस पर दया न आई । उसने यात्रियों को ठगना चाहा
था, इसका दंड उसे देना जरूरी था । और नीति की
दृष्टि में दया का कोई मूल्य नहीं ।

ताँगा आध घंटे में कनखल आ पहुँचा । हम लोग
उतरकर घाट पर पहुँचे । सामने का पहाड़ियाँ हरे-हरे
आभूषण पहने खड़ी थीं । नीचे गंगा पहाड़ियों की गोद
से निकलकर उछलती-कूदती चली जाता था । वहाँ कई
धाराएँ हैं, जो वर्षा-काल में मिलकर काँगड़ी के नीचे तक
चली जाती है । मैंने समझा था किसी किशती पर नदी
पार करनी पड़ेगी, मगर किशती का कहीं पता न था ।
यहाँ पानी का तोड़ इतना तेज़ है, नीचे का पेटा इतना
पथरीला कि थोड़ी दूर के बाद किशती आगे जा ही नहीं
सकती । तबहीं पर बैठकर लोग आते-जाते हैं । यह

एक प्रकार की घबई है, जिसमें मिट्टी के भटकों की जगह टीन के कनस्टर होते हैं। कई कनस्टरों को लंबे-लंबे रखकर रस्सों और बाँसों से बाँध देते हैं। तमेड़ा बीच में चौड़ा और दोनों सिरों पर पतला होता है। जिन्हें इस पर पहली बार बैठना पड़े, उन्हें मन में कुछ संशय होने लगता है कि यह डोंगा पार लगेगा या बीच ही में ले डूबेगा। मगर थोड़ी ही दूर चलकर यह संशय दूर हो जाता है। यह डोंगी डूब नहीं सकती। पानी का बहाव कितना ही तेज़ हो, भँवर कितने ही भयंकर हों, वायु कितनी ही प्रचंड हो, लहरें उछलकर उसके ऊपर ही क्यों न आ जाती हों; पर उसे परास्त नहीं कर सकती। आदमी अगर उस पर ज़रा सँभलकर बैठा रहे, तो चाहे अनंत तक पहुँच जाय, डूब नहीं सकता। इस तुच्छ-सी वस्तु को विराट् और प्रचंड जल-प्रवाह का इतनी वीरता से सामना करते देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो कोई अकेली आत्मा माया-सागर की लहरों को ठुकराती, विघ्न-बाधाओं को कुचलती परमधाम की ओर चली जा रही हो।

अभी आध घंटा भी न गुज़रने पाया था कि घटा छा गई, और वर्षा होने लगी। सारे कपड़े भीग गए। हवा भी चलने लगी। लहरें उछलती ही न थीं, छल्लों में भरती थीं। कई बार तमेड़ा नीचे की चट्टान से टकराया और हम गिरते-गिरते बचे। १० बजते-बजते हम काँगड़ी पहुँच गए।

(२)

गुरुकुल की इमारतें देखकर बेअज़ितयार मुँह से निकल गया 'नाम बड़े दर्शन थोड़े'। एक ही इमारत है, जिसे इमारत कह सकते हैं, पर साधारण हाईस्कूलों की इमारत भी इससे अच्छी होती है। ३ साल पहले यहाँ कई और इमारतें थीं। पर १९२४ की बाढ़ में कई इमारतें बह गईं, और हरा-भरा बाग़ बालू से भर गया। गिरे हुए भवनों के खंडहर अभी तक नज़र आते हैं। हम लोग एक छोटे से पक्के घर में ठहरे, जिसे यहाँ पक्का धर्मशाला कहते हैं। श्रद्धेय पंडित पद्मसिंहजी शर्मा भी आ गए थे। हम दोनों इसी कमरे में ठहरे। स्नान किया। इतने में भोजन आ गया। खाने बैठ गए। पेड़े बहुत स्वादिष्ट थे। अतिथि-सत्कार यहाँ की विशेषता है। भस्मक रोगी भी यहाँ से ठूस हुए बिना नहीं जा सकता। सबसे बड़ा आनंद मुझे यहाँ के ब्रह्मचारियों को देखकर हुआ। ऐसे सरल हृदय, सेवा-शील युवक हमारे अंगरेज़ी कॉलेजों में बहुत

कम हैं। वह पंडिताई वातावरण, जो काशी के किसी संस्कृत-पाठशाला में नज़र आता है, यहाँ नाम को भी न था। यहाँ विद्यालय का मेहमान प्रत्येक ब्रह्मचारी का मेहमान है, वह उसकी चारपाई बिछा देगा, उसके लिये पानी भर लावेगा और उसकी धोती भी खुशी से छांट देगा। यह विद्यालय नहीं, किसी ऋषि का आश्रम मालूम होता है। ऐसे उत्साही युवक मैंने नहीं देखे। जो काम करते हैं, उसमें तन-मन से लिपट जाते हैं। प्रमाद की मात्रा इनमें बहुत ही कम है। कुछ सीखने के लिये, कुछ जानने के लिये, यह लोग सदैव उत्सुक रहते हैं।

साहित्य-परिषद् का उत्सव संध्या समय हुआ। आचार्यजी का व्याख्यान हुआ। ब्रह्मचारियों ने अपनी-अपनी रचनाएँ सुनाईं। कुछ साहित्यिक लेख थे, दो-चार गल्पें थीं, एक-दो लेख ऐतिहासिक थे। इन रचनाओं को किसी ऊँचे आदर्श से तोलना अन्याय होगा—ये प्रौढ़ लेखकों की कृतियाँ न थीं, पर किसी विद्यालय के शिष्यों को उन पर गर्व हो सकता है। हाँ, यहाँ जो संगीत सुनने में आया, उससे कुछ निराशा हुई। गुरुकुल में संगीत-शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं। शायद संगीत ब्रह्मचर्य के लिये बाधक समझा जाता हो। मगर मुझे तो ऐसी धार्मिक संकीर्णता यहाँ कहीं न दिखाई दी। सबसे बड़ा आश्चर्य मुझे ब्रह्मचारियों के विचार-स्वातंत्र्य पर हुआ। उनके राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक विचारों में मुझे संकीर्णता का कोई चिह्न नहीं मिला।

दूसरे दिन प्रीति-भोज था। भोजन-गृह में सभी ब्रह्मचारी और आचार्य क्रमशः पर बैठकर थालियों में भोजन कर रहे थे। हमारे अंगरेज़ी विद्यालयों में कुरसियों और मेज़ों का व्यवहार होता है। यहाँ अभी तक अंगरेज़ियत की वह हवा नहीं आई। हमारी जातीय रीति-नीति, आचार-विचार की रक्षा अगर हो सकती है, तो ऐसी ही संस्थाओं में हो सकती है। मगर शायद अब उसकी रक्षा करने की ज़रूरत ही नहीं समझी जाती। आजकल वही पक्का आर्य है, जो चाहे और सभी बातों में विदेशियों का गुलाम हो, केवल अन्य धर्मावलम्बियों को गाली देता जाय।

आज संध्या समय एक कवि-सम्मेलन था। पं० पद्मसिंहजी सभापति थे। ब्रह्मचारियों ने अपनी-अपनी रचनाएँ सुनाईं। अधिकांश कविताएँ हास्यास्पद थीं, मगर मैं ब्रह्मचारियों के साहस की तारीफ़ करूँगा कि उन्हें अपनी अंधबुद्धि

रचनाएँ सुनाने में लेश-मात्र भी संकोच न होता था। किसी हद तक तो यह बालोचित साहस सराहनीय है। हमने ऐसे बालक भी देखे हैं, जो किसी सभा में खड़े कर दिए जायँ, तो उनकी घिघी बँध जायगी। उस क्षिप्त के देखते तो यह धृष्टता फिर भी अच्छी है। पर रसिक-जनों के सामने ऐसी रचनाएँ न सुनाना ही अच्छा, जिन्हें सुनकर हँसी आवे। रचनाओं के समाप्त हो जाने के बाद शर्माजी ने विचार-पूर्ण वक्तृता दी और ब्रह्मचारियों को खूब हँसाया। शर्माजी जितने ही विद्वान् हैं, उतने ही सरल और उदार हैं। और मेहमाँ नेवाज़ी तो उनका जौहर है।

तीसरे दिन हमने मुख्याधिराजाजी के घर भोजन किया। उसका स्वाद अभी तक भूला नहीं। रामदेवजी उन सज्जनों में हैं, जिनकी बातों से जी नहीं भरता। नई-नई बातें भी मालूम होती हैं, और मनोरंजन भी होता है। आप अंगरेज़ी-साहित्य के अच्छे ज्ञाता हैं, और भारतीय इतिहास के तो आप पूरे माहिर हैं। ब्रह्मचारियों की उन पर असीम श्रद्धा है। गुरुकुल अगर कुछ न करे, तो भी इतने युवकों के सम्मुख सरल जीवन और उच्च विचार का आदर्श रखना ही उसके जीवित रहने के लिये काफ़ी है। अंगरेज़ी कॉलेजों में तो आवश्यकताओं की गुलामी सिखाई जाती है, और अध्यापक लोग ही इस विद्या के सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। ज़िंदगी की दौड़ में वे युवक क्या पेश पा सकते हैं, जिनके पैरों में ज़रूरतों की भारी बेड़ियाँ पड़ी हों। सरकारी विभागों में चाहे वे अच्छे पद पा जायँ, पर सरकारी नौकरियों से तो राष्ट्र नहीं बनते। गुरुकुल ने अपने जीवन के थोड़े से सालों में राष्ट्र के जितने सेवक पैदा किए हैं, उतने और किसी विद्यालय ने न किए होंगे। डिग्रियाँ लेकर पद प्राप्त करना राष्ट्रीय सेवा नहीं। प्रचार और उद्धार के कामों को संभालना ही राष्ट्रीय सेवा है। अब तक गुरुकुल ने १४१ स्नातक निकाले हैं। उनमें सार्वजनिक-जीवन में भाग लेनेवालों की संख्या ८७ है। यह कहने में ज़रा भी अत्युक्ति नहीं है कि हिंदी-भाषा को जितना प्रोत्साहन गुरुकुल से मिला है, उतना शायद ही और किसी विद्यालय से मिला हो।

गुरुकुल की उपयोगिता के विषय में पहले जनता में बड़ा संदेह फैला हुआ था। पर गुरुकुल से निकले हुए

स्नातकों का सांसारिक जीवन देखकर इस विषय की सभी शंकाएँ शान्त हो जाती हैं। १४१ स्नातकों में २६ तो गुरुकुलों में काम कर रहे हैं, ६ साहित्य-सेवा में लगे हुए हैं, २३ अर्थसमाज के उपदेशक हैं, ५ सफल वैद्य हैं, १८ व्यापार में लगे हुए हैं और ७ विदेश में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इनमें से दो उत्तार्य होकर लौट आए हैं। डॉक्टर प्राणनाथ हाल ही में इंग्लैंड से डॉक्टर होकर लौटे हैं, एक और महाशय बैरिस्टर हो आए हैं। पिछले साल ४ ब्रह्मचारी Senior Cambridge परीक्षा में सम्मिलित हुए, और तीन पास हो गए। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि ब्रह्मचारियों को अंगरेज़ी में भी काफ़ी अभ्यास हो जाता है। महाशय सत्यव्रतजी सिद्धांतालंकार ने हाल ही में ब्रह्मचर्य पर अंगरेज़ी में एक ग्रंथ लिखा है, जिसकी शैली और भाषा दोनों ही परिमार्जित हैं। किसी युनिवर्सिटी के विद्यार्थी के लिये ऐसी पुस्तक लिखना गर्व का कारण हो सकता है।

गुरुकुल विद्यालय में एक आयुर्वेद-विद्यालय भी है। यहाँ ब्रह्मचारियों को जड़ी, बूटियों तथा रसों का भी ज्ञान हो जाता है। शरीर-विज्ञान की शिक्षा भी इन वैद्यों को दी जाती है। हमें आशा है कि यहाँ के पढ़े हुए वैद्यों द्वारा आयुर्वेद का उद्धार होगा। वे केवल पुरानी लकीर के फ़कीर नहीं होते, बल्कि मानव-शरीर के तत्त्वों को जानते हैं और शल्य-चिकित्सा में भी दखल रखते हैं।

गुरुकुल की प्राकृतिक शोभा का तो कहना ही क्या। बलवान् चरित्र ऐसे ही जल-वायु में विकसित होते हैं। सामने गंगा की जल-क्रीड़ा है, पीछे पर्वतों का मौन संगीत। दाहिने-बाएँ मीलों तक शीशम और करंठ के वृक्ष, ऐसी साफ़, छनी हुई, विमल वायु में साँस लेना स्वयं आत्म-शुद्धि की एक क्रिया है। न शहरों का दूध-घी, न यहाँ का स्वच्छ वायु। ब्रह्मचारी गंगा माता की गोद में किलोलें करते हैं, और बड़ी दूर तक तैरते चले जाते हैं। नगरों की दूषित जल-वायु में यह गुण कहाँ। मगर पिछली बाढ़ ने विद्यालय को जो क्षति पहुँचाई है, उसको देखते हुए अब विद्यालय का स्थान बदल देने का प्रश्न आवश्यक हो गया है। इसका प्रबंध भी हो रहा है।

प्रेमचंद

संगीत

रसकिन कहता है कि संगीत, यदि वह ठीक हो, मनुष्य को देवता बना सकता है; परंतु यदि उसमें अनुचित की मात्रा का भी मेल हो जाय, तो वह मनुष्य को राक्षस भी बना सकता है। रसकिन के उक्त कथन से स्पष्ट है कि वह संगीत को एक बड़ी भारी शक्ति

स्वीकार करते हैं।

संगीत के विषय में पाश्चात्य देश का प्रसिद्ध कवि पोप कहता है—“संगीत के कारण मनुष्य का स्वभाव न तो बहुत ऊँचा बन जाता है और न बहुत नीचा। संगीत से मनुष्यों के स्वभाव में समता आ जाती है। योद्धाओं के हृदय में यह नवजीवन का संचार करता है और दुःखी प्रेमियों के छावों में ओषधि का काम करता है।

मैं ठीक-ठीक इस समय नहीं कह सकता कि निम्न-लिखित वाक्य मैंने कहाँ पढ़ा है, परंतु इतना तो मुझे भली भाँति स्मरण है कि इसे मैंने शेक्सपियर के किसी नाटक ही में अवश्य पढ़ा है—

Music is the food of love.

अर्थात् संगीत, प्रेम का भोजन है।

इसी संबंध में शेक्सपियर ने एक स्थान पर और लिखा है—

Music do I hear !

Ha, ha ! keep time, how sweet music is.

When time is broke, and no proportion kept.

शेक्सपियर के उक्त कथन से शेक्सपियर की संगीत-कलाभिज्ञता का अच्छा परिचय मिलता है। शेक्सपियर ने अपने ‘मर्चेंट ऑफ़ वेनिस’ नामक नाटक में लिखा है—

The man that hath no music in himself.

Nor is not moved with concord of sweet sounds is fit for treasons.

वह मनुष्य, जो न तो संगीत-कला जानता है और न जिसके ऊपर संगीत का प्रभाव पड़ता है, राजद्रोह तथा अपकार के उपयुक्त पात्र है। शेक्सपियर के इस कथन से यह ध्वनि निकलती है कि अच्छे आदमी के लिये संगीत

का जानना आवश्यक है। उससे यह भी अनुमान किया जा सकता है कि जो मनुष्य संगीत नहीं जानता, वह अच्छा आदमी हो ही नहीं सकता।

पाश्चात्य देश के और भी अनेक कवियों तथा लेखकों की पुस्तकों से संगीत की प्रशंसा से संबंध रखनेवाले अंश उद्धृत किए जा सकते हैं। परंतु जहाँ तक मैं समझता हूँ, इतने अंशों से भी इस बात का पता चल जाता है कि पाश्चात्य देशवाले संगीत को बड़े आदर की दृष्टि से देखते हैं। परंतु संगीत का संबंध ईश्वर से भी प्रायः जोड़ा जाता है, और पाश्चात्य देशवालों ने भी इसे स्वीकार किया है। यूनान-देश के विश्व-संगीत (music of the sphere) के बारे में किसने नहीं सुना है? यहाँ पर यूनान-देश के इस विश्व-संगीत के विषय में विस्तार से विचार करने से लेख का आकार बहुत बढ़ जायगा। परंतु यहाँ पर इतना लिख देना अनुचित न होगा कि उस विश्व-संगीत का ईश्वर से भी संबंध है।

इसी संबंध के विषय में ईंगलैंड का प्रसिद्ध कवि मिल्टन लिखता है—

In song and dance about the sacred hill ;
Mystical dance, which yonder story sphere
Of planets, and of fixed, in all her wheels,
Resembles nearest, mazes intricate,
Eccentric, intervolv'd, yet regular
Then most, when most irregular they seem;
And in their motions harmony divine
So smooths her charming tones, the God's
own ear.

Listens delighted.

Milton, Book V., 155.

मिल्टन के इस कथन से स्पष्ट है कि वह संगीत का संबंध ईश्वर से जोड़ता है और संगीत को, चाहे वह विश्व-संगीत ही क्यों न हो, एक बहुत ही अधिक पवित्र वस्तु समझता है।

भारत में भी संगीत को पहले लॉग बड़ी ऊँची दृष्टि से देखते थे। यही कारण है कि त्यागी महात्माओं ने भी संगीत की प्रशंसा की है, जैसा कि भर्तृहरि के निम्न-लिखित श्लोक से प्रकट होता है—

साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः

साक्षात्पशुः पुच्छविषाणहीनः ।

तृणं न खादन्नपि जीवमान-

स्तद्वाग्धेयं परमं पशताम् ।

इसमें संदेह नहीं कि संस्कृत तथा हिंदी के भी अनेक कवियों ने भी संगीत की बड़ी प्रशंसा की है। विहारी का—तंत्रीनाद कवित्तरस—वाला दोहा प्रसिद्ध ही है। परंतु यहाँ पर हम एक ऐसे ग्रंथ से संगीत के संबंध में कुछ अंश उद्धृत करना चाहते हैं, जिसे प्रायः सब लोग प्रमाण मानते हैं। हमारा अभिप्राय जगत्प्रसिद्ध ग्रंथ गीता से है। गीता में स्वयं भगवान् कृष्ण ने कहा है—

वेदानां सामवेदोऽस्मि, देवानामस्मि वासवः ;

इन्द्रियाणां मनश्चास्मि, भूतानामस्मि चेतना ।

अर्थ—मैं वेदों में सामवेद, देवताओं में इंद्र, इंद्रियों में मन और प्राणियों में उनकी चेतना हूँ। सब लोग जानते हैं कि सामवेद ही संगीत-कला का जन्म-स्थान है और संसार के इतिहास में सबसे पहले सामवेद की आवाजों ने अपनी ध्वनि से पर्वत की गुफाओं, तपस्वियों, ऋषियों और मुनियों को पवित्र कर दिया था।

संसार के इतिहास में सबसे पहले सामवेद के गीत ही गाए गए थे। इसीलिये तो स्वयं भगवान् कृष्ण ही कह उठते हैं कि मैं वेदों में सामवेद हूँ। संगीत-कला प्रधान होने के कारण से ही श्रीकृष्णजी ने अपने को सामवेद बतलाया था। इसमें संदेह नहीं कि श्रीकृष्ण ने अपने को तो सामवेद अवश्य ही कहा है, परंतु बहुत लोग इस कथन में संदेह कर सकते हैं कि संगीत-कला के कारण से ही उन्होंने ऐसा कहा है। कुछ लोग ऐसा आक्षेप कर सकते हैं, मैं भी इसे स्वीकार करता हूँ। परंतु मेरा विचार है कि गीता में कोई भी संदिग्ध बात है ही नहीं। गीता जिन मतों का प्रतिपादन करती है अथवा जिस सिद्धांत का खंडन करती है, उनके संबंध में संदेहात्मक पद्धति का तो वह अवलंबन लेती ही नहीं। गीता के वाक्य स्पष्ट, निश्चित तथा संदेह-रहित हैं। यदि गीता एक विषय को कहीं स्पष्ट नहीं कर पाती है, तो उसे दूसरे स्थान पर अवश्य ही स्पष्ट कर देती है। इसी संदेह को दूर करने के विचार से गीता में एक दूसरे स्थान पर स्वयं भगवान् ने लिखा है—

नाहं वसामि वैकुण्ठे, योगिनां हृदये न च ।

मङ्गला यत्र गायन्ति, तत्र तिष्ठामि नारद ॥

अर्थ—हे नारद ! न तो मैं वैकुण्ठ में रहता हूँ और न

योगियों के हृदय में। मैं तो वहीं पर रहता हूँ, जहाँ मेरे भक्त गाते हैं।

श्रीकृष्ण भगवान् के इस कथन से उक्त संदेह बिल्कुल मिट जाता है। उक्त कथन से संगीत का महत्त्व और भी अधिक हो जाता है। इस कथन के अनुसार संगीत ईश्वर-प्राप्त करने का केवल एक नहीं—एक प्रधान साधन हो जाता है। इससे प्रकट है कि संगीत, ईश्वर की उपासना का एक प्रधान अंग हो जाता है। इस संगीत के द्वारा मनुष्य ब्रह्म का अनुभव कर सकता है। हमारे शास्त्रकारों ने संगीत-कला की उत्पत्ति स्वयं शिव से ही मानी है। इससे भी संगीत-कला का उपासना आदि से संबंध प्रकट ही है।

यही कारण है कि हमारे संगीत-शास्त्रियों ने इस प्रकार से प्रार्थना की है—

यस्माद्ग्रामप्रबन्धशगरचनाऽलङ्कारजातिक्रमो ।

बन्दे नादतनुं तमुद्गुरजगद्गीतं मुदे शङ्करम् ॥ १ ॥

ततं येनावनन्दं च भुवनं निजमायया ।

आनन्दधनमप्यमितं ब्रह्म सुषिरे हरम् ॥ २ ॥

आर्त्तिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् ।

आहार्यं चन्द्रतारादि तं नुमः सात्त्विकं शिवम् ॥ ३ ॥

ऊपर के श्लोकों से प्रकट है कि संगीत एक बहुत ही व्यापक विषय है। प्रथम श्लोक से यह भी प्रकट होता है कि साहित्य-शास्त्र, संगीत का एक अंग है, और संगीत, साहित्य से अधिक व्यापक है। संगीत-शास्त्र के अनुसार संगीत के तीन तो बड़े प्रधान अंग हैं,—(१) गायन, (२) वादन और (३) नर्तन।

गायन के भीतर साहित्य-शास्त्र, नाद-शास्त्र, स्वर-शास्त्र, राग-शास्त्र, गान-रचना और संगीत-विज्ञान हैं। इससे प्रकट है कि साहित्य-शास्त्र, वास्तव में संगीत का एक बहुत छोटा रूप है।

यही कारण है कि कवियों को संगीत से अवश्य ही परिचित रहना चाहिए, क्योंकि काव्य उक्त कथनानुसार संगीत ही का एक अंग है। मैं इस समय इस पर शास्त्रार्थ नहीं उठाना चाहता कि संगीत अधिक व्यापक है अथवा साहित्य। परंतु इसमें तो कुछ भी संदेह नहीं है कि यदि कवि, संगीत-कला से परिचित न हो, तो उसे कई कठिनाइयों का अवश्य सामना करना पड़ता है, और यदि कवि, संगीत-कला को अच्छी तरह से जानता हो, तो उसे अनेक प्रकार

की सहायता मिल सकती है। आजकल मैं प्रायः समालोचकों तथा एक कवि की दूसरे कवि से प्रयः ऐसी बातों के संबंध में लड़ते तथा झगड़ते देखता हूँ। इनमें से कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं, जो संगीत से संबंध रखते हैं, और जो संगीत की सहायता से सुगमता से हल किए जा सकते हैं। कभी-कभी तो मैंने यह भी देखा है कि इन झगड़ों का मुख्य कारण संगीत-कला अथवा संगीत-विज्ञान की अज्ञता ही रहती है। इस संबंध में मैं फिर कभी एक स्वतंत्र लेख में विचार करूँगा।

आजकल योरोप में भी संगीत का प्रचार हो रहा है। वहाँ पर संगीत के दो प्रधान अंग आजकल स्वीकार किए जाते हैं। पहले को गाना कह सकते हैं और दूसरे को भिन्न-भिन्न स्वरों की एकता। इस कथन का यह अभिप्राय है कि आजकल योरोप के निवासी अपने को संगीत-कला तथा संगीत-विज्ञान में बहुत निपुण समझते हैं, और सारे संसार की संगीत-कला को अपनी संगीत-कला के सामने तुच्छ समझते हैं। ये संगीत-कला को गाना (Melody) और भिन्न-भिन्न स्वरों की एकता (Harmony) दो भागों में विभाजित करते हैं। ये लोग कहते हैं कि गाने (Melody) का अस्तित्व तो सारे संसार में पाया जाता है; परंतु भिन्न-भिन्न स्वरों की एकता (Harmony) की सत्ता संसार के किसी भी देश में नहीं पाई जाती। पश्चिमात्य देश के अनेक संगीत-कला तथा संगीत-विज्ञान के धुरंधर पंडितों ने कई स्थलों पर और स्पष्ट रूप से लिखा है कि भारत में गायन (Melody) का तो अस्तित्व पाया जाता है, परंतु वहाँ पर भिन्न-भिन्न स्वरों की एकता का बिलकुल ही अधिक अभाव पाया जाता है।

इस संबंध में अपना मत प्रकट करने के पहले मैं इन दोनों शब्दों की परिभाषा देना और वर्णन करना आवश्यक समझता हूँ। क्योंकि ऐसा करने से इस बात के समझने में सुगमता पड़ेगी कि वास्तव में इनका कथन सत्य है अथवा असत्य।

भिन्न-भिन्न शब्दों (Sounds) को, एक के बाद दूसरे को, लगातार इस प्रकार से रखने की कला को गाना (Melody) कहते हैं, जिससे कानों को सुनने में अच्छा लगे। जब कानों को एक ही समय में भिन्न-भिन्न शब्दों को संयोग अच्छा लगता है, तो उस कला को भिन्न-भिन्न स्वरों की एकता कहते हैं।

इस संबंध में एक विद्वान् ने लिखा है—

Melody has been known felt through all the ages: perhaps the same cannot be affirmed of harmony.

गाना तो संसार-भर में मालूम है तथा लोग उसका अनुभव करने चले आए हैं। परंतु यही बात भिन्न-भिन्न स्वरों की एकता के संबंध में नहीं कही जा सकती।

इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि एक मनुष्य भी गाना गा सकता है। परंतु स्वरैकता (harmony) के लिये यही बात नहीं कही जा सकती। उक्त परिभाषा के अनुसार भारतीय संगीत के जाननेवालों को निश्चय करना चाहिए कि भारत में वास्तव में स्वरैकता का अस्तित्व माना जाता है अथवा नहीं।

संगीत के संबंध में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह कला है अथवा विज्ञान? इसमें तो किसी का संदेह ही नहीं हो सकता कि गाने का अधिक संबंध कला से है और स्वरैकता का अधिक संबंध विज्ञान से है। संगीत कला भी है और विज्ञान भी है। इसमें तो किसी को भी कुछ संदेह नहीं हो सकता कि संगीत कला है। एक प्रकार से हम लोग संगीत न कहकर प्रायः संगीत कला ही कहते हैं। इसलिये हम लोग संगीत कला शब्द के सुनने के बहुत ही अधिक आदी हो गए हैं, और इसका प्रभाव हम लोगों के ऊपर इतना अधिक पड़ा है कि हम लोग संगीत को विज्ञान मानने में अवश्य ही हिचकिचाते हैं। तथापि यह भी मानना ही पड़ेगा कि संगीत विज्ञान भी है। अतएव स्वरैकता का विज्ञान कह देने से ही हम लोग इसके महत्त्व का खंडन नहीं कर सकते, क्योंकि संगीत विज्ञान भी है। यदि संगीत की गणना विज्ञान में न होती, तब स्वरैकता को हम लोग विज्ञान कहकर उसका महत्त्व कम कर सकते थे।

यहाँ पर मैं थोड़े में, परंतु स्पष्ट शब्दों में यह दिखा देना चाहता हूँ कि संगीत विज्ञान भी है। ऊपर गाना तथा स्वरैकता की जो परिभाषा दी गई है, उसमें 'शब्द' (Sound) का प्रयोग किया गया है। यदि परिभाषा पर भी विचार न किया जाय, तो भी सब लोग जानते हैं कि गाने में शब्दों (Sound) का प्रयोग अवश्य ही किया जाता है। जिन लोगों ने विज्ञान का अध्ययन किया है, वे भली भाँति जानते हैं कि (Sound)

दो-दो विशेषांक मुफ्त !

क्या कभी आपने सोचा कि—

‘माधुरी’ के ग्राहक बनने से क्या-क्या लाभ हैं ?

यदि नहीं तो, सुनिए—

- (१) प्रतिमास डेढ़-सौ पाठ्य विषय के पेज और तीन तिरंगे तथा अनेकों सादे चित्र जो कोई हिंदी-पत्रिका नहीं देती, पढ़ने को मिलेंगे ।
- (२) सभी प्रकार की रुचि रखनेवालों के लिये प्रतिमास पाठ्य सामग्री रहती है । छी तथा बच्चों के लिये खास स्तंभ हैं ।
- (३) सभी प्रतिष्ठित विद्वान् और कवि इस पत्रिका में लिखते हैं ।
- (४) साल भर में पाठ्य की अमूल्य सामग्री के अलावा लगभग ४० तिरंगी तस्वीरों से एक सुंदर चित्रावली माधुरी के मूल्य की तैयार की जा सकती है ।
- (५) वर्षारंभ का विशेषांक, जोकि अद्वितीय गिना गया मुफ्त मिलता है ।
- (६) छुपाई-सफाई, फागज सभी वस्तुएँ दर्शनीय रहती हैं ।
- (७) अपना स्वार्थ और हिंदी-भाषा के प्रचार का पुण्य मिलता है ।
- (८) ‘माधुरी’ के ग्राहक रहने और आगे के लिये बनने-बनाने से अगला श्रावण का विशेषांक भी मुफ्त मिलेगा । यह विशेषांक ऐसा निकलेगा कि देखते ही तबीअत फड़क उठेगी ।
- (९) चार वार्षिक ग्राहक बना देने पर, एक वर्ष तक माधुरी मुफ्त में पढ़ने को मिलती है ।
- (१०) अपने कुटुंब और स्नेहियों को पुरस्कार में देने योग्य अमूल्य वस्तु है ।

और क्या चाहिए ?

नोट—जो ‘माधुरी’ के ग्राहक हैं उन्हें तो अगला विशेषांक मुफ्त मिलेगा ही, परंतु जो लोग ग्राहक नहीं हैं उन्हें ६॥) ६० भेजकर तुरंत ग्राहक बन जाना चाहिए ; ताकि वे भी विशेषांक मुफ्त पा सकें । नवीन ग्राहक बननेवालों को पिछला निकला हुआ विशेषांक भी मुफ्त मिलेगा । यानी दो-दो विशेषांक मुफ्त में लीजिए ।

निवेदक, मैनेजर—‘माधुरी’—लखनऊ.

आज ही ६॥) रु० भेजकर

‘माधुरी’ के ग्राहक बनिए ३० जून तक ग्राहक होनेवालों को **दो विशेषांक मुफ्त मिलेंगे।**

हिन्दी के प्रतिष्ठित विद्वानों की राय है—

माधुरी हिंदी की सर्वोत्तम पत्रिका है।

अगला श्रावण का विशेषांक
अभूत पूर्व, पठनीय और दर्शनीय होगा।

अभी ग्राहक बन जाने पर वह अंक मुफ्त मिलेगा।

साथ ही पिछला विशेषांक भी मुफ्त देंगे।

इस प्रकार ६॥) रु० में माधुरी मुफ्त ही समझिए।

क्या आप बतला सकते हैं ?

कोई पत्रिका इतनी रियायत कर रही है !

यदि नहीं; तो,

तुरंत ‘माधुरी’ के ग्राहक बनिए।

पता—

मैनेजर—‘माधुरी’, लखनऊ।

शब्द विज्ञान का एक विषय है। इस शब्द (Sound) के विषय में विज्ञान का एक छोटा विद्यार्थी भी अवश्य ही जानता है। परन्तु शब्द की हरात्मक गति (Harmonic motion) के संबंध में विज्ञान का प्रारंभिक विद्यार्थी कुछ भी नहीं जानता। इसके संबंध में बी० ए० और एम्० ए० में अवश्य बहुत बातें बतलाई जाती हैं और शब्द की हरात्मक गति (Harmonic motion of sound) से ही संगीत का अधिक संबंध है। दो हरात्मक गतियों के संयोग से कौन-सी हरात्मक गति उत्पन्न होगी? तीन हरात्मक गतियों से कौन-सी गति उत्पन्न होगी? ये सब शुद्ध विज्ञान के प्रश्न हैं, और जो लोग गणित जानते हैं, वे इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। उसमें भी जिसने केवल एम्० ए० तक गणित का अध्ययन किया है, वह ऐसे सब प्रश्नों को सुगमता से नहीं हल कर सकता, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में दीर्घवृत्तीय संबंधी फलनों (Elliptic Functions) की आवश्यकता पड़ती है, जिन्हें एम्० ए० के साधारण विद्यार्थी नहीं समझ सकते।

आगे चलकर गणित और विज्ञान दोनों भाई-भाई की तरह मिलते हैं, और दो भिन्न-भिन्न विषय नहीं रह जाते। इन सब कथनों से प्रकट है कि जो शब्द संगीत का विषय है, वही विज्ञान तथा गणित का भी विषय है। इससे इतना तो कम-से-कम स्पष्ट ही है कि संगीत विज्ञान भी है।

इसमें भी संदेह नहीं कि हवा तथा ऋतुओं का भी शब्द पर प्रभाव पड़ता है। जब हवा कम रहती है, तो शब्द कम सुनाई पड़ता है। हवा और शब्द के इस पारस्परिक संबंध को सब लोग जानते हैं। ध्वनि-विद्या (Acoustics) नामक एक विज्ञान है। जो लोग एम्० ए० में विज्ञान पढ़ते हैं, उन्हें इस ध्वनि-विद्या को भी पढ़ना पड़ता है। उसमें इन सब बातों का विस्तृत वर्णन रहता है। संगीत में भी इन सब बातों का विचार किया जाता है। कब किस गीत को गाना चाहिए? किस समय, किस राग तथा किस रागिनी को अलापना चाहिए? ये सब विषय संगीत के हैं, और ध्वनि-विद्या के भी। यदि कोई मनुष्य ध्वनि-विद्या का संपूर्ण तथा विस्तृत अध्ययन करे, और फिर भारतीय संगीत का अध्ययन करे, और फिर दोनों की तुलना करे, तो वह

वास्तव में एक बड़ा भारी मौलिक काम करेगा। परन्तु इसके लिये कम-से-कम एम्० ए० तक गणित, बी० ए० तक विज्ञान तथा संपूर्ण संगीत-कला और संपूर्ण संगीत-विज्ञान का जानना आवश्यक है। दोनों के विस्तृत अध्ययन के बाद यह प्रश्न सुगमता से हल हो सकता है कि भारतीय संगीत-कला में कितनी वैज्ञानिकता है। ऐसा करने से संगीत-कला-संबंधी ऐसे बहुत अधिक नियम निकाले जा सकते हैं, जिनसे संगीत-कला की उन्नति हो। अस्तु।

इसके अतिरिक्त संगीत-कला के विधायक नियम भी हैं और यह विज्ञान का विषय है, कला का नहीं। इसलिये हम लोगों को योरोपीय देश-निवासियों की 'स्वरैकता' को केवल विज्ञान से अधिक संबंध रखने के कारण बुरा नहीं कहना चाहिए। इतना तो निश्चय है कि ये लोग भी भारत के गान (melody) की प्रशंसा करते हैं, परन्तु इन लोगों की स्वरैकता का गर्व ही अधिक विचारणीय है। इस संबंध में देश-भक्ति तथा अपनपो के जोश में आकर सत्य की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। हम लोगों को यह वाक्य कभी नहीं भूलना चाहिए—

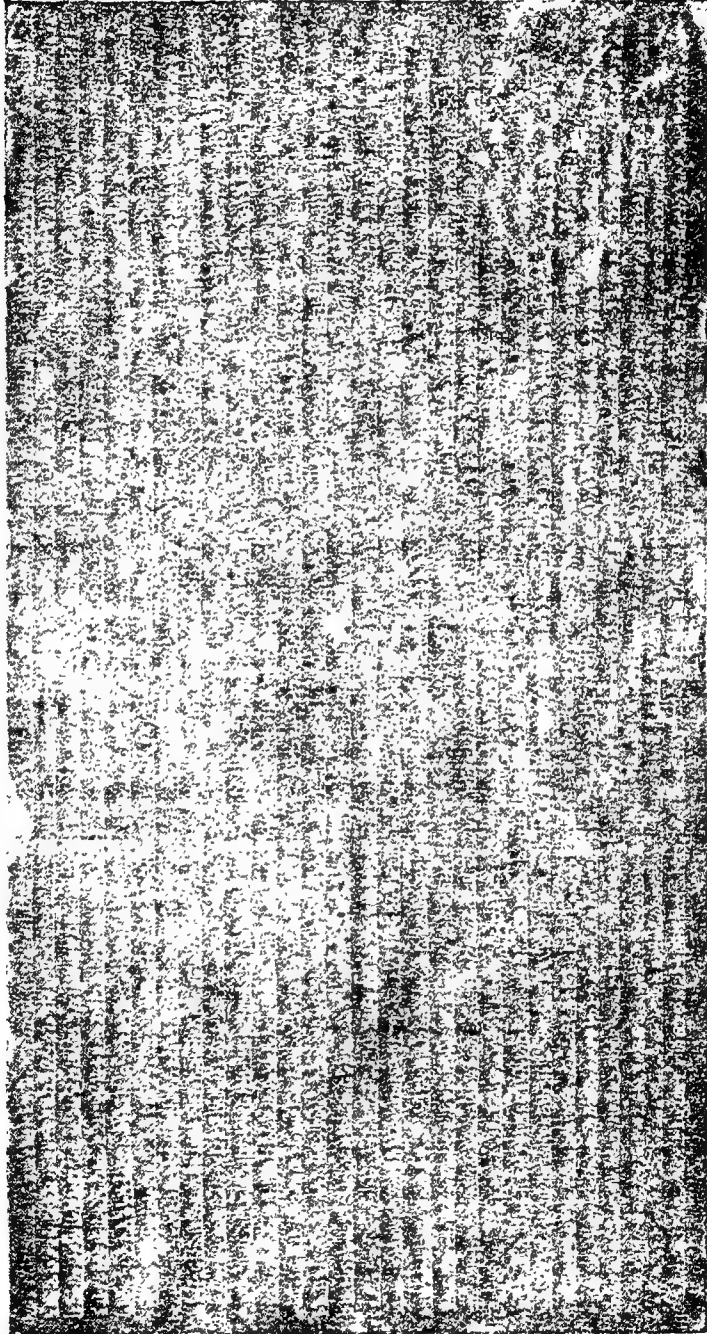
तस्मान् प्रवर्त्य सखे सततं परीक्षाम्

सर विलियम जोंस साहब ने गाने की ही प्रशंसा की है और स्वरैकता की बड़ी निंदा की है। इनके भिन्न-भिन्न प्रभावों के संबंध में मैं एक अलग स्वतंत्र लेख में विचार करूँगा। रूसो ने भी स्वरैकता की बड़ी निंदा की है।

इन सब प्रश्नों पर विचार करने के पहले स्वरों का विचार करना अत्यंत अधिक आवश्यक है। योरोप में सात ही स्वरों का प्रयोग होता है और भारत में भी सात ही स्वरों का प्रयोग होता है। इस समानता को देखकर कुछ योरोप के लोग फूले नहीं समाते और प्रायः कहा करते हैं कि जिन सात स्वरों का प्रयोग हम लोग करते हैं, उन्हीं का प्रयोग भारत, यूनान और मिस्र आदि देशों में भी होता है। इसमें तो कुछ भी संदेह नहीं कि हम लोग भी सात ही स्वरों का प्रयोग करते हैं। परन्तु संसार में अब भी ऐसे अनेक स्थान पाए जाते हैं, जहाँ सात नहीं, ५ स्वरों का ही प्रयोग होता है।

बात यह है कि संस्कृत की पुस्तकों में सात स्वरों का उल्लेख पाया जाता है। इनके नाम ये हैं (१) षड्ज, (२) ऋषभ, (३) गंधार, (४) मध्यम, (५) पञ्चम, (६) धैवत और (७) निषाद।

अहार शिलालेख

(विगत मास की 'मासुरी' में इस शिलालेख के संबंध में एक लेख निकल चुका है)

इन्हीं सात स्वरों के आधार पर स, रे, ग, म, प, ध, और नि बताए गए हैं। भारतवर्ष में सब बातें वैदिक युग में ही हो गई थीं। यहाँ से ये सातों स्वर फ़ारस तथा अरब-देश में गए, और वहाँ से सारे योरप में फैल गए। इस प्रकार प्रकट है कि इन सात स्वरों के लिये योरप भारत का ऋणी है। बहुत लोग कदाचित् मेरे इस कथन में संदेह करें कि योरप इस विषय में भारत का ऋणी है। इस विषय पर मैं अलग एक लेख में स्वतंत्र-रूप से इस बात के सत्य प्रमाणित करने का विचार करूँगा; परंतु यहाँ पर प्रसिद्ध विद्वान् डॉक्टर वेबर साहब के मत का उल्लेख कर देना आवश्यक जान पड़ता है। आप जर्मनी देश के एक प्रसिद्ध विद्वान् हैं, और आपने भारतीय साहित्य पर सन् १८७६ ई० में एक बहुत ही अधिक महत्व-पूर्ण लेख लिखा था। उसमें उन्होंने भारतीय संगीत पर भी विचार किया है। आपने अपनी पुस्तक के २६७वें पृष्ठ में लिखा है—

"The Hindu scale, sa, re, ga, ma, pa, dha, ni has been borrowed also the Persians, where we find it in the form do, re, me, fa, so, la, ti. It came to the west and was introduced by Guido of Arezzo in Europe in the form do, re, mi, fa, sol, la, ti.

I have moreover hazarded the conjecture that even the gamma of Guido (French grammar, English Gamut goes back on the Sanskrit Grama and Prakrit gama and is thus a direct testimony of the Indian origin of our European scale of seven notes."

इसका भावार्थ यह है—हिंदुओं के सात स्वर स, रे, ग, म, प, ध और नि की ही फ़ारस देशवालों ने नक़ल की थी। परंतु इन्होंने इसे दो, रे, मि, फ, सो, ल और ति के रूप में परिवर्तित कर लिया। फ़ारसवालों से अंगरेजों के गिट्टा ने इन सात स्वरों का सीखा था— और इसने इसका दो, रे, मि, फ, सो, ला और ति रूप दिया। मेरा यह भी विचार है कि फ़्रांसीसियों का ग्राम या अंगरेजों का गैमुत भी संस्कृत ग्राम और पाली गम का ही रूपान्तर है। इस प्रकार प्रकट है कि योरप में जिन सात स्वरों का आजकल प्रचार है, वे भारत से ही यहाँ आए हैं, और वहाँ से इनका पश्चिम में प्रचार हुआ है।

और भी अनेक प्रमाण दिए जा सकते हैं, जिनसे यह सिद्ध होता है कि भारत से ही ये सात स्वर पश्चिम में

गए हैं। परंतु यहाँ पर स्थानाभाव से ऐसा नहीं किया जाता। एक प्रकार से ऐसा करना गबे मुद्दों को उखाड़ना भी है; क्योंकि स्वयं योरप के निवासी ही इस बात को स्वीकार करते हैं।

जिस Gamut शब्द के प्रयोग के संबंध में जर्मन-देश के प्रसिद्ध विद्वान् वेबर साहब ने अपने ग्रंथ में उल्लेख किया है, उसका प्रयोग इंग्लैंड-देश के जगत्प्रसिद्ध कवि शेक्सपियर ने भी अपनी निम्न-लिखित कविता में किया है—

Madam, before you touch the instrument,
To learn the order of my fingering,
I must begin with rudiments of art,
To teach you gamut in a brief sort.

इन सब विषयों के बारे में मैं फिर कभी विस्तृत रूप से विचार करूँगा।

अबध उपाध्याय

कवि-कीर्तिन

चंद

प्यारी कविता कुमुदिनी हर्षित हुई चुचंद;
राखी अम्बर में उदित उषा राका का चंद।
उषा राका का चंद मंद यह कभी न होता;
निज आसा से नित्य दीप पृथ्वी के धोता।
उटु-गण की क्या बात सूर-सा बना भिखारी;
सागर छलका देख चंद की विभूता प्यारी।

कबीर

बाँजक सब चुकता किया साखी बने कबीर;
पद-पद पर आने लगा अनहद नाद गभीर।

विहारी

विज्ञ विहारी स्वाति शुचि दोहा सीप रसाल;
सुभग भाव मोती विमल पाते सुमन मराल।

मतिराम

उशाना अवतार कवींद्र महामति या विभू-मंडल भाम हुए;
मति में रति में युति में गति में यति में यति से अभिराम हुए।
कल कोमल कांत पदावलि के मन-रंजन मंजुल दाम हुए;
रसरज धरा पर शोभित या मतिराम ललाम ललाम हुए।

विद्याभूषण 'विभु'

१. करौली के कवि महाराज सुजानसिंहजी
उपनाम फकीरसिंह

ज हम अपने पाठकों को एक कवि का परिचय कराते हैं। ये पूर्वीय राजस्थान के करौली-राज्य के निवासी थे। इन्हीं के वंशजों में से यह लेखक भी है। यह मानी हुई बात है कि राजस्थान में अभी साहित्य-विषयक खोज बहुत अधूरी हुई है। यहाँ पर साहित्य का भंडार पर्यासरूप से मिल सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि सच्ची लगनवाले इस आश्रयदाता पर ध्यान दें। राजस्थान सर्वदा से कवियों का आश्रयदाता रहा है। यदि यहाँ पर बराबर खोज की जाय, तो बड़े-बड़े अनमोल रत्न प्राप्त हो सकते हैं। करौली-राज्य भी कवियों का आश्रयदाता रहा है। यहाँ के नरेश कृष्ण-वंशज हैं। करौली के पहले इनकी राजधानी बयाना थी। जहाँ पर महाराज विजयपालजी ने, जो कि पृथ्वीराज से पूर्व हो गए हैं, मानी नामक पहाड़ी पर एक बड़ा विस्तृत गढ़ बनवाया था। यह स्थान अब भरतपुर राज्यांतर्गत है। इन्हीं महाराज विजयपाल के समय में नल्ल कवि हुआ है, जिसने एक बृहद् ग्रंथ विजयपाल रासो नाम का बनाया था। नल्ल कवि के विषय में हम दूसरे लेख में प्रकाश डालेंगे। उक्त स्थान से निकल जाने के बाद महाराज अर्जुनदेव ने

भद्रावती नदी के तट पर कल्याणपुरी विक्रमाय स० १४०२ में बसाई। उसी का नाम आज करौली नगर है।

यह हम पहले कह आए हैं कि यहाँ पर भी कवियों का खूब सरकार होता रहा है। महाराज धर्मपालजी के समय देवीदासजी यहीं आकर बस गए, जिनके वंशज अभी तक करौली नगर में निवास करते हैं। 'प्रेमरत्नाकर'-नामक ग्रंथ उक्त कविजी ने बनाया, जिसकी प्रति इस लेखक के पुस्तकालय में मौजूद है।

अब हमें महाराज सुजानसिंह की ओर मुड़ना चाहिए। करौली-नरेश महाराज द्वारिकादासजी के ७ पुत्र हुए। उनके द्वितीय पुत्र सलैदीजू हुए; जिनके नाम से इस लेखक का गृह सलैदी भवन के नाम से प्रसिद्ध है। सलैदीजू के तृतीय पुत्र रत्नमणि हुए और इनके तृतीय पुत्र भोजराजजी हुए। भोजराजजी के पुत्र विष्णुसिंह और इनके पुत्र हमारे इस लेख के नायक सुजानसिंह हुए। करौली-राज्य के अधिकारी सलैदीजू के वंशज ही होते, परंतु उन्होंने कई कारण-वश गद्दी का अधिकार अपने छोटे भाई को दे दिया। तभी से हमारे कुल के मनुष्य राज्य-कुल के लोगों द्वारा 'बाबाजू' शब्द द्वारा संबोधित होते हैं। महाराज विष्णुसिंह बड़े हरि-भक्त तथा विद्वान् पुरुष थे। और स्वयं कविता भी करते थे। इनका बनाया हुआ ग्रंथ विष्णुसागर हमारे पास है। इनकी कविता की भी बानगी हम पाठकों को किसी दूसरे लेख में छलवाँगे। विष्णुसिंह बड़े धनी भी थे। इनके समय में राज्य पर

कहें बड़े-बड़े आक्रमण मरहटों के हुए थे । उस समय राज्य की आर्थिक स्थिति बड़ी ढाँवाडोल थी ; इस समय इन्होंने राज्य को भरपूर आर्थिक सहायता दी । जिसके सरकारी पट्टे अब तक हमारे पास माजूद हैं । विष्णुसिंहजी का पिछला जीवन बड़ा शोक-पूर्ण रहा । यह पता उनकी कविता से चलता है ।

इन्हीं के पुत्र महाराज सुजानसिंहजी थे, ये बड़े ही प्रतिभाशाली तथा काव्य-रसिक पुरुष थे । इनके जन्म-दिवस का पता भली प्रकार नहीं लगता, पट्टों से केवल यहाँ तक पता लग सका है कि ये महाराज गोपालसिंह करौली-नरेश जिनका राज्य-काल वि० सं० १७८१ से लेकर १८१२ है, वर्तमान थे । और महाराज तुरसमपालजी के राज्य में जिनका राज्य-काल वि० सं० १८१२ से १८२३ तक है, जीवित रहना पाया जाता है । ये किस अवस्था में स्वर्गधाम सिधारे; इसका पता नहीं चलता । इनके विषय में कहा जाता है कि इनको विष दिया गया था । और इसी से इनकी मृत्यु हो गई । इनका बनाया हुआ 'सुजान-विलास'-नामक ग्रंथ है, उसमें से हम पाठकों के मनो-विनोदार्थ कुछ पद्य उद्धृत करने हैं । इस ग्रंथ में ११ पृष्ठ हैं, और पहले अध्याय में विविध देवताओं की स्तुति आदि है ; पर यह ग्रंथ शृंगार-रस प्रधान है । अंत में पटञ्जल वर्णन भी है । ग्रंथ से कुछ छंद ज्यों-के-त्यों उद्धृत किए जाते हैं ।

गणेश-स्तुति

जय गणेश गजवदन रदन इक महादेव सुव ।
मंगल रचित भुसंड साँस छवि औषधास हुव ।
नगतनया के तनय दनुज कौना नहि नाम कर ;
फरस कमल में गहै लहे प्रभुता समासकर ।
षटवदन अनुज सुरैस हो विघ्नहरन छितिस्त करन ;
तुव जन 'सुजान' दिन-रैन विवि पान जोर वदित चरन ।

श्रीकृष्ण-विनय

भोर मुकुट कुंडल कपोल कुंनल छवि छावत ;
जनु अहिछौना मणि समीप बिहरत मनभावत ।
अरुन कमल से नैन छवत कानन मृग भाजत ;
सुरली उर बनमाल भाल बिच खौरि बिराजत ।
गोधन चराय ग्वालनसहित कर लकृट कोटि कलमगनसौ ;
निसदिन 'सुजान' मोहन मदन यह मूरति मो मन बसौ ।

अथच

सुरतर दार, गिरिराज है अचल, और
चितामनि पाहन, सो कैसे उर आनिए ;
प्रमाकर तापकर, बिकल छपा कर है ,
नदीपति खारों, तारों तमहीन जानिए ।
रतिपति बिना तन, बलि दू है निशाचर,
कामधेनु पशु सम क्योंकर प्रमानिए ;
मोहन मदन प्रभु तुम सौ हो तुम ही
'सुजान' कहा उपमा समान कै बतानिए ।

अब शृंगार-विषयक कुछ पद्य भी लीजिए । कवि ने शृंगार-रस में अपनी प्रतिभा का पूर्ण परिचय दिया है । इनकी कविता कैसी है इस बात का निर्णय हम अपने पाठकों पर ही छोड़ते हैं । आशा है 'माधुरी' के विद्वान् संपादक भी अपनी सम्मति प्रदान करने की कृपा करेंगे ।

(१)

प्रात ही निहारे बिन गुन गुनवारे हर ,
हार सिम्वारे स्याम रंग धुति भारी के ;
करन कलित लल ललित छवान तक ,
तम को प्रवाह किधौ भानु सुव सारी के ।
मारग की फौज किधौ सासि न भजाई ,
ताकी मुख स्यामताई नीर टपकत जारी के ;
कहत 'सुजान' मखतूल के लखान नील-
मानि की प्रमान ऐसे जीवसुत प्यारी के ।

(२)

बैस है किशोरवारी बड़े दग छोरवारी ,
अधर तमोलवारी प्यारी इत है गई ;
मौहें विवर्कवारी आनन मयंकवारी ,
लचकाले लंकवारी रूप दरसे गई ।
जलजातमालवारी बेदी भाल लालवारी ,
मोहनी-सी डारिके 'सुजान' हित कै गई ;
करी चालवारी कर छरी लालवारी ,
बालहरी सालवारी हर हेरी मना ले गई ।

(३)

चंद छवि मंद रंग भेचक मलिद मूंगा ,
खंजन चकोर कंज मान मूरभाने हैं ;
दारिम दरिक गई चपला चमक गई ,
कोकिल कपोत कीर कोक सकुचाने हैं ।

केहरी करिंद हंस कदली पुरट एको,
मन में न आने मनमथ मनमाने हैं;
सौतिन के तन-मन नैन अकलाने तोहि,
देखत 'सुजान' स्यामसुंदर बिकाने हैं।

(४)

कटि पर केहरि अमत रहें बन-बन,
दसन बिलोक दारों बदन बिदारों है;
बेनी पै फनिंद गति ऊपर मराल गज,
बानी सुनी पांक मृग मद रंग भारों है।
कुचन पे करह छवि कंठ पे कपोत नैन,
हेरत कमल मान खेजन बिसारों है।
चामीकर तन पे पवारी सुति श्रोदनी पे,
राका शशि बदन बिलोक बार डारों है।
अब ज़रा ऊजरी गूजरी के ठोड़ी के बिंद की भी बड़ाई
मुन लीजिए और कवि की कल्पना को दाद दीजिए।
कंचन कैरी किथी जरिया बिधि नीलम का कनिजा जखो पावक;
कै रवि का सुत जीव का गोद में मांद भग्यो दरम रसनावक।

आनन चद चकोर से नैन लग पुतरान की काँत सुहावक;
गूजरी ऊजरा ठोड़ी को बिंदु गुलाब का फूल मलिंद को शावक।

आगम बसंत का बिचारक बिदेम तज,
आयो मनभावन मदन सरसना सौ;
आनंद अनंत भयो नैनन विलोकत ही,
आनन अरुन अनुराग रंग रेनी सौ।
सौतन बियोग राखि बिरह को प्राण ताहि,
काँधों मनमोहन सनेह सुख छेनी सौ;
जो लौ प्यारी प्रीतम बिहार कर उर पर,
तो लौ उर हार तू बिहार कर बेनी सौ।

इस ग्रंथ में अधिक घनाक्षरी तथा सवैया हैं। इसमें से कुछ नमूने पाठकों के मनोविनोदार्थ दिए गए हैं। उनसे पाठक, कवि के विषय में कुछ अनुमान कर सकते हैं। ग्रंथ के ऊपर संवत् आदि कुछ भी नहीं लिखा है। इस कारण यह नहीं कहा जा सकता कि यह ग्रंथ किस संवत् में बनाया गया है।

कुं० परमसिंह "प्रेम"

गुप्त-प्रकाश

७० नामी वैद्य-हकीमों के ५५६ अनुभूत प्रयोग

(जिनके प्रयोग हैं, उनकी जीवनी और फोटो भी पुस्तक में दिए हैं)

अपनी किस्म की प्रथम पुस्तक

सर्वसाधारण और चिकित्सकों के लिये अपूर्व ग्रंथ

इस पुस्तक में हर सजान ने अपने सच्चे अनुभूत योग दिए हैं। कौड़ियों से रूपयों का काम हो सकता है। कविचिनोद वैद्यभूषण पं० ठाकुरदत्त शर्मा वैद्य ने बड़े परिश्रम से कई स्थानों में घूमकर बड़ी कठिनाई से होने एकत्र किया है। उनके अपने उच्च कोटि के अनुभूत प्रयोग भी इसमें हैं। मूल्य सर्वसाधारण के लाभार्थ केवल २।।)

पत्र तथा तार का पता—'अमृतधारा' १२, लाहौर

निवेदक—मैनेजर देशोपकारक पुस्तकालय, अमृतधारा भवन,

अमृतधारा रोड, अमृतधारा डाकखाना, लाहौर

१. उपन्यास और कहानी

स्नेह-पूर्णा—लेखक, श्रीयुत गोकुलदास द्वारकादास राय-चुरा । प्रकाशक, बेचरमेपजी एंड संस, बुकसेलर्स, राजकौट, काठियावाड़ । कागज और छपाई साधारण । पृष्ठ-संख्या ३५४ । मूल्य ३।

स्नेह-पूर्णा विस्तृत सरस सामाजिक उपन्यास है । इसके लेखक श्रीयुत गोकुलदासजी गुजराती की सुप्रसिद्ध मासिक पत्रिका शारदा के संपादक और गुजराती-भाषा के यशस्वी लेखक हैं । प्रस्तावना में सौभाग्यवती शारदा सुमंत मेहता जी० ए० ने उपन्यास का परिचय दिया है । उसका कुछ अंश इस भाँति है—

“पुस्तक के आदि से अंत तक पढ़ने से पता लगेगा कि यह कोई साधारण सांसारिक उपन्यास नहीं है । यह वह वस्तु है, जिसे अंग्रेजी में Problem Novel कहते हैं । X X X इसीलिये इसमें विद्वानों का प्रिय जटिल वाक्यावली अथवा विस्तृत बहिष्कृत वर्णन नहीं, बल्कि प्रतिदिन होनेवाली घटनाओं का सरस रूप देकर अपने सड़ते हुए समाज को उत्तम कोटि तक पहुँचाने का प्रयास किया गया है ।

इन सबके बाद इस उपन्यास की सबसे बड़ी एक विशेषता और भी है । वह यह कि आजकल के उपन्यासों में शृंगार-रस की पराकाष्ठा गुप्त या प्रकट रूप से देखने में आती है, और सर्वसाधारण का दिल बहलाने के लिये

बहुधा इसे प्रधानता देनी पड़ती है । परंतु इस पुस्तक भर में सर्वत्र उसका बहिष्कार किया गया है । पति-पत्नी के वार्त्तालाप में भी ओचित्य का पूर्ण ध्यान रखा गया है । फिर भी पुस्तक नीरस नहीं है । वास्तव में उपन्यास या नाटक तो ऐसा ही होना चाहिए कि जिसे पिता अपनी संतति के सामने बेधड़क पढ़ सके । यह उपन्यास पारचात्य वातावरण की छाया से हीन और आर्य संस्कृति का उत्तम दर्शन करानेवाला है ।”

उपन्यास के अंतरंग का परिचय देने के लिये, उक्त पंक्तियाँ, हम समझते हैं, पर्याप्त हैं । इसके कुछ उत्तमोत्तम उद्धरण भी हम पाठकों की सेवा में उपस्थित करते हैं । “X X ज्ञान की तेज किरणों से ईर्ष्या-द्वेष आदि का नाश होगा और भारत की महान् प्रजा की हम माना हैं, बहन हैं, अर्द्धांगिनी हैं, इस भावना से भारत का सुंदरी-समाज जग्न होना । X X घर-घर में गृहणियाँ यदि गृह-राज्य चलावें, तो स्वर्ग और मर्त्य में कोई भेद न रहे । X X सुंदरी-समाज देश के उदय का मंत्र निरंतर जपेगा । जब स्वदेश का सेवा के लिये सन्नारियाँ तपस्या करेंगी, तब भारतवर्ष प्राचीन महत्ता से संसार के सब देशों में शोभित होगा । भारत के उदय की उषा प्रकटी है, यह सत्य है । वर्षों से अज्ञान के अंधकार में भटकती हुई हिंदी प्रजा में ज्ञान-रवि का प्रकाश पड़ेगा । प्रकाश की इन रश्मियों से सन् और असन् की परीक्षा होने पर सबे

साधुओं का दर्शन होगा। साधुता का अर्थ केवल गेरुआ कपड़ा ही नहीं है, केवल वेद के मंत्रों का गान नहीं है, सिर्फ जटा-जूट, कौपीन या कमंडलु नहीं है। साधुता सबे साधु को शोभा देने योग्य मानृभूमि और मनुष्य जाति की सेवा है।” कई एकदंगे चित्र भी हैं। जो पाठक महोदय गुजराती जानते हों, उनसे इस उपन्यास को अवश्य पढ़ने का हमारा अनुरोध है।

× × ×
गंगा जमुनी (दूसरा भाग)—लेखक, श्री जी० पी० श्रीवास्तव्य। प्रकाशक, हिंदी-पुस्तक-पुजेंसी, कलकत्ता। मूल्य २५; पृष्ठ २३५।

इस रचना में युवक प्रेम और प्रौढ युवक प्रेम के रूप दिखाए गए हैं। पहले खंड में कहानियाँ हैं, दूसरे में एक छोटा-सा नाटक। गंगाप्रसादजी ने मस्त तबियत पाई है, और उसकी मस्ती उनकी रचनाओं में छलकी पड़ती है, पढ़नेवाले पर उस मस्ती का असर न हो यह संभव नहीं। भाषा का ऐसा प्रवाह, भावों का ऐसा बाहुल्य कम देखने में आता है। मगर मस्ती जब अपनी सीमा का उल्लंघन कर जाती है, तो उसे पागलपन कहते हैं। समाज कुछ बंधनों से ही संगठित है। उन बंधनों को तोड़ दीर्जिण और पशु-वृत्तियों का तमाशा देखिए। पन्ना और उसके प्रेमी की प्रेम-लीला वासना का वह रूप है, जिसे लम्पटता कह सकते हैं। युवकों के सम्मुख ऐसे चरित्र रखकर हम उन्हीं वासनाओं के उत्तेजित करते हैं, जिनका खुले बंदों घूमना न व्यक्ति के लिये उपयोगी हो सकता है, न समाज के लिये।

× × ×
तीर्थयात्रा—लेखक, महाशय सुदर्शन। प्रकाशक, इंडियन-प्रेस प्रयाग। मूल्य २०; पृष्ठ २६२। सजिल्द।

इस संग्रह में सुदर्शनजी की १४ कहानियाँ हैं और एक छोटा-सा ड्रामा। पहले यह संग्रह उर्दू में प्रकाशित हुआ था। उस पर महाशय को पंजाब के शिक्षा-विभाग ने ७५० पुरस्कार दिए थे। सुदर्शनजी की कहानियों में प्रसाद, गहराई और मनस्तत्त्व कूट-कूटकर भरे होते हैं। इन कहानियों में ये सभी गुण मौजूद हैं। तीर्थ-यात्रा, घोर पाप आदि कहानियाँ बहुत सुंदर हुई हैं।

× × ×
ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट—लेखक और प्रकाशक उपर्युक्त। मूल्य ॥८॥

बड़ा ही मनोरंजक प्रहसन है। अनपढ़ ऑनरेरी मैजिस्ट्रेटों की खूब कलई खोली गई है। भंडूसाह और गंडूसाह की बातें पेट में बल डाल देती हैं।

× × ×
 २. कविता

बक-संहार—लेखक, बाबू मैथिलीशरण गुप्त। प्रकाशक, साहित्य-सदन, चिरगाँव भासी। पृष्ठ-संख्या ५५। कागज और छपाई अच्छी। मूल्य ॥३॥

महाभारत की एक घटना के आधार पर गुप्तजी ने उक्त खंड काव्य लिखा है। घटना यों हैं,—कुरु-राज धृतराष्ट्र ने कुंती और उनके पुत्रों को जलाकर मार डालने के लिये दुर्योधन और शकुनि आदि की सलाह से वारणावन नगर में भेज दिया था। जिस घर में ये लोग ठहराए गए थे, वह भूट जल उठनेवाले पदार्थों से बना था। पूर्व निश्चयानुसार उक्त घर में समय पर आग लगाई गई। किंतु विदुर ने युधिष्ठिर को सावधान कर दिया था, इसलिए उस विपनि से पांडवों की रक्षा हुई। ये लोग वहाँ से भाग निकले और बड़ी दीनावस्था में अपने को छिपाए नाना स्थानों में घूमने लगे। अंत में एक चक्रनगर में आकर एक ब्राह्मण के यहाँ आश्रय लिया। वहाँ बक नामक दैत्य ने बड़ा उपद्रव मचा रखा था। वह सदा अपनी घात में लगा रहता और जब मौक़ा पाता उक्त नगर के प्राणियों का गंहार करता। अंत में एक-चक्र निवासी घबड़ा गए और उक्त दैत्य से संधि कर ली। संधि के अनुसार प्रतिदिन एक आदमी बक के पास जाता और वह उसे मारकर खा जाता। एक दिन उस ब्राह्मण की पारी आई, पांडव जिसके आश्रित थे। ब्राह्मण के एक पुत्र, एक पुत्री और पत्नी थी। ब्राह्मण के विनाश की आशंका से तीनों प्राणी रो रहे थे। अंत में कुंती को सब हाल मालूम हुआ और उन्होंने उक्त ब्राह्मण-परिवार को आश्वामन दिया और उस ब्राह्मण के बदले अपने पुत्र भीम को भेजा। भीम ने अपने बाहु-बल से बक दैत्य का संहार करके उक्त गाँव के रहनेवालों को निर्भय बना दिया। बक-संहार इसी घटना के आधार पर बना है। इसमें ब्राह्मण के यहाँ पांडवों के आश्रय के समय से वर्णन है। वर्णन-शैली रोचक है। करुण और वीर-रस का अच्छा परिपाक हुआ है। भाषा सरस, सरल और निर्दोष है, पर कहीं-कहीं त्रुटि-पूर्ण भी है जैसे ‘देहली’

की तुक के लिये 'अंजलि' का 'अंजली' किया गया है। कहीं पद-पूर्ति के लिये व्यर्थ शब्द लिखे गए हैं, जैसे, 'सु-नवीन' आदि। एकाध अप्रचलित शब्द भी हैं जैसे, 'ओसैं।' इन साधारण दोषों को छोड़कर पुस्तक अच्छी है। ब्राह्मण-कुंती-संवाद बहुत ही सुंदर है। कुंती की एक उक्ति सुनिए,—

“राजा प्रजा का पात्र है ;

वह लोक प्रति निधि-मात्र है ।

यदि वह प्रजा-पालक नहीं तो त्याज्य है ।

हम दूसरा राजा चुनें ;

जो सब तरह अपनी सुनें ।

कारण, प्रजा का ही असल में राज्य है ।”

वन वैभव—लेखक और प्रकाशक उपर्युक्त। कागज और छपाई अच्छी। पृष्ठ-संख्या ५६। मूल्य १०।

यह भी महाभारत के ही आधार पर गुप्तजी का लिखा हुआ खंड-काव्य है। महाराज युधिष्ठिर द्यूत में अपना सर्वस्व गँवाकर और मुनिजनोचित वृत्तियाँ अंगीकार कर द्रौपदी और भीमादि चारों भाइयों सहित द्वैत-वन में रहते थे। उन्हें उस अवस्था में भी चिढ़ाने और तंग करने के लिये शकुनि की सलाह से कर्ण आदि महारथियों और चतुरंगिणी चमू के साथ दुर्योधन धृतराष्ट्र की आज्ञा लेकर शिकार खेलने के बहाने जा रहा था। रास्ते में चित्ररथ गंधर्व से इसकी मुठभेड़ हो गई। कौरव बुरी तरह हारे। चित्ररथ दुर्योधन को क्रोध किणू लिए जा रहा था। किसी प्रकार युधिष्ठिर आदि के कानों तक यह बात पहुँची। भीम इत्यादि तो उसकी दुरवस्था सुनकर बड़े प्रसन्न हुए, पर युधिष्ठिर को यह गवारा नहीं हुआ कि उनके भाई को कोई बाहरी आदमी अपमानित करे। अंत में उनकी आज्ञा से अर्जुन गए और चित्ररथ को हराकर दुर्योधन को लुढ़ा लाए।

पुस्तक अच्छी है। भाषा सरल और सरस है। द्रौपदी, भीम और युधिष्ठिर की उक्तियाँ रमणीय हैं। युधिष्ठिर का आतु-प्रेम और अर्जुन का भाई की आज्ञा का पालन करना देखने-योग्य है। किंतु इसका नाम बहुत अस्पष्ट है। 'वन-वैभव' नाम से तो यही पता चलता है कि इसमें किसी वन के वैभव का ही वर्णन होगा। परंतु इसका कथा-प्रसंग ही कुछ दूसरा है। जो हो, पुस्तक सुंदर और संग्राह्य है।

x

x

x

सैरंधी—लेखक और प्रकाशक उपर्युक्त। कागज, छपाई और मूल्य पूर्ववत्। पृ० सं० ५७।

गुप्तजी की यह सुंदर कृति भी महाभारत के ही आधार पर है। महाभारत की इस घटना पर अनेक कवियों ने सुंदर-सुंदर रचनाएँ की हैं। किसी ने कीचक-वध के नाम से और किसी ने पाण्डवों का अज्ञातवास के नाम से। परंतु गुप्तजी की रचना उनसे भिन्न और मनोहर है। घटना बहुत पुरानी है, फिर भी उसका इसमें जो वर्णन किया गया है, वह नया ही है। भाषा बहुत साफ़ और प्रसाद-गुण से पूर्ण है। इसमें आदि से अंत तक केवल कीचक-वध की ही कथा है। देखिए द्रौपदी किस वीरता से विपत्ति का स्वागत करती है,—

“आ, विपत्ति, आ, तुझे नहीं डरती हूँ अब मैं;

देखो बढ़कर आप कि क्या करती हूँ अब मैं।

भय क्या है, भगवान भाव हाँ में है मेरा;

निश्चय, निश्चय जिण हृदय, दृढ़ निश्चय तेरा।

मैं अबला हूँ तो क्या हुआ? अबलों का बलराम है;

कर्मानुसार भी अंत में शुभ सबका परिणाम है।”

x

x

x

आर्द्रा—लेखक, बाबू सियारामशरण गुप्त। प्रकाशक, साहित्य-मंदन, चिरगाँव, भोली। कागज और छपाई उत्तम। पृष्ठ-संख्या १४२। खदर की बँधा हुई जिल्ददार पुस्तक का मूल्य १।

आर्द्रा सियारामशरणजी की हूक, प्रयाणोन्मुखी, डाकू, नृशंस, एक फूल की चाह, अग्नि-परीक्षा, चोर, डाँक्टर, अबोध, वंचित, खादी की चादर, अब न करूँगी ऐसा और वंदी शीर्षक १३ फुटकर कविताओं का संग्रह है। प्रायः सभी रचनाएँ समय-समय पर पत्रों में प्रकाशित हो चुकी हैं। भाव और भाषा दोनों की दृष्टि से कविताएँ उत्तम हैं। डाकू, डाँक्टर और अग्नि-परीक्षा शीर्षक कविताएँ हमें बहुत पसंद आईं। डाकू का एक अंश इस भाँति है,—

“उड़ाकर मेरे ऊपर कीच;

मुझे कहते फिरते जो नीच।

जरा देखें वे अपनी ओर;—

सुधार्मिकता वह अपना घोर।

हड़पकर औरों के धर-द्वार;

नहीं लेता जो कभी डकार।

कपट है जिसका कौशल-कार्य;
असत् है जिसे सदा अनिवार्य।
एक ही जिसका छोटी बात;
छिपा रखती सौ-सौ आघात।
निराशा, हत भागा का खून;
पिलाता है, जिसको कानून।
भान्य-धन तिजोरियों में डाल;
बढ़ रखता जो शांति-सुराल।
वचन से बनकर ऊपर वर्म;
घातकायुध का करता कर्म।”

× × ×

चमचम—रचयिता, हिंदी-भूषण श्रीरामलोचन शर्मा
‘कंटक’। प्रकाशक, हिंदी-मंदिर, शांतलपुर, पो० एकमा,
जिला सारन। कागज और छपाई साधारण। पृष्ठ-संख्या ४३।
मू० ९)

चमचम बाल-विलासोद्यान का चतुर्थ पुष्प है। गाय
और सिंह, पंडुक और शिकारी, राजा और बंदर, राजा
और ब्राह्मण, दंपति आदि कई छोटी-छोटी मनोरंजक
कहानियाँ बालकों के लिये लिखी गई हैं। अच्छा है।
आशा है, लड़कों का पसंद आएगा। लेकिन जान पड़ता
है कि लेखक का बंगाली मिठाइयाँ बहुत पसंद हैं,
क्योंकि चमचम बंगाली मिठाई का नाम है और इसके
बाद वे बालकों को ‘रमगुल्ल’ खिलाने की प्रतिज्ञा करते
हैं। अच्छा बात है।

× × ×

३. वैद्यक

नाड़ी सिद्धांत—लेखक, श्रीरामदेव श्रीका चिकित्सक।
प्रकाशक, श्री वैद्यनाथ श्रीधरालय सरैयांगज मृजफ्फरपुर। पृष्ठ-
संख्या ७२। कागज छपाई-पकाई साधारण। मू० ॥)

इस पुस्तक में संचेपतः नाड़ी शब्द की व्याख्या करते
हुए नाड़ी-ज्ञान-विषयक विधि लिखी गई है। यह पुस्तक
नाड़ी-ज्ञान-तरंगिणी, तथा नाड़ी-विज्ञान के आधार पर
लिखी गई है। लेखक ने अपना और से कोई विशेष
बात नहीं लिखी है। जो बात नाड़ी-विज्ञान में है, वही
इसमें है। इसे यदि उक्त ग्रंथ की कुछ विस्तृत हिंदी
टीका कहें, तो अत्युक्ति न होगी। लेखक ने प्रारंभ में
नाड़ी शब्द की व्याख्या करते हुए कुछ ग्रंथों के नामो-
खेलन में कुछ अक्षर अंकित किए हैं, किंतु उन अक्षरों से

साधारणतया यह नहीं ज्ञात होता है कि क्या प्रयोजन
है। आदि में उन अक्षरों का अर्थ लिख देना आवश्यक
था, यथा—पा० द० स० पा० ३३ सू० तथा द० स०
क्या समझा जाय? इसमें प्रायः प्रथम क्लिष्ट शब्द लिख-
कर ब्रेकट में हिंदी का पर्यायवाची शब्द लिखा गया है।
यथा—हृदय-विमुक्त स्वच्छ रक्त (शरीर में फैलने के
लिये हृदय से निकला हुआ खून) सद्योजात बालक
(तुरंत का उत्पन्न लड़का) मणिवंध (कलाई)
इत्यादि। मेरी समझ में इस प्रकार कागज रंगने से
कोई लाभ नहीं था। यदि मणिवंध न लिखकर केवल
कलाई हो का प्रयोग होता, तो कोई हानि नहीं थी।
तथापि केवल हिंदी पढ़कर वैद्यक पढ़नेवालों के लिये
पुस्तक उपादेय है।

मधुसूदन वैद्य

× × ×

४. संस्कृत

साहित्य-सुधा-संग्रहः—(प्रथमो विदुः)—संग्रह-
कर्ता, पंडित मयानप्रसाद और पंडित वार्गाश्वर विद्यालंकार।
प्रकाशक, लाला नंदलाल, गुरुकुल विश्वविद्यालय, काँगड़ी,
बिजनौर। पृष्ठ-संख्या १७१। कागज और छपाई साधारण।
मूल्य १।)

काँगड़ी के गुरुकुल से कोई गीर्वाणवाणी-ग्रंथावली
निकलती है। साहित्य-सुधा-संग्रह उसी का प्रथम विदुः
है। गुरुकुल में पढ़नेवाले ब्रह्मचारियों के हितार्थ संस्कृत के
भिन्न-भिन्न ग्रंथों से इसका संकलन किया गया है। अथर्व-
वेद, शतपथ, ऐतरेय और गोपथ ब्राह्मण, बृहदारण्यक
और कठोपनिषद्, श्रीवाल्मीकीय रामायण, भगवद्गीता,
पातंजल महाभाष्य, चरक-संहिता, रघुवंश महाकाव्य,
कुमारसंभव और बुद्ध-चरित से चुने हुए शृंगार-रहित
अंशों का संग्रह इस में है। आरंभ में ‘पूर्वाभाषणम्’
या भूमिका है, जिसमें संग्रह की उपयोगिता और क्रम
पर विचार किया गया है। संग्रह अच्छा है और संस्कृत
के विद्यार्थियों के काम का है।

× × ×

साहित्य-सुधा-संग्रहः—(द्वितीयो विदुः) संग्रहकर्ता,
प्रकाशक, कागज, छपाई और मूल्य पूर्ववत्।

पूर्वोक्त ग्रंथावली का यह द्वितीय भाग है। यजुर्वेद,
दूतवाक्य, श्रीमद्भागवत, मृच्छकटिक, वासवदत्ता, हर्ष-

चरित और कादंबरी के ग्रंथों का इसमें संग्रह है। एक ही पुस्तक में संस्कृत के अनेक धुरंधर लेखकों की लेखन-शैली का परिचय जानने में इससे बड़ी सहायता मिलेगी। चुनाव अच्छा है। यों तो विद्यार्थियों के लिये ही यह संग्रह है, पर अन्य संस्कृत-प्रेमी भी इनसे लाभ उठा सकते हैं।

× × ×

५. महिलापयोगी

भारत की सती स्त्रियाँ—संपादक, श्रीमत्तशिरोमणि। प्रकाशक, वेल्वेडियर-प्रेस, प्रयाग। पृष्ठ-संख्या २५६। कागज और छपाई साधारण। मूल्य १)

‘स्त्रियों के साहित्य की बड़ी कमी’ की पूर्ति के लिये उक्त पुस्तक का प्रकाशन हुआ है। इसमें प्राचीन और मध्यकाल की सीता, द्रौपदी, विदुला, शैव्या, सुकन्या, गोपा, दमयंती और पद्मावती आदि ३६ सती नारियों का जीवनचरित्र लिखा गया है। भारत की इन सती स्त्रियों में संपादक ने जहानआरा, चाँदबीबी, गुलशन, सुलतान रजिया बेगम और रूपवती बेगम को भी शामिल किया है। ३ तिरंगे और एक एकरंगा चित्र भी है। चित्रों की छपाई भद्दी है। पुस्तक स्त्रियों के पढ़ने-योग्य है।

× × ×

६. फुटकर

गार्हस्थ्य शास्त्र—लेखक, पं० लक्ष्मीधर वाजपेयी। प्रकाशक, तरुण-भारत-ग्रंथालय-कार्यालय, दारागंज, प्रयाग। मूल्य १)। पृष्ठ २६८।

पुस्तक में ६ खंड हैं, पहले खंड में गार्हस्थ्य-शास्त्र का महत्त्व और आवश्यकता बताई गई है, दूसरे खंड में घर, तीसरे में आय-व्यय, चारथे में सामानों की सुरक्षित रखने, पाँचवें में शिशु-पालन तथा रोगी-सेवा और छठे में घरेलू दवाइयों के विषय में बहुत उपयोगी बातें बताई गई हैं। बालिकाओं के लिये बड़े काम की चीज़ है।

× × ×

मदर-इंडिया—अनुवादिका, श्रीमती उमानेहरू। प्रकाशक, हिंदुस्तानी-प्रेस प्रयाग। मूल्य ३।।)। पृष्ठ-संख्या ५५०।

यह मिस मेयो की बदनाम किताब का अनुवाद है। श्रीमती नेहरू का लिखा हुआ आदि में ‘पश्चिमीय साम्राज्यवाद के विषय में मिस मेयो से दो-दो बातें’ शीर्षक से एक कल्पित प्रश्नोत्तर है, जिसमें पाश्चात्य देशों की रीति-नीति,

विलासिता, हृदय-शून्य धन-लिप्सा, प्रतिद्वंद्विता, दुर्बल जातियों को नोच खाने और शक्तिवानों के सामने पूँछ हिलाने की श्वानोचित नीति, नीच स्वार्थपरता आदि विषयों पर स्पष्ट, निर्भीक और सप्रमाण आलोचना की गई है। क्या ज़माने की खूबी है कि वह पच्छिम जो आज भी स्त्रियों और बच्चों को मिलों में पीसता है, जो अपने पड़ोसियों का सर्वनाश करने के लिये भेग, हैजे आदि के कीड़े फैलाना भी धर्म समझता है, जिसने हिंसात्मक उपायों से संसार की कितनी ही जातियों का नाम-निशान मिटा दिया। जो पानी की जगह शराब पीता है, वह गरीब भारत पर इसलिये ईसता है कि वह सफ़ाई और स्वास्थ्य और सामाजिक व्यवहार में उसकी बराबरी क्यों नहीं कर सकता। मगर १२० वर्ष तक एक सभ्यता के शिखर पर पहुँची हुई जाति के अधीन रहने पर भी भारत की आज यह दशा क्यों है? क्या यह बतलाने की ज़रूरत है? हमारे शासकों ने जान-बूझकर हमारी बुराइयों के मिटाने में आनाकानी की है, और जब कभी शिक्षित भारत ने कोई सामाजिक सुधार का प्रस्ताव किया है, सरकार ने धार्मिक विषयों से दूर रहने की नीति की शरण लेकर उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया है, हालाँकि अपना स्वार्थ-सिद्ध करने के लिये उसने धार्मिक बाधाओं की परवाह कभी नहीं की। श्रीमती नेहरू ने यह “दो-दो बातें” लिखकर हिंदी-जनता पर एहसान किया है। मूल पुस्तक का अनुवाद आदि से अंत तक सरल और सुपाठ्य है।

× × ×

७. पत्र-पत्रिकाएँ

लेख-माला—के प्रथम गुच्छ के तीन पुष्प हमारे सामने हैं। बिहार के कलंक को दूर करनेवाली, बाह्याडंबर से विपरीत सुपाठ्य लेखों एवं सरस रचनाओं से संग्रहीत यह साहित्य-संबंधी त्रैमासिक पत्रिका है। संपादक हैं हिंदी के लब्ध-प्रतिष्ठ लेखक और कवि—श्री० भुवनेश्वरसिंह साहब “भुवन”। उत्तमोत्तम लेखों एवं कविताओं के चुनाव की दृष्टि से आपकी साहित्याभिरुचि प्रशंसनीय है। साहित्य-महारथी—पं० महावीरप्रसादजी द्विवेदी, श्री० नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ, पं० छविनाथ पांडेय बी० ए० एल्-एल् बी०, पं० भगवतीप्रसादजी वाजपेयी आदि हिंदी के धुरंधर लेखकों, तथा संपादक—श्री०

भुवनेश्वरसिंहजी 'भुवन' के अतिरिक्त श्री० मैथिली-शरणजी गुप्त, पं० कृष्णविहारीजी मिश्र बी० ए०, एल्-एल्० बी०, श्री० मोहनलाल महतो गयावाल, 'वियोगी', श्री० ज्योतिप्रसादजी मिश्र 'निर्मल', पं० अयोध्यासिंहजी उपाध्याय "हरिऔध", श्री० ललितकुमारसिंह "नटवर", पं० जगदीश झा 'विमल', पं० गुलाबरलाली वाजपेयी, पं० केदारनाथ मिश्र गौड़ "प्रभात" प्रभृति प्रसिद्ध कवीश्वरों द्वारा यह माला अलंकृत है। पत्र की सादगी और भीतर की मनोहरता देखकर हृदय यही कहलाता है—

जेब-ओ-जोनत से उसको अनवन है !

सादगी में हजार जीवन है !!

पत्र-संपादन-कला क्या वस्तु है—इस बात से अपरिचित होते हुए भी कविवर—श्री० "भुवन" जी अपनी 'लेख-माला' को इतना सुंदर बना सके, इससे पत्रिका के होनहार होने में किसी को भी संदेह नहीं हो सकता। हम हृदय से पत्र की सर्वदा उन्नति चाहते हैं। प्रस्तुत अंकों में क्रम से ४४ तथा ४६-४६ पृष्ठ हैं, तिस पर भी वार्षिक मूल्य केवल ॥॥ तथा प्रति संख्या ॥ है। इस विशेषता से संपादक की साहित्य-सेवा, एवं त्याग तथा परिश्रम का पता चलता है। अतः सभी श्रेणी के साहित्य-ममंजों को, शीघ्र ही ग्राहक बनकर प्रकाशक के उत्साह का बढ़ाना चाहिए।

पता—लक्ष्मीपुस्तकालय, "शांति-कुटीर" मुक्तफरपुर।

'विह्वल'

वीर-संदेश—संपादक, श्रीयुत महेंद्र। प्रकाशक, महावीर प्रेम, आगरा। वा० मू० २; प्रति अंक का मूल्य २; कागज और छपाई साधारणतः अच्छी।

वीर-संदेश वीर-रस प्रधान सचित्र साहित्यिक मासिक पत्र है।

इसके द्वितीय वर्ष का तृतीय अंक हमारे सामने है। इसमें १२ गद्य-पद्यमय लेख हैं। लेखकों और कवियों में पं० हरिशंकर शर्मा कविरत्न, साहित्यरत्न श्रीबाबूराम वित्थल-रिया 'नवीन' पं० किशोरीदास वाजपेयी शास्त्री और ओउग्र आदि हैं। लेखों और कविताओं का चुनाव संतोषजनक है और संपादकीय विचार उत्तम हैं। कई एक रंगे चित्र भी हैं। वीर-संदेश अपने ढंग का बहुत अच्छा पत्र है। हम इसका पूर्ण अभ्युदय चाहते हैं।

उपन्यास-कुसुम—संपादक पं० रामलोचन शर्मा 'कंटक'। मिलने का पता—मैनेजर, 'उपन्यास-कुसुम' सिद्धेश्वरी काशी; वार्षिक मूल्य ४। एक प्रति का मूल्य १२; कागज और छपाई अत्यंत साधारण।

हाल में ही यह पत्र काशी से निकला है। आरंभ में श्रीयुत पं० अयोध्यासिंहजी उपाध्याय की कविता है और फिर संपादकीय विचार। अनंतर हास्य-विनोद, कहानी, एकांकी नाटक और एक छोटा-सा उपन्यास है। मनोरंजक साहित्य की वृद्धि करना इसका उद्देश है। हम पत्र की उन्नति चाहते हैं।

× × ×

कानपुर के रिसाला जमाना ने इस वर्ष अपने जीवन के २५ वर्ष पूरे किए हैं और उसकी खुशी में "जुबिली" अंक प्रकाशित किया है। इस देश में पत्रों और पत्रिकाओं की आयु अधिक नहीं होती। उर्दू में एक भी ऐसी मासिक पत्रिका नहीं है, जिसे जुबिली मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो। इस संख्या में २२४ पृष्ठ हैं, २ रंगीन तस्वीरें और करीब साठ फोटो हैं। उर्दू के कई कवियों के चित्र पहली ही बार प्रकाशित किए गए हैं। मोमिन, सौदा, गालिब, आज़ाद, शरर, रतननाथ, शिवली आदि बुजुर्गों के अतिरिक्त वर्तमान लेखकों के चित्र भी दिए गए हैं। पत्र की लिखाई और छपाई बहुत ही सुंदर हुई है। गद्य लेखों की संख्या २५ है और पद्य लेखों की ३०। लेखों का चुनाव इस भाँति किया गया है कि साहित्य का कोई प्रधान अंग छूटने नहीं पाया। प्रायः गद्य और पद्य के सभी लेख ऊँचे दर्जे के हैं। उर्दू में अन्य पत्र भी अपने विशेषांक निकालते हैं, लेकिन इतना सुंदर, सजीला, भीतरी और बाहरी गुणों से पूर्ण विशेषांक हमने पहले कभी नहीं देखा। यह स्थायी साहित्य की एक वस्तु है, कवियों और प्रसिद्ध साहित्य-सेवियों की इतनी सुंदर चित्रावली शायद ही किसी पत्रिका में निकली हो। आदि में सर रवीन्द्रनाथ टैगोर, आनरेबल राय राजेश्वरबली, मि० सी० एफ़ पंडित, पुंड्र लाला लाजपतराय और आनरेबल रायबहादुर लाला रमाताराम का शुभेच्छाएं और आशीर्वाद उनके हस्ताक्षरों के साथ प्रकाशित किए गए हैं। पत्र का मूल्य १॥ है। और दफ़्तर जमाना कानपुर से मिल सकता है। जमाना का यह अंक देखकर हिंदी पाठकों को उर्दू की वर्तमान प्रगति का अच्छा परिचय मिलेगा।

× × ×

१. स्त्री और पश्चिमीय विद्वान्

यदि पुरुष को समस्त संसार का राज्य मिल जाए और स्त्री न हो, तो वह भिखमंगा है। इसके विपरीत यदि निर्धन के पास अच्छी स्त्री है, तो वह चक्रवर्ती राजा है।

“काउपर”

× × ×

मुझसे पूछते हो, तो मैं निर्भयता-पूर्वक कहता हूँ कि मैं स्त्री का गुलाम हूँ। इसके बिना मैं निराश और संकटापन्न हूँ। और कोई कुछ कहे, सबकी यही दशा है, उस मनुष्य का क्या हाल होगा जिसे यदि कोई सुदूर द्वीप अथवा महाभयंकर रेगिस्तान में फँक आए, वह राजा ही क्यों न हो। सहस्रों प्राणियों पर राज्य ही क्यों न करता हो! स्त्री-विहीन उसकी क्या अवस्था होगी? वह निराश-सागर में भुंघ की तरह परेशान और अंधेरी रात्रि के विक्षिप्त बादलों की भाँति घूमता फिरेगा। इसलिये यह मानना पड़ेगा कि यदि हमारे भाग्य में किसी युवती देवी का प्रेम नहीं, तो हमें कम-से-कम मातृ-प्रेम के बदले में स्त्री का आदर करना चाहिए।

“होगा”

× × ×

यदि संसार में कोई स्त्री न रहे, तो यह इस प्रकार सुनसान दृष्टिगोचर हो, जिस तरह वह मेला—जिसमें न तो किसी प्रकार की विक्री हो, और न जहाँ मनोरंजन का कोई अन्य सामान हो। इसकी मुस्कराहट के बिना समस्त संसार इस प्रकार निकम्मा हो जाए, जिस तरह साँस के बिना शरीर, फूल-फल के बिना वृक्ष, शांति के बिना बुद्धि, नाव के बिना मकान, हाकिम के बिना क़िला; यदि स्त्री न होती, तो प्रेम न होता, और जब प्रेम न होता तो आराम न होता, संसार में जो खूबी है, वह एक-मात्र इसी—स्त्री—के कारण है। यदि इस संसार में कोई ज्योति की रेखा है, तो इसी के कारण से!

“लेज़ो”

× × ×

प्रकृति ने स्त्री को इस कारण बनाया है कि वह अच्छी संतान उत्पन्न करे, मनुष्य की प्यारी बने, और तनिक-तनिक-सी बात में प्रेम और प्यार से हमारे आनंद में वृद्धि करे एवं कष्टों को कम करे। घरेलू झगड़ों को हल्का करके हमें इस योग्य बना दे कि हम परिश्रम कर सकें। जो व्यक्ति स्त्रियों को इस उच्च श्रेणी से गिराना चाहते हैं—वे मूर्ख हैं।

“फोरडायस”

× × ×

मुख्य लोग वैवाहिक आनंद से अनभिज्ञ रहते हैं। हम जो इसके मग्ने उड़ा रहे हैं, अनुभव से कह सकते हैं कि यदि विवाह के सच्चे अर्थ लिए जाएँ, तो अच्छे आदमियों के लिये यही स्वर्ग है, बल्कि उससे भी बढ़कर है।

“कॉटन”

× × ×

विवाह एक प्रकार का स्कूल है, जिसमें अच्छी शिक्षा मिलती है। यद्यपि विवाह से क्रिकों का भार सिर पर आ पड़ता है, मगर मनुष्य अकेले जीवन में प्रायः ऐसी इच्छाओं का शिकार रहता है, जो भयानक होती हैं और कभी-कभी उसे दुष्कर्मों की ओर ले जाती हैं। अकेला प्राणी उस मक्खी की भाँति है, जो सब के भीतर बैठी हुई स्वयं मिष्टान्न का आनंद-लाभ कर रही है; परंतु है अकेली और उदासी में ही अपना जीवन-समाप्त कर देती है। विवाहित पुरुष मधु-मलिका की भाँति घर बनाता, चारों ओर से मिठास एकत्र करता और प्रेम से रहता है।

“जमीं टेलर”

× × ×

कुछ कवियों ने स्त्रियों को बेकार बदनाम किया है। उन्होंने लिखा है कि स्त्री भ्रम है, आस्तीन का सर्प है, घर की आक्रांत है, बुद्धिमानों को हम और बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरी वस्तुएँ तो भाग्य से मिल जाती हैं, परंतु स्त्री, केवल ईश्वर की कृपा से ही मिल सकती है। जिसके पास स्त्री-रत्न है, क्या वह कष्ट को कष्ट समझ सकता है? पुरुष यदि स्त्री के कथनानुसार कार्य करें, तो समस्त कार्य भली प्रकार सम्पन्न हों, और सारा संसार बुद्धिमान् हो जाए।

“पोप”

× × ×

स्त्री से, अच्छे—कार्य इस प्रकार होते हैं, जिस तरह आकाश से वर्षा। प्रेम के छोटो-छोटे कार्य, जिन्हें लोग तुच्छ समझकर छोड़ देते हैं, वही करती है। कोई भी काम, जिससे किसी को ढाढस हो, आराम मिले, आनंद-लाभ हो, उसे तुच्छ नहीं मालूम होता।

“लावल”

× × ×

मैं स्त्रियों की केवल इसलिये ही प्रशंसा नहीं करता

कि वे संसार में सबसे अधिक सुंदरी हैं। मैं केवल इसीलिये उनसे प्रेम नहीं करता हूँ कि वे मनुष्य के आनंद व आराम की केंद्र हैं, बल्कि मैं इस कारण उनका आदर करता हूँ कि मनुष्य का मनुष्यत्व इन्हीं के कारण क्रायम है। उनके मस्तिष्क और हृदय में ऐसी अच्छी बातें भरी हुई हैं, जिनसे एक तुच्छ मनुष्य भी देवता बन सकता है।

“थूरस टोस”

× × ×

सौंदर्य के कारण, स्त्री घमंडी हो जाती है। लज्जा से वह देवी बन जाती है। नेकी से उसकी प्रशंसा होती है।

“शेक्सपियर”

× × ×

स्त्री के नेत्र वह दीपक हैं, जिनसे भूल-भटके मनुष्य स्वर्ग का मार्ग देख लें।

“विल्स”

× × ×

स्त्री-शिक्षा में एक बड़ी कमी यह है कि स्त्रियों की आवाजों को सुधारने का उद्योग नहीं किया जाता। इसी के द्वारा वह अपने पति को सुमार्ग में प्रवृत्त करा सकती हैं, उसका मनोरंजन कर सकती हैं, अपने कुटुंब के आराम का कारण बन सकती हैं। इसलिये कन्या-पाठशालाओं में हम पर विशेषरूप से ध्यान देना चाहिए। क्योंकि प्रायः इस गुण के न होने से स्त्री का पति और बालक या तो शोकाकुल रहते हैं, अथवा मन-बहलाने के लिये कुमार्ग-गामी हो जाते हैं।

“स्लेनी”

आनंदीप्रसाद मिश्र “निर्द्वंद्व”

× × ×

२. असहाय अबला

अर्द्ध रात्रि के समय पूर्णिमा की शीतल उद्योत्सना से समस्त धरातल धवलित हो रहा था। सब लोग सन्नाटे से निद्रा-माता की गोद में निर्भय हो आश्रय ले रहे थे। ऊपर गगन-मंडल में चारों ओर तारा-गण अपनी चमचमानी उद्योति से भूमंडल की दशा देख मृदु हास्य कर रहे थे। चारों ओर निस्तब्धता छा रही थी, कभी-कभी हृदय को कंपानेवाली पहेरेदारों की भयंकर आवाजें सुनाई दे रही थीं। ऐसे

समय में एक षोडशवर्षीया नवोद्गा सुधा की भी निद्रा-भंग हुई। सहस्र प्रयत्न करने पर भी निद्रा-माता ने अपनी प्यारी गोद में उसे आश्रय न दिया। चारों ओर दृष्टि दौड़ाई पर सिवा प्रकृति की प्रौढ़ रचना के कुछ भी दिखाई न दिया। वह अपने आपको चंद्र की चंद्रिका के समान एकाकी ही समझती थी।

हा ! वह पूर्णिमा की चंद्रिका, जिसको देखकर अथाह समुद्र का भी साहस छिन्न-भिन्न हो जाता है। आज इसे देखकर उस नवयुवती का यौवन-पुष्प चिंता-चिंता की प्रचंड अग्नि से भस्मीभूत हुआ जा रहा है। कौन जान सकता था, उस समय उसके हृदयोदधि में क्या क्या विचार लहरें मार रहे थे। एक ओर यौवनोत्फुल्ल कमनीय कमल लहरा रहा था, दूसरी ओर वैराग्यरूपी पिशाच काल का कवल बनाता जाता था। जब प्रसन्नता होती थी, तो साथ ही शोक भी अपना भयानक रूप धारण करके भक्षण करने को दौड़ता था। सुधा ने बहुत प्रकार से अपने हृदय से प्रश्न किए, परंतु कोई भी पर्याप्त उत्तर न पाकर अपना-सा मुंह लेकर रह गईं। उसने धीरे से उठकर दरवाजा खोला, तो देखती हैं कि चटकीली चाँदनी चटक रही है, मानों प्रकृति अपनी समस्त सभ्यता की यहाँ इति-श्री करना चाहती है। सुधा का हृदय धधकने लगा। और अकस्मात् उसका नवीन यौवन का हृदय शोक और प्रसन्नता से भर गया। वह वहाँ से आगे को चल दी। परंतु उस समय उसके अकेंलेपन के विचार सामा को लौंघ रहे थे। उसका हृदय रुका पड़ता था और कुछ न बोल सकती थी। ऐसे भयानक समय में अकेली और आपत्तियों से जर्जरित नवोद्गा बालिका के पास उसकी दुखिया माता प्रकृति ही थी।

सुधा ने दूर से आते हुए किसी के पैरों की आहट सुनी। वह एकदम भौंकी-सी होकर इधर-उधर देखने लगी कि हाथ इस अर्द्धरात्रि के समय किस निशाचर को निकलना सूझा। थोड़ी देर के पीछे उसने धीरे-धीरे दबे पाँवों से आते हुए किसी पुरुष को देखा। धीरे-धीरे वह मनुष्य, जो एक साधारण वेश में था, देखने से प्रतीत होता था कि वह भी सांसारिक संकटों और यातनाओं से सताया हुआ था। उसने आते ही नम्र-स्वर से पूछा 'देवि कुशलं ते'। सुधा का शोकाद्रित हृदय धधकने लगा। और कोई भी उत्तर न दिया। उस सज्जन ने फिर पूछा

देवि ! इस नवयौवन प्रौढ़-चैत्र में चिंता का वृक्ष कहां ? इन पियूष-वर्षिणि नेत्रों से शोकाश्रुओं का बहना कैसे ?

यह सुन सुधा का हृदय वश में न रह सका और वह उसके चरण-कमलों पर गिरकर फूट फूटकर राने लगी। उस समय के बिलख-बिलखकर रोने को सुनकर पाषाण भी पसीजा जाता था। उस कठोर हृदय मनुष्य का हृदय भी माम की भाँति पिघल गया। उसने सोचा, वास्तव में यह कोई असहाय और दुःखित हृदय है।

उसने कई बार नम्र-स्वर से पूछा हे हृदयाधिदेवते ! तुम्हारा यह दारुण रुदन सुनकर मेरा हृदय टुकड़े-टुकड़े हुआ जा रहा है। अब मुझसे भी तुम्हारा दुःख सहान नहीं जाता। शीघ्र ही दारुण व्यथा कहने की कृपा करो।

सुधा ने इस प्रकार नम्र वचन सुनकर सोचा, आज मनुष्य-जाति के निष्ठुर हृदय में दया कहाँ से आई। क्या पाषाण पर स्नेह-अंकुर उत्पन्न हुआ चाहते हैं। ओ भारी आश्चर्य ! भारी आश्चर्य !! कुछ काल के अनंतर सुधा ने अपने हृदय को ढाड़स दिया और बोली हे करुणाभाजन ! तुम कौन हो ? और इस अर्द्धरात्रि में निकलने का क्या कारण है ? हे बालिका ! मैं इसी असार-संसार का एक प्राणी हूँ। निद्रा-भंग हो जाने के कारण इधर-उधर फिर रहा था, परंतु तुम्हारा रुदन सुनकर मेरा चित्त इधर ही आकर्षित हो गया और मैं इधर आ निकला। अब मैं तुम्हारा परिचय सुनना चाहता हूँ।

सुधा ने उत्तर दिया, तू मेरा परिचय क्या सुनेगा। यदि पुरुष-समाज बालिकाओं का परिचय सुने, तो वे अह-निश शोक-सिंधु में ही क्यों डूबें। मेरा परिचय केवल इतना ही है कि मैं भी संसार-रंगभूमि में अभिनय करने-वाली एक बालिका हूँ। परंतु सदा ही करुणा-क्रंदन करती रहती हूँ, क्योंकि शरद् पूर्णिमा के चंद्रमा को राहु ने ग्रस लिया। विधाता ने अमृत में हालाहल मिला दिया। प्रसन्नता के स्थान में चिंता का बीज बोया गया। एक स्वर्णद्वारा हृदय को स्त्रीत्व के कलंक से कलंकित कर दिया। नेत्रों को संसार की अद्भुत रचनाओं को देखने से वंचित कर दिया। कहाँ तक कहूँ पुष्प खिलाकर गंध छीन ली। इतना-कहते कहते बालिका का हृदय रुक गया और आगे कुछ न बोल सकी।

उसके इस प्रकार के करुणा-रव को सुनकर उस

मनुष्य का हृदय भी पसीज गया। आँखों में आँसू आ गए। और बड़े धीरे स्वर से बोला। हे संसार की शोभा! आज इस सुधाधर की अमृतवर्षिणी शीतल किरणों से अंगारे क्यों बरसने लगे। क्या सुकोमल कमनीय बालिका को विपैली तलवार की तीक्ष्ण धार से टुकड़े-टुकड़े किए जा रहे हैं या भोली-भाली निरपराधिनी गाय को क्रूर कसाई के हाथ में सोंपा जा रहा है। शीघ्र बताओ यह कोमल हृदय इतना शोकातुर क्यों है?

सुधा के हृदय से शुद्ध स्वर न निकलते थे, परंतु टूटे-फूटे शब्दों से बोली। हे हृदयेश्वर! मैं स्वयं ही नहीं जानती कि यह हृदय इतना शोकातुर क्यों रहता है। मुझे न तो संसार की कोई अनमोल वस्तु चाहिए और न किसी बात की इच्छा ही है। शोक यही है कि संसार में जो दशा अबलाओं की हो रही है, उसे देख-देख हृदय विदारक होता है। हा! मुझे इस बालिका का जीवन सुन आँसू बहाने पड़ते हैं, जिसने अपने हृदय का अनायास ही एक कठोर हृदय को सोंप अपने बहु-मूल्य जीवन की कमनीयता का भूटे काँच के टुकड़े के समान व्यर्थ नष्ट कर दिया। जिसने अपने प्यारे जीवन के सम्पूर्ण आनंद व पेश्वर्य को एकबारगी शोक की भयानक अग्नि में प्रज्वलित कर दिया था। जिसने अपने सदा मुसकरानेवाले मुखारविंद को शोक के प्रचंड मार्नड से सदा के लिये संसार की वेदी पर न्योछावर कर दिया था। जो मुख कभी चिंता का नाम भी नहीं जानता था, आज दिल खोलकर हँसने का प्रयत्न करता है, परंतु मुसकराहट का नाम भी नहीं। वह नहीं जानती भाग्य में क्या बदल है। दिन-रात आँखों से आँसू बहाते जीवन जाता है।

हृदय सदा यही कहकर साक्षी रहता था कि यदि ईश्वर स्त्री-जाति को पैदा ही न करता, तो संसार से शांति न उठती। चारों ओर हृदय-विदारक चीत्कार न सुनाई देता। स्त्रीत्व के कलुषित हृदय से आकाश को भी नीलिमा का धब्बा न लगता।

हे हृदयेश्वर! मेरा हृदय अधिक सुनने में समर्थ नहीं! अब अधिक शोक न कर। इस दुर्भागिनी का शरीर किस काम आएगा। यदि तुम्हारे लिये नर्क की घोर यातना भी सहनी पड़ेगी, तो भी यह तुच्छ कभी पीछे न हटेगा।

सुधा ने सोचा, क्या आज स्वार्थी पुरुष-समाज भी स्त्री-जाति से सहानुभूति प्रकट करेगा। ओह कितनी देर तक? जब तक स्वार्थ-सिद्धि का मंडा फहरा रहा है। जब तक पुष्प में गंध है। आज स्त्रियों की भयानक दशा को देखकर कोई भी युवक न सिसकेंगा। हा! वह जादू-भरा यंत्र प्रेम, जिसके वश में पड़कर मनुष्य आत्म-घात तक करने में भी नहीं हिचकते, वही अनमोल रत्न मेरे लिये तुच्छातितुच्छ है। जैसे अंधे के आगे दीपक।

हंत! संसार में सभी कुछ हो सकता है, एक-से-एक अधिक आनंद देने के स्थान हैं; परंतु जिसका हृदय निराशा से चूर हो चुका, उसके लिये मधुर-से-मधुर वस्तु और प्रसन्नता के गीत भी शोक-जनक हैं। ज्यों-ज्यों मैं अधिक कहने का प्रयत्न करती हूँ शोकाग्नि भड़कती ही जाती है। संभव है मैं जल के स्थान में घृत से अग्नि बुझाना चाहती हूँ।

यदि तू सहृदय है, तो इन तुच्छ और थोड़े से शब्दों द्वारा सारा तात्पर्य समझ, मुझसे अधिक नहीं बाला जाता, क्योंकि अश्रु-धारा बीच में बाधक हो रही है। हा! दुर्भाग्य है, उन माता-पिता का जिन्होंने मुझ सरीखी दुर्भागिनी को जन्म देकर आप शोक-सिंधु में दिन-रात डूबते हैं। जब मैं अपनी ओर देखती हूँ, तो धीरे-धीरे धरकर कुछ नहीं सोचती; परंतु जब माता-पिता की ओर देखती हूँ, तो उस समय यह पापिनी पृथ्वी भी नहीं फटती, जिससे इसमें समाकर उनकी चिंता को दूर करूँ। हंत! जिसका सर्वस्व दुष्ट पिशाच दुर्भाग्य ने लूट लिया, उसका कौन सहायता देने में समर्थ हो सकता है। हंत! फूटे भाग्य को जगदनेवाला कौन? भाग्यहीन के लिये ईश्वर के पास भी स्थान नहीं।

यह सुन नवयुवक का शोक-सिंधु उमड़ आया और कहने लगा हे प्रियतम, इतना शोक करने की क्या आवश्यकता है। यदि मैं आपके दुःख में किसी प्रकार से भाग ले सकता हूँ, तो वह भी बताने की कृपा करो! सुधा ने टूटे-फूटे शब्दों में उत्तर दिया—

हे करुणानंद! पहले जन्मों के पापों का फल तो मैं अब भोग रही हूँ और इस जन्म का फल कब भोगूंगी। यदि अब भी मैं तुम्हें दुःख दूँगी, तो मेरे लिये नरक का द्वार खुला है। हा! मैं पक्षहीन शकुंत हूँ। संसार-सागर के बीच पड़ा तड़फ रहा हूँ। इसकी विकल कराहना

को कोई भी सहृदय न सुनेगा और अधिक क्या। अच्छा पवित्र पुष्प ! अब प्रातःकाल हुआ चाहता है। यह देखो पूर्व दिशा में से प्रभा की छटा चारों ओर छा रही है। सारे पक्षी अपने-अपने घोंसलों में से निकलकर मृदु कलरव करके प्रभाती राग गा रहे हैं। अब तुम अपने गृह की सुध लो। मैं भी अब घर जाती हूँ। हे अंतर्दामी ईश्वर ! यही अंतिम बार प्रार्थना है कि तू मुझे

अपनी आराधक समझकर अपनी दिव्य मूर्ति से वंचित न कर ! हे असहायों के सहाय ! इस पुष्प को जल्दी से तोड़ ले ; कहीं यह समय से पहले ही सूखकर पृथ्वी पर न गिर जाय। इसे अपनी दिव्यमाला में स्थान दे ; निर्गंध समझकर निरादृत न कर।

शकुंतला देवी

स्त्रियों के गर्भाशय के रोगों की खास चिकित्सिका

श्रीमती गंगाबाई की

पुरानी सैकड़ों केसों में कामयाब हुई,

दंध्यात्व और गर्भाशय के रोग दूर करने के लिये

शुद्ध वनस्पति की औषधियाँ

ग
र्भ
जी
वन
प्र
शं
सा
प
त्र

गर्भजीवन से ऋतु-संबंधी सभी शिकायतें दूर हो जाती हैं। रजिस्टर्ड रक्त तथा श्वेत प्रदर, कमलस्थान ऊपर न होना, पेशाब में जलन, कमर का दुखना, गर्भाशय में सृजन, स्थाल-अंशों होना, भेद, हिस्टीरिया, जीर्ण तथा प्रसूति-उत्तर, बेचैनी, अशक्ति आदि और गर्भाशय के तमाम रोग दूर हो जाते हैं। यदि किसी प्रकार भी गर्भ न रहता हो, तो अवश्य रह जाता है। कीमत ३) मात्र। डाक-वर्च पृथक्।

हाल के प्रशंसापत्रों में कुछ नीचे

बंबई डि० पन्नालाल टोरेम, आंटरोड ता० १-१२-२७
आपकी दवाई के व्यवहार से मेरे भाई की पत्नी के लड़की का जन्म हुआ है।

मी० सा० आम्हा।

रणपुर. पो० तामोर (बाया मायागांव)

ता० ११-१२-२७

आपकी औषध मेरे ग्राम के दो-तीन रोगियों पर व्यवहार की गई और सबको लाभ हुआ।

जयसिंह भाई ईश्वर भाई।

लाजपूर, त्रि० खेड़ा। ता० २-१२-२७

आपकी दवाई सेवन करने से हमारे यहाँ लड़के का जन्म हुआ है।

२३

मरघाभाई द्वारकादास

अपनी तकलीफ की पूरी हकीकत साफ लिखो।

पता—गंगाबाई प्राणशंकर, गर्भजीवन औषधालय। ३४५२। ६, रीड रोड, अहमदाबाद।

गर्भरक्षक से गर्भ का कुसमय गिर-जाना गर्भ-धारण करने के समय की अशक्ति, प्रदर, ज्वर, लाँसी और खून का साव आदि सभी बाधक बातें दूर होकर पूरे समय में सुंदर तथा तंदुरुस्त बच्चे का जन्म होता है। हमारी ये दोनों औषधियाँ लोगों को इतना लाभ पहुँचा चुकी हैं कि ढेरों प्रशंसा-पत्र आ चुके हैं मूल्य ४) मात्र। डाक-वर्च अलग।

पढ़िए—लोग क्या कहते हैं !

पीडया (बाया) बहंदा, ता० १-१२-२७

आपकी दवाई सेवन करने से मेरी भाभी के १-१२-२७ को लड़की का जन्म हुआ।

मगनलाल दलपतदास।

गरीआ (जि० मानभूम) ता० ३०-१२-२७

आपकी गर्भरक्षक दवाई के सेवन से गर्भ रुककर अभी चौथा मास चल रहा है।

डी० जे० व्यास

बाया तातानगर गोरुमयी सांणी।

ता० २०-१२-२७

आपकी दवाई सेवन करने से आँच, पेट का दर्द, पेशाब की जलन अच्छी हो गई।

जे० एच० जोशी।

ग
र्भ
र
क्ष
क
प्र
शं
सा
प
त्र

१. दो मूर्ख

दूराम और भोलाराम दो मित्र दिल्ली में रहते थे। जब वे छोटे थे और स्कूल में पढ़ते थे तब अन्य लड़के इन दोनों को इनकी मूर्खता पर चिढ़ाया करते। दोनों में से

कोई भी न तो पढ़ने ही में अच्छा था और न खेल-कूद ही में, और न वे बातचीत ही ढंग से कर सकते थे। अन्य लड़के इनको अपने खेल का सामान समझते थे और नाना प्रकार से उनको चिढ़ाकर आनंदित होते थे। कोई उनकी पुस्तकें छिपाता, कोई उनको चुटकी फाटता और कोई मौखिक व्यंग्य से ही आनंदित होता था। लड़कों के उपद्रव से तंग आकर वे उनकी शिकायत अपने मास्टर से करते। दो एक बार तो मास्टर साहब ने उनका पक्ष लिया; परंतु जब देखा कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाती रहेगी, तो उनकी शिकायत को सुनी अनसुनी कर देते। सब ओर से सताए जाकर उनको एक दूसरे की संगति में ही कुछ तसल्ली होती थी।

बालपन की इस मित्रता का स्कूल ही में अंत नहीं हो गया। बल्कि स्कूल छोड़ने के पश्चात् भी एक दूसरे के अधिकतर साथ ही साथ रहते थे। उनके माता पिता जानते थे कि दोनों से कुछ काम तो हो नहीं सकता इसलिये काम से इन लोगों को छुट्टी थी। बस, वे स्वतंत्रता से घूमते, सड़कों पर टहलते और सिनेमा देखते थे। परंतु ऐसा कोई दिन नहीं जाता था कि दोनों में से कोई अपने सिर पर आपत्ति न मोल लेता हो। एक दिन कुछ और नहीं सूझा, तो राम के उस ओर वाले फुटबॉर्ड पर चढ़ गए जिस ओर दरवाजा न था, वह तो खैर हुई जो राम डाइवर ने देख लिया। नहीं तो दोनों का सिर तार के लट्टे से टकरा जाता और दोनों के दोनों टें बोल जाते।

एक दिन दोनों ने सोचा कि गाँव की सैर करनी चाहिए। फिर क्या था, दोनों बड़े तड़के उठे और एक इक्के पर बैठकर शहर के बाहर हो गए। वहाँ वे इक्के पर से उतर पड़े और पैदल सैर के लिये चले। उनको खाने पीने की चिंता थी ही नहीं क्योंकि खाना साथ में था और जब में कुछ पैसे भी थे। एक पगडंडी पर चले जा रहे थे कि उन्होंने

देखा कि पगडंडी पानी के एक नाले में घुस गई है। नाले में पानी बड़ी तेजी से बह रहा था और उसमें कहीं-कहीं घास उगी हुई दिखलाई देती थी। नाले को देखकर दोनों सोचने लगे कि अब उस पार किस प्रकार जाना चाहिये। भोंदूराम ने कहा, “भाई! पानी बड़ी तेजी से बह रहा है, आओ जब तक इस डरी-डरी घास पर बैठें और कुछ जल-पान करें, तब तक यह सब बह जायगा और हम लोग आनंद से उस पार जा सकेंगे” दोनों घास पर बैठे और नारता करने लगे। जब भोजन कर चुके और बैठे-बैठे बहुत देर हो गई और तब भी पानी कम नहीं हुआ तो दोनों को कुछ और चिंता हुई, भोलाराम ने सलाह दी कि भाई, किसी मनुष्य से पूछना चाहिए कि इस नाले में कितना पानी है? पास ही एक हरवाहा हल लिए हुए खेत जोत रहा था। उसको इन लोगों ने बुलाया। बेचारा हरवाहा उन लोगों को कोई बड़ा आदमी समझकर डरता-डरता आया। जब वह पास आ गया तो भोलाराम ने उससे पूछा “भाई इस नाले में कितना पानी है, क्या तुम हम लोगों को उस पार पहुँचा दोगे?” हरवाहा इस बात को सुनकर उन लोगों को सिर से पैर तक देखने लगा, फिर हँसने लगा और बोला कि तुम लोगों को दिखलाई नहीं देता कि नाले में घास उगी हुई है, इससे यह साफ़ प्रकट है कि नाले में पानी बहुत कम है। हरवाहे की यह बात सुनकर दोनों कुछ लज्जित हो गए और पानी में घुसकर तुरंत नाले को पार कर गये।

थोड़ी दूर चले होंगे कि एक तालाब के किनारे पहुँचे। उस तालाब में सिंघाड़े की बेलें पड़ी हुई थीं। उन लोगों ने सिंघाड़े तो अवश्य खाये थे,

परंतु सिंघाड़े की बेलें कभी नहीं देखी थीं। सिंघाड़ों को ऊपर उतराते देख दोनों के मुँह में पानी भर आया। भोंदूराम ने कहा “यार पानी में घुसकर सिंघाड़े खाना चाहिए।” भोला ने कहा, “सलाह तो ठीक है। परंतु यदि तालाब में पानी अधिक हुआ तो?” भोंदू भोला की यह मूर्खता की बात सुनकर हँसा और कहा “यार बड़े मूर्ख हो। खुदा अक़ल से जाना जाता है। यदि तालाब में पानी अधिक होता तो सिंघाड़े की बेलें न डूब जातीं?” यह कहकर वह तुरंत पानी में कूद पड़ा। तैरना तो जानते ही न थे, पानी में कसरत करने लगे। भोला ने सोचा, यह तो बड़े आनंद से सिंघाड़े खा रहा है। आप भी किनारे से उछले और बीच तालाब में कूद पड़े। फिर क्या था दोनों ही पानी में डूबने और उतराने लगे। भाग्यवश तालाब का धीवर पास ही भोपड़ी में रहता था। उसे जो आइट मिली तो समझा कोई मेरे सिंघाड़ों को खा रहा है। भूट भोपड़ी से बाहर आया और तालाब के किनारे पहुँचा। वहाँ उसे कुछ और ही दृश्य दिखलाई दिया। बस फिर क्या था; वह पानी में कूद पड़ा और धक्का दे देकर दोनों को बाहर निकाल लाया। दोनों को पानी में गिरे कुछ अधिक समय नहीं हुआ था। इसलिये उनको जल्दी चेत हो गया। धीवर उनको उनके घर पहुँचा आया। माता पिता उनको फिर देखकर बहुत प्रसन्न हुए और धीवर को इनाम देकर बिदा कर दिया। उस दिन से उन दोनों ने सैर करने का नाम तक नहीं लिया।

चक्खनलाल गर्ग

x

x

x

२. सर्वोत्तम पुण्य-कर्म

धनराज सेठ के पास धन की कमी नहीं थी। वे अतुलित धन-भंडार के स्वामी थे। बड़े धर्मात्मा और ईश्वरभक्त थे। संसार का बहुत सुख भोग चुके थे। अब उन्हें केवल परलोक का ध्यान रहता था। वे रात-दिन ईश्वर-भजन, साधु-सेवा और अतिथि-सत्कार में लगे रहते थे। उन्हें अपने खाने-पीने का बहुत कम ध्यान रहता था। इस प्रकार वे अपना दिन बड़े सुख से काट रहे थे। उन्हें यदि कोई चिंता थी तो बस एक। जिससे कभी-कभी उन्हें बड़ा उद्विग्न हो जाना पड़ता था।

सेठजी के तीन लड़के थे—परंतु उनमें आपस में मेल नहीं था। सेठजी एक ओर अपने बुढ़ापे की ओर देखते तो दूसरी ओर उन कलहप्रिय पुत्रों की ओर। वे सोचते थे कि मेरे मरने पर वे तीनों सम्पत्ति के लिये लड़ेंगे, झगड़ेंगे और इस प्रकार हमारे इतने दिनों तक परिश्रम से कमाई हुई संपत्ति को बरबाद कर देंगे। यही एक प्रबल चिंता उनके ईश्वर-भजन में बाधक थी। अंत में सेठजी ने सोचा कि यदि मैं अपनी सारी सम्पत्ति को अपने रहते ही तीनों पुत्रों में बाँट दूँ तो झगड़े का कोई कारण ही न रहे। यह विचार उन्हें ठीक जैसा और उन्होंने ऐसा करना ही स्थिर किया।

एक दिन सेठजी ने अपनी संपत्ति के तीन बराबर-बराबर हिस्से किए और अपने पुत्रों को बुलाकर प्रत्येक को एक-एक हिस्सा दे दिया। परंतु उनके पास एक अत्यंत बहुमूल्य हीरा था। उसे उन्होंने किसी को नहीं दिया। तीनों लड़के उस हीरे पर दाँत गड़ाए हुए थे। सेठजी बड़े चतुर थे। वे उस हीरे को छिपे देना चाहते थे जो उसके योग्य हो। अंत में उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा—“प्यारे

पुत्रो ! मैंने तुम्हें अपने धन का बराबर-बराबर हिस्सा लगाकर दे दिया है, परंतु मैं यह हीरा उसे ही दूँगा जो इसके योग्य होगा। तुम्हें मैं एक महीने का समय देता हूँ। इस बीच में जो सबसे उत्तम पुण्य का काम करेगा उसी को मैं यह रत्न दूँगा।”

लड़कों ने उसी दिन से अच्छे से अच्छा काम ढूँढ़कर करना प्रारंभ कर दिया।

एक दिन बड़े लड़के ने सेठजी से कहा—“पिताजी ! मैंने एक बहुत बड़ा पुण्य-कर्म किया है। स्थिति के फेर में पड़कर एक निपट अपरिचित आदर्मी ने अपनी छाती कड़ी करके मुझे एक दस लाख की थैली रखने के लिये दी थी। उसको इतना समय भी नहीं था कि मुझसे एकरसीद तक लिखवा ले। उसने तो उन रुपयों की आशा छोड़ ही दी थी, तथापि जिस समय वह मुझसे अपनी धराहर माँगने आया, मैंने उसी समय उसका कौड़ी-कौड़ी चुका दिया। भला इतनी बड़ी रकम, जिसका पचा जाना बाँए हाथ का खेल था—कौन ऐसा है जो अपने हाथ से जाने देगा ? पिताजी ! क्या यह सर्वोत्तम पुण्य का काम नहीं है ? क्या इससे भी बढ़कर कोई पुण्य का काम हो सकता है ?

सेठजी ने हँसकर कहा—“बेटा ! तुम्हारा यह कार्य प्रशंसनीय अवश्य है, परंतु इस प्रतियोगिता में तुम तो एकदम असफल रहे। तुम्हारा यह काम सर्वोत्तम पुण्य का काम नहीं, वरन् न्याय का काम हुआ है। तुमने उस अपरिचित मनुष्य के प्रति पुण्य नहीं बल्कि न्याय किया है।”

इसी प्रकार दूसरे दिन मझला लड़का भी आकर सेठजी से कहने लगा—“पिताजी ! एक दिन संध्या के समय मैं गंगाजी के किनारे टहल रहा था। वहाँ

एक लड़का स्नान कर रहा था। एकाएक उसके पैर फिसल गए और वह जल में डूबने लगा। वह तैरना तो जानता नहीं था—जल में गोते खाने लगा। तब मैं गंगाजी में कूद पड़ा और उसकी बाँह पकड़कर किनारे पर खींच लाया। मैंने अपना प्राण संकट में डालकर दूसरे के प्राण की रक्षा की। बाबूजी ! क्या यह पुण्य-कर्म नहीं है ? क्या इससे भी बढ़कर कोई सत्कर्म हो सकता है ?”

सेठजी चुपचाप अपने पुत्र की बातें सुन रहे थे। जब लड़का चुप हो गया तब उन्होंने कहा—
“प्यारे पुत्र ! क्या हमें पुण्य-कर्म की परिभाषा भी तुम लोगों को बतलानी पड़ेगी ? तुमने उस लड़के को बचाकर पुरुषार्थ का काम किया है। ईश्वर करे तुम बराबर इसी प्रकार लोगों का उपकार किया करो। तुम्हारा यह काम पुण्य-कर्म नहीं बल्कि परोपकार-कर्म है—मनुष्य के हृदय की स्वाभाविक दया है। तुम भी इस प्रतिद्वंद्विता में असफल रहे।”

पिताजी की बात सुनकर मैंमला पुत्र चुपचाप खड़ा था, तबतक सेठजी का छोटा लड़का भी आ गया और बोला—“पिताजी ! एक दिन मैं पहाड़ की सैर कर रहा था, तब तक रात हो गई। मैं जल्दी-जल्दी घर लौट रहा था तब तक देखता क्या हूँ कि एक मनुष्य एक चट्टान पर बेखबर सो रहा है। उसके बगल में एक बड़ी गहरी खाई थी। जहाँ वह करवट लेता तहाँ उसी खाई में अवश्य गिर जाता, और उस खाई में गिर जाने पर उसकी मृत्यु निश्चित थी। मैंने निकट जाकर देखा तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह मनुष्य मेरा कट्टर शत्रु था, जिसने पहले मुझे कई बार मार डालने की भी

चेष्टा की थी। यदि मैं चाहता तो उसे वहीं खाई में ढकेलकर मार डालता। परंतु मैंने खूब सावधानी से उसे जगाया और एक सुरक्षित स्थान पर ले जाकर बैठाया। नींद का नशा उतर जाने पर उससे मैंने सब कुछ कह सुनाया। अब वह मेरा मित्र हो गया है। आज मैंने अपने सर्वोत्तम पुण्य के बल से एक प्रबल शत्रु को भी अपना मित्र बना लिया है। पिताजी ! क्या इससे भी बढ़कर किसी पुण्य-कर्म की आप आशा कर सकते हैं ?”

सेठजी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। उन्होंने अपने छोटे लड़के को छाती से जगा लिया। वही लड़का जाँच में पूरा उतरा। उसे सेठजी ने वह हीरा दे दिया।

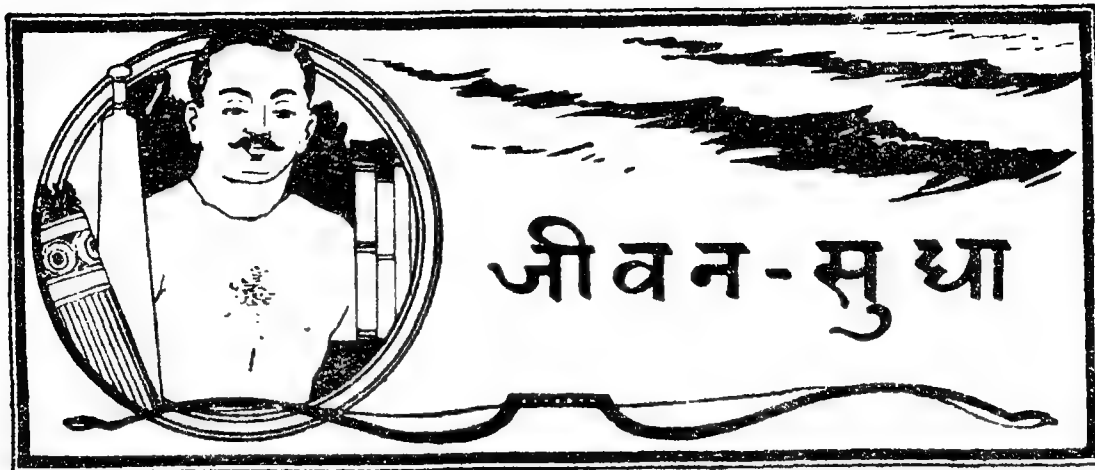
प्यारे बालको ! क्या तुम बता सकते हो कि इस कहानी से तुम्हें कौन सी शिक्षा मिली ? यदि कोई बुराई भी करे तुम उसकी भलाई करो। ईश्वर तुम्हें इस नेकी का फल अवश्य चखावेगा, याद रखो—द्वेष का शमन द्वेष से नहीं होता। अद्वेष ही द्वेष का नाश करता है। तुम सदा नीचे के दोहे को याद रखते हुए सब काम किया करो। ऐसा करने पर तुम अपने जीवन को सफल कर सकोगे।

जो तोको कौंटा बुनै, ताहि बोइ तू फूल।

तोको फूल के फूल हैं, वाको हैं तिरसूल ॥

जो इस प्रकार काम करता है वही अज्ञातशत्रु कहलाता है। उसका कोई शत्रु रह ही नहीं जाता—उसका जीवन आदर्श और रलाघनीय होता है। वही मरने पर अमरत्व को पाता है।

श्रीजगन्नाथप्रसादसिंह

१. तक्र-चिकित्सा

१—विषय-प्रवेश

कृतिक संसार-मंच पर परम पुरुषा-सत्ता प्रौढा प्रकृति-नटी अपने ध्येय पुरुष को अपने ऊपर अनुरक्त करने के लिये उसे चित्र—विचित्र अद्भुत अभिनय दिखलाकर अपने को स्वाधीन भर्तृका बनाने की सर्वदा चेष्टा किया करती है। उस मुग्ध पुरुष को चित्र—विचित्र वस्त्रालंकारादि से विभूषित कर स्वयं उसे देख-देखकर अपने आप लोट-पोट हुआ करती है। उसे प्रसन्न रखने के लिये प्रकृति-देवी ने इतने अच्छे ढंग से सुख-सामग्री सुसज्जित कर रखी है कि उसे किसी प्रकार के सुख की कमी नहीं होने पाती। जिस देश में जिस समय जिस प्रकार की वस्तु की आवश्यकता प्रतीत होती है, उसी देश में उसी समय तदनुकूल ही वस्तु उपस्थित पाई जाती है। अनावश्यक वस्तु की सूचना अपने दूतों द्वारा पाने पर प्रकृति स्वयं उसे तत्काल हटाने की चेष्टा करने लगती है। जिस कार्य के लिये अपने को अशक्त पाती है उसके लिये स्वरचित अपने अनेक समीपस्थ साधनों की सहायता ले अशक्त कार्यों के लिये अपने को समर्थ बना लेती है। उन साधनों के लिये उसे दूरस्थ देशों का मुख नहीं ताकना पड़ता। उदाहरण के लिये अपना शरीर ही पर्याप्त है। प्रकृति ने इस प्रासाद को इतने अच्छे ढंग से बनाया है कि यह देखते ही बन पड़ता है। इस प्रासाद

में बैठा हुआ पुरुष अखंड राज्य कर रहा है, इंदियां उस की परिचर्या कर रही हैं, बुद्धि उसके मंत्रित्व का पद ग्रहण कर सेवा में त्रुटि नहीं होने देती। मनोरथारूढ़ होकर पुरुष प्रकृति-विहित विषयों का उपयोग करता हुआ पृथक् होते हुए भी प्रकृति-मय प्रतीत होता है। प्रकृति स्वयं अपने नियमानुकूल इस शरीर-दुर्ग की रक्षा के लिये उचित सामग्री इंद्रियों द्वारा संचितकर सार भाग ग्रहणकर अनावश्यक मलादिकों को बाहर निकाल-कर शरीर-दुर्ग की सफाई तथा रक्षा किया करती है। इस शरीर को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। यदि इंद्रियों के प्रमाद-वश, इस शरीर-दुर्ग में अनावश्यक वस्तु स्थिति तथा अनुचित व्यवहारों का प्रचार न होने पाये, तो यह शरीर-दुर्ग किसी रोगादि शत्रु द्वारा नियमित समय तक नहीं नष्ट किया जा सकता। इस शरीर के साथ अनुचित व्यवहार होने पर तथा उसमें अनावश्यक वस्तु अनुचित परिमाण में एकत्रित होने पर उसके दूर करने के लिये प्रकृति ने अपने को अशक्त पाकर अपनी शक्ति बढ़ाने के लिये जिन-जिन साधनों की रचना की है, उनमें तक्र भी एक साधन है। जो शरीर के समस्त विकारों को दूर करने के लिये प्राकृतिक शक्ति बढ़ाकर तथा स्वयं अपनी शक्ति से शरीर को सुदृढ़ तथा कान्तिमय बनाता है।

तक्र द्वारा प्रायः समस्त रोग दूर किये जा सकते हैं; तक्र का सेवन करनेवाला मनुष्य आधुनिक डॉक्टर तथा वैद्यों का शिकार नहीं बनता। तक्र-सेवी सदा नीरोग, निरालस, स्फूर्तिमान् तथा बलवान् रहता है। वैद्याचार्यों ने तो इसके गुणों पर मुग्ध होकर इसकी उपमा अद्भुत से

दे डाली है। इसका वर्णन उन्होंने इस प्रकार किया है—तक्र का सेवन करनेवाला कभी व्यथित नहीं होता और तक्र का जलाया हुआ रोग फिर दूसरी बार उत्पन्न नहीं होता, जिस प्रकार देवताओं में अमृत प्रधान है, उसी प्रकार मनुष्यों में तक्र प्रधान है। आचार्यों ने तक्र के गुण इस प्रकार लिखकर अपने अनुसंधान (खोज) का पूरा पता दिया है। पारचात्य वैज्ञानिक विद्वद्बृन्द आज तक तक्र के गुण-ज्ञान से तथा लाभ से वंचित रहे; किंतु फरासीसी डॉक्टर श्रीयुक्त मेचनीकफ के अनुसंधान से अब उन लोगों को भी भली-भाँति विदित हो गया है कि तक्र के समान पाचक वस्तु कोई दूसरी नहीं है, अभी हाल में कुछ उद्यमशील डॉक्टरों ने मिलकर बहुत बड़े परिश्रम से अनुसंधान कर और आयुर्वेदीय खोज का गुण-गान करते हुए तक्र-माहात्म्य में आयुर्वेदाचार्यों का समर्थन किया है। एक नीरोग तथा सबल स्त्री की १२० वर्ष की आयु में अर्थात् पूर्णावस्था प्राप्त होने पर मृत्यु देखकर उपर्युक्त डॉक्टरों ने यह अनुसंधान करना प्रारंभ कर दिया कि इसके पूर्णायु होने में विशेष कारण कौन हैं। अंत में यह निश्चित हुआ कि अनवरत तक्र सेवन करने के कारण ही इसकी आयु १२० वर्ष की हुई। इस स्त्री का तक्र से इतना प्रेम हो गया था कि जब तक इसकी कटोरे भर तक्र से भेंट नहीं हो जाती थी तब तक इसे चैन नहीं मिलती थी। यहाँ तक कि जब इसे अपने ग्राम में तक्र ढूँढ़े नहीं मिलता था तो दूसरे-दूसरे ग्रामों से स्वयं जा-जाकर माँग लाती थी, इसके लिये उसे ३—३ ग्राम तक घूमने पड़े थे। अब इससे पाठकों को भली-भाँति विदित हो गया होगा कि तक्र को अमृत कहना अग्न्युक्ति नहीं है, देखिये किसी संस्कृत के प्राचीन कवि ने तक्र के गुणों पर सुगंध होकर उसके गुणों का वर्णन

कितने अच्छे ढंग से किया है जिसका भाव इस प्रकार है कि यदि कैलास में तक्र मुलभ होता तो ओमहादेवजी आज नीलकण्ठ न होते, अर्थात् उनके कंठ से विष कभी नष्ट हो गया होता। यदि वैकंठ (स्वर्ग) में तक्र प्राप्त होता तो क्या श्रीकेशव (विष्णु) जो आज कृष्ण (काले) होते, कभी नहीं। वह तक्र-सेवन कर गौर वर्ण अवश्य हो गये होते। इंद्र की दुर्भगता और चंद्रदेव की झंझी तत्काल नष्ट हो गई होती, गणेशजी का उदर आज इतना लंबा (उदररोग) न होता, कुबेरजी को कुछी कहने की शक्ति आज किसी में न होती और क्या अग्निदेव स्वयं जल जाने का दुःख उठाते होते। नहीं कभी नहीं, तक्र के होते हुए यह होना कठिन ही नहीं किंतु असंभव था, यह कवि की अग्न्युक्ति नहीं है, किंतु कवि ने इन रोगों की ओर इंगित (इशारा) किया है कि तक्र-सेवन से यह समस्त रोग निःसंदेह नष्ट हो जायेंगे। तक्र में यह संपूर्ण गुण उपस्थित हैं जो आयुर्वेदज्ञों से छिपे नहीं; जिनका वर्णन यथास्थान किया जायगा।

किसी राजा ने एक बहुत बड़े वयोवृद्ध वैद्य से कहा कि वैद्यजी! कृपया आप मुझे अपनी अनुभूत एक ऐसी वस्तु बतला दीजिए जिसका मैं बराबर सेवन करता रहूँ, जो सुस्वादु तथा रोचक होते हुए समस्त भोजन पचा दिया करे और मैं सब रोगों से बचा रहूँ। वैद्यजी ने कहा, महाराज! इतनी अवस्था में मुझे जो कुछ अनुभव हुआ है उसके अनुसार मेरी राय में ऐसी वस्तुओं में तक्र ही प्रधान है। तक्र के समकक्ष गुणदायी मुझे संसार में दूसरी वस्तु दृष्टिगोचर नहीं हुई। अतः आप इसका सेवन प्रारंभ कर दीजिए। भोजन के अंत में लवण मिला हुआ थोड़ा तक्र पी लिया कीजिए, फिर उसके ऊपर थोड़ा जल पीकर अंत में कुछ न खाइए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी अभीष्ट-सिद्धि अवश्य होगी।

तक्र में यह प्रधान गुण है कि तक्र आमाशयस्थ समस्त भोजन को पचाकर अति लघु होने के कारण स्वयं पच जाता है, इसका भार उदर की अग्नि पर नहीं पड़ता इसी से संग्रहणी रोग में तक्र के समान आशु लाभदायी †

‡ भोजनान्ते तु राजेन्द्र तक्रं सलवणं पिब ।

तस्योपरि जलं किंचित् तस्योपरि न किंचन ॥

‡ “न तक्रतुल्यं ग्रहणीविकारे”

—बालबोध

† न तक्रोत्रा व्यथते कदाचिच्च तक्रदग्धाः प्रभवन्ति रोगाः ।
यथा सुराणाममृतं प्रधानं तथा नराणां भुवि तक्रमाहुः ॥

(भावप्रकाश)

कैलाशे यदि तक्रमस्ति गिरिशः किं नीलकण्ठो भवेत् ;
वैकुण्ठे यदि कृष्णताम्रमवेदथापि किं केशवः ।
इन्द्रो दुर्भगतां त्रयं द्विजपतेर्लम्बोदरत्वं गणः ।
कुष्ठितश्च कुबेरको दहनतामग्निश्च किं विन्दति ॥

(योगरत्नाकर)

माधुरी

मो. दे. ला.

मो. दे. ला.

फिर अधिक घी के साथ गाढ़ा दूध (रबड़ी) तथा मलाई नित्य अधिक मात्रा में सेवन करनेवाला तदनुकूल परिश्रम न करने पर अवश्य बीमार रहेगा, यदि आप इन दोनों को नीरोग रखना चाहते हैं तो इन्हें तक्र—सेवन बराबर कराते रहिए, उसके साथ-साथ घी-दूध आदि जो कुछ भी सेवन करायेंगे वह सब पचता रहेगा। पिता फिर अपने दोनों पुत्रों को तक्र-सेवन कराने लगा, जिससे वे दोनों सबल होकर नीरोग रहने लगे। बल-कारक घी-दुग्ध आदि वस्तु का जब ठीक-ठीक परिपाक होता है तभी उनका परिणाम भी ठीक होता है, अन्यथा उनसे हानि की संभावना होने लगती है। अग्नि के प्रदीप्त होने पर ही बल-कारक वस्तु का प्रभाव होता है, इससे दीपन वस्तु ही यदि बल-कारक कहीं जाय तो अनुचित न होगा, कारण कि बल उत्पन्न करने का कारणभूत अग्नि का प्रदीप्त होना ही है। अग्नि के मंद होने पर घी तथा गाढ़ा दुग्ध (रबड़ी) आदि कभी लाभ-दायक नहीं हो सकते। दुग्ध आदि बल-कारक पदार्थ दीपन-पाचन वस्तु की सहायता बिना उतनी मात्रा में सेवन नहीं किये जा सकते जितनी मात्रा में तक्र आदि दीपन-पाचन पदार्थ बिना किसी की सहायता से सेवन किये जा सकते हैं। कई रोगी चौदह-चौदह सेर तक तक्र-पान बिना किसी औषधि की सहायता करते हुए देखे गये हैं ॥ क्या बिना दीपन तथा पाचन औषधि की सहायता से दुग्ध भी तक्र की भांति उतनी ही मात्रा में सेवन किया जा सकता है? कभी नहीं; तक्रगुणानुभवी किसी कवि ने “तक्रं शक्रस्य दुर्लभम्” यह पद बनाकर व्यंग्य रूप से तक्र-युक्त मृत्युलोक के संमुख अमृतमय स्वर्ग का कैसा मनोरंजक अनादर किया है। अमृत के होते हुए भी इंद्र को तक्र की लालसा रहती है, किंतु उन्हें दुर्लभ है क्योंकि अमृत तक्र के गुणों को नहीं पाता। अमृत में जरा-मरण-नाशक शक्ति अवश्य है; किंतु रोग-नाशक शक्ति नहीं। अन्यथा चंद्रदेव के यक्षमा, कुबेर के कुष्ठ आदि स्वर्ग में रोग क्यों होते। किंतु तक्र में जरा-मरण रोग-नाशक तीनों शक्तियाँ उपस्थित हैं। तक्रसेवी जरा-जनित व्याधियों से मुक्त होते हुए अकाल मरण से बचा रहता है। फिर रोगों के लिये कहना ही क्या है? वे तो उसके आस पास भी नहीं फटकने पाते। तभी तो इंद्र इसे देख-देखकर ललचाते हैं; किंतु उन्हें दुर्लभ है। तक्रमृत्युलोक ही में होता है स्वर्ग में नहीं, अतः स्वर्गलोक से मृत्युलोक कहीं बढ़कर है, उपर्युक्त पद में यह संपूर्ण भाव भरकर कवि ने अपने तक्र-सेवन से प्राप्त गुणों का परिचय कराया है। इस कवि के अवश्य ही कोई दुर्जय रोग हुआ होगा, जो अन्य औषधियों से अच्छा न होकर तक्र से अच्छा हुआ होगा, अन्यथा इतना भावपूर्ण इस प्रकार का पद्य न लिखता। इसी पद को समस्या रूप में अंतर्लापिका द्वारा पूर्ति करते हुए किसी कविवर वैद्य ने भोजनोपरांत कौन-सी वस्तु पीना चाहिए? इसके उत्तर में—तक्र, * इस प्रकार लिखकर भोजनोपरांत तक्र-सेवन-विधि को स्पष्ट कर देता है। इसीलिये कहीं रसोई में तक्र के पदार्थ कढ़ी, बरा, आदि बनाये जाने की प्रथा डाली गई है। कान्यकुब्ज ब्राह्मणों के यहाँ विवाह आदि में भोजन कराते समय तक्र से भींगा हुआ बरा सबसे पीछे इसीलिये परोसा जाता है कि जिससे भोजनान्न में तक्र का कुछ अंश पहुँच जाय और भोजन पच जाय। तक्र जिस प्रकार गुणदायी है, उसी प्रकार हचि-कारक भी है। कविवर चंद्रवरदाई ने एक-एक छंद लिखकर तक्र का माहात्म्य बहुत ही बढ़ा दिया है इससे विविध प्रकार के भोजन बनाये जाते हैं। तक्र मांस, कथिता (कढ़ी) तक्र वटक (बरा) आदि प्रयोग आयुर्वेद-शास्त्र में बहुत विधि-पूर्वक वर्णित हैं। जिनका वर्णन आगे चलकर यथा स्थान पर किया जायगा। मृत्युलोक में सर्व रोग-नाशक, अति सुखभ तथा सुरुचि-कारक एवम् किसी अवस्था में भी हानि न पहुँचानेवाला तक्र के समान दूसरी सरल चिकित्सा दृष्टि-गोचर नहीं होती, अतः तक्र के गुणादि लिखते हुए, प्रत्येक रोग पर तक्र-प्रयोग-विधि शास्त्रानुसार वर्णन की जायगी।

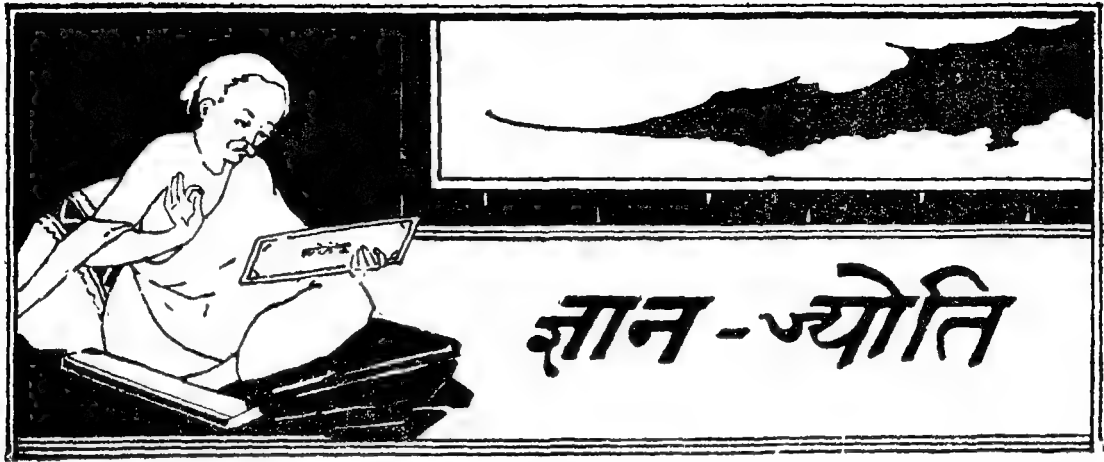
॥ लेखक ने स्वयं कई रोगियों को १२-१२ सेर तक तक्र-पान कराया है।

‡ दीपन तथा पाचन औषधि चन्द्रप्रभा वटी आदि के साथ दुग्ध भी चौदह-चौदह सेर तक सेवन किया जा सकता है।—लेखक

(आगामी संख्या में समाप्त)

मधुसूदन दीक्षित

* भोजनान्ते तु किं पेयम् जयन्तः कस्य वै सुतः ।
कथं विष्णुपदं प्रोक्तम् ? तक्रं शक्रस्य दुर्लभम् ।

१. यह वर्ण-व्यवस्था है या मरण-व्यवस्था ?

धुरी के आपाड़ के अंक में मैंने श्री० रामसेवकजी के एक लेख पर अपने विचार प्रकट किए थे। उसका उत्तर आपने श्रावण तथा भाद्रपद की संख्याओं में देने की चेष्टा की है। परंतु इतने पर ही आपको संतोष नहीं हुआ। अगले अंक से इस विषय पर एक

अनंत लेखमाला लिखने की घोषणा भी आपने की है। लेख मुझ में इतना लंबा लिखने की शक्ति नहीं। इसलिए आपने उक्त दो अंकों में जो कुछ लिखा है उसी का प्रत्युत्तर यहाँ संक्षेप से लिखता हूँ। काल और अनुभव दिखला देगा कि जात-पात हिंदू-समाज का कलंक है या गौरव; इससे जाति की उन्नति हो रही है या हास।

श्री० रामसेवकजी के लेख को हम दो भागों में बाँट सकते हैं। एक में तो उन्होंने उर्दू के शेर लिखकर मेरे व्यक्तित्व पर हँसी उड़ाने का और दूसरे में मेरी युक्तियों का उत्तर देने का यत्न किया है। पहले भाग का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं।

अब रहा दूसरा भाग—युक्तियों का उत्तर। सो उसकी आलोचना करना आवश्यक है। श्री० रामसेवकजी ने मुझे ब्राह्मणों का द्वेषी या निंदक प्रकट करने का यत्न किया है। पर मेरी प्रतिज्ञा है कि जो कोई आपाड़ की संख्या में प्रकाशित मेरे लेख को निष्पक्ष भाव से पढ़ेगा

वह कभी श्री० रामसेवकजी के साथ सहमत न होगा। ब्राह्मण और अत्राह्मण या वायू का झगड़ा यू० पी० और मद्रास में है, पंजाब में ईश्वर की कृपा से ऐसी कोई बात नहीं। इसलिए ब्राह्मण-नामधारी जनसमुदाय को मेरे विरुद्ध भड़काने का यह चाल व्यर्थ है। जो जात-पात-तोड़क मंडल सारे हिंदू-समाज को एकता के सूत्र में पिरोने का इच्छुक है, वह भला किसी जात से वैर-भाव रखने को बुद्धिमत्ता कैसे समझ सकता है। हिंदुओं की भिन्न-भिन्न जातों के हृदय में एक दूसरे के प्रति घृणा और अविश्वास का भाव विद्यमान है। इस नीच भाव को किसी भी समय बड़ा आसानी से भड़काया जा सकता है, श्री० रामसेवकजी भी कदाचित् हिंदुओं की इसी आंतरिक दुर्बलता का अनुचित लाभ उठाना चाहते थे। जात-पात-तोड़क मंडल रोटी-बेटी का संबंध पैदा करके हिंदुओं की जातों के इसी भीतरी द्वेष-भाव को दूर करना चाहता है। इस उद्देश की पूर्ति के लिये यदि उसे किसी अत्याचारी जन-समुदाय या बिरादरी को रगड़ना भी पड़े तो वह उससे कदापि नहीं डरता। मंडल गाय, भैंस, घोड़ा, पापल और तोता आदि की तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि को जुदा-जुदा जात नहीं समझता। जिस प्रकार सभी ब्राह्मण अपने को भाई समझते हैं—एक रोटी पकानेवाले ब्राह्मण का पुत्र एक वकील ब्राह्मण के यहाँ विवाह कर सकता है—उसी प्रकार सभी हिंदू भाई हैं—वे एक दूसरे के साथ रोटी-बेटी का संबंध कर सकते हैं। अपने को ब्राह्मण कहने-

वाले बज्राज्ञ और अपने को बनिया कहनेवाले बज्राज्ञ में कुछ फर्क नहीं। पैसे कमाने के लिए वेदों की कथा करना और धन कमाने के लिए जूते बनाना एक ही बात है। कथा-वाचक जूता बनानेवाले से श्रेष्ठ नहीं। दोनों समाज के लिए उपयोगी हैं। दोनों का समान आदर होना चाहिए।

श्री० रामसेवकजी कहते हैं कि “मैं उनको (अछूतों को) अपना भाई समझता हूँ।... एक “श्रेष्ठ ब्राह्मण-कुल” में जन्म लेकर ढकोसलों का ज़रा भी समर्थक नहीं। किन्तु, मैं इस बात से कदापि सहमत नहीं कि रोटी-बेटी का संबंध ही हिंदू-संगठन का मूल-मंत्र है। आज तक किसी भी अछूत ने ऐसे एतराज पेश नहीं किए।”

हमारा नम्र निवेदन है कि जिस भाई के हाथ का आप खा नहीं सकते, जिसके स्पर्श-मात्र से भगवान् का बनाया हुआ अन्न-जल आपके लिए अपवित्र हो जाता है; जिसको नीच (या कुछ और) समझकर आप उसके यहाँ विवाह-संबंध करना महापातक समझते हैं, वह किन अर्थों में आपका भाई है। पंजाबी में कहावत है कि “घर-बार की मालिकन कहाना; परंतु कांठी में हाथ न लगाना।” आपका उनको भाई कहना ठीक वैसा ही है। आपके असली भाई तो वे ब्राह्मण हैं; जिनके साथ आपका रोटी-बेटी का संबंध है और जिनके लिए आप कड़वी सचाई सुनकर तलमला उठे हैं। भगवान् राम-चंद्र ने भीलनी के जूठे बेर खाकर अपना प्रेम प्रकट किया था, पर आप उनकी बनी रोटी खाने से अष्ट हां जाते हैं। इसीलिए तो दलित भाई कहते हैं कि हिंदुओं की इस समय की हमारे साथ सहानुभूति दिखलावामात्र है—एक राजनीतिक चाल है। यह अपना मतलब निकालना चाहते हैं, और हिंदुओं में हमारी गणना कराकर हमारे राजनीतिक स्वार्थों का उपभोग आप करना चाहते हैं।

श्रीमान्जी, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या “ब्राह्मण-कुल” ही “श्रेष्ठ” हो सकता है या कोई चमार-कुल भी श्रेष्ठ कहला सकता है? ब्राह्मण के साथ श्रेष्ठता का और चमार के साथ नीचता का अटूट संबंध करके ही हिंदुओं ने अपने जातीय जीवन—अपने संगठन—के पैर पर कुल्हाड़ा मारा है। अपने मित्र, श्री० मंगूरामजी से जो पंजाब में

अछूतों के नेता हैं, मैंने एक दिन पूछा कि आप हिंदुओं में रहकर क्यों नहीं सामाजिक अधिकारों के लिए उद्योग करते? उन्होंने कहा कि “जब तक मनुस्मृति आदि धर्म-ग्रंथ हैं, और जब तक हिंदू-बालक जन्म से ही—माता के मुख से ही—एक चमार को अछूत और नीच समझने की शिक्षा पाता है, तब तक हमें हिंदुओं से कुछ भी भलाई की आशा नहीं। मनु ने साफ लिखा है कि यदि कोई ब्राह्मण एक चमार का गला काट दे तो उसके लिए केवल एक सौ बार गायत्री का जाप कर लेना ही पर्याप्त दंड है, परंतु यदि कोई अछूत किसी ब्राह्मण को गाली भी दे तो उसे प्राण-दंड दिया जावे। जिन हिंदू-बच्चों को जन्म-घुट्टी में ऐसी शिक्षा मिलती है उनसे समता के अधिकारों की आशा करना दुराशामात्र है।”

श्रीरामसेवकजी कहते हैं कि आज तक किसी भी अछूत ने यह एतराज नहीं पेश किया। वे क्यों कैसे? आपने उनका बोलने की शक्ति ही छीन रखी है। “क्षी-शूद्रो नाधोयाताम्।” आपने तो उनको विद्या-प्राप्ति का अवसर ही नहीं दिया। अब ब्रिटिश-राज्य की कृपा से जब उन में विद्या का प्रचार हुआ है तो वे भी बोलने लगे हैं। ज़रा लाहौर के “ज्ञान-पात-तोड़क” मासिक पत्र या मद्रास के “Justice” जस्टिस का क्रायल उठा कर देखिए।

देश की भयानक राजनैतिक अवस्था से डरकर जो सामाजिक अधिकार आप दलितों को देने को कृपा करने को तैयार हुए हैं, उन्हें लेकर वे अब संतुष्ट नहीं हो सकते। आज से दश वर्ष पहले शायद हो जाते। हिंदुओं के पास अब है ही क्या जो वे उनको देंगे। हिंदू तो अब आप दाने-दाने के लिए नरस रहे हैं। नौकरियाँ सरकार के हाथ में हैं, वह जिसे चाहे निहाल कर दे और जिसे चाहे कंगाल कर दे। सरकारी स्कूल सबके लिए खुले पड़े हैं। कौन है जो दलितों को वहाँ पढ़ने से रोक सके? गाँवों में उनके अपने कुएँ हैं और नगरों में सरकारी जल-कल। हिंदुओं के पास इतना धन और उदारता ही कहाँ है जो उनके लिए जगह जगह स्कूल और कुएँ बनवा दें; उनके बच्चों को पढ़ा-लिखाकर अच्छे-अच्छे वतनों पर नौकर रख लें। हिंदू तो आप मदद के मुहताज हैं—मुसलमानों से पिट रहे हैं। ये दलितों की क्या इत्नाक सहायता कर सकते हैं। मुसल-

मानों को जो सामाजिक अधिकार प्राप्त हैं, वह हिंदुओं की कृपा का नहीं, उनके डंडे का फल है।

इतिहास से जान पड़ता है कि अछूतों के उद्धार का कई बार पहले भी यत्न किया गया। उन्हें वासिष्ठ, रहतिष् (अच्छी रहन-सहनवाले), रामदासिष् (गुरु रामदास की संतान); बाल्मीकिष् (बाल्मीकि मुनि के वंशज) आदि अच्छे-अच्छे नाम दिए गए। परंतु कुछ देर बाद वे फिर अछूत के अछूत बना दिए गए। यदि उनके साथ रोटी-बेटी का संबंध, गुण-कर्मानुसार कर लिया जाता, तो वे हिंदू-समाज में आत्मसात् हो जाते। फिर उन्हें कोई भी बाहर न निकाल सकता। क्या चरित्रों और ब्राह्मणों में मैले-कुचैले, अशिक्षित, भंगी, बरसी, मद्यपा, व्यभिचारी और गरीब नहीं? क्या उनको किसी ने कभी अछूत बनाने का साहस किया? कारण उनके साथ हाड़-मांस का संबंध है। उनको समाज से निकालना सुगम नहीं। इसलिए हिंदू-मात्र को भाई समझने का एक ही उपाय है—आपस में रोटी-बेटी का संबंध करो; जन्ममूलक जात-पात को एकदम नष्ट कर डालो।

हिंदुओं को अपनी गंदी से गंदी बात में भी आध्यात्मिकता दिखाई देती है। कर्मों, ताजियों, पेड़-पौदों का पूजने में, अछूत की छाया भी पड़ जाने पर स्नान करने में, बाल्य-विवाह, वृद्ध-विवाह स्त्रियों, को अशिक्षित रखने में; दूसरे मनुष्यों को कुत्तों से बचत और अपने को श्रेष्ठ कुलोत्पन्न समझने और मुसलमानों द्वारा पिटने, इन सबमें इनको “स्वाभाविकता, स्थिरता, ईश्वरवाद का संमिश्रण” क्षीयता है। “हिंदुओं की सभ्यता और आध्यात्मिक विकास” के नाम पर न मालूम कितने करोड़ मनुष्यों का जीवन दुःसह बना दिया गया है। पश्चिमी सभ्यता और विकाशवाद को गालियाँ देने और अपनी श्लाघा करने से हमारी अधोगति रुक नहीं सकती। पश्चिम की सभी चीजें खराब नहीं; और न हमारी पुरानी सभी चीजें इस समय के लिए उपयुक्त हैं। परमात्मा ने बुद्धि इसलिए नहीं दी कि उसे ताला लगाकर रख छोड़ा जाय। पुराने अधि-मुनि जो कर गए सो कर गए। अब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो। ऐसी बातों से किसी जाति का उद्धार नहीं हो सकता। इस झूठी अधि-भक्ति से कोई लाभ नहीं। संसार के इतिहास से

कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। जिस प्रकार टरकी ने खिलाफत और इस्लाम के दकोसलों को एकदम ठुकराकर अपना उद्धार किया है, उसी प्रकार हमें भी पुराने ब्राह्मणनिष्ठ (Brahmanism) को देश से निर्वासित करके उन्नति के सच्चे साधनों को ग्रहण करना चाहिए।

जन्म-मूलक वर्ण-व्यवस्था कोई ईश्वर नहीं, जिसके विरुद्ध आवाज़ उठाना घोर नास्तिकता समझी जाय। अपने समाज के कल्याण के लिए हम उसे एकदम ठुकरा सकते हैं। हमें इसमें किसी का भय नहीं। वर्ण-व्यवस्था मनुष्यों के लिए है, मनुष्य वर्ण-व्यवस्था के लिए नहीं। श्री० सत्यव्रतजी सिद्धांतालंकार ने अपने लेख (माधुरी, भाद्रपद) में जो कुछ लिखा है वह मनन करने-योग्य है। उनके इन शब्दों के साथ प्रत्येक देश-हितैषी सहमत होगा कि “आगामी सौ साल तक कोई अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र कुछ न कहे। इसे भुला दिया जाय, हिंदू-बालकों के मस्तिष्क से मिटा दिया जाय, लुप्त कर दिया जाय, इतिहास की वस्तु बना दिया जाय। वर्ण-व्यवस्था से आज हमारे देश में जो अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें दूर करने का यही तरीका है।”

मैंने अपने उत्तर में इतिहास से कुछ ऐसे उदाहरण पेश किए थे जिनमें ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों के बीच विवाह हुए थे। इस पर श्री० रामसेवकजी कहते हैं कि ऐसे विवाह “कोई रूप के लालच में, कोई धन के लोभ में, कोई अन्य प्रभावों आदि से दबकर सौदा कर लेते हैं। परंतु उसे रिवाज या जायज़ नहीं कहा जा सकता।” हम पूछते हैं, क्या ऋषियों और राजाओं के वे विवाह नाजायज़ थे? क्या श्रीपरशुरामजी (जिन्हें अवतार माना जाता है), श्रीरामचंद्रजी के गुरु भगवान् वसिष्ठ, और महर्षि पराशर सब नाजायज़ पुत्र थे? क्या वे वर्णसंकर थे? उन युगों में आप न हुए, नहीं तो उन बेचारे ऋषियों और नृपतियों की कुशल न होती। श्रीमान्जी, इतिहास में थोड़े से मनुष्यों के कार्यों का ही उल्लेख हो सकता है, तेतीस करोड़ का नहीं। यदि आपको अधिक उदाहरणों की आवश्यकता हो, तो सारा महाभारत भरा पड़ा है। देख लीजिए। फिर बताइए, इनमें से कौन-कौन जायज़ और कौन-कौन नाजायज़ संतान हैं।

आप रूप के लालच से विवाह करना बुरा समझते

हैं। मैं पूछता हूँ फिर लोग किस भाव से प्रेरित होकर विवाह करते हैं? क्या आप यह चाहते हैं कि लोग कुरुपा स्त्रियों को ही पसंद किया करें? 'भारद्वाज-गृह्यसूत्र' में साफ लिखा है—

यस्यां मनोऽनुरमते चतुश्च प्रतिपद्यते ;

तां विद्यात् पुण्यलक्ष्मीं किं ज्ञानेन करिष्यतीति ।

मुश्किल तो यह है कि आप शब्दों पर जाते हैं, भाव को ग्रहण करने का यत्न नहीं करते। हमारा लक्ष्य जाति का सर्वांगीण विकास है। वर्ण-व्यवस्था भी किसी समय उसी के लिये बनाई गई होगी। परंतु अब वह हानिकारक हो गई है। इसलिए उसे रखने की ज़िद करना अपने को रसातल की ओर ढकेलना है।

हिंदुओं में भ्रातृ-भाव और समता कैसे स्थापित हो सकती है; दलित भाई आपके साथ कैसे रह सकने हैं, इसका वर्णन मद्रास से निकलनेवाले दलितों के पत्र "जस्टिस" के शब्दों में सुनिष्ट। जात-पात-तोड़क मंडल के प्रधान श्री भाई परमानंदजी के भाषण पर टिप्पणी करता हुआ वह अपनी २७ सितंबर १९२७ की संख्या में लिखता है—

"हम इस बात पर सदा से ज़ोर देते रहे हैं कि हमारी राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं की सिद्धि तभी हो सकती है जब हमें सामाजिक न्याय और सामाजिक समता मिलेगी। अब तक हमारे शब्द अरुण्य-रुदन ही सिद्ध हुए हैं और हमारी विनती को स्वार्थी दल फिरकादारी (Communalism) का ही पक्षपोषण कहता रहा है। इसी पवित्र शब्द ने स्वार्थीदल की नग्न स्वार्थ-परता को प्रकट करने में सहायता दी है। यह देखकर संतोष होता है कि हमारे आदर्शों को भारत के दूसरे भागों में अधिक भली भाँति समझा जा रहा है, और योग्य पुरुष हमारे सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए निकल रहे हैं। भाई परमानंदजी पंजाब के एक बड़े हिंदू नेता हैं। सूचना मिली है कि कलकत्ते में आपने यों कहा है—'मेरा मत है कि नवीन हिंदू-राष्ट्रीयता का आधार समता और भ्रातृभाव हो। इसमें ऊँच और नीच का सब भेद मिटाकर ब्राह्मण और चांडाल की समान स्थिति होगी। हमें जातीयता की एक नवीन अग्नि प्रज्वलित करनी होगी, जो हमारे समाज के सभी भेद-भावों और फूट को जला देगी। पुराने अग्निकुलों के

सदृश इसमें से एक नवीन जाति की उत्पत्ति होगी। मैं आपके सामने अमरीका का उदाहरण रखता हूँ। फटे-पुराने कपड़े धारण किए और भूखों से दुर्बल हुआ यूनानी, इटालियन या आयरिश ज्यों ही अमरीका की भूमि पर पैर धरता है, वह अमरीकन भ्रातृ-मंडल का सदस्य बन जाता है; वह अनुभव करने लगता है कि वह नरक से निकलकर स्वर्ग में आ पहुँचा है, जहाँ सब बराबर हैं, और कोई भी ऊँचा या नीचा नहीं। वहाँ सबको समान अधिकार मिल जाते हैं, और जीवन की उच्चतम स्थिति को प्राप्त करने के समान अवसर उसको दिए जाते हैं। अपनी स्थिति की तुलना अमरीकनों के साथ कीजिए। हम अपने करोड़ों दलित भाइयों को मनुष्यता के अधिकार भी देने को तैयार नहीं। भूमंडल पर केवल हिंदू ही एक ऐसी जाति है, जो अपने पैर पर आप कुल्हाड़ा मारकर आत्म-विनाश की चेष्टा कर रही है। इस समय एक बड़ी सामाजिक क्रांति का प्रयोजन है। योरोपीय देशों में नवीन राजनैतिक विचार की उत्पत्ति तथा विकास के पूर्व सदा ऐसी सामाजिक क्रांतियाँ होती रही हैं। हमारा राजनैतिक उद्धार इस सामाजिक पुनर्निर्माण के द्वारा ही होगा। समाज में मानव-विचार एक निरंतर धारा के रूप में बहता है। सामाजिक बातों में विचार और कर्म की स्वतंत्रता से ही राजनैतिक बातों में विचार की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। जिस प्रकार उच्चतर राजनैतिक सिद्धांतों की अट्टालिका से मैं आपको सामाजिक क्रांति की महान् आवश्यकता में ले आया हूँ, उसी प्रकार जब सामाजिक क्रांति से हिंदुओं में समता और भ्रातृ-भाव का प्रचार होगा तो उसका परिणाम हमारा उच्चतम राजनैतिक उत्कर्ष होगा।"

कहना न होगा कि "हम अक्षरशः इन विचारों के साथ सहमत हैं।"

जात-पात प्रजातंत्र राज्य के मार्ग में भारी रूकावट है। यदि भारत स्वराज्य चाहता है तो इसे जात-पात का नाम-निशान नष्ट करना पड़ेगा। देखिए लाहौर का "फ़ज़लो-इंडियन" दैनिक पत्र "सिबिल मिलिटरी गज़ट" अपने मुख्य लेख में लिखता है—

"हिंदुओं में प्रजातंत्र का भाव बहुत कम है। मनु ने जो चार बड़े वर्ण नियत किए थे उनमें बाद के वर्ण-धारी हिंदुओं ने जाति और उपजाति की रचना कर दी।

इससे हिंदू-जाति असंख्य छोटी-छोटी टुकड़ियों या बिरादरियों में बँट गई। प्रजातंत्र का सिद्धांत यह है कि राष्ट्र के सभी सदस्य समान स्थिति रखते हैं और उनमें एकता रहनी चाहिए। परंतु हिंदुओं का सिद्धांत इसके विपरीत है। उनकी वर्ण-व्यवस्था में समाज का प्रत्येक वर्ग असमान स्थिति रखता है, अतः हिंदुओं के भिन्न-भिन्न वर्गों को एक दूसरे के साथ संयुक्त नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त हिंदुओं का सामाजिक संगठन इस प्रकार का है कि लाखों मनुष्यों के वर्ग ऐसे असंख्य वर्गों में विभक्त हैं, जो एक दूसरे में आत्मसात् नहीं हो सकते। इसलिए यद्यपि वे नाममात्र हिंदू हैं; परंतु उनको उच्चजाति के क्षेत्र में बहिष्कृत ही समझा जाता है। इससे सिद्ध है कि हिंदुओं का सामाजिक संगठन जिस प्रकार का है उसकी बदौलत किमी सच्चे प्रजातंत्र का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता।

यह स्पष्ट है कि हिंदुओं को इस प्रश्न पर बड़ी गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए। यदि वे प्रजातंत्र के विषय में अधिक चेष्टा नहीं करेंगे, तो जिस गति से वे पहले चल रहे हैं उसके कारण वे ईसाई मत और इस्लाम में अपनी बहुत बड़ी संख्या टकेल रहे हैं। इसलिए यह बात युक्ति-संगत जान पड़ती है कि हिंदुओं में नवीन आंदोलन उत्पन्न होंगे, जिनका उद्देश्य यह होगा कि हिंदुओं के सामाजिक संगठन को प्रजातंत्र आदर्शों के बिलकुल अनुकूल बनाया जाय।”

इतना ही नहीं, जात-पात ने हिंदुओं को नपुंसक और केवल कलम-वसीट ब्रह्म बना दिया है। हाथ से करने के कामों को नीच समझने के कारण वे दुर्बल हो गए हैं और आए दिन हाथ से मिहनत-मजदूरी करनेवालों से पिटते हैं। सर गुरुदास बनरजी लिखते हैं—

“The caste system...has created in the higher castes a prejudice against agricultural, technological, and even commercial pursuits.”
Calcutta University Commission Report, Vol. III, p. 161

श्रीरामसेवकजी कहते हैं कि देखो गाँधीजी और मालवीयजी-जैसे विद्वान् और देश-भक्त भी जात-पात को

* जात-पात-तोड़क मडल ऐसा ही एक आंदोलन है।

—लेखक

मानते हैं। महात्मा हंसराज, प्रिंसिपल साईदास और लाला लाजपतराय अपने को पंडित और शर्मा नहीं लिखते। इस संबंध में हमारा नम्र निवेदन है कि बड़े आदमियों की सभी बातें बड़ी नहीं होतीं। वे प्रत्येक बात में दूसरों से बड़े नहीं होते। गाँधी और मालवीय ही ऐसे बड़े आदमी नहीं जो अपने समय की बेहूदा बातों का भी समर्थन करते हों, जो, जिन अवस्थाओं और परिस्थितियों में उनका जन्म और पालन-पोषण हुआ है, उनसे ऊपर न उठ सकते हों। जिस बात में वे बड़े हैं उसीमें वे मान्य हैं, उनकी ऊटपटांग बातों को मानने के लिए कोई भी समझदार मनुष्य तैयार न होगा। अरस्तू कितना बड़ा विज्ञानी था। परंतु वह दास-प्रथा का समर्थक था। वह कहता था कि दासों में जान नहीं होती। वे मर्शान के सदृश आत्मा से शून्य मंत्र हैं। पर क्या कोई बुद्धिमान मनुष्य आज दास-प्रथा का समर्थन करने का साहस कर सकता है? हमारे यहाँ महात्मा तुलसीदासजी स्त्रियों को ढोल बताकर ‘ताड़न’ की अधिकारिणी ठहरा गए हैं। क्या आज कोई स्त्रियों पर दंड-प्रहार को उचित कह सकता है? और लीजिए। स्वामी शंकराचार्यजी का पुराने ढर्रे के हिंदुओं में कितना मान है। उनको भगवान् तक कहा जाता है। परंतु शूद्रों के सबसे बड़े शत्रु वही थे। आपकी आज्ञा है कि शूद्र के कान में यदि वेद का शब्द पड़ जाय तो पिघला हुआ सीसा उसके कान में भर देना चाहिए; यदि उसकी जिह्वा से श्रुति का कोई शब्द निकल जाय तो उसकी जीभ को काट डालना चाहिए। आप लिखते हैं—

यदस्य स्मृतेः श्रवणाध्ययनार्थप्रतिषेधो भवति। वेदश्रवण-प्रतिषेधो वेदाध्ययनप्रतिषेधस्तदर्थज्ञानानुष्ठानयोश्च प्रतिषेधः शूद्रस्य स्मर्यते। श्रवणप्रतिषेधस्तावत् ‘अथास्य वेदमुपशृण्वतस्त्व-पुत्रानुभ्यां श्रोत्रप्रतिपूरणम्’ इति। पद्य हवाएतच्छ्रमशानं यच्छूद्र-स्तस्माच्छूद्रसर्मापे नाध्येतयम्।

ब्रह्मसूत्र, शांकरभाष्यम्। आ० १ पा० ३ अ० ६ सू० ३८

इतना ही नहीं। आपने एक और भी भद्दी बात लिखी है। आपका मत है कि अपनी शय्या पर आई हुई किसी भी स्त्री को न छोड़ना चाहिए। आपके शब्द ये हैं—

“न काञ्चन काञ्चिदपि स्त्रियं स्वान्ततत्प्राप्तान् परिहरेत्समा-गमार्थिनीम्।”

देखिए छांदोग्योपनिषद् शंकरभाष्य ; द्वितीयाध्याय का त्रयोदश खंडः ।

क्या आप शंकराचार्यजी के इस मत को मानते हैं ?

जान-पान के रहते कभी अस्पृश्यता दूर नहीं हो सकती। इसीलिए पिछले दिनों मद्रास के किसी ब्राह्मण सज्जन ने लिखा था कि गाँधीजी पर हमें विश्वास नहीं। जब वे जात-पात को मानते हैं तो उनका अस्पृश्यता-निवारण पर जोर देना दिखलावामात्र है, हमें ब्राह्मणों के पंजे में फँसाने की चालमात्र है।

श्रीमालवीयजी के जात-पात के बंधनों में फँसे होने का परिणाम आप देख ही चुके हैं। आपने अपने समधी श्रीलक्ष्मीकांत भट्ट को इसलिए बिरादरी से बाहर निकाल दिया और उनकी पुत्री (अपनी पुत्रवधू) को अपनी मरणासन्न माता (भट्टजी की धर्मपत्नी) से इसलिए न मिलने दिया, क्योंकि भट्टजी ने अपनी एक पुत्री का विवाह किसी दूसरी जाति के योग्य ब्राह्मण वर के साथ कर दिया था। सभ्य संसार ऐसे हिंदू-नेता की बुद्धि को क्या कहता होगा !

लाला लाजपतराय, महात्मा हंसराज और प्रिंसिपल साईदास जन्ममूलक जात-पात को बिल्कुल नहीं मानते। वे अनेक बार अपने व्याख्यानों में इसका खंडन कर चुके हैं। शर्मा शब्द उनके लिए कोई गौरव की बात नहीं। शर्मा और वर्मा आदि शब्द बहुत नवीन हैं। आप रामायण में कहीं भी किसी नाम के साथ शर्मा शब्द दिखाइए। उस समय भी तो आखिर ब्राह्मणों का अभाव न था। फिर वे क्यों अपने को शर्मा नहीं कहते थे। महाभारत में केवल एक जगह सुशर्मा शब्द आया है, और वह भी व्यक्तिविशेष के नाम के ढंग में। इन शब्दों की उत्पत्ति भी कुछ अच्छी नहीं। इन पर इतराना व्यर्थ है। सभ्य संसार और बुद्धिमान् लोग इनका एक कौड़ी भी मूल्य नहीं समझते।

आपने एक बड़े मजे की बात लिखी है। लोग परमेश्वर को जाति, वर्ण और रंग-रूप से ऊपर मानते हैं। परंतु आप कहते हैं कि 'भगवान् कृष्ण योगेश्वर, ज्ञानी और पंडित होते हुए भी कभी ब्राह्मण नहीं बने। जो थे वही बने रहे।' श्रीमान्जी, आप तो श्रीकृष्ण को परमेश्वर मानते हैं। क्या परमेश्वर के लिए ब्राह्मण बनना कोई गौरव की बात थी ? वे क्या थे और क्या बने रहे, इसे भी तनिक स्पष्ट कर दिया होता।

जात-पात के टूटने से हिंदू दूसरे धर्मों का शिकार हो जायेंगे, यह बात सत्य के सर्वथा विपरीत है। उल्टा इसके दुःख से लोग पतित हो रहे हैं। देखिए बंबई लेजिस्लेटिव कौंसिल में एक सदस्य ने क्या कहा है—

"I think the day will not be distant when the people who are placed by the tyranny of the higher classes into the lower grade of society...will find themselves driven to other religious folds. There will then be no reason at all for the Hindu society to complain that Mohammedan or Christian missionaries are inducing members of the depressed classes to change the religion of their birth..How can we ask far greater political rights [we ourselves] deny elementary rights of human beings." *Bombay Legislative Council Debates*, 1926, Vol. XIII, Part XI, p. 717.

ईसाई और मुसलमान सब किसी का खा-पी लेते हैं। वे हिंदू-मुसलमान सबके साथ विवाह कर लेते हैं। इससे उनका धर्म कभी भ्रष्ट नहीं होता। बरन् उनकी संख्या दिन-पर-दिन बढ़ती ही है। क्या हिंदू-धर्म ही ऐसा बोदा और चूल्हे-चौके का धर्म है जो हिंदू-मात्र में भी रोटी-बेटी का संबंध करने से नष्ट हो जायगा। इसे कच्चा धागा रखकर अब निर्वाह न होगा। इसे सर्वग्राही काल के समान अमर और लोहे की जंजीर के समान अटूट बनाने की आवश्यकता है। और वह तभी हो सकता है जब जात-पात का बंधन तोड़कर आपस में रोटी-बेटी का संबंध स्थापित किया जाय। इसके बिना हिंदुओं में प्रजातंत्री समता का भाव कदापि उत्पन्न नहीं हो सकता।

महात्मा गाँधीजी सत्यभक्त हैं। पहले वे जात पात के कट्टर पक्षपाती थे। परंतु ऐसा जान पड़ता है कि मद्रास-प्रांत में अपनी आँखों से देखकर उन्हें इस वर्ण-व्यवस्था का (जिसका दूसरा नाम जात-पात है) घातक परिणाम समझ में आ गया है। इसीलिए आपने हाल में इसके विरुद्ध प्रबल आवाज़ उठाई है। मद्रास से निकलनेवाले "स्वराज्य" की १४ अक्रूर की संख्या में श्री० वायिसू शंमुखम् चट्टियर ने महात्माजी के साथ अपनी बात-चीत का सविस्तर विवरण छपाया है।

उसमें महात्माजी ने जात-पात का खूब खंडन किया है। श्री० रामसेवकजी उस विवरण को पढ़ने की कृपा करें तो उन्हें मालूम हो जाय कि महात्मा गाँधी के विचार ठीक वही हैं जो जात-पात-तोड़कमंडल के हैं। सुनिए—

“प्रश्न—क्या आप मनुस्मृति को अच्छा समझते हैं? स्मृतियों और शास्त्रों के संबंध में सामान्यतः आपकी क्या सम्मति है?

महात्माजी—मनु में थोड़ी-सी सचाई और बहुत-सा अत्याचार है। प्रत्येक स्मृति और शास्त्र को हमें सचाई की कसौटी पर परखना चाहिए और जो भी बात सचाई के विपरीत सिद्ध हो उसे परे फेंक देना चाहिए। मेरी सम्मति में मनुस्मृति एक मनुष्य की रचना नहीं। बहुत-से लोगों ने अपने अनुभव और इच्छा के अनुसार इसे लिखा है।

प्रश्न—आपके किए वर्णाश्रम-धर्म के लक्षण के अनुसार क्या वर्ण जन्म से हैं?

महात्माजी—हाँ। परंतु उसमें छुटाई और बढ़ाई का खल्लेश भी नहीं।

प्रश्न—जब चारों वर्णों में छुटाई-बढ़ाई नहीं, तो ब्राह्मण-अपने को ऊँचा कैसे कह सकता है?

महात्माजी—नहीं कह सकता।

प्रश्न—क्या आप दो भिन्न-भिन्न वर्णों (जातों) के बीच विवाह को अच्छा समझते हैं?

महात्माजी—हाँ। परंतु दूसरे वर्णों के लोग, यदि चाहें भी तो, ब्राह्मण-जाति की लड़कियों के साथ विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि ब्राह्मणों की संख्या बहुत ही थोड़ी है।—

‘Intermarriage is not objectionable, A Shudra may marry a Brahman girl.’

अंतर्जातीय विवाह आपत्तिजनक नहीं। एक शूद्र एक ब्राह्मण-कन्या से विवाह कर सकता है। Swarajya, Friday, October 1927.

हमें आशा है कि जिस प्रकार महात्मा गाँधी के विचारों में परिवर्तन हुआ है और उन्होंने सचाई को मुक्कंठ से स्वीकार किया है, उसी प्रकार श्रीराम-सेवकजी भी इसे स्वीकार करेंगे।

संतराम

कांग्रेस का आदेश

है कि भारतीय वस्तुओं का व्यवहार करो। आसाम अंडी सिल्क एक शुद्ध भारतीय वस्तु है। भारतीय पोशाक का पुराना चिह्न है। जाड़े की प्रसल में बड़े-बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति इसको बहुत पुराने ज़माने से व्यवहार करते आ रहे हैं। इससे सर्दों का बचाव बहुत ज्यादा होता है। एक दफ़ा ख़रीद लेने पर २५-३० वर्ष बराबर काम देती है। कुछ दिनों तक इस्तेमाल करने के बाद इसके बनवाए हुए कपड़े बड़े सुंदर और टिकाऊ होते हैं। दामों में तो यह इतनी सस्ती हो गई है कि अच्छे कंबल के इतने भी दाम नहीं हैं। इसके ३ गज़ कपड़े में १ सूट या २ कोट बनते हैं। यह आसाम अंडी प्रत्येक प्रतिष्ठित और देशभक्त के घर रहना ज़रूरी है। सैकड़ों दरिद्रनारायणों का पालन इसके द्वारा होता है और ख़रीदनेवाले को आर्थिक लाभ भी इसके द्वारा बहुत होता है। असली रेशम होने की गारंटी है। ६ गज़ लंबे, ६४ इंच चौड़े थान का दाम २८), आधे का १४।); नापसंद होने से दाम वापस। इसके अलावा हमारे यहाँ से ४०), ५०) और ६०) ६० तक की बढ़िया अंडी मिलती हैं। कोट, सूट और कमीज़ के लायक बढ़िया रेशम भी हमारे यहाँ बहुत सुंदर और सस्ता मिलता है।

पता—दी स्वदेशी क्लाय सप्लाइ स्टोर, नं० २७, इटावा (U. P.)

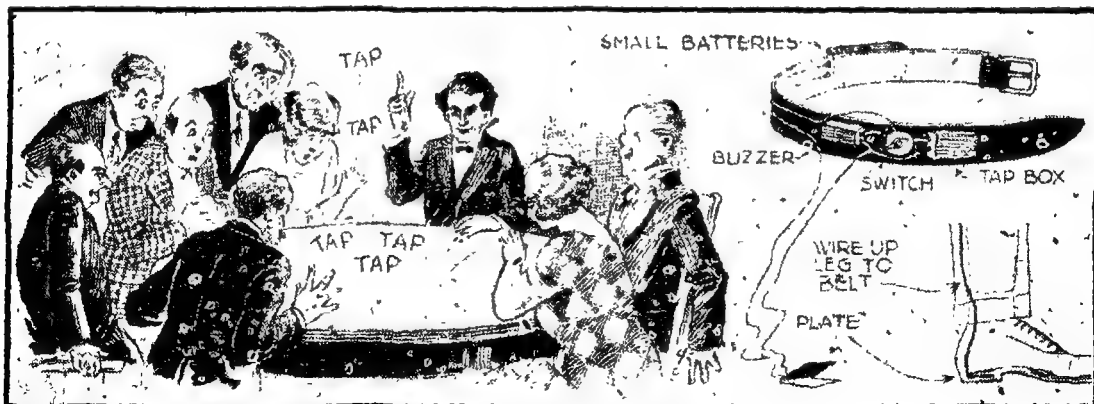

बेदम कर डाला था। क्या मैं विनम्र भाव से आपसे पूछ सकता हूँ कि उस धुँ से आपकी लड़की को कोई तकलीफ नहीं हुई होगी?—प्रेत चाहे भले ही प्रसन्न रहा हो। अस्तु, अब देखता हूँ, 'माधुरी' के संपादक भी प्रेतों का पक्ष ग्रहण करने चले हैं। "परलोकगत आत्मा से बातचीत करने, उसके शब्द को सुनने, उसका स्पर्श करने एवं इसको प्रत्यक्ष देखने और फिर उसका फोटो तक ले लेने का प्रबंध यंत्रों की प्रयोगशालाओं में है।" ये काम कैसे प्रकार होते हैं—धूर्तता से, ठाढ़ी से, प्रबंचना से। रूप इसका प्रमाण चाहते हैं। अच्छा, इस अंक में नहीं आगे के किसी अंक में। युगल-संपादकों का कहना है कि "आलिबर लॉज तथा आर्थरकननहायल-जैस संभ्रांत पुरुषों को धूर्त और वंचक मानने के लिए हम तैयार नहीं हैं।" कोई भी उन्हें ऐसा नहीं मान सकता।

तु यहाँ तो बात दूसरी ही है। विरोधी दल भी इन बातों को आदर की दृष्टि से देखता है। किंतु वह उन बातों को—उन 'मिडियमों' को, उन प्रेत बुलानेवालों को डाँगी करार करता है, जो लोगों को ठगने के लिए बातों का आश्रय ग्रहण करते हैं। हमने कहीं भी नहीं पढ़ा या सुना है कि आलिबर लॉज स्वयं प्रेत बुलाते हैं। प्रेत बुलाना और उसमें विश्वास करना दो बातें हैं। आपका विश्वास शलत हो सकता है। किंतु इस शलत विश्वास के लिए हम आपको 'धूर्त, वंचक' आदि विशेषण नहीं दे सकते। किंतु 'मिडियमों' को, जो रुपया कमाने के लिए, नाम पैदा करने के लिए या अन्य किसी

कारण से लोगों को धोका देते हैं, उन्हें हम क्या कहें? ये 'मिडियम' जिन कामों को प्रेतों का किया हुआ, या जिन बातों को प्रेतों का बतलाया हुआ कहते हैं उसे ही एक जादूगर हाथ की सफाई या बुद्धि के उपयोग से कर सकता है। 'मिडियम' जो कहते या करते हैं वे स्वाभाविक तरीकों द्वारा ही, न कि किसी प्रेत की प्रेरणा से और न किसी अस्वाभाविक (Supernatural) शक्ति से। आगे चलकर इसका स्पष्टीकरण किया जायगा।

'माधुरी' के पिछले अंक में हमने प्रेत बुलानेवालों के कुछ तरीकों का भंडा-फोड़ किया था। इस लेख में कुछ और देखिए। गोल टेबुल के चारों ओर लोग बैठते हैं, प्रेत बुलानेवाला या वाली भी एक ओर बैठती है। लोगों से पहले ही कह दिया जाता है कि प्रेत प्रश्नों का उत्तर टेबुल का पैर उठाकर नहीं देगा किंतु टेबुल के किसी हिस्से में खटका मारकर देगा। प्रेत का आवाहन होता है, प्रेत आता है। बैठे हुए लोगों के प्रश्नों का उत्तर खटका मारकर देता है और चला जाता है। लोग दंग रह जाते हैं। यदि आपको असली बात न मालूम हो तो आप भी कहेंगे कि सचमुच प्रेत आया था। चालाकी जो की जाती है, उसे जान लेने पर प्रेतों पर से आपका भी विश्वास उठ जायगा। एक खास तरह की कमरबंद—पट्टी—तैयार की जाती है जिसमें दो छोटी-छोटी बैटरियाँ लगी रहती हैं। इनसे जो तार निकलते हैं वे एक "टैप-बॉक्स" (Tap Box) या निःशब्दकारी घंटी (Gongless bell) से होते हुए

‘मिडियम’ की चतुरता

“पेंट” के भीतर ही भीतर जूते की पूँड़ी तक पहुँच जाते हैं। जूते की पूँड़ी में दो धातु के पत्तर लगे रहते हैं, जो रुई या सन द्वारा अलग किए रहते हैं। पूँड़ी को दबाने से दोनों पत्तर परस्पर छूने हैं, विद्युत्-धारा घंटी से प्रवाहित होती है और घंटी का हथौड़ा हिलता है। यदि ‘मिडियम’ ज़रा-सा झुककर टेबुल से सट जाता है तो हथौड़ा टेबुल के किसी हिस्से में चोट मारकर टेबुल से आवाज़ निकालता है। टेबुल की उँचाई कमर की के बराबर बनवा ली जाती है। चित्र देखिए, धोके का पना लग जावेगा। न जाननेवाले के लिए, प्रेत, भूत का विश्वास दिला देना कितना आसान है।

गन अंक में हमने प्रेत बुलाने के एक तरीके का जिक्र करते हुए लिखा था कि जो लोग प्रेत बुलानेवाले की सच्चाई की जाँच करना चाहते हों वे उनकी परीक्षा इसी

प्रकार लें। किंतु यह मेरा भ्रम था। उस दिन मेरे एक मित्र आए, वे भी मेरे ही जैसा प्रेतों में विश्वास नहीं करते। उनसे इसी विषय पर बात होने लगी। उन्होंने कहा—“तुम भूल करते हो, इस प्रकार प्रेत बुलाना लड़कों का खेल है। प्रेत बुलानेवाले के हाथ पकड़े जाने पर भी वे उसे छुड़ा ले सकते हैं। फिर उनके मुँह और पैर तो स्वतंत्र रहते हैं। इनके द्वारा वे कितने काम कर सकते हैं और उन्होंने करके दिखलाया भी। उन्हें मैं पाठकों के मनोरंजनार्थ यहाँ देता हूँ।

टेबुल के चारों ओर लोग बैठते हैं। टेबुल को कोई नहीं छूता। हर एक आदमी दूसरे का एक हाथ पकड़ता है। इस प्रकार कार्यारंभ होता है। कमरे में प्रायः अंधेरा होना आवश्यक ही है। चित्र नं० २ की अवस्था में लोग बैठते हैं। अब देखिए, कि हमारे जिस हाथ को हमारे

प्रेत-आवाहन

पड़ोसी ने पकड़ा है उस हाथ से हम अपने पड़ोसी का हाथ पकड़कर अपना एक हाथ स्वतंत्र कर सकते हैं और उस अंधेरे में यह किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा। ज़रा-सा हाथ के झटके से यह काम हो सकेगा। चित्र नं० ३ में वह दृश्य दिखलाया हुआ है, जब प्रेत बुलानेवाले ने अपने एक हाथ को स्वतंत्र कर लिया है और दूसरे हाथ से अपने पड़ोसी का हाथ पकड़ लिया है। अपने स्वतंत्र किए हुए हाथ से कोई भी काम कर सकता है। अब आप ही कहिएगा कि यह तो लड़कों का खेल है। अवश्य प्रेतों का बुलाना ऐसा ही काम है।

धोका देनेवाले ‘मिडियम’ अपने चारों ओर की परिस्थिति को अपने अनुकूल बना लिया करते हैं। अंधेरा

तो उनका प्रधान सहायक है। इसके अतिरिक्त लोगों के मृत पुरुषों का शोक भी ‘मियांस’ के समय उन लोगों को आ घेरता है। प्रायः ऐसा भी देखने में आता है कि ऐसे ही समय लोगों को सभी कष्टों या दुःखों की याद आ जाती है और वे झूठे ‘मिडियमों’ के सहज शिकार बन जाते हैं। मनस्कष्टों की शांति के लिये, मेरे हुए व्यक्तियों के दुःखों की सांत्वना के लिये उनसे प्रेत बुलानेवाले जो कुछ झूठी बातें बनाकर कह देते हैं उसे वे डबते हुए मनुष्य की नाई तिनका समझकर आश्वासित होते हैं। ऐसे लोगों को क्या गरज पड़ी हुई है कि वे धोकेबाज़ों की धोकाधड़ी का पता लगावें और उनको लोगों के सामने प्रकट करें? इधर धोकेबाज़ ‘मिडियम’ अपना

मतलब साधने के लिये तरह-तरह की कारसाजी किया करते हैं, जिनका भंडाफोड़ ज़रा-सी चेष्टा करने से हो जा सकता है। जिन बातों को लोग गुप्त समझते हैं, उन्हें भी ये 'मिडियम' उन्हीं लोगों के पेट से पहले निकाल लेते हैं और पीछे उन्हीं बातों को कहकर उन्हें हैरत में डाल देते हैं। जिन लोगों ने प्रेतों की खोज में कुछ समय दिया है, उनका कहना है कि 'मिडियम' कोई भी बात अपने मानसिक शक्ति के बाहर की नहीं करता। चालाक लोग टूटी-फूटी बातों से ही पूरी कहानी बना लिया करते हैं !

अमेरिका में एक जादूगर है जिसका नाम हाउडिनी (Houdini) है, इसने 'मिडियमों' की बहुत-सी धूर्तताओं को लोगों के सम्मुख रखा है। हे तो यह जादूगर, पर भूत-प्रेतों में ज़रा भी विश्वास नहीं करता, सब करतूत हाथ की मक्काई से या बुद्धि के प्रयोग से किया करता है, किंतु लोग विश्वास करते हैं कि वह 'मिडियम' है, टूटी-फूटी बातों से वह किस प्रकार पूरी कहानी बना लिया करना है उसे भी उन्हीं के शब्दों में सुनिष्ट।

“एक बार मुझे पुलिस के कुछ लोगों के सामने तमाशा दिखलाना था। मैंने सोचा इन्हें प्रेत के कुछ कारनामों दिखलाने चाहिए। तमाशा दिखलाने-दिखलाते मैंने कहा—“अब मैं प्रेतावाहन करना हूँ, देखें कौन-सा प्रेत आता है।” थोड़ी देर आँख बंदकर यों ही बैठा रहा, इसके बाद उठकर खड़ा हो गया और पूछा—“मातर्वीरोज़िमेंट के लेफ्टिनेंटस्मिथ क्या यहाँ उपस्थित हैं ?” स्मिथ आश्चर्य-चकित हो गए। उठकर उन्होंने अपनी उपस्थिति जताई।

मैंने कहा—“जान बाउन की आत्मा आई है। वह आपको धन्यवाद देती है, क्योंकि आपने उन्हें १९२० ई० में नदी में डूबने से बचाया था। वह आपको आपकी तरकी पर बधाई भी देती है। आपकी शीघ्र ही एक और तरकी होनेवाली है। अपने लड़के से कह दीजिएगा कि वह इम्तिहान के लिये चिंतित न हो। वह अवश्य उत्तीर्ण होगा। अपनी स्त्री से कह दीजिएगा कि वह अपनी नन्हीं बच्ची के लिये उत्सुक न हो। गरमी के दिनों की वह खुशी-ब-खुशी तय कर डालेगी।”

प्रेत की इन बातों को सुनकर केवल स्मिथ ही नहीं किंतु वहाँ जितने लोग थे अचरज में पड़ गए। “मैं स्मिथ को जानता भी नहीं था और उनसे कभी मेरी बातें भी नहीं हुई थीं। आप भी आश्चर्य करेंगे कि यह कैसे हुआ

और मैंने उनको ये सच्ची-सच्ची बातें कैसे बताईं। किंतु इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। एक पुलिस-वाले ही से मैंने ये बातें जान पाई थीं। उसने मुझसे यह भी कहा था कि स्मिथ की शादी हो गई है; उनके एक बारह वर्ष का लड़का है और एक नन्हीं-सी बच्ची हाल ही में पैदा हुई है। चूंकि गरमी के लिये स्कूल बंद होनेवाले थे और इसी समय परीक्षाएँ भी हो रही थीं; इसलिये मैंने सोचा कि स्मिथ का लड़का भी परीक्षा के लिये चिंतित होगा। इसलिये जो निशाना अंदाज़ी मारा वह ठाँक ही बैठा। सभी माताएँ गरमी के दिनों में अपने छोटे बच्चों के लिये उत्सुक हो जाती हैं। इसलिये स्मिथ की स्त्री के विषय में जो कुछ कहा वह सभी माताओं के विषय में लागू हो सकता है।

कहिपू कितना स्पष्ट है; किंतु जब तक आप गुप्त रहस्य को नहीं जानते तब तक आप ही आश्चर्य-समुद्र में पड़े रहने हैं।”

“जब से लोग प्रेतों में विश्वास करने लगे हैं तब से वे मुझसे भी प्रेतों की करामात दिखलाने के लिये आग्रह करते हैं। मैं ३५ वर्षों से धोकेबाज़ 'मिडियमों' का भंडाफोड़ कर रहा हूँ तब कब संभव है कि मैं ही प्रेतों को बुलाऊँ। तो भी लोगों की आग्रह-रक्षा के लिये मुझे अपनी बुद्धि का सहारा लेना पड़ता है और मैं उन्हें अचरज में डाल देता हूँ।

एक दिन न्यूयार्क में मुझे तमाशा दिखलाना था। मैं जानता था कि लोग मुझसे प्रेत बुलाने के लिये कहेंगे। ऐसा ही हुआ भी। इसके लिये मैं पहले से तैयार था। तमाशा शुरू करने के पहले मैंने अपने सहकारी को दर्शकों के बीच घूम आने को कहा। वह लौट आया और दो मनुष्यों की बातों को इस प्रकार कह सुनाया।

एक ने पूछा—कहो ब्लैक ! आजकल सेंटलुइस में कैसा कारबार चल रहा है ?

दूसरे ने उत्तर दिया—मामूली तौर से अच्छा है। इस साल हमने बहुत-सी मोटर-गाड़ियाँ बेची हैं।

बस इतने ही से मैंने अपनी कहानी गढ़ ली। स्टेज पर से हमने पूछा—“क्या सेंटलुइस के मि० ब्लैक यहाँ उपस्थित हैं ?” उन्होंने अपनी उपस्थिति जताई।

मैंने कहा—“जो प्रेत आया है उसके कहने से जान पड़ता है कि आप वहाँ मोटर-गाड़ियों का कारबार करते

हैं। अपने कारबार के मुतअल्लिक आप यहाँ आए हैं, आपको उसमें सफलता मिलेगी चिन्ता की बात नहीं।” इन बातों को सुनकर दर्शक-मंडली चकित हो गई। आप तो गुप्त-भेद जानने हैं कहिए चकित होने की बात है या नहीं।

एक मरतबा, मैं तमाशा दिखलाने के लिये जा रहा था कि तमाशा-भवन के बाहर एक ख़ा-पुरुष को भगदते देखा। ख़ी अपने पति का नाम ले-लेकर गालियाँ दे रही थी। पुरुष ख़ी से पिंड छुड़ाने के लिये एक टिकट ख़रीदकर तमाशा दिखने के लिये भवन में घुस गया। तमाशा दिखाने हुए जब प्रेत बुलाने की बारी आई तब मैंने उसी मनुष्य का नाम लेकर पुकारा और यह भी कह दिया कि तुम अपनी ख़ी से लड़ाईकर अपने मन की अशांति दूर करने के लिये यहाँ आए हो। लोग यह सुनकर दंग रह गए।”

मैं ऐसे उदाहरण दे, लेख बढ़ाना नहीं चाहता। जो बात अमेरिका में संभव है वह यहाँ भी संभव है। जो लोग प्रेत में विश्वास करते हैं, वे दूसरों को भी ऐसा ही करने के लिये विवश किया चाहते हैं। इसलिये वे ‘मिडियमों’ को उस अविश्वासी की अंदरूनी बातें बतला देने में भी नहीं हिचकते। यदि किसी प्रेत बुलाने-वाले के पास एक सर्वथा अपरिचित मनुष्य जाय तो उसकी कोई भी सच्ची बात वह नहीं बतला सकेगा।

हाबडिनी ने भी तीस हजार रुपया उस मनुष्य को देने की घोषणा की है, जो प्रेत की ऐसी कर्तूतों को कर दिखावे जिसे वे हाथ की सफ़ाई, अपनी बुद्धि या स्वाभाविक तरीकों द्वारा न दुहरा सकें।

रमेशप्रसाद

सुंदर और चमकीले बालों के बिना चेहरा शोभा नहीं देता।

कामिनिया ऑइल

(रजिस्टर्ड)

यही एक तैल है, जिसने अपने अद्वितीय गुणों के कारण काफ़ी नाम पाया है।

यदि आपके बाल चमकीले नहीं हैं, यदि वह निस्तेज और गिरते हुए दिखाई देते हैं, तो आज ही से “कामिनिया ऑइल” लगाना शुरू करिए। यह तैल आपके बालों की वृद्धि में सहायक होकर उनको चमकीले बनावेगा और मस्तिष्क एवं शिर को ठंडक पहुँचावेगा।

क्रीमत १ शीशी १), ३ शीशी २॥=), वी० पी० खर्च अलग।

ओटो दिलबहार

(रजिस्टर्ड)

ताज़े फूलों की क्यारियों की बहार देनेवाला यही एक ख़ालिस इत्र है। इसकी सुगंध मनोहर एवं चिरकाल तक टिकती है।

हर जगह मिलता है।

आध औंस की शीशी २), चौथाई औंस की शीशी १।)

सूचना—आजकल बाज़ार में कई बनावटी ओटो बिकते हैं—अतः ख़रीदते समय कामिनिया ऑइल और ओटो दिलबहार का नाम देखकर ही ख़रीदना चाहिए।

सोल एजेंट—एंग्लो-इंडियन ड्रग एंड केमिकल कंपनी,

२८४, जुम्मा मसजिद मार्केट, बंबई

१. सिंचाई या आबपाशी

भा

स्तवर्ष के भिन्न-भिन्न प्रांतों में साल में कुछ ही महीने पानी बरसता है। बरसात के महीनों को छोड़कर अन्य महीनों में फसलों को मट्टी द्वारा सोखे हुए जल या सिंचाई के जल पर निर्भर रहना पड़ता है। पौधों के लिये जल ही जीवन है। पौधे ही

क्यों सभी जीवधारियों का—पौधे भी जीवधारी ही हैं, अपने भरण-पोषण और वृद्धि के लिये जल की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन मट्टी से ग्रहण करते हैं। मट्टी के भोज्य पदार्थ जल में घुलकर शरबत के रूप में जड़ों द्वारा सोखे जाकर पौधे के भिन्न-भिन्न अवयवों को पहुँचाए जाते हैं। पौधे के शरीर में भी जल का एक बड़ा अंश वर्तमान रहता है। पत्तों के रंधों द्वारा प्रतिदिन कई मन पानी भाप के रूप में वातावरण से छोड़ा जाता है। इस फेंके हुए जल की कमी को, जड़ें मट्टी में से जल ग्रहणकर पूरी करती रहती हैं। जड़ों को पानी न मिलने पर पौधा मुरझा जाता है और यदि एक दो रोज पानी न मिला, तो पौधा मर जाता है।

पंजाब, युक्तप्रान्त आदि कई प्रांतों में नहरों द्वारा पाट से सिंचाई होती है और मध्य-भारत, राजस्थान आदि कुछ प्रांतों में कुओं, तालाबों या नदी-नालों द्वारा ही आबपाशी की जाती है। अनुभव से मालूम हुआ है कि

ज़रूरत से ज्यादा पानी देने से पैदावार कम आती है और खेत भी जल्दी खराब हो जाते हैं। जिन प्रांतों में नहरों द्वारा सिंचाई का प्रबंध किया गया है, वहाँ के किसान अपनी फसलों को ज़रूरत से ज्यादा पानी देते हैं। इससे दो प्रकार से हानि होती है। प्रथम तो यह कि जिस फसल को ज्यादा पानी दिया जाता है, उसमें पैदावार कम होती है। और दूसरे, एक आदमी को ज़रूरत से ज्यादा पानी खर्च कर देने से उसके एक दूसरे भाई को कम पानी मिलने, या बिलकुल ही पानी न मिलने से हानि उठानी पड़ती है। अनएव हरएक कारतकार को जान लेना चाहिए कि किस फसल को कितने पानी की ज़रूरत होती है और तब उस फसल को उतना ही पानी देने का खयाल रखना चाहिए।

आबपाशी से लाभ—१ सिंचाई का उत्तम प्रबंध हो जाने पर किसान को वर्षा के जल पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। २ पैदावार ज्यादा होती है। ३ एक ही खेत में एक ही वर्ष में एक के बाद एक तीन चार फसलें बोई जा सकती हैं।

आबपाशी से हानि—१ हमेशा सिंचाई करते रहने से पौधों की जड़ें गहराई तक नहीं घुस पाती हैं। सतह के पास ही फैल जाती हैं। जिससे ऊपरी सतह के सूखते ही पौधा मुरझा जाता है। २ हमेशा सिंचाई करते रहने से ज़मीन कड़ी हो जाती है। खाद देने से यह दोष दूर किया जा सकता है। ३ पानी में घुले हुए लवण मट्टी में जमा होते रहते हैं, जिससे कुछ वर्षों बाद ज़मीन खराब

हो जाती है। ४ अगर ज़मीन के नीचे की सतह (Sub-soil) कड़ी-जलाभेद्य, होगी तो मट्टी में पानी भरा रहेगा जिससे फ़सल को हानि पहुँचती है।

पानी ऊपर उठाना—जिन प्रांतों में सिंचाई के लिये नहरें बनवाई गई हैं, उन प्रांतों में पानी ऊपर उठाकर खेत सींचने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। परंतु उन प्रांतों में जहाँ सिंचाई, कुएँ, बावड़ी, नदी-नालों आदि में होती है, पानी ऊपर उठाने का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुएँ, बावड़ी, नदी आदि से पानी ऊपर उठाने में, इस बात पर अत्यधिक ध्यान दिया जाना चाहिए कि कम-से-कम मिहनत और कम-से-कम खर्च में अधिक-से-अधिक पानी ऊपर उठाया जाय—भूमि की सतह पर फैका जाय।

भारत के भिन्न-भिन्न प्रांतों में पानी ऊपर उठाने के लिये भिन्न-भिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। इस ज़माने में चैन पंप, हाथ पंप, एंजिन से चलनेवाले पंप आदि मशीनों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। ये नवीन यंत्र भारतीय किसानों के लिये उपयोगी हैं या नहीं, इस पर हम यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे। केवल इतना ही सूचित कर देना काफ़ी होगा कि भारतीय कृषकों की वर्तमान अवस्था और देहातों की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए इस समय पंप, एंजिन से चलनेवाले पंप आदि का प्रचार लाभदायक नहीं हो सकता।

पानी देना—गहरे कुँआँ और नदी-नालों से पानी ऊपर उठाने में बहुत अधिक परिश्रम और व्यय होता है। अतएव खेतों में सिंचाई करते समय अत्यधिक सावधानी और मितव्यय से काम लेना अत्यावश्यक है। ज़रूरत से ज़्यादा पानी हरगिज़ नहीं दिया जाना चाहिए। क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा पानी सींचने से नीचे लिखी हुई हानियाँ उठानी पड़ती हैं :

१—खेत खराब हो जाते हैं।

२—पानी उठाने में लगे हुए द्रव्य का अपव्यय होता है।

३—मिहनत बेकार जाती है।

भारत के अधिकांश प्रांतों में पानी ऊपर उठाने में बहुत ज़्यादा पैसा और मिहनत लगानी पड़ती है। इसलिए सिंचाई करते समय हमारा लक्ष्य होना चाहिए—कम-से-कम पानी खींचकर ज़्यादा-से-ज़्यादा पैदावार प्राप्त करना।

और इसके लिए हमें यह मालूम कर लेना चाहिए कि किस फसल को कितना पानी दिया जाना चाहिए। प्रयोगों से पता चला है कि एक सेर सूखे पदार्थ * (dry-matter) को तैयार करने के लिए नीचे लिखी हुई फसलों को कितना पानी आवश्यक होता है।

नाम फसल	बिना खाद का खेत	खाद दिया हुआ खेत
गेहूँ	८६० सेर	६०० सेर
जौ	७०० ,,	४०० ,,
अलसी	१००० ,,	१००० ,,
मटर	८५० ,,	४५० ,,
चना	१४०० ,,	१००० ,,
मका	५०० ,,	४०० ,,

देश की आबहवा, मौसम, ताप-क्रम आदि के असर से यह मिज़दार घट बढ़ सकती है। मध्यप्रान्त में एक सेर गेहूँ पैदा करने के लिये जितना पानी पौधा ग्रहण करता है। उससे कहीं अधिक पानी उसे मद्रास-जैसे गरम प्रांतों में दरकार होता है। और पौधे को बरसात या शीतकाल में जितना पानी आवश्यक होता है, उससे कई गुणा अधिक पानी जेठ बैशाख में दरकार होता है। इसके अलावा जो फसल जितनी ही ज़्यादा देरी से पकती है, उसे उतना ही अधिक पानी लगता है। कांखरा जड़वाले पौधों को (गेहूँ, जौ आदि) ज़्यादा पानी लगता है और मूसला जड़वाले पौधों को (चना, कपास, मूंग आदि) कम। ज़मीन की बनावट और उसके सतह के नीचे के स्तरों की अवस्थानुसार भी पानी की मिज़दार घट बढ़ सकती है। अतएव सिंचाई का कार्य आरंभ करने से पहले उक्त सभी प्रश्नों पर सभी बाजू से विचार कर लेना निहायत ज़रूरी है।

गणित करने से मालूम हुआ है कि एक एकड़ ज़मीन पर अगर एक इंच गहरा पानी भरा जाय, तो वह करीब २६०० मन होगा। एक इंच वर्षा का यही मतलब है।

प्रयोगों से पता चला है कि रेतीली ज़मीन को एक बार में दो इंच अढ़ाई इंच (२६०० मन ७००० मन से)

* एक सेर मका, या पते, डंठल आदि (सूखे) की वृद्धि के लिए पौधे को कम-से-कम ५०० सेर जल का उपयोग करना पड़ता है। पौधे को सुखाने पर जो पदार्थ शेष रह जाते हैं उन्हें ही Dry Matter नाम दिया गया है—

से ज्यादा पानी नहीं दिया जाना चाहिए । ऊँचे दर्जे की ज़मीन को ४ या ४½ इंच पानी प्रति बार दिया जाना चाहिए ।

आबपाशी के लिये खेत तैयार करना—सिंचाई करने से पहले खेत की मट्टी ऐसी तैयार करना चाहिए कि वह पानी सोख ले । ठीकी मट्टी पानी ज्यादा सोखती है । इसके अलावा खेत की मट्टी का बराबर होना भी ज़रूरी है । स्मरण रखना चाहिए कि सिंचाई के समय नालियों में छोड़ा हुआ पानी इतनी तेज़ी से न बहे कि वह मट्टी के कणों को हिला दे । शान्त प्रवाह बहने देना लाभदायक है । इसकी उत्तम पहचान यह है कि बहती हुई नालियों का पानी मटीला न हो ।

नालियाँ—कुओं, नदी-नालों आदि से उपर उठाया हुआ पानी नालियों द्वारा खेतों में पहुँचाया जाता है । अक्सर देखा जाता है कि ये नालियाँ इतनी बेपरवाही से बनाई जाती हैं कि बहुत सा पानी इधर-उधर बह जाता है, जिससे पैसा और मिहनत बेकार जाती है । इसलिए जहाँतक संभव हो, कुँ से खेत के पास तक की नालियाँ ईंट चूने से पक्की बनवा दी जावें । यदि किसी कारण से नालियाँ पक्की न बनवाई जा सकती हों, तो चिकनी मिट्टी की नालियाँ बनवाई जावें । इनको अच्छी तरह से दबा दी जावें, जिससे पानी अंदर न घुसने पावे, इन नालियों की दोनों बाजू पर दूब लगा दी जाय, तो और भी अच्छा है । कारण कि इससे वे मज़बूत हो जायँगी, किंतु मिट्टी की नालियों को हमेशा गीली बनाए रखना चाहिए । नहीं तो, एकबार सूख जाने पर वे बहुत सा पानी सोखेंगी जिससे नुक़सान होगा । नालियों के ढाल पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए । प्रति १०० फ़ीट की लम्बाई में यह ढाल ६ इंच से १३ इंच तक होनी चाहिए । इससे अधिक ढाल रखना ठीक नहीं ।

सिंचाई की रीतियाँ—भिन्न-भिन्न प्रांतों में जुदी-जुदी रीतियों से पानी सिंचा जाता है । किंतु क्यारियाँ बनाकर पानी सिंचने की रीति करीब-करीब सभी प्रांतों में प्रचलित है, नहरों के पानी से सिंचाई करनेवाले लोग खेत के कोने पर पानी को खेत में छोड़ देते हैं ! धीरे-धीरे पानी सारे खेत में फैल जाता है ।

सिंचाई की रीतियों में भी योग्य सुधार करना

आवश्यक है, पानी की ज़रूरत पौधे की जड़ों को ही होती है । अतएव ऐसा प्रबंध किया जाना चाहिए जिससे जड़ों को पानी मिलता रहे और पौधे के अन्य अवयवों को—विशेषतः तने को पानी छूने न पावे । सभी फसलों के लिए यह नियम लागू नहीं होता है । तरबूज, ईख, गोभी, मूली, आलू, हल्दी आदि के तनों को पानी से बचाते रहना चाहिए, क्योंकि पानी लगने से तनों को फंगसरोग लग जाते हैं । नारंगी, आम, केला, जामफल आदि फल झाड़ों के तनों को तो अवश्य ही बचाए रखना चाहिए । तने के चारों ओर एक या दो फुट मट्टी चढ़ा दी जाने से बचाव हो सकता है ।

गेहूँ, मटर, जौ, अक्राम, मेंथी आदि फसलों को सींचने का तरीका, साधारणतया, ठीक है । किन्तु तरकारियों की फसलों के लिए सिंचाई के तरीके में सुधार करना अत्यंत आवश्यक है ।

कुछ तरकारियों को बाढ़ के शुरू महीनों में ज्यादा पानी की ज़रूरत रहती है और बाढ़ में कम । ऐसी तरकारियों को पहले नालियों में बोना चाहिए और तब उनकी जड़ों पर मट्टी चढ़ा देना चाहिए । ऐसा करने से फसल की दो कतारों के बीच में पानी सींचने की नाली बन जायगी । इस नाली को पानी से भर देना ही काफी होगा । नारंगी, आम, आदि के लिए भी यह तरीका फ़ायदेमंद साबित हुआ है ।

बड़े फल-झाड़ों की चारों ओर शाखाओं के विस्तार के अनुसार गोल नाली सी बना दी जावे । स्मरण रहे कि तने की मुटाई के अनुसार दो से पाँच फुट तक तने के चारों ओर मट्टी चढ़ा दी जावे । इस नाली में सब पानी भर दिया जावे ।

स्थानाभाव के कारण हम इस विषय पर विस्तार-पूर्वक नहीं लिख सके हैं । इसके अलावा यह विषय ही ऐसा है, जो खेतों में दिखलायक जाने पर ही समझ में आता है । अतएव सिंचाई पर स्थूल-दृष्टि से ही विचार किया गया है । फल-झाड़ों और तरकारियों के सींचने की रीतियों पर हमारी लिखी हुई—‘उद्यान’ और ‘तरकारी की खेती’ नामक पुस्तकों में विस्तार पूर्वक लिखा जा चुका है ।

शंकरराव जोशी

भारतवर्ष के विदेशी व्यापार पर एक दृष्टि

(१)

पार समृद्धि का मुख्य साधन है। देश का व्यापार कैसा है, किस ढंग का है, उन्नत अवस्था में है या अवनत, आदि बातों की चर्चा करना देश के शुभ-चिंतन के लिये परम आवश्यक है। विदेशों में व्यापार विषयक कई पत्र-पत्रिकाएँ निकलती हैं, केवल व्यापार पर ही नहीं, व्यापार के चाहे जिस विभाग पर भिन्न-भिन्न पत्र ले लीजिए। वहाँ कोई पत्र खाली जहाज़ी व्यापार पर, तो कोई बीमा व्यापार पर, अन्य बैंकिंग व्यवसाय पर, इस प्रकार भिन्न-भिन्न विषयों के लिये कई तरह के पत्र निकलते हैं। देश की राजनैतिक, सामाजिक, साहित्यिक या अन्य परिस्थितियों का विचार करना जिस प्रकार ज़रूरी है; उसके व्यापार या उद्योग धंधे की चर्चा, समालोचना करना भी देश के हित की दृष्टि से किसा प्रकार कम महत्त्व की बात नहीं है।

भारत को राष्ट्र-भाषा का दावा करनेवाली हिंदी में भला एक भी ऐसी पत्रिका है जो केवल व्यापार या उद्योग धंधे का वर्णन करती हो? हमारी उच्च पत्रिकाओं ने अपनी देह में महिलापयोगी, बालोपयोगी या वैज्ञानिक टिप्पणियाँ आदि अंग निर्माण कर रखे हैं; पर केवल

“माधुरी” ने ही अपने नवीन वर्ष में पदार्पण करने के साथ इस विषय का भी स्तंभ खोला है, आशा है, देश के व्यापार पर गवेषणा-पूर्ण साहित्य बराबर निकला करेगा और व्यापार के सुधार और उन्नति में उसका यह प्रयास साधन-भूत होगा। सचित्र गल्प या कहानी या किसी नगर या स्थान का वर्णन अथवा प्राचीन कवियों और कविता संबंधी लेख जितने अच्छे लगते हैं संभव है, पाठकों को अभी यह विषय उतना रोचक न प्रतीत हो, पर इसमें कोई संदेह नहीं कि देश के हित की दृष्टि से यह विषय है बड़े महत्त्व का।

हमारे प्राचीन ग्रंथ रचयिताओं ने यह बात कही है कि विदेशी व्यापार का बढ़ना देश की उन्नति का पक्का चिह्न है। मनु महाराज ने लिखा है—

“विदेशी व्यापार राजा की आय का प्रधान मार्ग है, इससे राज्य का सम्मान बढ़ता है, देश के व्यापारी-वर्ग को उद्यम की प्राप्ति होती है; और कला-कौशल की उन्नति होती है। यह देश की आवश्यकताओं की पूर्ति और काम-धंधे की जुगाड़ का साधन है; इससे शत्रु भय-भीत रहते हैं और राज्य के लिये यह परकोटे का काम देता है। इससे नाविकों का पालन होता है, युद्ध-काल में बड़ी भारी सहायता मिलती है और संक्षेप में बात यह है कि यह लक्ष्मी का निवास है।”

मनु महाराज ने सच लिखा। दूर जाने की आवश्यकता नहीं, आज जापान ही को देख लीजिए। उसकी उन्नति,

समृद्धि और बढ़ा हुआ मान इज्जत सब व्यापार की बढ़ती के कारण हैं। यदि उसका व्यापार इस उच्चदशा पर न पहुँचता तो उसका जहाज़ी बढ़ा, बीमा कंपनियाँ, बैंक, कल-कार-खाने और उद्योग-धंधे कैसे और किसके बल पर बढ़ते ?

व्यापार के ये गुण होने पर भी वह “आर्थिक उन्नति का एक प्रबल चिह्न है” यह बात कहने के पूर्व व्यापार के ढंग और उसके लेख की जाँच करना आवश्यक है। केवल उसके बढ़ते हुए अंकों से कुछ नहीं होगा। मनु महाराज ने व्यापार की महिमा का वर्णन करते हुए उसके सब अंगों का वर्णन कर दिया है। जब तक ये बातें उससे नहीं होतीं हम उसे व्यापार कैसे कहें अथवा वह लक्ष्मी का निवास कैसे हो सकता है। व्यापार के साथ देश के उद्योग-धंधे की, कला-कौशल की, सामुद्रिक बेड़े की और उसके धन-वैभव की बदवारी होनी चाहिए। जब तक इन बातों में उन्नति नहीं होती तब तक किसी भी राष्ट्र का व्यापार उसकी आर्थिक उन्नति का द्योतक कैसे माना जा सकता है ! विदेशी व्यापार दो तरह से बढ़ सकता है एक तो इस तरह कि एक देश दूसरे से उद्योग-धंधे में बढ़े और अपने यहाँ के बने हुए माल का एक्सपोर्ट करे जैसे इंग्लैंड, जापान, जर्मनी आदि देशों को लीजिए। दूसरे इस प्रकार कि वह अपने यहाँ के उद्योग-धंधे में दूसरे देशों से गिर जाय और तब अपने यहाँ पैदा हुआ कच्चा माल अपने यहाँ के उद्योग निर्माण में काम न लाकर बाहर एक्सपोर्ट करदे जैसी आज हमारे भारत की दशा है। वह इम्पोर्ट करता है अधिकतर बाहर का तैयारी माल और एक्सपोर्ट करता है अपने यहाँ से कच्चा माल और खाद्य पदार्थ। साधारणतया इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों व्यापार बढ़े हैं, पर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की अपेक्षा होता भी अधिक है। एवं वह बढ़ा भी अधिक मात्रा में है। नीचे के कोष्ठक से यह बात स्पष्ट हो जायगी।

युद्ध के पहले का औसत	सन् १९२५-२६
इम्पोर्ट १ अरब ४५ करोड़	२ अरब २६ करोड़
एक्सपोर्ट २ अरब १६ करोड़	३ अरब ७४ करोड़

इम्पोर्ट होता है कपड़े, मशीनरी, चीनी आदि विदेशों में बने हुए तैयारी माल का, और एक्सपोर्ट होता है यहाँ से मुख्यतया कच्चे माल और खाद्य पदार्थों का, जिसका लेखा इस भाँति है—

पदार्थ का नाम	युद्ध के पूर्व औसत	सन् १९२५-२६
रुपया	रुपया	
रुई (कच्चा माल)	३३,२७,८३,०००	६४,६६,२८,०००
पाट	२२,२०,२४,०००	३७,६४,५७,०००
धान्य और आटा	४५,८१,११,०००	४८,०३,३६,०००
चाय	१३,०६,७८,०००	२७,१२,१७,०००
तेलहन	२४,३६,६७,०००	२६,६३,६८,०००
चमड़ा (कच्चा माल)	१०,३१,६०,०००	७,३३,३८,०००
ऊन	२,६८,३६,०००	३,७६,८८,०००
अफ्रीम	६,६७,१७,०००	१,६३,३७,०००
धानु	१,७६,०४,०००	७,२८,८३,०००
मिरच-मसाला फल	१,७१,१३,०००	३,३६,१८,०००
मछली आदि		
खलमोम खाद के पदार्थ	३,३०,२६,०००	६,१६,१४,०००
तमाखू	२३,२७,०००	१,०५,०८,०००
रबड़ (कच्चा माल)	३८,७०,०००	२,६४,१०,०००
लकड़ी काठ	१०,४२,०००	१,६५,७४,०००
कहवा	१,३७,५२,०००	१,८५,२६,०००
भोडल	३५,८७,०००	१,०४,१७,०००
घोड़ा भेड़ बकरी आदि	३५,०५,०००	३४,६२,०००
नील आदि रंग पदार्थ	१,१४,६१,०००	१,३३,११,०००
रेशम (कच्चा माल)	४२,७३,०००	३५,७५,०००

	रुपया
ग्रेटब्रिटेन	८०,६७,००,०००
जापान	५७,६५,००,०००
जर्मनी	२६,८८,००,०००
अमेरिका	४०,२२,००,०००
फ्रांस	२१,२४,००,०००
इटली	१६,१७,००,०००
चीन	१५,४८,००,०००
बेलजियम	१२,४१,००,०००
सर्गोलोन	१६,६१,००,०००

चाहे व्यापार को लीजिए, चाहे देश की धन-सम्पत्ति को ; जब इन दोनों पर या किसी एक पर विदेशियों का अधिकार है तो फिर इनसे देश का क्या भला हो सकता है। जब तक देश की और उसके उत्पादक-वर्ग की

आंतरिक दशा का सुधार न हो तब तक क्या आशा का जा सकती है ? जिस व्यापार से हमें, हमारी जनता को, पेट भर खाने की उपार्जन करने लायक मजदूरी भी न मिल सके और बड़े-बड़े वेतन एवं मुनाफों से विदेशीय गुलबंदों उड़ाये ; उससे हमारी वास्तविक दक्षति कैसे मानी जा सकती है ? हमारा विदेशी व्यापार न तो देशवासियों को उद्योग-धंधे हाँ में लगाता है और न वह देश के लिये लाभदायक उद्योग-धंधों का साधन ही है, व्यापार के परिमाण मुख्यतया विदेशी व्यापार के परिमाण के साथ देश की पैदावार या समृद्धि का कोई संबंध नहीं है। देश का भला विदेशी व्यापार के परिमाण पर अवलंबित नहीं है, पर देश का हित देशवासियों को उद्योग-धंधे काम-काज में लगा देने के साधनों पर स्थित है। यह नहीं कि केवल एक्सपोर्ट ही हमारे काम-धंधे का आधार हो अर्थात् हम यहाँ से बना हुआ माल बाहर भेजें पर हमारे इंपोर्ट किए हुए माल से यहाँ पर भिन्न-भिन्न पदार्थ तैयार किए जायें। सारांश यह है कि विदेशी व्यापार का उद्देश्य और ध्येय ही यह होना चाहिए कि उससे देश के उद्योग-धंधे, कला-कौशल की उन्नति हो, जनता के जीविकोपार्जन के उपायों में वृद्धि हो और अपनी रोज़ी पैदा करने के लिए समुचित साधन मिल जायें। यदि ये बातें नहीं हैं तो हम यह कैसे कह सकते हैं कि विदेशी व्यापार से हमारी आर्थिक उन्नति हुई है। यदि कोई यह कहे कि बाहर से बना हुआ तैयारी माल मँगाने से हमें चीज़ें सस्ती मिलती हैं उस समय यह न भूल जाना चाहिए कि इस काम से देश की कारीगरी, उद्योग, कला-कौशल का नाश हो जाता है और देश के कारीगर एवं श्रमजीवियों की दशा निकृष्ट हो जाती है।

भारत का शिल्प-कला-कौशल नष्ट हो गया—सात समुद्र पार चला गया और जो चतुर शिल्पी थे वे नासमझ किसान बन गये। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि विदेशी-व्यापार ने देश के कला-कौशल कारीगरों को गरीब और भूखे किसान बना दिया। कच्चे माल का एक्सपोर्ट कर बढ़ले में बने हुए पदार्थों को लेना, इंपोर्ट करना देश के कला-कौशल और उद्योग-धंधे की हत्या करना है। व्यापार के एक यह जानि से क्या हुआ जब कि उसकी समूची बागडोर विदेशियों के हाथ में है। बाहर से लाना

भी उनके हाथ, और लेजाना भी उनके हाथ। यदि कोई यह कहने का साहस करे कि यह कैसे जब कि आजकल इतने हिंदुस्तानी फर्म इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हैं; उस समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि थोड़े समय से हमने इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के काम में हाथ डाला है, पर प्रथम तो इसके सिवाय और क्या हुआ कि हम अपने यहाँ उत्पन्न हुए माल को बाहर भेज दें और बाहर से तैयारी माल मँगकर देश का धन बाहर भेजने में सहायक हों; दूसरे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट क्या हमें केवल विदेशी कंपनियों के दलाल समझना चाहिए क्योंकि थोड़ी सी इम्पोर्टिंग या एक्सपोर्टिंग कमीशन के रूप में दलाली हमें मिल जाय इसके सिवाय और हमें क्या लाभ है जब कि हमारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से विदेशी जहाज़ कंपनियों, बॉमा कंपनियों और बैंकों का काम चले।

जब तक योरप की जातियाँ नहीं आई तब तक हमारा व्यापार हमारे ही हाथ में था और अभी थोड़ा ही काल हुआ हमारा व्यापार हमारे हाथ से इस भाँति छीना गया है। पोर्चुगीज़, डच और अंगरेज़ों ने आकर हमारे व्यापार को हथिया लिया और सन् १८५० से १८८० के बीच अंगरेज़ व्यापारी यहाँ के इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट में ऐसे घुस गये कि हमारा लाभ उन्हींके हाथ में चला गया। बाहर से बना हुआ माल इस तरह आन लगा कि देशी कारीगरों का काम छिन गया, और वे निकम्मे हो गये। प्रत्येक मनुष्य-गणना के समय कृषक जाति की संख्या बढ़ना इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है और हमें उद्योग, कला और कौशल-हीन बनाकर हमारा जो अनिष्ट किया गया है वसा वास्तव में समझा जाय तो भयंकर से भयंकर हमला करनेवाले भारत के किसी शत्रु ने भी नहीं किया।

इम्पोर्ट में माल का दाम हमें चुकाना पड़ता है और एक्सपोर्ट में हमें मिलता है। भारतवर्ष का एक्सपोर्ट व्यवसाय इम्पोर्ट से अधिक है और सौ भी १०-२० करोड़ नहीं एक अरब से भी अधिक। बाहरी दृष्टि से देखने पर जान पड़ता है कि हमारे देश को बाहर से आये हुए माल के लिए खर्च करके एक्सपोर्ट जितना अधिक होता है उतना रुपया अधिक मिल जाता है पर ऐसा नहीं है। हमारे अर्थशास्त्री कहते हैं कि इम्पोर्ट से एक्सपोर्ट का

अधिक होना हमारे लिए समृद्धि का चिह्न नहीं है। एक्सपोर्ट की अधिकता की रकम ब्रिटिश सरकार को होमचाज आदि के रूप में चली जाती है। ग्लेडस्टन एवं लॉर्ड सैलिस्बरी जैसे निष्पक्ष सज्जनों ने इस बात को माना है कि भारत को उसके एक्सपोर्ट के बदले में न सो बराबर पदार्थ ही और न उसके बदले में धन ही मिलता है। जान पड़ता है अभागे भारत का दृष्टांत मिल साहब के मस्तिष्क में निश्चय ही घूम रहा था; जब उन्होंने यह बात लिखी कि “जिस देश को किसी अन्य देश को रकम चुकानी है उसे वह तो देनी पड़ती ही है पर इसके अतिरिक्त उसे और भी हानि उठानी पड़ती है। वह यह है कि उसे अपने माल के बदले में बाहरी पदार्थों के लिए ऊँचा मूल्य देना होगा और जो पावनेदार देश है उसे अपने पावने की रकम के अतिरिक्त उस चुकानेवाले देश का माल सस्ते दामों में मिल जाता है।”

भारतवर्ष का अरबों का व्यापार उसकी जन संख्या के हिसाब से अन्य देशों के मुकाबिले में कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ का व्यापार प्रति मनुष्य १॥ पौंड पड़ता है जब कि अमेरिका का १७ पौंड, फ्रांस का २० पौंड केनाडा का २० पौंड, जापान का ५ पौंड, इटली का ५ पौंड और बेल्जियम का २५ पौंड जन संख्या के प्रति मनुष्य पीछे पड़ता है। हमारे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट व्यवसाय के अंकों के संबंध में एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि इम्पोर्ट के मूल्य की जो संख्या है उसमें विदेशों से यहाँ तक का जहाज भाड़ा जुड़ा हुआ करता है, अतः उसमें से ४ रुपया सैकड़ा घटाने से और एक्सपोर्ट में ४ सैकड़ा जोड़ने से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के असली अंक निकलेंगे क्योंकि यहाँ से जो एक्सपोर्ट होता है उसके मूल्य की संख्या में जहाज भाड़ा शामिल नहीं है। इस बात से हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से और भी अधिक पड़ जाता है।

चास्तव में देखा जाय तो भारत के जोड़ का अन्य कोई देश नहीं है। देश की उर्वराशक्ति इतनी है और कृषि भी यहाँ काफ़ी होती है कि उसे अपने व्यापार के लिए इंग्लैंड, जर्मनी आदि अन्य देशों की तरह दूसरे देशों पर निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं। जिस भाँति दूसरे देशों को अपने कल-कारखाने, उद्योग-धंधे के

लिए बाहर से कच्चा माल लाना पड़ता है। भारत में सब कुछ यहाँ मौजूद है—आवश्यकता है केवल इस बात की कि वह अपने यहाँ पैदा हुए कच्चे माल को अपने यहीं काम में ले ले। अभी दशा यह है कि उसके एक्सपोर्ट का अधिक भाग धान्य, तेलहन, चमड़ा, पाट, रुई, आदि पदार्थों का अर्थात् अन्य देशों के उद्योग-धंधों के लिए आवश्यक-कीय कच्चे माल का होता है और इम्पोर्ट का ६० प्रतिशत भाग रेलवे सामग्री कल, काँटे, कपड़ा, लोहे की चीज़ें और चीनी आदि विदेशों में तैयार किये हुए पदार्थों का होता है। देश के हित की दृष्टि से देखा जाय तो कहना होगा कि जो कुछ हो रहा है, उलटा ही हो रहा है; क्योंकि देश को समृद्धि के लिए यह वाञ्छनीय है कि धान्यादिक खाद्य-पदार्थ और कच्चे माल के स्थान में देश में बनाये हुए पदार्थों का एक्सपोर्ट अधिक हो। यह बात ही देश के उद्योग-धंधे और शिल्प-कला की उन्नति का साधन है और इससे देश-वासियों को जीविकोपार्जन के लिए मजदूरी मिलेगी एवं देश की पूँजी काम में लगेगी। देश में बेकारी मेटना हो एवं आवश्यकता से अधिक खेती में लगन से जनता को रोकना हो तो केवल यही उपाय है कि देश में कच्चे माल से पक्का माल बनाने का अधिकाधिक प्रयत्न किया जाय।

हमारे एक्सपोर्ट व्यवसाय की एक बुराई कच्चे माल और खाद्य पदार्थ का जाना है तो दूसरी बुराई यह भी है कि सबसे बढ़िया माल बाहर भेजा जाता है और रही-सही देश को नसीब होता है। बरमा से सागवन लकड़ी के एक्सपोर्ट ही को लीजिये, सबसे बढ़िया लकड़ी एक्सपोर्ट के लिए रखी जाती है, उससे दूसरे नंबरवाली सरकार के लिए और फिर तीसरे दर्जे की सर्वसाधारण को बेची जाती है। यद्यपि बरमा में चावल बहुत होता है कभी-कभी वहाँ चावल का भाव बंगाल के भाव से भी तेज़ हो जाता है और इसका कारण वहाँ से चावल का एक्सपोर्ट हो जाना ही है। चमड़े के एक्सपोर्ट में भी यही बात है, देशी मोची और चमारों के हाथ रही चमड़ा आता है इसलिए उससे बनाये हुए पदार्थों में वह चमक और चिकनाहट नहीं आती जो विदेशी पदार्थों में होती है। रुई की मिलों के लिए भी बढ़िया रुई की दरकार होती है और धान्य की बात तो जाने ही दीजिये हमें चाहे गला, सड़ा, कड़ा, कचरा या कंकर

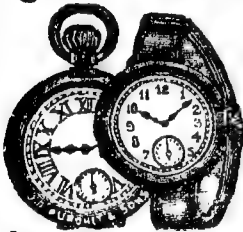
पत्थरवाला मिले अथवा जाँ, जुआर, मकई भी पूरी मकसद न हो, पर बाहर बढ़िया गेहूँ और सो भी साफ सफ़ाई भड़वाई चुनाई होकर जायगा। भूखे भारत में अकाल भी पड़ते रहते हैं और उस समय मज़दूर जाति को केवल अन्न ही दुर्लभ नहीं होता पर उसकी प्राप्ति के लिए मज़दूरी भी मिलनी कठिन हो जाती है। अन्य देशों को लीजिए जहाँ प्रकृतिदेवी ने अपनी दया का दान नहीं किया तब भी वे बाहर से कच्चा माल मँगाकर अपने वहाँ उद्योग धंधों में लीन हैं और जिस भारत पर प्रकृतिदेवी की पूर्ण कृपा है वह प्रकृति-दत्त दान—अपनी

पैदावार—को बाहर भेजकर बदले में वहाँ के बने हुए पदार्थों को लेकर ही संतुष्ट है। यदि इटली केवल वहाँ उत्पन्न हुई सामग्री से माल तैयार करता तो वह शराब और फलादिक के सिवा और क्या कर सकता था पर नहीं—उसने बाहर के कोयले, रुई और ऊन आदि पदार्थों में अपने उद्योग-धंधे को कैसा उन्नत और परिष्कृत कर लिया है।

(आगामी अंक में समाप्त)

मोहनलाल बड़जात्या

मुफ्त में यह जेब घड़ी लीजिए इनाम

और दाद के अंदर चुरचुराहट करनेवाले दाद के ऐसे दुःखदायी कीड़े भी इस दवा के लगाते ही मर जाते हैं। फिर वहाँ पर दाद होने का डर नहीं रहता है। इस मलहम में पारा आदि विषाक्त पदार्थ मिश्रित नहीं हैं। इसलिये लगाने से किसी तरह की जलन नहीं होती, बल्कि लगाते ही ठंडक और आराम मिलने लगता है। दाम १ शीशी II), इकट्ठी ६ शीशी मँगाने से १ सांने की सेट निबवाली फाउंटेन पेन मुफ्त इनाम—२ शीशी मँगाने से १ बी जर्मन टाइमपीस मुफ्त इनाम। डाक-खर्च II) जुदा। १२ शीशी मँगाने से १ रेलवे रेग्युलेटर जेब घड़ी मुफ्त इनाम। डाक-खर्च III) जुदा। २४ शीशी मँगाने से १ सुनहरी रिस्ट-वाच तस्मे-माहिन मुफ्त इनाम। डाक-खर्च I) जुदा लगेगा।

आम के आम और गुठलियों के दाम—मुफ्त में मँगा लो यह चार चीज़ें इनाम

१ ठंडा चश्मा गोगल
२ रेशमी हवाई चदर

“मजलिसे हैरान केश तैल”

३ सुनहरी रिस्टवाच
इस तैल को तैल न कह करके यदि पुष्पों का सार, सुगंध का भंडार भी कह दें, तो कुछ हर्ज नहीं है। क्योंकि इस तैल की शीशी का ढक्कन खोलते ही चारों तरफ सुगंधि फैल जाती है। मानों पारिजात के पुष्पों की अनेकों टोकरीयाँ फैला दी गई हों। बस हवा का झंकोरा लगते ही ऐसी सुमधुर सुगंधि आने लगती है जो राह चलते लोग भी लट्ट हो जाते हैं। खास कर बालों को बढ़ाने और अमर सराखे काले लंबे चिकने बनाने में यह तैल एक ही है। दाम १ शीशी III), ४ शीशी मँगाने से १ ठंडा चश्मा मुफ्त इनाम, डाक-खर्च III) ६ शीशी मँगाने से १ रेशमी हवाई चदर मुफ्त इनाम, डा० ख० १।) जुदा—२ शीशी मँगाने से १ रेलवे जेब घड़ी मुफ्त डा० ख० १।) १२ शीशी मँगाने से १ रिस्टवाच मुफ्त इनाम डा० ख० २।) २४ शीशी मँगाने से १ सुनहरी रिस्टवाच मुफ्त इनाम डा० ख० ३।) जुदा लगेगा।

१२ पता—जे० डी० पुरोहित पेंड संस, पोस्टबॉक्स नं० २८८, कलकत्ता (आफ्रीस नं० ७१ क्राइव स्ट्रीट)

यह जान छूट तो वापस करेंगे राम

कवीन्द्र रवीन्द्र के दो पत्र

लकते से निकलनेवाले बंगला के प्रसिद्ध मासिक पत्र प्रवासी के चैत्र के अंक में विश्व-कवि रवीन्द्र-नाथ टैगोर के 'कयेक खानि पत्र' प्रकाशित हुए हैं। पत्र वैयक्तिक हैं, पर उनमें दो का संबंध राष्ट्र से भी है। इसलिए उनका अनुवाद यहाँ दिया जाता है।

यह स्मरण रखना चाहिए कि ये पत्र आज से ६ वर्ष पूर्व लिखे गये थे।

ॐ
(१)

अँगरेजों के अत्याचार सहने होंगे, अथवा भारतवर्ष कभी स्वाधीन होने की चेष्टा नहीं करेगा, यह बात मैंने नहीं कही। महात्माजी ने कही है, ब्रिटिश साम्राज्य में ही हम लोग रहेंगे और उस प्रकार रहने का इच्छा न करना "Religiously wrong" अर्थात् धर्म-विरुद्ध है। मैं यह नहीं कहता। मैं कहता हूँ, स्वाधीनता बाहरी किसी एक घटना पर निर्भर नहीं करती। देश की जैसी अवस्था होने पर स्वाधीनता का मूल पतन होता है,

स्वाधीनता सत्य होती है, वैसी अवस्था लाने की चेष्टा करना ही हम लोगों का वर्तमान कर्तव्य है। वैसी अवस्था चर्खा कातन से भी नहीं होती, जेल जाने से भी नहीं होती—उसकी साधना उससे भी कठिन और विचित्र है—उसमें शिक्षा की आवश्यकता है और दीर्घ-काल की तपस्या चाहिये। सहसा कुछ कर डालना तपस्या नहीं है। जिन कार्यों में मन की सम्पूर्ण शक्ति का जागरण और दीर्घ काल का प्रात्याहिक त्याग स्वीकार करना चाहिये, उन कार्यों में जब अपने युवकों का उत्साह नहीं देखता, जब देखता हूँ कि वे तांत्र हृदयावेग के नशे में मस्त रहना चाहते हैं 'तदा नाशंसे विजयाय, संजय।'।

इति २२ माघ, १३२८

ॐ
(२)

तुमने मुझे शलत समझा है। देश के संबंध में हम लोगों के करने योग्य कुछ नहीं है, यह बात मैं कभी नहीं कहता; किंतु उन्मत्त होकर कुछ करना ही चाहिए यह बात भी मैं नहीं मानता। मैं यह जानता हूँ कि उस उन्मत्तता में एक विशेष प्रकार का आनंद है, किंतु फल नहीं भी तो हो सकता है। यहाँ एक गाँव में आग लगी थी। अवश्य, आग जल से ही बुझाई जाती है, यह

सभी जानते हैं, किंतु गांव में तालाब नहीं था। फिर भी पानी-पानों की आवाज़ से कोलाहल मच गया। उस चिन्हाट से आग भी नहीं बुझी और लोग दूसरे उपाय का सोचना भी भूल गये। एक विदेशी आदमी था, उसने कहा, जिन घरों में आग लगी है, उनके आस-पासवाले घरों को तोड़ दो, जिससे आग मुहल्ले भर में न फैल जाय। गांव के लोग यह सलाह सुनने के लिये तैयार नहीं थे। तब उस विदेशी ने हाथ में बेंत लेकर बल-पूर्वक उन लोगों से घर तुड़वाकर आग शान्त की। इन दिनों में जहाँ हूँ, यह घटना उसके पड़ोस के ही मुहल्ले में हुई थी।

दूसरे इतिहास की नक़ल करके अपने देश के इतिहास की रचना नहीं की जाती। मन का आक्षेप, उत्तेजना और चिन्हाट सब प्रचंड हो सकती है, किंतु देश की अवस्था के साथ उद्देश्य का सामंजस्य साधन उस उपाय से नहीं होता। “देशमें आग लगी है अतएव इत्यादि” यं बातें कुछ दिनों से सुनता हूँ। यह आग शताब्दियों पहले से ही लगी है, किंतु “आदि, आदि, आदि, आदि” कहकर शोर मचाने के लिये विद्यार्थियों के लिखना पढ़ना और बूढ़ों के काम-काज छोड़ देने से ही यह आग बुझ जायगी, इस बात पर मैं विश्वास नहीं करता। चर्खा, चलाने और खहर पहनने से यह आग बुझेगी, यह एक इतनी बड़ी बख़्तों को बहलानेवाली बात है कि इस पर देश भर के आदमियों को भूला देखकर हतबुद्धि और हताश होना पड़ता है; संन्यासी कहता है, ताम्बे को सोना करने की एक सहज प्रक्रिया मैं जानता हूँ; मैं कहता हूँ, सोना नियमानुसार उपार्जन करना होगा, दूसरी कोई प्रक्रिया नहीं है, इससे यदि तुम मुझ पर बिगड़ो तो यही सिद्ध होगा कि उपार्जन करने योग्य उद्यम तो तुममें नहीं है, हाँ, सोना पाने का लोभ भरपूर है। ऐसे मनुष्य को विधाता पुरस्कार नहीं देता। चर्खा घातने से कोई लाभ नहीं होता, यह बात कोई नहीं कहता। उसका जितना फल होना चाहिए, वही होगा उससे अधिक नहीं। किनाइन खाने से मलेरिया मिटता है और मलेरिया मिटने से देश का परम उपकार होता है, किंतु इसके खाने से स्वराज्य होगा, यह बात तो किनाइन बेचनेवाला भी नहीं कहता।

स्त्रियों की शिक्षा के संबंध में अवकाश के अनुसार तुम्हारे साथ किसी दूसरे समय आलोचना करूंगा।

प्रवासी (बंगला)

x

x

x

२. हाक़ूरशीद और नौशेरवाँ

ईरान का बादशाह नौशेरवाँ विचार और न्याय-परता के लिये प्रसिद्ध था। ईरानी “नौशेरवाँ आदिल” कहकर उनका स्मरण करते हैं। ईरानियों का विश्वास है कि बग़दाद के मशहूर खलीफ़ा हाक़ूरशीद एक बार अपने पाषाणों सहित पहाड़ की गहरी गुफ़ा में बिल्कुल छिपी हुई नौशेरवाँ की कब्र देखने गये थे। नौशेरवाँ का मृत शरीर तरह-तरह के मसालों लगाकर सुरक्षित रखा गया था। हाक़ूरशीद ने देखा कि नौशेरवाँ की देह एक महा-मूल्यवान् सिंहासन पर रखी हुई है। उनका संपूर्ण अवयव ज्यों का त्यों है। केवल दोनों कान सफ़ेद हो गये हैं। नौशेरवाँ की मृत्यु के दो सौ साल बाद हाक़ूरशीद गहरी पर बैठे थे। एक पुस्तक में उनकी उस यात्रा का हाल इस प्रकार दिया हुआ है:—

“बोच पहाड़ की गुफ़ा में घोर अंधकार में यह कब्र थी। उसके सामने एक स्वर्ण-सूत्र-खचित चदर टँगी हुई थी। हाक़ूरशीद ने ज्योंही इस पदों को हटाने का चेष्टा की, त्योंही वह प्रार्चन जीर्ण चदर भरकर मिट्टी में मिल गई। खलीफ़ा ने देखा कि कब्र के चारों ओर की दीवारों में इतने उज्ज्वल मणि, रत्न और हीरे जड़े हुए हैं कि अंधेरे में भी उन्नत स्थान स्पष्ट दिख रहा है। उनकी लाश जिस सिंहासन पर रखी हुई थी, वह भी हीरा और मणि-मंडित था। उनकी मृत देह बिल्कुल जीवित मनुष्य की सी प्रतीत होती थी और खलीफ़ा को भ्रम हुआ कि मानों नौशेरवाँ मृत नहीं जीवित हैं। उन्होंने आदर के साथ सिर झुकाकर नौशेरवाँ का अभिवादन किया।

यद्यपि मृत नौशेरवाँ की देह अद्भुत उपाय से ठीक जीवित की भाँति सुरक्षित थी, फिर भी उस पर ठके हुए वस्त्र बिल्कुल जीर्ण हो गये थे। खलीफ़ा ने जिस-जिस कपड़े को छुआ, वह-वह भरकर मिट्टी में मिल गया। इसलिये उन्होंने अपनी बहु-मूल्य शाल से मृत सम्राट् का शरीर ढक दिया और चारों ओर नवीन और मूल्यवान् पदों लगाने की आज्ञा दी और समस्त कब्रस्थान को कस्तूरी और कपूर आदि पदार्थों द्वारा सुगंधित करवा दिया।

खलीफ़ा ने देखा कि रत्न-जटित सिंहासन पर कुछ

लिखा हुआ है। उन्होंने मोविदों को बुलाकर, पहलवी * भाषा में क्या लिखा हुआ है, पढ़कर सुनाने की आज्ञा दी। नीचे लिखे हुए नीति-उपदेश उसमें अंकित थे।—

(१) यह संसार चिरस्थायी नहीं है। जो मनुष्य इसके संबंध में बहुत कम सोचता है, वही सबसे अधिक बुद्धिमान है।

(२) संसार द्वारा निहत होने के पहले ही उसका सुख भोग लो।

(३) जो लोग तुम्हारे अधीन हैं, उन पर उसी प्रकार अनुग्रह करो, अपनी अपेक्षा उच्च-स्थानीयों से जैसी तुम आज्ञा करते हो।

(४) स्मरण रखो, चाहे तुम समस्त-संसार जीत लो; पर मृत्यु तुम्हें एक दिन अवश्य पराजित करेगी।

(५) सावधान रहो, अपने सुख और ऐश्वर्य द्वारा प्रताड़ित मत हो।

(६) तुम जो कुछ करोगे, उसी कर्म का प्रतिफल पाओगे। न उससे अधिक पाओगे और न कम।

खलीफा ने देखा कि नौशेरवाँ के हाथ में एक घोर रक्त-वर्ण पद्म-राग निर्मित अँगूठी है। उस पर इस भांति लिखा हुआ था—

(१) निष्ठुरता मत करो। सत्कार्य करने का अभ्यास करो। कभी जल्द-बाज़ी मत करो।

(२) यदि तुम सौ वर्ष तक जीते रहो तो भी मृत्यु को मत भूलो।

(३) बुद्धिमानों की संगति को सबसे अधिक मूल्य-वान् समझो।

हाऊरशीद को वहाँ बहुत से मणि-मुक्ता वगैरह मिले थे। उन्हीं में अनेक रत्न-जटित, वेश कीमती एक मुकुट भी था। उसमें ५ कोने थे। उन पाँचों कोनों में निम्न-लिखित उपदेश लिखे थे।

एक ओर

(१) आत्म-ज्ञानियों के प्रति मेरा सम्मान प्रकट करो।

* नौशेरवाँ के समय में ईरान में पहलवी (Pahalvi) भाषा और लिपि प्रचलित थी और जरथुस्त मत प्रचलित था। ६३५ ईस्वी में अरबों ने ईरान जीत लिया और वहाँ आधुनिक फ़ार्सी भाषा और अरबी लिपि प्रचलित हुई। जरथुस्त धर्म के पुजारियों को 'मोविद' कहते हैं। केवल वे ही प्राचीन लिपि और भाषा समझते थे।

(२) परिणाम सोचकर कार्यारंभ करो। पहले भागने का मार्ग स्थिर करके फिर अग्रसर हो।

(३) किसी को व्यर्थ मत सताओ। सबके सुख-स्वाच्छंद्य पर दृष्टि रखो।

(४) दूसरे को सताने की सामर्थ्य को अपने ऐश्वर्य का अधिकार मत समझो।

दूसरी ओर

(१) किसी कार्य के प्रारंभ करने के पूर्व उपयुक्त व्यक्ति से परामर्श लो। जो बहुदर्शी नहीं है, उसके भरोसे कार्य मत प्रारंभ करो।

(२) जीवन के लिये धन, और धर्म के लिये जीवन उत्सर्ग करो।

(३) सुनाम अर्जन में अपना समय लगाओ और यदि प्रकृत ऐश्वर्य चाहें तो संतुष्ट और त्यागी बनो।

तीसरी ओर

(१) जो टूट या है, खो गया है, चुरा गया है, नष्ट हो गया है अथवा जल गया है, उसके लिये दुःखित न हो।

(२) दूसरे के घर में बैठकर आज्ञा मत दो। अपने घर में बैठकर आहार करने का अभ्यास करो।

(३) स्त्री के वशीभूत मत हो।

चौथी ओर

(१) मंद और नीच कुल से स्त्री मत ग्रहण करो। निर्लज्ज पुरुष के साथ मत बैठो।

(२) चरित्रहीन व्यक्तियों से दूर रहो। जो अनुग्रह की मर्यादा नहीं समझ सकता, उसके साथ सद्भाव न रखो।

(३) दूसरे की वस्तु का लोभ मत करो।

(४) राजाओं को डरो, क्योंकि वे आग की तरह जलकर, जला देते हैं।

(५) अपना मूल्य समझने की चेष्टा करो। दूसरे के मूल्य का उचित समादर करो। तुम्हारी अपेक्षा जो उच्चस्थानीय हैं, उनसे विवाद मत करो।

पाँचवीं ओर।

(१) राजा, रमणी और कवियों से डर कर चलो।

(२) किसी व्यक्ति की हिंसा न करो। दूसरे के दोष दूढ़ने का स्वभाव छोड़ दो।

(३) आनंद-पूर्वक रहने का अभ्यास करो। हर वक्र विरक्त मत रहो। इस प्रकार से तुम्हारा जीवन दुःख हो जायगा।

(४) अपने कुल की स्त्रियों का सम्मान करो और उनकी रक्षा करो ।

(५) क्रोध के वशीभूत मत हो । विवाद के समय सदैव शांति स्वीकार करने के लिए तैयार रहो ।

(६) आय की अपेक्षा व्यय ज़्यादा मत बढ़ाओ ।

(७) पहले नये पौधे लगाओ फिर पुराने पेड़ काटने की स्पर्धा करो ।

(८) बिस्तरे से अधिक पैर मत फैलाओ ।

कञ्च-स्थान छोड़ने के समय खलोफा ने आज्ञा दी कि इसका मार्ग सदा के लिये बंद कर दिया जाय, जिससे और कोई लोभ में पड़कर मृतक के प्रति असंमान न कर सके । उसी समय से वह पथ बंद कर दिया गया । उसके बाद और कोई वहाँ नहीं जा सका, जा भी नहीं सकेगा । वह कञ्च-स्थान कहाँ है, यह भी कोई नहीं जानता ।

श्रीअमृतलाल शील

मानसी ओ मर्मवाणी (बैंगला)

× × ×

३. जैन प्रतिमा-विधान और चित्र-कला

(प्रतापगढ़ (अजोध्या) के डिप्टी कमिश्नर श्रीयुत नानालाल चमनलाल मेहता आई० सी० एस्० भारतीय चित्र-कला के कुशल पारदर्शी हैं । इस विषय पर आपने अनेक निबंध और लेख अंगरेज़ी के प्रसिद्ध पत्रों में लिखे हैं । हाल में ही आपको Studies in Indian Painting नामक एक बड़ी पुस्तक प्रकाशित हुई है । चित्रकला के मर्मज्ञों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की है । इन्हीं मेहताजी ने गुजराती के सचित्र त्रैमासिक “जैन-साहित्य संशोधक में” जैन प्रतिमा विधान और चित्रकला, शीर्षक बहुत ही सुंदर लेख लिखा है । उसीका सारांश नाचे दिया जाता है ।)

भारतीय सभ्यता का हार्दिक धर्म है । और धर्म के कारण समाज की प्रत्येक प्रवृत्ति में फेर-फार होता है । साम्प्रदायिक सिद्धांतों की भिन्नता के कारण एकही देशकी, एक ही प्रजा की, सभ्यता में विलक्षण परिवर्तन होता है और कालांतर में ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों की मानसिक वृत्त मानों आरंभ से ही एक दूसरे ही प्रवाह में बहती चला आता है । हमारा ललित कला के इतिहास में इस नियम के अनेक विशद दृष्टांत मिलते हैं । हिन्दू-मुस्लिम

वैमनस्य का महाकाय इनकी सभ्यता के मूल में छिपा हुआ है । धर्म विरोध जीवन की अनेक प्रवृत्तियों में दृढ़ होगया और विचार-भेद की नींव पर जनता के मानसिक जीवन का सूक्ष्म-रूप बना, इसकी विविधता-असमानता, इमारतों में, रहन-सहन में, कपड़ों-लत्तों में और सामाजिक वातावरण में सर्वत्र दिखाई पड़ती है । प्राचीन धर्मों की भिन्नता भी केवल साम्प्रदायिक मत-मतांतरों में ही नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक अंग में फैल गई है ।

मंद-वंश के राज्यकाल से लेकर पंद्रहवीं सदी तक की हमारी शिल्प-कला के नमूने विद्यमान हैं । वे ललित कला में, अपने स्थापत्य और प्रतिमा निर्माण कलाओं के इतिहास में विशेष महत्त्व के हैं । इनमें भी विशेषकर मूर्ति-विधान तो हमारी सभ्यता, हमारी धर्म-भावना और हमारी विचार-परंपरा का मूर्त स्वरूप है । आरंभ काल से लेकर मध्य युग के अंत तक हमारे शिल्पकारों ने अपनी धार्मिक और पौराणिक कल्पना का और अपने हृदय की प्राकृत भावना का दिग्दर्शन कराया है ।

जैन धर्म निवृत्ति-प्रधान धर्म है और इसका प्रतिबिंब, इसके मूर्ति-विधान में आदि काल से लेकर अंत तक एक ही प्रकार का पड़ा हुआ मिलता है । ईस्वी सन् के आदि की कुशाण राज्य काल की जो जैन प्रतिमाएँ मिलती हैं, उनमें और सैकड़ों वर्ष बाद बनी हुई मूर्तियों में बाह्य-दृष्टि से बहुत हां थोड़ा अंतर प्रतीत होता है । जैन अर्हत की कल्पना में श्रीमहावीर स्वामी से लेकर श्रीहरि-विजय सूरि के समय तक कोई गंभीर फेर-फार हुआ ही नहीं । इससे जैसे बौद्ध-कला के इतिहास में, महायान-वाद के प्रादुर्भाव से धर्म और उसके कारण संपूर्ण सभ्यता का स्वरूप बदल गया था, वैसे जैन ललित कला के इतिहास में परिवर्तन नहीं होने पाया । इसीलिये जैन मूर्ति विधान में विविधता—अनेकरूपता नहीं आने पाई । मंदिरों और मूर्तियों का विस्तार तो बहुत हुआ परंतु विस्तार के साथ अनेकता या गंभीरता में अंतर नहीं पड़ा, प्रतिमा के लाक्षणिक अंग लगभग दो हजार वर्ष तक एक ही रूप में कायम रहे और जैन केवली का खंडो या आसोन मूर्तियों में दांचे काल के अंतर में भी विशेष रूप-भेद नहीं होने पाया । जैन प्रतिमाओं के बनानेवाले सदैव अधिकतर हिन्दुस्थानी ही थे ; परंतु

जैसे मुसलमानी शासन-काल में हमारे कारीगरों ने इस्लाम के अनुकूल इमारतें बनाई थीं, वैसे ही प्राचीन शिल्पियों ने भी जैन और बौद्ध प्रतिमाओं में, उन-उन धर्मों की भावनाओं का अनुसरण करके जीवन संचार किया था। जैन तीर्थंकर की मूर्ति विरक्त, शांत और प्रसन्न होनी चाहिए। इसमें मनुष्य हृदय के निरंतर विग्रह के लिये, उसकी अस्थायी वासनाओं के लिये, स्थान ही नहीं होता। जैन विग्रह को यदि हम निर्गुण कहें तो भी अनुचित नहीं होगा। इस निर्गुणता को मूर्त-शरीर देते हुए सौम्य और शांति की ही मूर्ति बनती है। इसमें स्थूल आकर्षण या भाव की प्रधानता नहीं होती। इसलिये जैन-प्रतिमा को उसकी मुख-मुद्रा पर से तुरंत ही पहचाना जा सकता है। खड़ी मूर्तियों के मुख पर प्रसन्न भाव रहता है और हाथ बिल्कुल शिथिल, प्रायः चेतना रहित सीधे लटकते होते हैं। नग्न और वस्त्राच्छादित प्रतिमाओं में विशेष भेद नहीं होता। प्राचीन श्वेताम्बर मूर्तियों में प्रायः एक कटि वस्त्र ही दिखाई पड़ता है। आसीन प्रतिमाएँ साधारणतः ध्यान मुद्रा और वज्रासन में मिलती हैं। उनके दोनों हाथ ढीले ढंग के बने हुए होते हैं। हस्त-मुद्रा को छोड़कर शेष सभी बातों में वे बहुधा बौद्ध मूर्तियों से मिलती जुलती हैं। २४ तीर्थंकरों के प्रतिमा विधान में व्यक्ति भेद न होने के कारण लक्षणांतरों के ही आधार पर मूर्तियों को भिन्न-भिन्न तीर्थंकरों के नाम से पहचान सकते हैं।

बौद्ध और ब्राह्मण-प्रतिमा—विधान की खास खूबी मूर्तियों की भाव-वाही हस्त-मुद्राओं में होती है। जैन प्रतिमाओं में इसका बिल्कुल ही अभाव होता है। कारण केवली की कल्पना-सृष्टि में पूर्ण निवृत्ति के अतिरिक्त दूसरे चंचल भावों का स्थान ही नहीं है। मध्यकालीन जैन-मूर्तियों में कपाल और मस्तक पर ऊन की उष्णीष (पगड़ी) अंकित करने की बौद्ध-प्रथा प्रारम्भ हुई। वक्षःस्थल में श्रीवत्स का चिह्न भी अंकित होने लगा। वे सब फेर-फार नगण्य थे, इसलिये इनसे जैन-मूर्तियों की लाक्षणिक रचना में कोई भेद नहीं हुआ आदर्श की एकता के कारण अनेकता नहीं बढ़ी। कला की दृष्टि से भी यद्यपि विकास नहीं हुआ, फिर भी शिल्पकार की प्रतिमा-निर्माणशक्ति साम्प्रदायिक सिद्धांत के संकुचित क्षेत्र में सर्वथा लुप्त नहीं हुई। विविधता

अशक्य थी पर परिमाण अपरिमित था। इससे श्रवण बेलगोला जैसी अनुपम मूर्ति बनाकर शिल्पी ने रसात्मा को संतुष्ट किया। तीर्थंकरों की सारी प्रतिमाओं के आवास-गृह सजाने और शृङ्गार करने में केवल जैन ही नहीं, बल्कि जैनाश्रित कलाओं ने भी कुछ उठा नहीं रखा। भारतवर्ष के चारों भागों में जैन मंदिरों की अद्वितीय इमारतें आज भी खड़ी हैं; मैसूर राज्य के हसन जिले के वेलूर का मंदिर मध्यकालीन जैन-वैभव का साक्ष्य देने के लिये आज भी मौजूद है। आबू के मंदिर के विषय में तो कुछ लिखना ही व्यर्थ है।

मध्यप्रदेश के छतरपुर राज्य के खजुराहो में नवीं सदी से लेकर ग्यारहवीं सदी तक के कितने ही सुंदर-सुंदर देवालय विद्यमान हैं और काले पथर की ढेर की ढेर खंडित और अखंडित जैन-प्रतिमाएँ भी विद्यमान हैं। मध्यकालीन जैन प्रतिमा-निर्माण में सजीवता का अंश थोड़ा ही प्रतीत होता है। जैन-धर्म में हिंदू की पौराणिक कथाओं में बहुत ही थोड़ा परिवर्तन हुआ है। मुख्य भेद तो यही प्रतीत होता है कि ब्राह्मण देवता जैन अर्हत् और केवलियों के मुकाबले में गौण स्थान पाते हैं। इतने पर भी जैन देवस्थानों में हिंदुओं के सब देवताओं की प्रतिमाएँ मिलती हैं, और मध्यकालीन युग में जब वाममार्ग के कारण या दूसरे कारणों से ब्राह्मण मंदिरों में अति अश्लील विषयों का स्थान मिलता था, तब भी जैन देवालयों में शुद्ध, सात्त्विक और पवित्र भावनामयी सुंदर मूर्ति-कला को आश्रय मिलता था। खजुराहो और मैसूर के वेलूर मंदिर को देखते ही जैन मंदिरों की पवित्र भावना का तुरंत पता लग जाता है। इनमें स्वच्छंदता और अनियंत्रित विलासिता को देव विभूतियों के बहाने भी स्थान नहीं मिला; सौंदर्य की दृष्टि से जैन मंदिरों की प्रधान मूर्तियाँ, मुख्य तीर्थंकरों की प्रतिमाएँ महत्त्व की नहीं प्रतीत होतीं, परंतु मंदिर के बाहर की दीवारों पर आभरण रूप में रची हुई जो अन्य देवताओं की प्रतिमाएँ होती हैं, वे आकर्षक होती हैं। तीर्थंकरों की मूर्तियों में एक प्रकार की निर्द्वंद्विता और अव्ययता प्रतीत होती है।

बैठा हुई मूर्तियों को अपेक्षा खड़ी हुई मूर्तियाँ ही मुझे अधिक पसंद हैं। परंतु दोनों में खास ध्यान देने योग्य विशेषता तो इनकी एक लक्ष्यता है। एजोरा की

नवीं सदी की जैन प्रतिमाओं तथा वेल्डूर, खजारा हो या आबू की ग्यारहवीं शताब्दी की मूर्तियों में कोई लाक्षणिक भेद नहीं है। जैनाश्रित कला का प्रधान गुण मूर्तियों के अंतर्गत उल्लास या भावना-लेखन में नहीं है। इसकी महत्ता उदार शुद्धि में और एक प्रकार की बाहरी सादगी में है। जैन-कला वेग प्रधान नहीं बल्कि शांति-मय है। सौम्यता का परिमल, जैन मंदिरों की प्रसिद्ध सुगंधित द्रव्यों की भाँति, सर्वत्र महँकता है। इनकी समृद्धि में भी त्याग की शांत झलक दिखती है।

यहाँ जैन चित्र-कला के विषय में भी दो शब्द लिखना अनुचित नहीं होगा। सच बात तो यह है कि जैन चित्रालेखन को जैन न कहकर गुजराती कहना ही अधिक ठीक होगा। साथ ही यह भी कहना उचित होगा कि

जो कोई मध्यकालीन युग के चित्रावशेष हमें प्राप्त होते हैं, वे प्रायः जैन कल्पसूत्रों अथवा अन्य जैन ग्रंथों के ही नमूने हैं। इनमें बाह्य आकर्षण और भाव-वाहिता लुप्त हुई प्रतीत होती है। केवल कथा का प्रसंग आलेखन द्वारा कहना प्रधान उद्देश्य प्रतीत होता है। इनमें लालित्य का अभाव है और एक प्रकार की कृत्रिमता तथा निर्जीवता दिखती है। ऐसा जान पड़ता है कि मध्य कालीन युग में स्थापत्य और मूर्ति विधान का विशेष विकास हुआ और चित्र-कला गौण बनी। भित्ति-चित्रों का छोटे चित्र पटों के रूप में परिवर्तन हुआ और चित्र के संकुचित होने के साथ ही कल्पना-शक्ति का, कारीगरी की सूक्ष्मता का भी ह्रास हुआ।

—जैन साहित्य संशोधक (गुजराती)

ईश्वर-विमुख

होना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ईश्वर में विश्वास न रखनेवाले सज्जनों के लिये एक नवीन पुस्तक तैयार हो गई है। पं० गंगाप्रसादजी उपाध्याय एम्० ए० ने

आस्तिकवाद

में युक्ति तथा प्रमाणों से ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध किया है। पृष्ठ-संख्या ४८२, सजिल्द मूल्य २।।। डाक-व्यय अलग।

सम्मतियाँ—

माधुरी—“ईश्वर की सत्ता को न माननेवाले महानुभावों के संतोष के लिये एक पुस्तक भी तैयार हो गई है।...लेखक ने यह ग्रंथ वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक आदि कई दृष्टियों से लिखा है..... साहित्य-क्षेत्र में हम इस ग्रंथ का स्वागत करते और उपाध्यायजी को शतशः धन्यवाद देते हैं।”

आर्यमित्र—“आस्तिकवाद का खूब प्रचार होना चाहिए।”

LEADER:—“A welcome addition to Hindi Literature.”

महात्मा हंसराजजी—“मेरी यह तीव्र इच्छा है कि हमारे नवयुवक आपकी रची हुई पुस्तक को पढ़कर अपने जीवन-केंद्र को स्थिर और सुखदायक बनावें।”

महात्मा नारायण स्वामीजी—“बड़े काम की चीज़ है...पढ़ने और मनन करने योग्य है।”

मिलने का पता—कला-कार्यालय, प्रयाग।

१. विनोद-नैवेद्य

शिवजी के घर में चोर

भाग भरी भाजन भसम की चलावै कौन,
भौन भूतनाथ भली बात है पदन की ;
भारी भीर भोगिन की और भननात भूरि,
भागत बनै न बैल गैल में चढ़न की ।
“भौन” कवि कहत भ्रमत भूलि भीतर में,
आभा अवलोकत विभावरी बदन की ;
आयो गथ लेन को विचारो चोर चानुरी ते,
आफति परी है आनि बाहर कदन की ।
भौन

तुरंग नायक

आलस रहत अंग सदा ही उनीदे नैन,
बोलत से बेन मद ऐसे गुन गोओ करै ;
देवकी नंदन कहै मोटी बांह गात-गात,
फूलत उतंग सुघराई सब खोओ करै ।
खार जल गंध अंग अंगन सधन लोम,
सरस अनंग अंग रस बीज बोओ करै ;
देखौ कहै माय यहु नायक तुरंग आप,
खाय कै बहुत भंग निसि दिन सोओ करै ।
देवकीनंदन

अयुषज्ञ कृष्ण

एक कलंकी जहान में जाहिर,
दूसरो जाको हलाहल भाई ;
ताके पिता को जलो न पिये कोऊ,
लोनहु ते बहु बानि खराई ।

कायर कूर कमीनन के बस,
नीच गमारन सों असनाई ;
ता कमला को धर छुतिथा पर,
सोय गये महाराज कन्हाई ।
घासीराम

नंदललवा की दिठाई

बेंचन दही को गाँव गोकुल गइन तहाँ,
औचक महरि तार मिलिगा गोपलवा ;
लान्हिसि छिनाय मोरि मटुकी भटकि,
भकभोरि बांह अंगुरी गड़ाय गयो गलवा ।
फारिसि चुनरि कही मानिसि न एकु देखु,
तोरिसि अमोल मोर मोतिन को मलवा ;
गाढ़ भा रहब अब मोर यहि गाँव क्यार
तार नंदराना बड़ा ढीठ नंदललवा ।
उमेश

सभ्य सुंदरी

जानती ना अंगराग को नाउँ सदा,
अंग साबुन ही सों मलावती ;
संदुर बेंदी न आजती अंजन,
टेंदी सदा रचि माँग बनावती ।
घोंघरो औ चुनरी को ‘उमेशजू’,
भूलि कबौ चरचौ न चलावती ;
जवर देखि सिकोरती नाक,
कलाई में केवल वाच लगावती ।
उमेश

× × ×

२. चौपटचंद

(१)

चौपटचंद नाम का कोई,
अहमक रहा रहस ।
इंगलिश पढ़, होगया बाबला,
बना आप साईस ॥

(२)

क्रिशन की धुन सिर चढ़ बैठी,
मिले थार शैतान ।
बड़े साहबों में मिलकर वह,
हुआ आजब हैवान ॥

(३)

उससे मिलने एक रोज़ जब,
आप छोटे लाट ।
हुए दंग वह, देख-देखकर,
उस कमरे का टाट ॥

(४)

उस कमरे के बाहर आसन—
पर बुढ़ा था एक ।
ओढ़ रामनामी, जप करता,
मौनी, विमल-विवेक ॥

(५)

उसे लाट साहब ने लखकर,
पूछा, “है, यह कौन ? ।
आँख मूंदकर बैठ यहाँ पर,
जप करता, हो मौन !” ॥

(६)

देख वहाँ पर, सगे बाप को,
मन में हो, नाराज़ ।
चौपटचंद लगा कहने यों,
“क्षमा कीजिये, आज ॥

(७)

अब से ऐसा कभी न होगा,
यह बुढ़ा है, फूज ।
इसका फिरा दिमाग़, रात दिन,
बकता ऊल-जलूल ॥

(८)

यह तो है ‘सर्वेंट’ पुराना,
पेंशन पाता आज ।
इसे तमीज़ नहीं है, करिये,
क्षमा, गरीब निवाज ॥”

(९)

नालायक लड़के की बातें,
सुन, बुढ़ा, हो, लाज ।
लगा कड़ककर इंगलिश में यों,
कहने वह तत्काल ॥

(१०)

“इसका नहीं, किंतु इसकी,
अम्माँ का हूँ मैं दास ।
बेहरा और खानसामा भी,
चाकर, सगा खवास ॥

(११)

बुला पूछिये, इसकी माँ से,
मेरा कैसा मेल ।
समझ पड़ेंगे, तभी आपको,
इस लौंडे के खेल ॥”

(१२)

असल बात को समझ, लाट
साहब ने होकर रुष्ट ।
कहा, “अरे, ‘सर्वेंट’ बताता,
किसे ? अभागे ! दुष्ट ! ॥

(१३)

क्षमा मांग तू अभी बाप से,
ओ पामर ! ओ नीच ! ।
तुझ जैसे कपूत को, क्योंकर,
भूल गई है मीच !” ॥

(१४)

सुन फटकार, लाट साहब की,
मन में हो भयभीत ।
बढ़कर उसने तुरत बाप के,
पकड़े चरण पुनीत ॥

(१५)

रो-रोकर जब लगा मांगने,
‘क्षमा’, झुकाकर माथ

तब करुणाकर, दिया बाप ने,
'क्षमा', उठाकर हाथ ॥
(१६)
तब बुढ़े से हाथ मिलाकर,
गए लाट निज भौन ।
लगा गिराने आँसू, चौपट—
चंद खड़ा हो मौन ॥
(१७)
कभी न उससे मिले लाट फिर,
मन में होकर कुद ।
समाचार फैला लोगों में,
जनता हुई विरुद्ध ॥
(१८)
ऐसी ही शिक्षा से चौपट—
चंद हुए हैं लोग ।
देश, समाज, धर्म से, जिनका,
खासा हुआ वियोग ॥
(१९)
घर-घर चौपटचंद-सरीखे,
प्रगटे हैं अब लाल ।

लिखा जायगा उनका पीछे,
खोज, अनोखा हाल ॥
(२०)
क्या ही होने लगी दुर्दशा,
इस शिक्षा से आज ।
भूले सभी निजत्व, धर्म औ,
अपना देश, समाज ॥
(२१)
ऊँच नीच क्या भाव घुसा है,
छूवाछूत अपार ।
भ्रातृभाव का नाम गया उठ,
ढोंग रहा, निस्तार ॥
(२२)
ऐसे समय, नाथ ! करुणाकर,
प्रगटों, करो निहाल ।
सुख पावे भारत भी अब तो,
मिटें, सभी जंजाल ॥
किशोरीलाल गोस्वामी

आयुर्वेद के आदि प्रवर्तक आचार्य, ऋषियों-मुनियों द्वारा लाखों बार अनुभूत—दिख
और दिमाग की कमजोरी को दूर करने—शरीर में रक्त बढ़ाकर स्फूर्ति
उत्पन्न करने के लिये अचूक रामधाण ओषधि

सोमवल्ली रस

विद्यार्थियों के जीवन को सफलता की कुंजी है । सोमवल्ली रस के सेवन करनेवाले विद्यार्थियों को एक बार अपना पाठ याद कर लेने पर दुबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती—पाठ याद करने में बड़ा सहायक होता है । दिमागी थकावट को दूर कर स्मरण-शक्ति को पुष्ट करता है । बच्चों के हृक्लेपन, गूंगेपन, तुतलेपन को दूर करने के लिये अद्वितीय ओषधि है । दुर्बल बच्चों को हृष्ट-पुष्ट बनाने के लिये माता के दूध के समान गुणकारी है ।
उन्माद (पागलपन) अपस्मार, मिर्गी, चक्कर आदि तकलीफों को सोमवल्ली रस शीघ्र दूर करता है ।
स्त्रियों के अपस्मार Hysteria (हिस्टीरिया) दोरे की बीमारी, शरीर में झुनझुनाहट, सुस्ती, बदन में दर्द वगैरा, खून की कमी—मासिक तथा प्रदर-दोष दूर करने के लिये परमोत्तम सिद्ध ओषधि है । प्राणिमात्र के शरीर में प्राण संजीवन कर देनेवाली एकमात्र परमोषधि सोमवल्ली रस एक बार मँगाकर अवश्य सेवन कीजिए । मुख्य १ बोटल २॥) रु० डाक-व्यय-सहित, ३ बोटल का मुख्य ६) रु० डाक-व्यय-सहित, ६ बोटल का मुख्य १२) रु० डाक-व्यय-सहित

पता—अध्यक्ष आयुर्वेदिक केमिकल ऐंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स नं० १ दालमंडी, कानपुर

१. अपनी बात ।

श्वर की अनुकंपा से आज 'माधुरी' को हमारा संपादकत्व में निकलते एक वर्ष हो गया । जैसा कुछ हो सका हमने 'माधुरी' की सेवा की । हम जानते हैं कि हमसे बड़ी-बड़ी त्रुटियाँ हुई हैं—हमारे जैसे अयोग्य संपादकों से त्रुटियों का न होना आश्चर्य की बात

होती—पर हमें इस बात का संतोष है कि हमको अपने प्रतिष्ठित लेखकों, उदार कवियों और प्रेमी प्राहकों का पूर्ण सहयोग प्राप्त रहा है । इस समय 'माधुरी' की उन्नति का कामना करनेवाले हमको यह उलहना नहीं दे रहे हैं कि 'माधुरी' का स्टैंडर्ड गिर रहा है, या गिर गया है, वरन् उनका कहना है कि माधुरी का स्टैंडर्ड यद्यपि पहले की अपेक्षा ऊँचा है, पर वे उसे बहुत उन्नत चाहते हैं और वह भी बहुत शीघ्र । 'माधुरी' का शुभकामना चाहनेवाले सज्जनों को हम विश्वास दिलाते हैं, कि उनके इस सत्परामर्श पर हम भली-भाँति ध्यान देंगे और उससे लाभान्वित भी होंगे । यदि ईश्वर की कृपा बनी रही तो 'माधुरी' को हम अब से और भी अधिक उन्नत बनाने का उद्योग करेंगे । 'माधुरी' में हम कई और ऐसी नई बातों का समावेश करना चाहते हैं, जिससे पत्रिका की प्रतिष्ठा और उपयोगिता दोनों में समान

रूप से वृद्धि हो । पाठकगण इन नये परिवर्तनों को स्वयं देखेंगे, अभी से उनकी घोषणा करने का आवश्यकता नहीं है । 'सुमनसंचय' स्तंभ में पाठकों को हर्षा संग्रह में परिवर्तन दिखलाई पड़ेगा । अब तक जिस प्रकार की पाठ्य सामग्री इस स्तंभ के अंतर्गत जाती थी वैसी ही सामग्री अब भी जा सकेगी ; पर अब इस स्तंभ में प्रायः बँगला, मराठी, गुजराती, उर्दू एवं अंगरेज़ी पत्रिकाओं से महत्वपूर्ण लेखों का संकलन करके उनका हिंदी में अनुवाद या सारांश भी जायगा । इससे पाठकों को अन्य पत्रिकाओं की उपयोगिता भी मालूम होती रहेगी । सारांश कि हम 'माधुरी' को उन्नति-पथ पर बराबर अग्रसर करने का प्रयत्न करेंगे । सफलता ईश्वर के हाथ है ।

'माधुरी' में इस वर्ष जो समालोचना सबसे अच्छी प्रकाशित होगी उसके लेखक को एक 'समालोचना-पदक' देने का सूचना प्रकाशित की जा चुकी है । 'माधुरी-संपादक' निर्णायकों को इस बात की सूचना देंगे, कि कौन-कौन सी समालोचनाएं प्रतियोगिता में हैं । निर्णायकगण उन्हीं पर अपनी सम्मति प्रदान करेंगे । निर्णायकों के नाम इस प्रकार हैं—

- १—श्रीयुत बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन एम० ए०,
एल्—एल्० बी०
- २—रायबहादुर पं० शुक्रदेवविहारी मिश्र बी० ए०
- ३—पं० कृष्णविहारी मिश्र

कृषकों के जीवन से संबंध रखनेवाली जितनी कविताएँ इस वर्ष माधुरी में छपेंगी उनमें जो सर्वश्रेष्ठ होंगी उसके रचयिता को भी एक पदक दिया जायगा। इसके अनिवार्य पाँच सज्जन हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं—

- १—सेठ महेश्वरदयालु साहब ताल्लुकरदार कोटरा
- २—श्रीयुत पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध'
- ३—आनरेबल रायबहादुर शं० श्यामविहारी मिश्र, एम०, ए०,

४—श्रीयुत त्रिभुवननाथसिंह 'सरोज'

५—पं० कृष्णविहारी मिश्र

'समालोचना-पदक' और 'कविता-पदक' के अतिरिक्त एक 'चित्र-पदक' देने की भी व्यवस्था की गई है। उक्त पदक के निर्णायकों का अभी निश्चय नहीं हुआ है। निश्चय होते ही इस पदक के निर्णायकों के नाम भी प्रकाशित कर दिये जायेंगे। आशा है कवि, चित्रकार एवं समालोचक महोदयगण 'माधुरी' पर अपनी कृपा बनाये रखेंगे।

× × ×

२. असेंबली का तेजस्विता पूर्ण अभिवेशन

लेजिस्लेटिव असेंबली में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव भूम-धाम के साथ पास हो गया। लाला लाजपतराय ने इस प्रस्ताव को उपस्थित करते हुए एक बड़ी ही जोशीली और तर्क संगत स्पीच दी। प्रस्ताव के समर्थन में महामना मालवीयजी, मिस्टर जिन्ना एवं पं० मोतीलाल नेहरू के भाषण भी बड़े ही मार्के के हुए। लाला लाजपतराय ने साफ़-साफ़ कह दिया कि हमें सरकार की नेकनीयती में संदेह है। मालवीयजी ने राष्ट्रीय-सम्मान का संदेश बड़े आच्छेदों से बतलाया। मिस्टर जिन्ना ने सरकार की बदनीयती के उदाहरण दिए। पं० मोतीलालजी ने कहा कि लोकमत की उपेक्षा करके बड़े-बड़े साम्राज्य ध्वस्त हो गए हैं, और यदि अंगरेज सरकार ने भी वही किया तो उसका विनाश भी दूर नहीं है। सरकार की ओर से जो भाषण हुए वे तर्कहीन, संकुचित और निर्बल-थे। बजट में साइमन कमीशन के खिये जो धन सरकार ने माँगा था, उसका भी गैर सरकारी सदस्यों ने खैर विरोध किया और वह भी पास न हो सका। इस अवसर पर पं० मोतीलाल नेहरू ने जो भाषण दिया वह बड़ा ही तेजस्विता पूर्ण था। 'लीडर'

पत्र की राय है कि असेंबली के इस अभिवेशन में सबसे महत्वपूर्ण भाषण यही था। सरकार की ओर से सर वेंसिल ब्लैकेट ने जो जवाब दिया था उसमें पं० मोतीलालजी की बातों का ही जवाब विशेष रूप से दिया गया था। इससे भी जान पड़ता है कि सरकार ने भी इसी भाषण को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना है। पंडितजी के भाषण का सारांश यह है, कि सरकार से अनुमति बिना पूर्वक माँगने से कुछ न मिलेगा। स्वराज्य दल सरकार से सहयोग करने में असमर्थ है। बजट की माँगों को अस्वीकृत करने या न करने से सरकार का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है पर जिन माँगों को असेंबली अस्वीकृत कर देती है जब उनको सरकार फिर स्वीकृत कर लेती है तो वह उतना रुपया माँगों लूट कर लेती है। सरकार में, भारतीयों का विरवास उठ गया है। स्वतंत्र भारत और इंग्लैंड के हित समान नहीं हो सकते हैं, इसलिये इंग्लैंड यह कभी न चाहेगा कि भारत स्वाधीनता प्राप्त करने के योग्य बनाया जाय। लॉर्ड वर्केनहेड ने अपने एक भाषण में यह बात साफ़ तौर से प्रकट कर दी है। भारतीयों को चिढ़ाया जाता है कि सेना में वे कुछ नहीं कर सकते हैं, उन्हें तो केवल कानून और तर्क आता है। बकालत में भारतीयों को बराबरी का मौका मिला है और उसमें उन्होंने दिखला दिया है कि वे अंगरेजों से किसी बात में कम नहीं हैं, यदि क्राइम में भी उनको वैसा ही अवसर मिले, तो वहाँ भी वे अपनी योग्यता का उसी प्रकार से परिचय दे सकते हैं। कांग्रेस-दल-वालों का पदों का लोलुप कहना बिलकुल असत्य है। पं० मोतीलालजी ने अंत में बड़े ही आवेश के साथ मर्मस्पर्शिनी भाषा में कहा कि—“स्वतंत्र भारत की नींव में समाधिस्थ होना मेरी सबसे बड़ी मनोकामना है। मेरी इस मनोकामना को कोई भी भंग नहीं कर सकता है। हम लोग स्वतंत्रता की नींव भरने के काम को बराबर जारी रखेंगे; यहाँ तक कि उसी काम को करते-करते उसी नींव में मृत होकर गिर पड़ेंगे, और वहीं दफन दिये जायेंगे। मगर इस विरवास से हमको संतोष होगा कि हमारी हड्डियों पर विशाल स्वतंत्र भारत की इमारत उठेगी।” कितने वीरता-पूर्ण और ओज-वर्धक वाक्य हैं। असेंबली के प्रेसिडेंट ने भी इस बार अपनी तेजस्विता का पूर्ण परिचय दिया। एक दिन

प्रधान सेनापति नहीं उद्दिष्ट थे। अपनी अनुपस्थिति का उन्होंने कोई कारण भी न बताया था। उधर उन्होंने से संबंध रखनेवाला ब्रजेश शर्मा, उस अवसर पर पटेलजी ने प्रधान सेनापति को खासी फटकार बतलाई। इस पर सर बैसिल ब्लेकट बहुत चिढ़े और उठकर चले भी गये, पर अंत में प्रधान सेनापति को अपनी अनुपस्थिति का स्पष्टीकरण देना ही पड़ा। इसी प्रकार से श्रीपटेलजी ने सर जन साहमन को असबली में निमंत्रित नहीं किया और न उनसे मिलने ही गये। अंत में शायं सर जान साहमन श्रीपटेल को मिलने गये और उनके साथ चाय पी। इस प्रकार से अलबर्ला का यह अभियोग खूब तेजस्वितपूर्ण रहा और इसमें सरकार को पराजित भी होना पड़ा और उसकी पोल भी खूब ही खोली गई।

×   ×   ×

३. लॉर्डसिंह का देहावसान

गत ४ मार्च को भारत के कृती संतान सर सत्येंद्र-प्रसन्नसिंह उर्फ लॉर्ड सिंह का केवल ६४ वर्ष की अवस्था में देहांत हो गया। वास्तव में यह बड़े शोक की बात है। लॉर्ड सिंह की कार्य-पद्धति और विचार-वृत्ति से कोई सहमत हो, या न हो, पर उनकी स्वदेश हितैषिता, बुद्धिमत्ता और नेकनीयता पर दो मत नहीं हो सकते और यहाँ कारण है कि समग्र भारत मत-भेद भूलकर उनके विशेष में शोकाश्रु बहा रहा है।

बंगाल के बरभूम जिले में रायपुर नामक एक गांव है। सन् १८६३ ईस्वी में इसी गांव के कायस्थ परिवार में लॉर्ड सिंह का जन्म हुआ था। ये अपने चार भाइयों में सबसे छोटे थे। इनके पिता ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में सद्गुण अमीन थे। सन् १८७६ ईस्वी में कलकत्ते के प्रेसिडेंसी कॉलेज से प्रथम श्रेणी में इंटर मीडियट परीक्षा पास की और इसके कुछ दिन बाद बैरिस्टरी पास करने के लिए अपने बड़े भाई डॉक्टर मेजर एन० पी० सिंह के साथ चुपचप विलायत चले गये और १८८६ में बैरिस्टरी पास की और यूरोप के अनेक देशों का पर्यटन करते हुए कलकत्ता लौटे। २३ वर्ष की अवस्था में बैरिस्टरी आरंभ की। लगभग ८ वर्ष के बाद बैरिस्टर के रूप में ये खूब चमके। सन् १९०३ में भारत सरकार द्वारा स्टैंडिंग काउंसल नियुक्त हुए और १९०७ में बंगाल के

एडवोकेट जनरल बनाये गये। १९०९ तक इसी पद पर रहे और फिर इसी वर्ष बड़े लाट की शासन परिपद् के प्रथम भारतीय सदस्य हुए। सन् १० में इसे छंड़कर फिर बैरिस्टरी करने लग। १८९६ में पहले पदवी कलकत्ते की कांग्रेस में ये सम्मिलित हुए थे और सन् १९१२ में बंबई कांग्रेस के सभापति बनाये गये थे। इसी वर्ष 'सर' हुए। सभापति का हैसियत से आपने जॉ. भ. पण दिया था, देशवासियों ने उसे पसंद नहीं किया। इसके बाद १९१६ में फिर ये बंगाल के एडवोकेट जनरल बनाये गए। १९१७ में बंगाल कांसिल के सदस्य हुए और इस वर्ष तथा इसके अगले वर्ष भारत के प्रतिनिध रूप में 'इंपीरियल बार कान्फेंस' में सम्मिलित हुए। १९१९ में लॉर्ड उपाधि देकर सहकारी भारतमंत्री बनाये गये। १९२० में बिहार-उड़ीसा के गवर्नर होकर स्वदेश लौटे और १९२१ के अंतिम भाग में इस्तीफा देकर गवर्नरी से अलग हो गये। तब से कभी विलायत और कभी देश में रहते थे। हाल में कमिशन के समर्थक के रूप में यहाँ आये थे और यहीं उनका शरीरांत हो गया। लॉर्ड सिंह के पहले

लॉर्ड सिन्हा

हिंदुस्थानी लार्ड सहकारी भारत मंत्री और बिहार उड़ीसा के गवर्नर थे। सरकारी कर्मचारी के रूप में इनसे ऊँचे पद पर कोई दूसरा भारतीय नहीं पहुँचा। उच्च-से-उच्च सरकारी सम्मान इन्होंने प्राप्त किया था।

राजनीति में लॉर्ड सिंह बहुत ही मरम थे। वे स्वायत्त शासन में भारतीयों का अधिकार तो मानते थे, पर उस अधिकार प्राप्ति के लिये अंगरेजों की सहायता और सहयोगिता का उपदेश देते थे। अंगरेजों पर उनका अटल विश्वास था। सहयोग उनका मूल मंत्र था और वे इस अंध अंधाग पर प्रतिष्ठित नहीं मानते थे। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत होमरूल प्राप्त करना ही उनका राजनैतिक आदर्श था। उनकी दृष्टि से हम दुखी हैं और उनकी शोक-संतप्त विधवा पत्नी, पुत्रियाँ और पुत्रों से हार्दिक समवेदना प्रकट करते हैं। परमात्मा परलोकगत आत्मा को शांति और दुखी परिवार को धैर्य दे।

× × ×

४ महाराणी शर्मिष्ठा देवी

अमेरिकन कुमारी मिलर ने हिंदू धर्म स्वीकृत कर लिया। नासिक में जगद्गुरु श्री शंकराचार्य ने उनकी शुद्धि की। शुद्धि में बसंतद्वार के लगभग अर्द्धमास तक थे। शुद्धि का सारा कार्य मन-तन-धर्म के अनुसार हुआ। शुद्धि संस्कार के बाद मिसमिलर का नाम शर्मिष्ठा देवी रखा गया। शुद्धि के थोड़े ही दिनों बाद बड़वाला स्थान में श्रीमती शर्मिष्ठा देवी का ब्याह इंदौर नरेश महाराजा सर तुकोजीराव के साथ विधिपूर्वक संज्ञा हो गया। इस समय मिसमिलर महाराणी शर्मिष्ठा देवी के नाम से विख्यात हैं। इस विवाह का चर्चा संसार भर में है। निम्नप्रति विवाह आदि होते ही रहते हैं। तब इस विवाह में विशेषता क्या है? जो इसको इतना अधिक महत्त्व दिया जाता है। कारण स्पष्ट है। मिसमिलर एक संभ्रांत और धनी घराने की अमेरिकन महिला हैं। वे जन्म से ईसाई धर्म को माननेवाली हैं। फिर भी उन्होंने इंदौर के महाराजा से वैवाहिक संबंध जोड़ने में अनाकानो न की। मिसमिलर को यह बात मालूम है कि सर तुकोजीराव अब इंदौर के सिंहासन पर नहीं हैं, वरन् उनका पुत्र उक्त पद का अधिकारी है। उन्हें यह भी मालूम है कि महाराजा तुकोजीराव वयस्क पुरुष हैं। शायद उनसे यह भी झिपा न होगा कि

महाराजा के सिंहासन त्याग का रहस्य क्या था, तथा मुमताज कांड की कथा कितना कष्टपूर्ण है। महाराजा के दो रानियाँ और भी हैं, यह बात भी मिसमिलर भली भाँति जानती होंगी; फिर जब महाराजा ने मिसमिलर को हिंदू धर्म में दीक्षित होने को कहा होगा तो मिसमिलर ने सब बातों पर भली भाँति से विचार

महाराणी शर्मिष्ठा देवी

कर लिया होगा। इस प्रकार परिस्थिति पर पूर्ण विचार करने से यह बात समझ में आती है कि मिसमिलर ने स्वयं समझ बूझकर ब्याह किया है। हिंदू धर्म को अंगीकृत करते समय उन्होंने जो प्रतिज्ञा की है एवं जो व्याख्यान दिया है उससे भी यह ध्वनि निकलती है कि उन्होंने केवल ब्याह के कारण ही हिंदू धर्म नहीं स्वीकृत किया है, वरन् उक्त धर्म पर पहले से ही उनकी श्रद्धा थी। ऐसी दशा में हम श्रीमती महाराणी शर्मिष्ठा देवी

का हिंदू-समाज में स्वागत करते हैं। महाराज सर तुको-रावजी भी यदि इस व्याह से सुखी हों, यदि काम-कासना-चरितार्थ करने की प्रवृत्ति एक उचित और नियमित सीमा के भीतर रह जाय तो हम सर तुकोरावजी को भी बधाई दिये बिना नहीं रह सकते हैं। पर इस वैवा-हिक एकता के अतिरिक्त इस प्रश्न पर एक दूसरे ढंग से भी विचार करने की जरूरत है। हिंदू-धर्म विशेष करके कट्टरता का पोषक सनातन-धर्म विधर्मियों को अपने धर्म में लेने के लिये विख्यात नहीं है। परंतु महाराणी शर्मिष्ठादेवी को अंगीकृत करने में कट्टर सनातनधर्म ने विशेष उदारता का परिचय दिया है। शर्मिष्ठादेवी की शुद्धि कट्टर सनातन-धर्म के स्तंभ जगद्गुरु शंकराचार्य ने की है। शुद्धि के अवसर पर जगद्गुरु ने बड़ा ही तर्क-पूर्ण भाषण दिया है। ऐसा जान पड़ता है कि भविष्य में हिंदू-धर्म उदारतापूर्वक उन सभी लोगों को अपनाने के लिये तैयार रहेगा, जो हिंदू-धर्म में आना चाहेंगे। चक्र चल गया है! महाराणी शर्मिष्ठा की शुद्धि के कुछ ही समय बाद एक अंग्रेज ने भी हिंदू-धर्म में दीक्षा ली है। हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि महाराणी शर्मिष्ठा और महाराज सर तुकोजीराव का भविष्य जीवन सुखी हो और वे अपना समय आनंद से समाज सेवा में व्यतीत करें।

X   X   X

५. हिंदी का स्टाइल।

‘माधुरी’ के गतांक में ‘हिंदी का स्टाइल’ शीर्षक संपा-दकीय टिप्पणी निकली थी। उसमें हिंदी के अन्यान्य विद्वान् लेखकों से भी इस संबंध में मत प्रकट करने की प्रार्थना की गई थी। हर्ष की बात है, कि उक्त प्रार्थना निष्फल नहीं हुई और विद्वानों का ध्यान इस ओर आकृष्ट होने लगा है। हमारे पास पं० लज्जारामजी मेहता का इसी संबंध में एक विचारपूर्ण पत्र आया है। हम नीचे उसे ज्यों का त्यों प्रकाशित करते हैं। पत्र में कमीशन नियुक्त करने का जो प्रस्ताव है, हम उससे सहमत नहीं हैं।

परस्पर विचार-विनिमय से ही यदि कुछ निश्चय हो जाय तो कमीशन नियुक्ति की आवश्यकता ही न पड़ेगी—दूसरे, कमीशनों से बहुधा ऐसे प्रश्न टल जाया करते हैं, और हम इसके टालने के पक्ष में नहीं हैं। मेहताजी का पत्र इस प्रकार है—

“इस प्रश्न के विषय में मैंने अपने पूर्वजन्म में, जब

मैं पत्र-संपादन का छकड़ा खींच रहा था, जो कुछ लिखा-पढ़ी की वह तो गई गुजरी बात है; किंतु गत कुछ वर्षों के असें मैंने सम्मेलन के दिखीवाले अधिवेशन में इसका प्रस्ताव उपस्थित करने के लिये स्वागत कमेटी को, लिखा, नागरी प्रचारिणी सभा के जीवन-धन बाबू श्याम-सुन्दरदासजी को और हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के प्रधान मंत्री पंडित रामजीलालजी को लिखा और श्रीवेंकटेश्वर समाचार संपादक, “हिंदू-संसार” के संपादक तथा “मनोरमा” संपादक से लिखकर निवेदन किया। इन संपादक महानुभावों ने अवश्य ही मेरे लेख प्रकाशित करने का अनुग्रह किया, किंतु अपनी ओर से कुछ जोर लगाना आवश्यक न समझा। पंडित रामजीलालजी ने मुझसे वादा जरूर किया है, और हो सकता है कि वह सम्मेलन के आगामी अधिवेशन में इस विषय की छेड़-छाड़ करें। हाँ! ‘माधुरी’ की पूर्ण संख्या ४७ में मैंने इस प्रश्न पर विशेष रूप से जोर देकर उसका आगा पीछा अच्छी तरह सुझाया है; और पूर्ण संख्या ६१ में उसका हवाला देकर प्रसंग मिलते ही फिर लिखा है। ऐसी स्थिति में माधुरी संपादक महाशय ने संख्या ६८ में मुझे स्मरण कर, मेरे ऊपर अनुग्रह किया और इस कृपा के लिये यदि मैं उन्हें धन्यवाद न दूँ तो मेरी कृतज्ञता कही जा सकती है।

संपादक प्रवर, आपका लेख वास्तव में बहुत विद्वत्ता-पूर्ण है और प्रांतीय भाषाओं का हिंदी पर प्रभाव पड़ने और इस तरह हिंदी के स्टाइल नियत करने में जो अड़चन पड़ सकती हैं, उन्हें जनता के समक्ष रखने में आपने किसी प्रकार की कोर कसर नहीं रखी है। इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ, किंतु आप ही के लेखानुसार इस प्रश्न को दो भागों में बाँट दीजिए। एक हिंदी की राष्ट्रीयता और दूसरी प्रांतीय भाषाओं से इसका सहयोग। जिन प्रांतों की हिंदी सार्वजनिक भाषा है, उनमें ही जब एक प्रांत का दूसरे प्रांत से शब्द प्रयोग और महावर्णों में वैमत्य है तब गुजराती, मराठी और बंगलावालों की हिंदी में उन-उन प्रांतों की प्रांतीयता आये बिना नहीं रह सकती। यह अनिवार्य है। और जब तक वर्तमान हिंदी परिमार्जित होकर एक और हृदय स्वरूप धारण न करले तब तक इस प्रश्न को उठाना उसे राष्ट्रीयता प्रदान करने के कार्य को आगे की ओर ठकेलना है। इस

कारण अभी इस सवाल को प्रकृति पर छोड़ देना ही श्रेयस्कर है। इस बात पर विचार करने का काम आने-वाली पीढ़ियों का है, और तबही वे लोग देख सकेंगे कि इसमें कौन-कौन सी उलझने हैं और उन्हें क्योंकर किस-किस उपाय से सुलझाना चाहिए। तबही हिंदी की बोल-बाल की भाषा का रूप स्थिर होगा और सब पृष्ठों तो तबही यह सच्ची राष्ट्रीय-भाषा कहलाने की अधिकारिणी होगी।

गत बीस पच्चीस वर्ष के असे में प्रकृति ने हिंदी को जितनी सहायता पहुँचाई है, वह कम नहीं है। प्रकृति-शब्द का प्रयोग मैं यहाँ इसलिये करता हूँ, कि इसे राष्ट्रीय-भाषा का स्थान दिलाने में जितना उद्योग हिंदी-भाषा-भाषियों का है उससे बढ़कर अन्यान्य प्रांतों के विद्वानों ने इसे सहायता पहुँचाई है, और यदि स्थिर चित्त से इस पर विचार किया जाय तो सबसे बढ़कर हाथ इसमें प्रकृति का है। विस्तार भय से मेरा अनुरोध यह है कि यदि इस पर विशेष विचार करना इष्ट हो तो 'माधुरी' की पूर्ण संख्या ४७ पढ़ना चाहिये।

हिंदी के स्टाइल नियत करने में हमारे सामने दो मार्ग हैं। एक संस्कृत के शब्दों का प्रयोग। २५-३० वर्ष पूर्व या इससे भी अधिक पहले का लिखा हुआ "रणवीर प्रेममोहिनी" अथवा "परीक्षागुरु" में जिन साधारण संस्कृत शब्दों के लिये स्वर्गीय लाला श्रीनिवासदासजी को पाद-टिप्पणी देनी पड़ी थी, उनसे भी क्रिष्ट-क्रिष्टतर संस्कृत शब्द अब जनता के साधारण व्यवहार में हैं और यह व्यवहार ही इस बात को साबित कर रहा है कि प्रकृति हमको वर्तमान स्टाइल की ओर धारा-प्रवाह से लिये जा रही है। दूसरी ओर हमारे राजनैतिक-नेता यूप्रान्त और पंजाब के मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिये अवश्य ही सरल हिंदी लिखने की सलाह देते हैं, किंतु जहाँ तक मेरा अनुभव है मैं कह सकता हूँ कि ऐसी राय देनेवालों ने अभी तक नमूने के लिये दश पंक्तियाँ भी लिखकर नहीं दिखलाई हैं; जिससे विदित हो कि कैसी भाषा उन्हें पसंद है। हाँ या तो वे उर्दू की ओर ढलते हैं, अथवा ठेठ हिंदी की ओर। यह नमूना अवश्य ही बंगाली, महाराष्ट्री और गुजरातियों के लिये क्रिष्ट होगा, और सब पृष्ठों तो वह खिचड़ी के अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता।

बस इन्हीं बातों पर विचार करके मैंने एक कमीशन नियत करने की सम्मति दी है जो बँगला, मराठी, गुजराती इत्यादि भिन्न भाषा-भाषी विद्वानों की रायें लेकर संग्रह करे और देखे कि उनके लिये कौन सा स्टाइल समझने और लिखने में आसानी है। भारतवर्षीय हिंदी-साहित्य-सम्मेलन का आगामी अधिवेशन अब शीघ्र ही मुजफ्फरपुर में होनेवाला है। यदि आपकी प्रेरणा और उद्योग से यह प्रश्न उसमें प्रस्ताव रूप पर रखा जा सके तो कार्यारंभ हो सकता है। मेरी सम्झ में यदि अब इस प्रश्न को हाथ में लेने में विलंब किया जायगा तो वर्तमान हिंदी मनमाना मार्ग ग्रहण करे बिना न रहेगी और उसका फल साहित्य के लिये अच्छा न होगा।"

× × ×

६. गुजराती का सामयिक साहित्य

गुजराती भाषा जितने समृद्ध है, गुजराती साहित्य उतना नहीं है। उसकी अपेक्षा बँगला, मराठी और हिंदी का साहित्य अधिक उन्नत, विशाल और पुष्ट है। किंतु गुजराती सामयिक साहित्य, विशेषकर दैनिक और साप्ताहिक पत्र-साहित्य के प्रकाशन में, उपर्युक्त भाषाओं में सर्वोत्कृष्ट हैं। संसार के सर्वश्रेष्ठ महापुरुष महात्मा गांधी गुजराती-भाषा के लेखक और पत्र-सम्पादक हैं, गुजरातियों के लिये यह गौरव की बात है। अपने दान-वीर सुपुत्रों की सहायता और सुलेखकों की अनुकम्पा से गुजराती-साहित्य धीरे-धीरे, किंतु दृढ़ता के साथ उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है, यह संतोष की बात है। गुजराती के आधुनिक आपन्यासिकों में श्री कनैयालाल माणिकलाल मुंशी बी० ए० एल्ल-एल० बी० की गणना सर्वोच्च श्रेणी में होती है। आपके 'गुजरात नो नाथ' आदि उपन्यास विशेष लोक-प्रिय हैं। आप गुजराती-साहित्य संसार के मासिक मुख-पत्र गुजरात के सम्पादक भी हैं। आपको पत्नी श्रीमती लीलावती मुंशी भी सुलेखिका हैं। इसके अतिरिक्त अन्य प्रसिद्ध लेखकों और कवियों में हिंदू विश्वविद्यालय काशी के प्रोवाइंस चांसलर प्रिंसिपल भुव, भाई न्हानालालजी दलपतराम, सर रमण भाई, महीपतराम नीलकंठ, भाई छगनलाल हरिलाल पंड्या, भाई कमलाशंकर प्राणशंकर त्रिवेदी, श्रीयुक्त देसाई और श्री गोकुलदास द्वारकादास राय-

चुरा आदि मुख्य हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से पारसी लेखक और सम्पादक भी हैं।

इन दिनों बंबई-से बंबई-समाचार, जामे जमशेद, सांझ वतमान और हिंदुस्थान अने प्रजाभिन्न ये ४ दैनिक पत्र निकलते हैं। ये चारों पत्र समाचार-संग्रह और तरह-तरह के उपयोगी लेख प्रकाशित करने में अंगरेजी दैनिकों की बराबरी करते हैं। इनमें प्रति दिन १२ से १६ और कभी-कभी—ऐसे अवसर सप्ताह में दो बार अवश्य आते हैं, २८ पेज तक निकलते हैं। मुख्य भी अंगरेजी पत्रों की ही भाँति ४ से ६ पैसे तक होता है। यद्यपि इनकी छपाई उतनी अच्छी नहीं होती और कागज भी हलकाही लगाया जाता है, फिर भी विषय-निर्वाचन और उपयोगिता की दृष्टि से सब देशी भाषाओं के पत्रों से बड़कर हैं। इनमें पहले दो प्रातःकाल और शेष दो सायंकाल प्रकाशित होते हैं। पहले तीन पारसियों के हैं और शेष हिन्दुओं के। इन पत्रों को न पाठकों का अभाव रहता है और न विज्ञपनों का। इनकी उत्कृष्टता के ये दो मुख्य कारण हैं। 'बंबई समाचार' और 'हिन्दुस्थान अने प्रजाभिन्न' का साप्ताहिक संस्करण भी निकलता है। 'बंबई-समाचार' का दिवाली-अंक बहुत उत्कृष्ट निकलता है। पारसी पत्रों की भाषा में उर्दू का अधिक मिश्रण रहता है। मूरत से देशबंदु नामक एक और भी दैनिक पत्र निकलता है, पर यह साधारण है। बंबई-समाचार स्वराजिष्ठ और हिन्दुस्थान अने प्रजाभिन्न हिंदू महासभा-बादी और रेस्प.सिं.वेस्ट हैं।

साप्ताहिक पत्रों में गुजराती, हिन्दुस्थान अने प्रजाभिन्न, बंबई-समाचार का अठवाड़िक, नवजीवन, साराङ्ग, सचित्र व सर्वो सदी, गुजरातीपंच, मौज और प्रगति उल्लेखनीय हैं। गुजराती सनातनधर्मियों का पत्र है, और विशेष प्रतिष्ठित है। इसका वार्षिक अंक बहुत उत्कृष्ट निकलता है। इसके मुक्काबले पहले आर्य प्रकाशन नामक आर्यसमाजियों का भी पत्र निकलता था। 'नवजीवन' महात्माजी का है और 'सौराष्ट्र' उनका अनुयायी है। बीसवीं सदी पहले मासिक था और अपने कलापूर्ण चित्रों के लिये प्रसिद्ध था। उस समय संपादक, स्वर्गीय हाजी अलारखिया शिवजी थे; इसी पत्र सम्पादन की धुन में वे सर्वस्वान्त हो गये। अब उनके पुत्र इसे साप्ताहिक रूप में निकालते हैं।

गुजराती के मासिक-पत्रों की अवस्था दैनिकों और साप्ताहिकों की भाँति गौरव-योग्य नहीं है। संख्या तो कम नहीं है; पर रंग-रूप और छपाई-सफाई तथा संपादन आदर्श नहीं। गुजरात, शारदा, समालोचक, गुणसुंदरी, कुमार, रंग-भूमि और नवचेतन इनमें मुख्य हैं।

प्रमासिकों में पुरातत्व, कौमुदी और जन-साहित्य-संशोधक मुख्य हैं। ये तीनों अपने ढंग के निराले हैं। इनमें हम पुरातत्व को सर्वोत्कृष्ट समझते हैं। गुजराती-भाषियों की संख्या देखते हुए उनका सामयिक साहित्य अधिक है। हम उनका मान-भाषा-प्रेम और विद्याभिरुचि का अभिमान करते हैं।

X X X

७. सम्मेलन के सभापति

अख्येय पं० लज्जारामजी मेहता ने 'सम्मेलन का सभापति कौन हो' इस शीर्षक का एक छंटा सा नोट 'माधुरी' में प्रकाशनार्थ भेजा है। खेद है जिस समय मेहताजी का यह नोट प्राप्त हुआ उस समय संपादकीय विचार स्तंभ को छड़कर शेष सब स्तंभों का मैटर छप चुका था। नोट महत्वपूर्ण है और देश-स्व की संख्या में उसका मूल्य भी वैसे न रह जाता, इस कारण उसे यहीं संपादकीय विचारों में अविकल उद्धृत करते हैं। सभापति के चुनाव के संबंध में इस समय हिंदी के समाचार-पत्रों में खूब लिखा पढ़ा चल रहा है। कल सज्जन धनी मांती राष्ट्रीयता के पुजारी देशभक्तों को सभापति की कुर्सी पर बिठलना चाहते हैं, तथा दूसरे लोग उन स-नों को जिनमें संस्था विशेष के संचालन की शक्ति हो, जो खूब उत्सही हों और अनवरत परिश्रम करने के आदी हों, तथा लोगों पर जिनका प्रभाव भी खूब पड़ता हो। कई पत्र संपादकों ने तो साफ़-साफ़ कह दिया है कि हम उन वरगुरु साहित्य-सेवियों को सभापति नहीं बनना चाहते हैं जिन्होंने साहित्य-सेवा तो की है पर अब जो वृद्धता के कारण शिथिल हैं और जिनका लोगों पर कोई प्रभाव भी नहीं है। पर हम इस मत को मानने में असमर्थ हैं। हमारी राय में यदि मंत्री और कार्यकारिणा समिति के सदस्यों का चुनाव उचित रांति से किया जाय तो संस्था का काम मज्जे में चल सकता है। साहित्य-सम्मेलन के सभापति पद पर तो साहित्य-सेवी की ही शोभा है। यदि साहित्य-सेवी की सेवाओं का प्रभाव जनता पर नहीं है

तो कहना पड़ेगा कि जनता साहित्य-सेवा का नहीं वरन् किसी कार्य कुशल देश-भक्त, वागमी नेता का आदर करना चाहती है। ऐसे सज्जन का आदर जनता खुश से करेगी, पर तब उस संस्था को साहित्य-सम्मेलन कहने का जोग न किया जाय, वरन् उसका नाम 'संस्कृत प्रचारक हिंदी-मंडल' रख दिया जाय। वृद्ध साहित्य-सेवियों को भी सदा के लिये यह आशा छोड़ देनी चाहिए कि केवल साहित्य-सेवा के नाते व 'साहित्य-सम्मेलन' नाम की संस्था के कमी सभापति हो सकेंगे। यदि उन्हें सभापति बनने का ही शौक हो तो चाहिए कि वे खूब वागमी बनें, लोगों पर प्रभाव डालने का दंग सीखें और राष्ट्रीयता के नाते इच्छा हो या न हो, परंतु राजनैतिक आंदोलनों में ज़ोरों से भाग लें। यदि वे ऐसा न करेंगे तो साहित्य-संबंधी सैकड़ों पुस्तकें लिख डालने पर भी वे साहित्य-सम्मेलन के सभापति न हो सकेंगे। देशी रियासतों में बड़े ओहदों पर नाकर अथवा भारत सरकार के सेवक अथवा पेंशन पानेवाले साहित्य-सेवियों का साहित्य-सम्मेलन के सभापति के पद पर बैठने का लोभ सदा के लिये छोड़ देना चाहिए। हम तो समझते थे कि जाति, धर्म, वर्ण, व्यवसाय एवं राजनैतिक मतों का विचार किए बिना ही कोई भी उत्कृष्ट साहित्य-सेवा (जिसका जीवनोद्देश्य साहित्य-सेवा हो) साहित्य-सम्मेलन के सभापतित्व को प्राप्त कर सकता है। साहित्य-सम्मेलन के मंच को हम बहुत व्यापक समझते थे, पर कुछ हिंदी लेखकों ने अपना मत प्रकट करके हमें सुझाया है कि नहीं साहित्य-सम्मेलन का उद्देश्य दूसरा ही है। हांगा, पर हम अब भी अपने पूर्व मत को ही ठीक समझते हैं, और इसीलिये एक बार सभापति पद के लिये फिर से (१) रायबहादुर लाला साताराम बा० ए. रिटायर्ड डेपुटी कलक्टर (२) मेहता लज्जाराम और (३) पं० किशोरिलाल गोस्वामी के नामों का समर्थन करते हैं। अगे हम मेहता लज्जाराम को पत्र उद्धृत करते हैं।

“आगामी हिंदी-साहित्य-सम्मेलन का सभापति कौन होना चाहिये ? यह प्रश्न आज कल हिंदी-संवाद पत्रों में उपस्थित हुआ है। प्रश्न आवश्यक है और अधिवेशन

में अब विलंब नहीं है, इसलिये जहाँ तक वा. संके शीघ्र ही इसका निर्णय हो जाना चाहिये ताकि भरतपुर के अधिवेशन की तरह गड़बड़ न हो। उस समय अं. सं. जी को केवल एक सलाह में अपना वक्तृता तैयार करना पड़ी थी। अवश्य उन जैसा विद्वान् अल्प समय में अपनी वक्तृता में उत्तमता ला सकता है तथापि सभापति की कुरसी से व्याख्यान देना केवल डाल भात का खाना नहीं है। मेरे अद्भुत मित्र पंडित महावीरप्रसाद जी द्विवेदी, दोनों मिश्रबंधु महाशय, लाला सातारामजी और ऐसे ही इने गिने विद्वानों के अतिरिक्त अजकल के धुरंधर लेखकों में से अधिकांश से मैं अपरिचित हूँ, इस कारण उनके नामों पर अपनी राय देना मुझसे बन नहीं सकता है। हाँ ! बाबू श्यामसुंदरदासजी का नाम मैं फिर भी याद दिलाता हूँ। वह एक बार इस पद को अवश्य सुशोभित कर चुके हैं, किंतु वह गाड़ी भीड़ का समय था इने गिने दिनों में जब और कोई नहीं मिलता दिखलाई दिया तब लाचारी से उन्हें केवल काम निकालने के लिये स्वीकार करना पड़ा था। मेरी समझ में हिंदी के जीवित लेखकों में उनके समान दूसरा कोई न होगा जिसने ग्रंथ रचना के सिवाय साहित्य-प्रचार के कार्य में भी अनन्य समस्त जीवन खर्च कर डाला है। द्विवेदी जी की प्रशंसा करना सूर्य को दीपक लेकर दिखाना है और मिश्रबंधुओं का कार्य भी सामान्य नहीं है। उनकी हिंदी सेवा चिरस्थायिनी है।

हाँ ! सभापति ऐसा होना चाहिये जो साहित्य का पूर्ण विद्वान् होने के अतिरिक्त सालभर तक सम्मेलन के सिद्धांतों के प्रचार करने में सिद्धहस्त हो। संपादक महाशय ! आपने मेरे जैसे अकिंचन लेखक का नाम भी इस पद के योग्य विद्वानों में संयुक्त कर दिया है। यह आपका अनुग्रह है, किंतु हिंदी लेखकों में मेरा जैसा पाँचवाँ सवार अनेक जन्म में भी इस पद के योग्य कदापि नहीं कहा जा सका। इसलिये आपकी कृपा के लिये धन्यवाद देकर आपसे क्षमा माँगकर निवेदन करता हूँ कि मुझे आजीवन इस कोन में ही पड़ा रहने दीजिये।”

लज्जाराम मेहता

१. राधाकृष्ण

श्रीराधाकृष्ण की मधुर-मूर्ति धन-दामिनी की शोभा को लजित कर रही है। आनंदमय दिव्य अनुराग लावाय मूर्तिमान् होकर विराजमान है, श्रीकृष्ण भगवान् की चितवन में प्रेम समुद्र हिलोरे ले रहा है, तो श्रीराधा की “अभमूर्त्ति अखियन” से “मूर्त्ति प्रीति उचार” का दिव्य दृश्य सुलभ हो रहा है। प्रसिद्ध चित्रकार श्रीशारदाचरण उकील की चित्र-चित्रण-चातुरी का यह चित्र एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

२. दो चंद्र

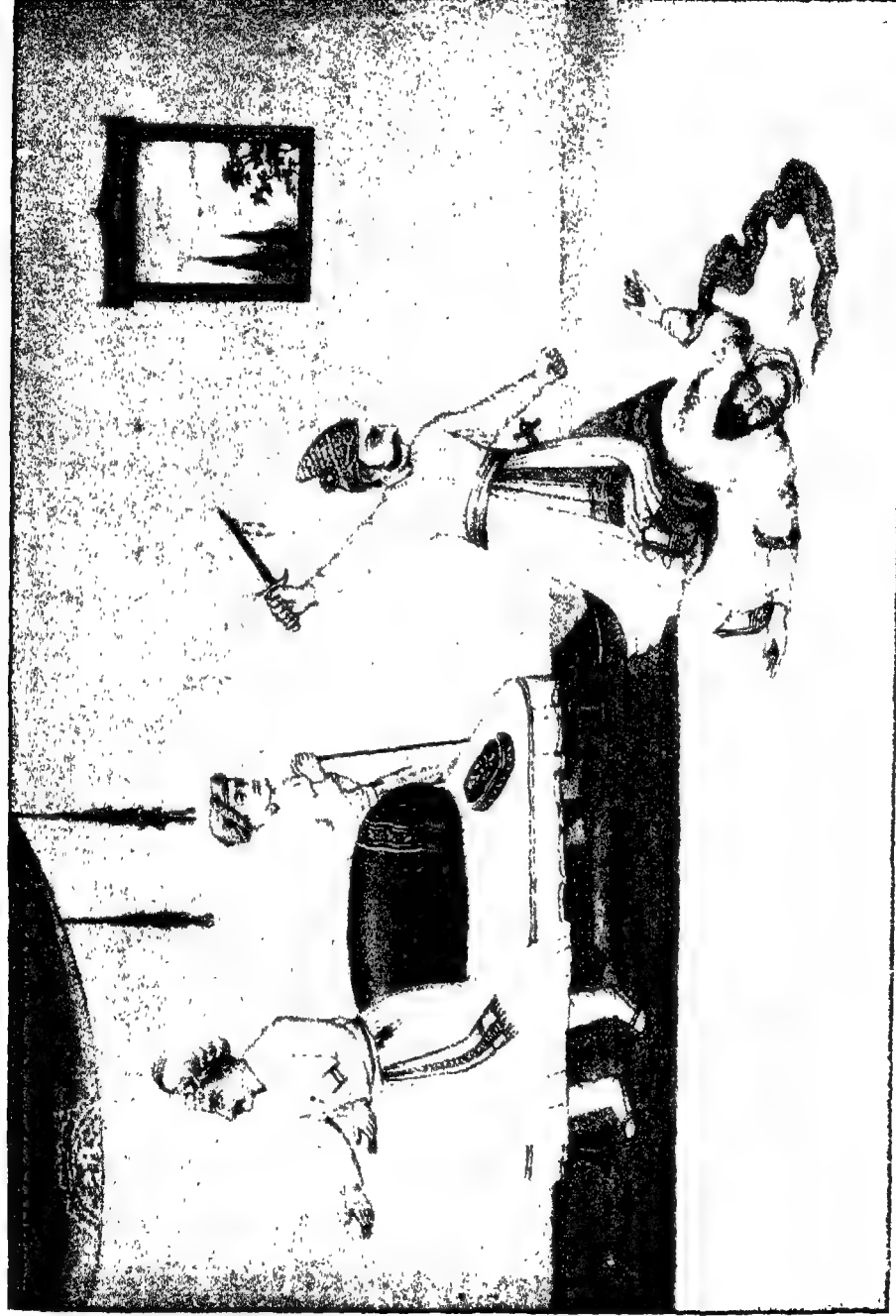
नीलांबर में पूर्ण शशधर मुसकरा रहे हैं। महींतल पर एक चंद्रवदनी खड़ी-खड़ी चंद्र-शोभा देख रही है।

ग्रहण लगनेवाला है। राहु ग्रहण करने के लिये आया है। उसे दो चंद्र देखकर बड़ी परेशानी है। ऊपर आकाश में चंद्रमा है और नीचे पृथ्वीतल पर भी एक चंद्रवदन है। बेचारा राहु भ्रम में पड़ गया है। वह नहीं जानता है कि किस चंद्रमा को ग्रसे। प्रसिद्ध चित्रकार डी० बनर्जी ने इसी भाव का चित्रण इस चित्र में चतुरता के साथ किया है।

३. बालकृष्ण

श्रीयुक्त पं० मोहनलाल शुक्ल ने ‘बालकृष्ण’ का यह सुंदर चित्र बनाया है। वास्तव्य प्रेम और गार्हस्थ्य सुख का इस चित्र में बढ़िया चित्रण हुआ है। श्रीजशोदा माता के मुख-मंडल पर जो संतोष की छाप है वह विशेष रूप से दर्शनीय है।

महि: अमरनाथ ३४ गलापुष्प का नर
(निबन्धकार प्रो. इन्दुप्रीतमान वर्मा, कलकत्ता)

वर्ष ६
खंड २

वैशाख, २०४ तुलसी-संवत् (१९८५ वि०)
मई, सन् १९२८ ई०

संख्या ४
पूर्ण संख्या ७०

यहि ओर ये कौन चले गये हैं ?

सिर मोर है मोर के पंखन को जेहि सों दिननाथ चले गये हैं ,
दग लोने मृगान के मान दहैं दल नीरज नीर दले गये हैं ;
तन साँवरों अंबर पीरो लसै मनो दामिनी-मेघ मले गये हैं ,
गुन दै 'द्विजराज' गयंदन को यहि ओर ये कौन चले गये हैं ।

द्विजराज

वैशाली

जैन नगरी का नाम किसने न सुना होगा। वह बहुत प्राचीन राजधानी रही है और उसका विस्तार इतना बढ़ा था कि इसी कारण से उसका दूसरा नाम विशाला पड़ गया था। परंतु इससे भी प्राचीन और बड़ी भारी राजधानी गंगा के किनारे उत्तर में

थी जो विशाला या वैशाली कहलाती थी, जिसके एक मुहल्ले में जैनियों के चौबीसवें तीर्थंकर महावीर का जन्म हुआ था, और जहाँ पर गौतम बुद्ध के अवतार लेने का भी शोर था परंतु कुछ विशेष कारणों से अंततः कपिलवस्तु में हुआ। परंतु इस वैशाली नगरी पर भगवान् गौतम का बड़ा प्रेम था। कई बार उन्होंने अपनी पदरज से उसे पवित्र किया और अनेक व्याख्यान देकर वहाँ के निवासियों को अपने मत का अनुयायी बनाया। वैशाली-निवासी भगवान् बुद्ध के बड़े भक्त थे और उन्हें बड़े आदरभाव से रखते थे।

वैशाली लिच्छविवंशीय क्षत्रियों की राजधानी थी। लिच्छवि बड़े प्रतापी, वैभवशाली और स्वतंत्र लोग थे। इनकी शासनप्रणाली निराली ही थी। वैशाली में एक ही राजा नहीं था; वहाँ पर सात हजार सात सौ सात राजा थे। राजकीय बातों का निर्णय संघ अर्थात् कांसिस द्वारा होता था। उनका टाउन हाल संघागार कहलाता था। वहीं धार्मिक और राजकीय विषयों पर वाद-विवाद होता था। उसमें जो बात बहुमत से स्थिर की जाती थी वह सबको माननी पड़ती थी।

वाल्मीकि-रामायण के अनुसार वैशाली को विशाल नाम एक इक्ष्वाकुवंशी राजा ने बसाया था। वह श्रीरामचंद्रजी के कई पीढ़ी पूर्व हुआ था। राम के समय में वह नगरी 'रम्या, दिव्या स्वर्गोपमा' थी। मिथिला को विश्वामित्र के संग जाते समय, राम और लक्ष्मण ने गंगा को पार करते ही विशाली नगरी के दर्शन किये थे। इसका उल्लेख वाल्मीकि-रामायण में है। इसी एक बात पर से अनुमान किया जा सकता है कि यह कितनी प्राचीन नगरी थी। प्रायः तेरह सौ वर्ष पूर्व चीनी यात्री

युवानच्चांग ने जब इसे देखा था, तब इसका घेरा प्रायः २० मील का था अर्थात् इतने चक्र में शहरपनाह बनी हुई थी। परंतु अब कोई नाम निशान नहीं रहा। पुरातत्त्वज्ञों ने बड़ी कठिनता से उसके बसने का स्थान खोजा है जो विवादशून्य नहीं है।

तिरहुत में मुजफ्फरपुर नामक जिला है। वहाँ गण्डकी के बाएँ किनारे बसाढ़ नामक गाँव है, वही प्राचीन वैशाली है। खोदने से वहाँ पर अनेक खंडहर मिले हैं जिनके द्वारा पुरातत्त्ववेत्ताओं ने सिद्ध किया है कि यहीं पर वैशाली नगरी रहा होगी। कुछ मिट्टी की मोहरें वहाँ पर मिली हैं जिन पर वैशाली का नाम अंकित है जिससे यह विश्वास होता है कि यदि वहाँ पर विशेष रूप से खुदाई की जाय तो ऐसे अनेक चिह्न मिलेंगे जो वैशाली के गौरव और कई अज्ञात बातों के सूचक होंगे।

वैशाली के तीन मुहल्ले थे। मुख्य पुरा वैशाली कहलाता था, जिसमें विशेषकर लिच्छवि क्षत्रिय रहते थे। दूसरा पुरा कुंडग्राम कहलाता था जिसमें विशेषकर क्षात्रिक क्षत्रिय रहते थे। इसी वर्ग में जैन तीर्थंकर महावीर पैदा हुए थे जिनका वैशाली के लिच्छवियों से घनिष्ठ संबंध था। क्षात्रिक या नात वर्ग का मुखिया सिद्धार्थ था। उसको वैशाली के मुख्य राजा चेटक लिच्छवि की बहन त्रिशला ब्याही थी। उसी की कोख से महावीर पैदा हुए थे। क्षात्रिक (नात या नाय) वर्ग में पैदा होने से महावीर को नाययुक्त भी कहते हैं। कुंडग्राम ईशान कोण में बसा था। तीसरा पुरा वाणियग्राम कहलाता था जिसमें विशेषकर व्यापार करनेवाले बनिये रहते थे। वह वैशाली का पश्चिमी अंग था। खास वैशाली की स्थिति दक्षिण और पूर्व की दिशाओं में थी। नगर से लगा हुआ उत्तर की ओर जंगल था, जिसे महावन कहते थे। इसका विस्तार हिमालय पर्वत तक था। इसी वन में एक दो मंजिला विहार था, जिसका नाम 'कूटागारशाला' था। यह देवविमान के आकार का था और इसी में भगवान् बुद्ध ठहरा करते थे।

एक बार वैशाली में विकट प्लेग आया। उस समय भगवान् बुद्ध राजगृह में थे। तब लिच्छवियों ने अपनी ओर से एक डेपुटेशन उनको लाने के लिये भेजा। इस डेपुटेशन का नायक तोमर था। वह राजगृह जाकर भगवान् बुद्ध के चरणों पर गिर पड़ा और वैशाली चलने

को प्रार्थना की। उत्तर में उससे कहा गया कि पहले मगध के राजा श्रेणिक बिंबिसार से आज्ञा ले लो। तब राजा साहब से विनती की गई। उन्होंने इस शर्त पर अनुमति दी कि लिच्छवि लोग अपने राज्य की सीमा पर उपस्थित होकर भगवान् बुद्ध का स्वागत करें। इस बात को उन्होंने बड़े हर्ष के साथ स्वीकार किया। तब मगध के राजा ने राजगृह से लेकर अपने राज्य की सीमा अर्थात् गंगा तक अत्यंत चिकनी और उज्ज्वल सड़क बनवाई और ध्वजा, पताका, माला आदि से उसे सजाया। फिर तमाम सड़क पर पानी सिंचवाकर फूल बिछवा दिए और धूप-दीप से सुगंधित करवा दिया। फिर भगवान् बुद्ध को पहुँचाने के लिये दरबार और सेवकों समेत स्वयं अपने राज्य की सीमा तक गये। उधर वैशाली के लोगों ने इससे कहीं बढ़कर अपना टाट बनाया और विविध रंगों की पोशाकें पहिन घड़े हाथी और सोने के साज से चमकते हुए रथों को लेकर बड़े आवभगत से भगवान् के लेने को आये। भगवान् बुद्ध इस सजावट से चकित हो गये और अपने साथियों से कहने लगे 'भिक्षुओ देखो ये वैशाली के लिच्छवि छोटो-बड़े सभी कैसे दिखते हैं मानों त्रैयस्त्रिंश के देवता अपनी सुदर्शना बगिया को जा रहे हों।' उ्यों ही भगवान् गंगापार हुए, प्लेग का भूत सटक गया। वैशाली नगरी में प्रवेश करते ही बड़ी धूमधाम से भगवान् का स्वागत किया गया। परचात् उनसे पूछा गया कि आप किस स्थान में ठहरना पसंद करेंगे। बुद्ध ने महावन में ठहरने की इच्छा प्रकट की, तब भगवती गोश्रृंगी ने अपने स्थान में डेरा डलवाया। लिच्छवियों की इच्छा थी कि भगवान् उनके नगर में रहने आएं। इसलिये उन्होंने महावन में एक दो मंजिला बिहार बहुत शीघ्र तैयार करवाया जिसका नाम 'कटागार-शाला' रखा गया। यह शाला भगवान् को अर्पण कर दी गई। बुद्ध ने जिन-जिन चैत्यों में जाकर एक आध दिन बिताया उन सबको लिच्छवियों ने उनके अर्पण कर दिया। भगवान् ने वैशाली में कई व्याख्यान दिये और बुद्ध-धर्म की जड़ अरुद्धी तरह जमा दी। महावीर उनके विरोधी थे। इसलिये उनकी ओर से कई बाधाएँ डाली गईं, परंतु वे सफल नहीं हुईं। भगवान् बुद्ध वैशाली से कई बार अन्यत्र चले गये और फिर लौट आए। अंत में जब आप पावापुरि से कुशिनारा को जा रहे थे उस

समय मार्ग में वैशाली पड़ी। बुद्ध ने हाथी के समान अपना पूरा शरीर लौटाकर उस नगरी पर एक बार पूरी नज़र फेरी और अपने शिष्य से कहा—“आनंद! अब तथागत वैशाली को फिर कभी न देखेंगे।” ऐसा ही हुआ। काशिया में जाते ही भगवान् का महापरिनिर्वाण हो गया।

हीरालाल

रूपमय हृदय

(१)

बहु नीहार-कल्पनाएँ बन
रसता है वह सर्व सनातन।

रूप हृदयमय, हृदय रूपमय का अनंत अंबुधि उमड़ा है ;
कहीं किसी चढ़ती तरंग पर शीर्षविंदु बन उछल पड़ा है।

कहकर “क्या ही अकल कला है !”

प्रलय-निलय की ओर चला है।

(२)

विविध रूप-संगीत-नीत स्वर।

भीतर हृदय हमारे होकर

भाव-सत्र शुभ खोल बाँटते हैं हमको दहने और बाँटें
“बँटते-बँटते चुक जाएँ हम, ये लेनेवाले रह जाएँ”

गरज गरज कर बरस गया घन।

उमड़ चला जग में नव जीवन।

(३)

नवदल-गुंफित पुष्पहास यह !

शशिरेखा-सुस्मित-विभास यह !

नभचुंबित नग-निविड़-नीलिमा उठी अवनि-उरकी उमंग सी।

कलित-विरल-धनपटल-दिगंचल-प्रभा पुलकमय राग-रंग सी।

पांडुर धूम्र पुंज बहु खंडित ;

कोर हिरण्य-मेखला-मंडित।

(४)

तिग्म ताप तिलमिली तिरोहित ,

शीतलता संचरित समाहित ,

दगरजन अंजन-धन-छाया हरे हरे लहलहे हर्ष पर।

निशा-नयन-मीलित अरूपता असित असत् छनहेतु क्षिप्रकर

वज्ररेख-द्युति द्रुत उन्मीलन ,

अक्षर रूपकला अनुशीलन।

(५)

चमक दमक कुछ नहीं जहाँ पर ,
भोग-विभूति नहीं विस्मयकर ,
रूप वहाँ के भी अंतस् में कोई प्रिय प्रसंग कहते हैं ;
साहचर्य-सुत-स्निग्ध-श्लेषरस-सिक्क सदा लिपटे रहते हैं ।

चमत्कार की चाह वाह पर
नहीं चारुता उनकी निर्भर ।

(६)

जीर्ण शीर्ण दीवार खड़ी है ,
जिसमें कहीं दरार पड़ी है ;
सटे नींव से धरे पति पुट हैं घमोय के झाड़ू कँटीले ।
ठूँठी नीम तले कुछ बैठे धूल-धूसरे बाल हठीले ।
ये भी स्मृति-मधु में हैं गिरते ,
लगी हुई आँखों में फिरते ।

(७)

रूपों से तो परे हमारा
हृदय नहीं है कभी पधारा ,
और पधारेगा न कभी वह, जो चाहे सो परे उभारे—
ज्ञान जाय, अज्ञान जाय, मतवाद जाय, बकवाद सिधारे ।
अखिल व्यंजना को इस सुंदर
छोड़े कौन लक्षणा कहकर ?

(८)

ये ही रूप खेल कर मन में
देशकाल के धुंधलेपन में
नंदनवन बनकर ललचाते, अमरधाम की आहट लाते ,
शोभा-शक्ति-शीलमय प्रभु की लोकरंजनी कला दिखाते—
धन्य ! धन्य ! जगमंगल माँकी
यह नारायणमय नरता की ।

(९)

रचित इन्हीं रूपों से सारे
भग्न भावना-भवन हमारे ।
इनकी ही अनुभूति-भूति से विश्वमूर्तिमय योग जगेगा ।
किंतु न किसी अरूपलोक से हृदय हमारा कभी लगेगा ।
रसमय-रूप-रूपमय-रसधर
चलित चराचर चक्र निरंतर ।

(१०)

अथाचार-वेदना भारी
बढ़ती है तो बढ़े हमारी—

मर लेंगे फिर कभी, अभी तो ऐसी कुछ हड़बड़ी नहीं है ।
बढ़ती है वह धर्मशक्ति के दर्शन को जो यहीं कहीं है ।
अमित पाप-संताप सने हैं ,
उत्कंठा में इसी बने हैं ।

(११)

सिर पर के भोंकों से सारे
छत्र पत्र छिन जायें हमारे ,
इस उत्कंठा में ही ठूँठी ठट्टरी तक हम खड़े रहेंगे ,
फूले फले हरे निज बीती प्रिय समीर से कभी कहेंगे ।
आशा-सुख की भापा सुंदर—
हास-विकास-रूप कुसुमाकर ।

(१२)

सचमुच ही यदि प्रेम कहीं है ,
ज्ञात छोड़ वह कहीं नहीं है ।
'लगा किसी अज्ञात क्षेत्र में' यह कहकर क्यों बात छिपाना ?
यही ज्ञात 'सत्' का प्रकाश है, 'चित' का भी है यही ठिकाना ।
यही सघन 'आनंद' घटा है ।
यही अजस्र अदभ्र छटा है ।

(१३)

एक देशगत ध्वंस असत् है ;
रूपकला विभु सत् शाश्वत है ।
प्रभु के रसामय स्वरूप में है 'सत्' का संकेत सुभासित ।
रुचिर लोकरंजन सुषमा में है 'आनंद' मोद अधिवासित ।
काव्य-कला-धर 'सदानंद' मय
वाल्मीकि तुलसी जय जय जय ।

(१४)

सम्मुख सर्जन, रक्षण, रंजन ।
विमुख विलोपन, भक्षण, भंजन ।
लोकर्भाति-बाधा-छाया में उभयमुखी यह कला छूटकर
रोप-अमर्ष-समान्वित फूटी होकर कोमल करुण काव्यस्वर—
क्रुद्ध प्रेममय उग्र अनुग्रह ,
दया दर्पमय दवण भयावह ।

रामचंद्र शुक्ल

नवयुवक नरेश

उ

सके अभिषेक के लिये नियत तिथि की पूर्वग रात्रि थी, और नवयुवक नरेश अपने सुंदर कमरे में अकेला बैठा था। समय की प्रथा के अनुसार, साष्टांग दंडवत् करके, उसके सब दरबारी आज्ञा लेकर शिष्टाचार के आचार्य से राजकीय शिष्टाचार के कुछ अन्तिम पाठ पढ़ने के लिये राजशामाद की बड़ी बारादरी को जा चुके थे; उनमें से कुछ ऐसे थे जिनका आचार-व्यवहार अब तक बिल्कुल प्राकृतिक ही था, जो एक दरबारी के लिये, कहने की आवश्यकता नहीं, बहुत बड़ा दोष है।

लड़का—नवयुवक नरेश की उम्र अभी सिर्फ सोलह साल की थी—अपने दरबारियों के चले जाने से तनिक भी खिन्न नहीं था, और चैन की गहरी साँस लेकर ज़री के मखमली मसनद पर वह पीछे लगे हुए गोल गिरदे पर लुढ़क चुका था। वह लेटा हुआ था। नेत्रों में उन्मत्तता थी और मुख खुला था, चम्पकवर्ण वनदेवता के सदृश, या बहेलियों के फंदे में ताजा फँसे हुए जवान जंगली पशु की तरह।

वास्तव में, बहेलियों ने ही संयोग से उसे पाया था, जब, हाथ में बाँसुरी लिए और नंगे बदन, अपने पालक दीन गढ़रिये के, जिसका वह अपने को सदा पुत्र समझता आया था, भेड़ियों के गोल के पीछे-पीछे वह जा रहा था। बड़े, महीपति की एकमात्र राजकुमारी का सामाजिक स्थिति में उससे किसी बहुत नाचे मनुष्य से कुछ लोगों का कहना था कि, एक अजनबी पर, उसके बान बजाने के अद्भुत जादू के कारण, युवती राजकुमारी मोहित हो गई थी; दूसरे जयपुर के एक कारीगर का नाम लेते थे, जिसके प्रति राजकुमारी ने अधिक, कदाचित् अत्यन्त अधिक आदर प्रदर्शित किया था, और जो राजकीय मन्दिर में अपना काम अधूरा छोड़कर नगर से एकाएक गायब हो गया था—गन्धर्वविवाह का वह बच्चा था और छठी के ही दिन अपनी सोई हुई जननी की बगल से चोरी चला गया था, तथा एक साधारण किसान

और उसकी पत्नी को सौंप दिया गया था, जिनकी गोद अपने बच्चों से सूनी थी, और नगर से एक दिन से अधिक की यात्रा पर, वन के एक सुदूर भाग में रहते थे। उसको जन्म देनेवाली राजकुमारी का, जागने के एक घंटे ही के भीतर, शोक या राजवेष्ट के कथनानुसार, विशूचिका, अथवा कुछ लोगों के मत से, केसर और कस्तूरी से सुगंधित बदाम के हरीरे में मिली हुई तेज़ संखिया से अन्त हो गया था, और छः दिन के बच्चे को घोंद की काठी में रखकर ले जानेवाला विश्वासी दूत जिस समय गढ़रिये के झोपड़े के खुरखुरे किवाड़ खटखटा रहा था उसी समय शहरपनाह से बाहर एक एकान्त शमशान में लगाई गई चिता पर राजकुमारी का शव रक्खा जा रहा था। इसी मरघट में कुछ ही देर पहले, लोग कहते थे, एक अपूर्व सुन्दर परदेशी युवक की लाश में, जिसके हाथ एक फंदेदार रस्सी से पीछे बंधे हुए थे और सीने पर कई लाल घाव थे, आग लगाई जा चुकी थी, जो अभी तक जल नहीं चुकी थी।

यही कथा, जिसकी सत्यता या असत्यता के संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता, लोग एक दूसरे से कान में कहते थे। किन्तु यह इतना असन्दिग्ध है कि, बड़े, महीपति ने, जब वह अपनी मृत्युशय्या पर पड़ा हुआ था, अपने महापातक पर परश्चात्ताप से प्रेरित हाँकर या केवल इस इच्छा से कि राज्य उसकी वंशपरम्परा से निकल कर दूसरे हाथों में न चला जाय, लड़के को बुलवा भेजा था, और राजमंत्रियों के सामने उसे अपना उत्तराधिकारी कबूल किया था।

और ऐसा जान पड़ता है कि, अपने दिन बहुरने के पहले ही क्षण से उसने सौन्दर्य के लिये उस उत्कट अनुराग के लक्षण प्रकट किये थे जिसे उसके जीवन पर अति अधिक प्रभाव डालना बड़ा था। उसके रहने के लिये नियत कमरों की श्रेणी में जो लोग उसके साथ गये थे, वे उस आनन्दध्वनि की, जो उसके लिये प्रस्तुत सुन्दर वस्त्रों और मूल्यवान् अलंकारों को देखते ही उसके मुख से कढ़ी थी, और उस उहड़ हँस की, जिससे उसने अपनी गाँठों की मिरजई और कमली दूर फेंक दी थी, प्रायः चर्चा किया करते थे। अवश्य ही, वह समय-समय पर अपने जंगली जीवन

की सुखद सुंदर स्वच्छंदता का स्मरण करता था, और राजसभा की मंथर रीतियों से सदा ऊबा करता था। किंतु जिस विचित्र राजभवन का—लोग जिसे 'आनंद कोट' कहते थे—वह अब स्वामी था, वह उसे अपने आनंद के लिये रचित नया संसार प्रतीत होता था; और मंत्रण-मंडल या दरबार-भवन से अपना पिंड कुटा पाते ही वह संगमूसा के चमकीले और बड़े ज़ीने से जिसके पीतल के शेरों पर सोने का पानी फिरा था, कुदकता हुआ नीचे उतर जाता था, और कमरे-कमरे, बरामदे-बरामदे, घूमा करता था, मानों कोई सौंदर्य में पीड़ाहर ओषधि ढूंढ़ रहा हो, या अभिसारिका प्रेयसी की व्यग्र प्रत्याशा में संकेत-स्थान में टहल रहा हो।

उसकी इन अन्वेषण-यात्राओं में—अपनी इन सैरों को वह इसी नाम से पुकारता था, और वास्तव में उसके लिये ये एक विचित्र प्रदेश में वास्तविक यात्राएँ ही थीं—कभी कभी उसके छरहरे और उल्लतवच्च अनुचर भी साथ रहते थे, जिनमें से किसी के हाथ में गंगा-जमनी डंडी का चँवर और किसी के हाथ में सोने का जड़ाऊ गिलौरीदान और किसी के हाथ में काशी की बनी ज़री की पंखी होती थी। किंतु बहुधा वह अकेला ही हांता था। कदाचित् किसी सहज बुद्धि की बदाँलत, जो प्रायः दैवी प्रेरणा थी, उसे भासित हो गया था कि, कला-कौशल के रहस्यों का भेदन एकांत ही में होना संभव है, और सुंदरता, बुद्धिमत्ता की तरह, अपने एकाकी ढपासक से ही प्रेम करती है।

इन दिनों अनेक अद्भुत आख्यायिकाएँ उसके संबंध में प्रचलित हो गई थीं। कहा जाता था कि, पैतृक राज-गुरु ने, जो उसे, राजमंत्रियों की मंत्रणा से, राजकीय कर्तव्यों की शिक्षा देने नित्य जाया करते थे, उसे एक दिन अतीव भक्ति भाव से एक परमसुंदर चित्र के सामने, जो हाल ही में जयपुर से आया था, नतमस्तक हो प्रणाम करते देखा था। उसकी यह क्रिया मानों नवीन देवताओं की उपासना का संकल्प थी। एक बार घंटों तक उसका पता ही नहीं लगा था, और बड़ी देर खोज होने के बाद राजप्रासाद के एक उत्तरी बुर्ज की एक छोटी सहनची में एक बहुमूल्य पत्थर में खुदी हुई कामदेव की मूर्ति को तल्लीन सा एकटक निरखता हुआ पाया गया था। किंवदंती के अनुसार, वह एक पुरानी प्रतिमा थी,

जो पत्थर का पुल बनते समय नदी के गर्भ में मिली थी और जिस पर 'राजकुमारी रत्नेश्वरी' खुदा हुआ था, संगमरमर की भौंहों पर अपने आरक्त और उष्ण अधर बड़े उद्वेग से चापते देखा गया था। एक समग्र निशा तो उसने एक चाँदी की किन्नरी पर चटक चाँदनी का प्रभाव मनन करने में ही बिता दी थी।

सभी अनोखे और बहुमूल्य पदार्थों में उसके लिये निस्संदेह मोहिनी शक्ति थी, और उन्हें प्राप्त करने की उत्कट लालसा से उसने अनेक सौदागरों को दूर दूर भेजा था। कुछ सुदूर सागरतट से अम्बर लाने गये थे। कुछ उन अद्भुत व्याल-मणियों का क्रिक्र में घने जंगलों और प्राचीन दुर्गों के ढाहों का गये थे जो अंधेरी रजनी के घनघोर अंधकार को दूर कर देती हैं और जिनके वियोग में उनके स्वामी विपथर भुजंग सिर पटक-पटककर प्राण दे देते हैं। कुछ गजमुक्ताओं की खोज में कजरी बन को भेजे गये थे। कुछ रेशमी और ऊनी गर्लाचों के लिये ईरान गये थे। कपड़े के व्यापारी श्रेष्ठतम वस्त्रों के लिये मकसूदाबाद, ढाका, काशी, चेंदरी और कारमीर गये थे। कासानी मखमल और चीन की अतलस, गुलदार हाथी दाँत, चंद्रकांत मणि, मीनाकारी के आभूषण, लखनवी गोटाकिनारी, कोसों तक महकनेवाले कनौजी अतर, और मिट्टी के सुरजित खिलौने लाने की भी आज्ञा दी जा चुकी थी।

किंतु सबसे अधिक उसका चित्त उस पोशाक में धरा रहता था जो वह अपने अभिषेक के दिन पहनने को था—कीनत्वाब और जरबस्त के कपड़े, माणिक्यमंडित मुकुट और मोतियों की लड़ियों तथा मोतियों के फुंदनों से सुशोभित राजदंड। वस्तुतः, आज रात को, जब अपने सुखमय ज़री के मखमली गद्दे पर पड़ा हुआ गुलदानों में रक्खे गुलाब और चंपा के फूलों के गुच्छों का वह निहार रहा था, वह इन्हीं वस्तुओं के ध्यान में लीन था। उस समय के धुरंधर कारीगरों के कौशल के नमूने कई मास पूर्व उसके सामने पेश किये गये थे, और उसने आज्ञा दी थी कि, दिन-रात श्रम करके वे समय पर काम तैयार कर दें, तथा उपर्युक्त रत्नों की खोज में सारी दुनिया लान डाली जाय, ध्यान-नेत्रों से उसने अपने को, मनोहर बादशाही वस्त्रों में परिच्छिन्न, देवमंदिर के सभा-मंडप में खड़े देखा, और उसके लड़-

कौंधे ओठों पर मुसकुराहट आई तथा ठिठकी, और उसके लाल डोरेदार बंद नयन उज्ज्वल ज्योति से जगमगा उठे।

कुछ देर बाद वह अपनी गद्दी से उठा, और एक ओर रखी हुई लाल पत्थर की चौकी पर बैठकर, जिस पर अंगूरी रंग की झालरदार रेशमी गद्दी पर बाघंबर बिछा हुआ था, कमरे में चारों ओर दृष्टि डालने लगा। दीवारों की घोट के सामने दर्पण झल मारने थे, और उन पर चटकीले पक्के रंगों के बेल-बूटे बने हुए थे, जिन पर बैठे विविध पक्षी सौंदर्य के विजय का स्तोत्र गाते-से जान पड़ते थे। कमरे के एक कोने में एक तिपाई पर एक काठ की संदूकची रखी थी, जिस पर हरी बनात का गिलाफ चढ़ा था और जिसके भीतर नीलोत्पल आदि सुंदर-सुंदर रत्न जड़े थे। उत्तर की ओर की बीचवाली खिड़की के सामने पीतल की एक ऊंची सुनहली चौकी शोभायमान थी। उस पर रूपे और सोने के कई गिलास, एक रत्नजटित गहुआ, और पन्ने की एक कटोरी थी। पलंग पर पड़े रेशमी आब्री पलंगपोश पर पीले फूल कड़े हुए थे। मानो निद्रा देवी के अरसीले हाथों से छूट पड़े हों, और चाँदी के चारों पायों पर हार्थीदाँत के डंडे लगे थे जिन पर ज़रदोज़ी के काम का मखमल का चँदवा तना था, और उसमें टके हुए मोरपंखों के तोड़े चित्रकारी की लत की चाँदी की चदरछत की धूल बड़ी कोमलता से झाड़ रहे थे। पलंग के पैताने संगमरमर की एक हँसती हुई पुतली अपने सिर पर एक बड़ा दर्पण लादे खड़ी थी। चदरछत से रंगीन काँच के तीन झाड़ लटक रहे थे, जिनमें बीचवाला सौ कमलों का था और आस-पास के दोनों पचास-पचास के। दीवारों के ऊपरी भाग में देवताओं, रूपराशि रमणियों, और विविध दृश्यों के चित्रों की पंक्ति, जिनके चौकटों की सुनहली ज़मीन पर मीने के आसमानी बेलबूटों की रमणीयता का वर्णन नहीं हो सकता, शोभा की पिचकारियाँ चला रही थीं।

खिड़की की राह से बाहर दृष्टि फेरने पर वह राजकीय देवालय के विशाल शिखर को, जो भवनों की धारा पर बुल्ले की तरह तैर रहा था, और राजमहल के नदी की ओर के फाटक पर औघाये हुए पहरेदारों को लटपटे चक्कर काटते देख सकता था। बहुत दूर पर, रसाल के एक बाग में एक कोकिल पंचम-स्वर से गान कर रही थी। खिड़की से केवड़े की बालियों, कामिनी, मोमसिरी,

मोतिया और बेल के फूलों की सुगंध की लहरें हवा पर लदी चली आ रही थीं। उसने अपने काले-भौराले धुंध-राले केशों के लंबे लच्छों को मुख की ओर से समेटकर पीछे को फेंका, और एक बाँसुरी उठाकर बजाने लगा। उसकी धनी पलकें झुकने लगीं, और एक अनोखी शिथिलता ने उसे घेर लिया। सुंदर वस्तुओं के जादू ने उस पर इतना प्रभाव कभी नहीं डाला था, और न ऐसा उद्दाम आनंद ही उसे कभी हुआ था।

जब महल के हाते में लगे हुए घड़ियाल में पहलू ने आधी रात का घंटा टनटनाया और गजर बजी, तब उसने भी एक घंटी सुनसुनाई। घंटी बजते ही उसके सेवक 'महाराज, गरीबनेवाज,' कहते हुए कमरे के अंदर आये, और बड़ी सावधानी से उन्होंने उसके कपड़े उतारे, उसकी चाँद पर गुलाब जल ठोंका, सेज पर अतर छिड़का, और तकिये के आस-पास चमेली और जुही के ढेरों फूल बिखराये। भृत्यों के कमरे से निकल जाने के कुछ ही क्षणों बाद वह सो गया।

निद्रा की गोद में उसने एक स्वप्न देखा, और उसका स्वप्न यह था।

उसे जान पड़ा कि, वह एक लंबे और नीची पटनई के दरदालान में अनेक करघों की खटपट और ठकठक के बीच में खड़ा है। छोटे दरों और अगल-बगल के रोशनदानों की झलकियों से दिनकर का धुंधला उजाला आ रहा था। उसने देखा कि, कोरियों के डाँगर तन अपने-अपने करघों पर झुके हुए हैं और पैर उनके गढ़ों में हैं। पीले, रोगी-से कुछ बच्चे आँगन में खेल रहे थे और आगेवाली दलान में नरकुल की फटी चटाइयों पर कुछ सोये हुए थे। करघों पर झुके कोरी अपने बानने के काम में व्यस्त थे। उनके चेहरों पर केवल चमड़ी थी, मांस का लेश भी नहीं दिखाई देता था। उनके दुबले हाथ काँपते और धरधराते थे। कुछ उदास औरतें एक ओर एक मैली-कुचैली दरी पर बैठी रेशम की लच्छियाँ खोल रही थीं। दलान में एक प्रकार की भीषण दुर्गंध भरी थी। हवा नाम को भी नहीं आती थी, और दीवारें सीलन से भीगी हुई थीं।

नवयुवक नरेश एक कोरी के पास जाकर खड़ा हो गया और ध्यान से उसके हाथों की सफ़ाई देखने लगा। कोरी ने गुरुर कर उसकी ओर देखा, और कहा,

“तू मुझे क्यों ताक रहा है ? क्या तू हमारे मालिकों का हम लोगों पर तेनात किया हुआ जासूस है ?”

नवयुवक नरेश ने पृछा, “तेरे मालिक कौन हैं ?”

कोरी हाथ मारकर बड़े उदास स्वर से बोला। “हमारे मालिक ! वे भी मेरे जैसे मनुष्य हैं। हाँ, हममें और उनमें इतना भेद अवश्य है—वे उम्दा-उम्दा कपड़े पहनते हैं और मुझे चीथड़ों से काम चलाना पड़ता है, मैं भर पेट भोजन न मिलने से पीड़ित रहता हूँ और वे तर भोजन की अधिकता से क्लेश भोगते रहते हैं।”

नवयुवक नरेश ने कहा, “देश स्वाधीन है, और तू किसी का गुलाम नहीं है।”

कोरी ने उत्तर दिया, “समर-काल में बलवान् दुर्बलों को गुलाम बनाते हैं, और शांति के समय में अमीर, और अमीरों के संगठित दल व्यवसाय की ओर में, शरीरों को गुलाम बनाते हैं। हमारे इस देश में व्यवसाय का यह नवविधान अपनी निपट नवीनता के कारण हमें और भी अधिक खल रहा है। ज़िन्दगी के लिये हमें काम करना पड़ता है और वे इतनी ओछी मजूरी देते हैं कि, हम मर जाते हैं। दूसरों के लिये काम करने को हम लाचार किये जाते हैं, और हट करने पर हमारी अंगुलियाँ काट ली जाती हैं। इन नये निर्दय व्यक्तिों की ज़बर्दस्तियों से जिन्हें पहले हमने कभी नहीं देखा था और जो न हमारे धर्म के हैं और न हमारी जाति के, हमारा नवाब हमारी रक्षा करने में असमर्थ है। इधर हम सारा दिन उनके लिये रगड़ते हैं, उधर वे अपनी थैलियों में अशर्कियाँ भरते, और हमारे बच्चे अपने समय से पहले ही मुर्का जाते हैं; और जिन्हें हम प्यार करते हैं उनके चेहरे कठोर और कुत्सित हो जाते हैं। अंगूरों को निचोड़ते हम हैं, और अंगूरी शराब कोई दूसरा ही पीता है। अनाज हम पैदा करते हैं, और हमारी ही रसोई सूनी रहती है। हम जंगीरों से बंधे हैं, यद्यपि चर्मचक्षुओं के लिये वे अदृश्य हैं। हम गुलाम हैं, यद्यपि लोग हमें स्वाधीन कहते हैं। हमारी गुलामी यहाँ तक बढ़ी हुई है कि, जो माल हम बिलकुल निजी तौर पर तैयार करते हैं, उसका भी वे हमें मनमाना मूल्य देते हैं, हम चूँ तक नहीं कर सकते।”

नवयुवक नरेश ने पृछा, “क्या तुम सबका यही हाल है ?”

ताँती ने उत्तर दिया, “हाँ, जवान और अधबैसू, नर और नारी, बच्चे और बूढ़े, सबकी यही गति है। ब्राह्मण और पुरोहित पालकियों पर सवार अपने मालाओं की गुरियाँ सरकाते हमारे पास से निकल जाते हैं, किंतु हमारी सुध लेनेवाला एक आदमी भी नहीं है। हमारी अंधी गलियों में जिनमें धूप कभी नहीं जाती, दरिद्रता अपने लुधार्ते नेत्रों से हमें ताकती हुई रेंग आती है, और उसके पीछे दबे पाँवों से भक्तमुख पाप प्रवेश करता है। प्रातःकाल मुसीबत हमको जगाती है, और रात को अधमता और बेहयाई हमारे साथ बसेरा करती हैं। पर तुझे इन बातों से क्या मतलब ! तू हमारी श्रेणी का नहीं है। तेरा मुखमंडल अत्यंत प्रकुक्षित है।” यह कह चेहरा सिकोड़ कर उसने मुँह फेर लिया और फिर अपने काम में लग गया। नवयुवक नरेश ने देखा कि रेशम और सोने के तारों का कपड़ा वह बीन रहा है ?

एक विकट आतंक ने उसे धर दबाया, और उसने कोरी से कहा, “यह कौन कपड़ा तू बीन रहा है ?”

“उसने उत्तर दिया, “यह कपड़ा नवयुवक नरेश के राज्याभिषेक के लिये है। तुमको इससे क्या प्रयोजन ?”

इस पर नवयुवक नरेश बड़ी ज़ोर से चिल्लाकर जाग पड़ा। देखता क्या है कि वह अपने ही कमरे में है, और खिड़की से उसने मधुवर्ण राकेश को धूमिल पवन में लटकते देखा।

और फिर वह सो गया तथा स्वप्न देखा, और उसका सपना यह था।

उसे समझ पड़ा कि, वह एक बड़ी नौका की तख्तेबंदी पर लेटा हुआ है, जिसे पूरे सौ गुलाम खे रहे थे। उसके समीप एक चाँतही पर नौका का स्वामी बैठा था। वह आबन्स के समान काला था, और उसकी रेशमी पगड़ी कुसुंभी थी। बड़ी-बड़ी चाँदी की अट्टियाँ उसके मोटे कानों में झूल रही थीं, और उसके हाथों में हाथी दाँत का एक काँटा था।

गुलाम नंगे थे, सिर्फ एक लँगोटी उनकी लज्जा निवारण करती थी। कड़ा घाम उनके लग रहा था, और हबशी इधर से उधर दौड़ रहे थे तथा चरसे की चाबुकों से उनकी खाल काट रहे थे। वे अपने सींग भुजदंड पसार पसार कर भारी ढाँड़ों से पानी को काट रहे थे। नमकीन फेना ढाँड़ों के फूलों से छिटक रहा था।

अंत को वे एक कोल में पहुँचे, और थहाना शुरू किया। तट से वायु का एक हलका सा झुकावा आया, और नौका की तल्लेबंदी तथा विशाल पाल को महीन लाल धूल ने ढक लिया। गंधों पर सवार तीन अरबों ने सामने आकर नौका की ओर बड़े फेंके। नौकापति ने एक सुरंजित धनुष अपने हाथ में उठाकर बाण चलाया, जो एक अरब का गला बंधकर पार निकल गया। वह झूम से तरंग में गिरा, और उसके साथी गंधों को सरपट भगाकर रफूचकर हो गये।

ज्यों ही वे लंगर डाल चुके और पाल उतर आया, हबशी गोदाम में गये और रस्सों की एक बड़ी सीढ़ी निकाल लाये, जो पिलाये सीस के बोझ से भारी की हुई थी। नौकापति ने उसे एक बगल से जल में फेंक दिया, और सिर लेहे की दो मेखों में बाँध दिये। तब हबशियों ने सबसे कम उम्र गुलाम को पकड़ा और उसकी बेड़ियाँ काट दीं, और उसके नथुनों तथा कानों में मोम की ढाँठें लगा दीं, और उसकी कमर में एक भारी पत्थर बाँध दिया। वह शिथिलता से सीढ़ी से उतरा, और सागर में विलीन हो गया। जहाँ उसने गोता लगाया था वहाँ कुछ बुदबुदे उठे। कुछ दूसरे गुलाम ऊपर से विचित्र ढंग से मुलक रहे थे। नौका के माथे पर एक मकर-मदारी बैठा हुआ एक ही लहजे से ढोल पीट रहा था।

कुछ देर बाद गोताखोर पानी से बाहर निकला, और हाँफता हुआ सीढ़ी से चिपट गया। उसके दाहिने हाथ में एक मोती था। हबशियों ने मोती उससे छीन लिया, और उसे पीछे ढकेल दिया। गुलाम अपने डोंडों पर सो गये।

बार-बार वह पानी से ऊपर आया, और हर बार ऊपर आने में अपने साथ एक सुंदर मोती लाया। नौका के स्वामी ने उनको ताला, और हरे चमड़े की एक छोटी थैली में रख लिया।

नवयुवक नरेश ने बोलने का यत्न किया, किंतु उसकी जिह्वा तालु में चिपक सी गई, और उसके ओठों ने हिलना अस्वीकार किया। हबशी आपस में एक दूसरे से चिन्चिनाते थे, और एक तरह के चमकीले दानों की एक लड़ी के बारे में झगड़ने लगे। दो सारस जल-धान के हर्द-गिर्द बारबार मढ़रा रही थीं।

गोताखोर अंतिम बार पानी के ऊपर आया, और इस बार जिस मोती को अपनी मुट्ठी में लाया था वैसा मोती कभी किसी को नहीं दिखाई पड़ा था। उसकी आकृति पूर्णिमा के तारापति की सी थी, और रंग तड़के के तारों के रंग से भी स्वच्छ था। किंतु गोताखोर के चेहरे पर विचित्र पीलापन था, और जब वह नौका के पटरों पर उलटकर गिर पड़ा, तब उसके कानों और नथुनों से लोह बलबलाने लगा। तनिक देर वह फटका और फिर ठंडा हो गया। हबशियों ने अपने कंधे चमकाये, और सामने पड़ी हुई देह उठाकर नीचे पानी में फेंक दी।

नौकापति हँसा, और आगे बढ़कर उसने मोती ले लिया। मोती को देखकर पहले उसने अपने माथे से लगाया और फिर प्रणाम किया। उसने कहा, “यह नवयुवक नरेश के राजदंड में लगेगा,” और हबशियों को उसने लंगर उठा लेने का संकेत किया।

नवयुवक नरेश यह सुनकर बड़ी ज़ोर से चीखा और जाग पड़ा, तथा खिड़की के द्वारा उसने तड़के की लंबी भूरी अँगुलियों को कुम्हलाते हुए तारों को दबोचते देखा।

वह फिर सो गया, और स्वप्न देखने लगा। और यह उसका स्वप्न था।

उसे मालूम हुआ कि, वह एक अंधेरे वन में घूम रहा है, जिसमें विचित्र फल और सुन्दर जहरीले फूल लगे थे। जिधर वह जाता था काले नाग उसकी ओर फुफकारते थे, और चटकीले तोते टें-टें करते हुए एक डाली से उड़कर दूसरी डाली पर जा बैठते थे। तप्त कीचड़ पर बड़े-बड़े कछुए सोये हुए थे। पेड़ बानरों और मयूरों से परिपूर्ण थे।

आगे बढ़ते-बढ़ते वह निदान वन के सिर पर पहुँचा, और वहाँ उसने एक सूखी हुई नदी की तह में मनुष्यों के एक बड़े समूह को काम करते देखा। चींटियों के समान वे कगारे पर जमा थे। वे भूमि में गहरे गढ़े खोदते थे और उनमें उतर जाते थे। कुछ बड़े-बड़े कुल्हाड़ों से शिलाओं को चीर रहे थे। दूसरे बालू में जुटे हुए थे। वे घास-फूस के झाड़ों को जड़ से उखाड़कर फेंक रहे थे, और उनकी जंगली गुलनार कलियों को पैरों से रौंद देते थे। वे इधर-उधर चटपट आ-जा रहे थे, एक दूसरे को हाँक दे रहा था, और एक भी जना निकम्मा नहीं था।

एक गुहा के अन्धकार से मृत्यु और लोभ उन्हें ताक रहे थे। मृत्यु ने कहा, “मैं भक गई हूँ, उनमें से तीसरा मेरे हवाले कर दो और मैं चली जाऊँ।”

किन्तु लोभ ने मूढ़ हिलाकर कहा, “वे सब मेरे नौकर हैं।”

इस पर मृत्यु ने लोभ से कहा, “तेरे हाथ में क्या है?”

उसने उत्तर दिया, “मेरे पास तीन दाने अनाज के हैं। तुम्हें इससे क्या प्रयोजन?”

मृत्यु ने कहा, “उनमें से एक मुझे दे दे, केवल एक, मेरे बाण में बोलने के लिये और फिर मैं अपनी राह लूँगी।”

लोभ ने कहा, “मैं तुम्हें कुछ भी न दूँगा, और अपने वस्त्रों की तह में उसने अपना हाथ लुका लिया।”

तब तो मृत्यु खिलखिला कर हँसी, और एक कटोरा लेकर उसने पानी के एक कुंड में डुबकी देकर निकाल लिया। कटोरे से जूड़ी निकली, और उनमें से तीसरा मनुष्य ढेर हो गया। शीतज्वर उसके पीछे-पीछे जा रहा था, और पनिहाले साँप अगल-बगल दौड़ रहे थे।

जब लोभ ने मजूरों के समूह में से तीसरे मनुष्य को भरा देखा, तब वह अपनी छाती पीट-पीट कर कलपन लगा। उसने अपनी उधारी छाती पीटी और ज़ोर से रोया। उसने चिल्लाकर कहा, “तूने मेरे नौकरों में तीसरा खून किया, तू यहाँ से लंबी हो। पंजाब के सीमान्त में समर हो रहा है, और दोनों पक्षों के सेनापति तेरा आवाहन कर रहे हैं। अक्रगान काले बैल की कुर्बानी कर चुके और रणस्थल की ओर अग्रसर हो रहे हैं। वे अपनी ढालों को अपने भालों से कूट चुके, और सिरों पर लोहे के तवे भी बाँध चुके। मेरी यह घाटी तेरे लिये क्या है, जो तू इसमें बहरी हुई है? तू यहाँ से दूर हो, और यहाँ फिर न आना।”

मृत्यु ने उत्तर दिया, “न आऊँगी, किन्तु जब तक अनाज का एक दाना तू मुझे न देगा तब तक मैं नहीं जाने की।”

किन्तु लोभ ने अपनी मुट्ठी बन्द कर ली, और दाँत जकड़ लिये। उसने मिनमिना कर कहा, “मैं तुम्हें कुछ भी न दूँगा।”

इसपर मृत्यु हँसी, और एक काला पत्थर उठा लिया, जिसे उसने वन में फेंका। तब तो धनूर की एक भाड़ी से

ज्वाला के वस्त्र धारे विषमज्वर बाहर निकला। वह मजूरों के समूह में गया, उन्हें स्पर्श किया और वह प्रत्येक मनुष्य बल बसा जिसे उसने छुआ। चलने में उसके तलवों के तले पड़नेवाली घास फलस गई।

लोभ धराने लगा और शोक में उसने अपने शरीर पर राख रमाई। उसने कहा, “तू निटुर है, तू निटुर है। कलिङ्ग देश में घोर दुर्भिक्ष है, और कटक की दोनों नदियों, महानदी तथा काठजूड़ी का पानी सूख गया है। बंग और अंगदेशों में भी अकाल है, और सफ़ेद टीड़ियों के दल के दल पश्चिम दिशा से समुद्र नाँघ कर आये हैं। राँगा, मेघना और पद्मा में बाढ़ नहीं आई है। किसान और गरीब इन्द्रदेव को कोस रहे हैं। तू वहाँ जा, जहाँ तेरी ज़रूरत है और मेरे नौकर मेरे लिये छोड़ दे।”

मृत्यु ने उत्तर दिया, “यही सही; किन्तु जब तक तू मुझे अनाज का एक दाना न देगा, तब तक मैं न जाऊँगी।”

लोभ ने कहा, “मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने का।”

मौत फिर हँसी और अपनी अंगुलियों से उसने सीटी बजाई। तुरन्त एक नारी हवा में उड़ती हुई आई। उस के माथे पर ‘महामारी’ दगा हुआ था, और पेट के टूटे गीधों का एक मंडल उसके इर्द-गिर्द मँडला रहा था, उसने अपने पंखों से घाटी का छा लिया, और एक भी मनुष्य जीता नहीं बचा।

तब तो लोभ चिचियाता हुआ जंगल की राह से भागा, और मृत्यु तड़ककर अपने लाल घोड़े की पीठ पर पहुँची और उसे सरपट भगा दिया। घोड़े की दौड़ पवन को भी मात करती थी।

तब तो घाटी के धरातल के कीचड़ से महा विषधर अजगर और अनेक प्रकार के भीषण जन्तु निकले, और नथुनों से बालू का नास लेते हुए सियार कुत्ते की चाल से रेत के किनारे-किनारे आए।

नवयुवक नरेश बिलखता हुआ बोला, “ये मनुष्य कौन थे, और किस वस्तु की तलाश में लगे थे?”

उसके पीछे खड़ा हुआ एक मनुष्य बोला, “वे एक सम्राट् के मुकुट के लिये माणिक्य निकाल रहे थे।”

नवयुवक नरेश चौंका, और पलटने पर उसने तीर्थ-यात्री के वेप में एक मनुष्य को हाथ में चाँदी का दर्पण लिये देखा।

नरेश पीला पड़ गया, और बोला, “किस सम्राट् के लिये ?”

तीर्थयात्री ने उत्तर दिया, “इस दर्पण में देख, वह सम्राट् तुझे दिखाई देगा।”

नवयुवक नरेश ने दर्पण में देखा। अपना ही मुखड़ा देखकर वह जोर से चीन्हा और जाग पड़ा। सूर्य के प्रथम प्रकाश की रश्मियाँ कमरे में प्रवाहित हो रही थीं, और बाग़ तथा फुलवारी के वृक्षों से पक्षियों के गाने की ध्वनि आ रही थी।

मुख्य-मुख्य कर्मचारी और महामंत्रीजी नवयुवक-नरेश के कमरे में आये, और उन्होंने दंडवत् की। भृत्य उसके लिये ज़री की पोशाक लाये और राजमुकुट तथा राजदंड उसके सामने रख दिये गये।

नवयुवक नरेश ने उनकी ओर देखा और वे सुंदर थे। अब तक जितनी सुंदर वस्तुएँ उसने देखी थीं उन सबसे वे अधिक सुंदर थे। किन्तु उसे अपने स्वप्न याद पड़े, और उसने उच्च राजकर्मचारियों तथा महामंत्री से कहा, “ये सामान ले जाओ, मैं इन्हें नहीं धारण करूँगा।”

कर्मचारी विस्मित हुए, और कुछ हैंसे। उन्होंने समझा कि, वह ठोली कर रहा है।

किन्तु उसने कर्कश स्वर से उनसे फिर कहा, “ये चीज़ें ले जाओ, मेरे सामने से इन्हें हटाओ। यद्यपि आज मेरे राज्याभिषेक का शुभ मुहूर्त है, तथापि मैं इनका उपयोग न करूँगा। क्योंकि विषाद के कर्षण पर, और व्यथा के सफ़ेद हाथों से, मेरी यह पोशाक बीनी गई है। माणिक्य के हृदय में खून है, और मोती के हृदय में मौत।” और उसने अपने तीनों स्वप्न उन्हें सुनाए।

जब कर्मचारियों ने उन्हें सुना वे एक दूसरे की ओर देखने और कानोकान कहने लगे, “निःसंदेह वह पागल है। क्योंकि स्वप्न और है ही क्या, केवल स्वप्न है, और कल्पना केवल कल्पना है। वे वास्तविक बातें नहीं हैं, कि, उनकी परवाह की जाय। और जो लोग हमारे लिये श्रम करते हैं उनके जीवन से हमें क्या सरोकार है? बोनवाले को बिना देखे क्या मनुष्य को रोटी नहीं खाना चाहिए, और अहीर से बिना बातें किए दूध नहीं पीना चाहिए ?”

महामंत्री ने नवयुवक नरेश को फिर नम्रतापूर्वक

प्रणाम किया, और विनती की, “महाराज, मेरी आपसे विनय है कि, अपने इन मलिन विचारों को दूर कर दोजिए, और यह ताज अपने शिर पर धारण कीजिए। यदि आप राजकीय वस्त्र न धारण करेंगे, तो लोग कैसे जानेंगे कि, आप महाराजाधिराज हैं ?”

नवयुवक नरेश ने उसकी ओर देखा। उसने प्रश्न किया, “क्या सचमुच यही बात है ? यदि मैं राजकीय पोशाक न पहनूँगा, तो वे नहीं जानेंगे कि, मैं सम्राट् हूँ ?”

एक कर्मचारी ने कहा, “वे आपको नहीं पहचानेंगे ?”

उसने उत्तर दिया, “मेरी धारणा थी कि, बिना राजकीय पोशाक के राजा जान पड़नेवाले राजा हो चुके हैं। किंतु संभव है कि, आप ही का कहना ठीक हो। तो भी मैं ये कपड़े नहीं पहनूँगा, न इस मुकुट से अपने शिर को मंडित होने दूँगा, और जैसा मैं इस महल में आया था वैसा ही इससे चल दूँगा।”

और एक छोकड़े भृत्य को छोड़कर, जो अवस्था में एक साल उससे छोटा था, उसने सबको चले जाने का आदेश दिया। अपने हमजोली परिचारक को वह अपने सखा के समान रखता था। उसे उसने अपनी सेवा के लिये रख लिया, और स्वच्छ जल से स्नान कर चुकने पर उसने एक रंगीन बड़ा बकस खोला, और उससे गाढ़े की मिरज़ई तथा कमली निकाली, जो उसकी उस ज़माने की पोशाक थी जब वह पहाड़ी की किसी चट्टान पर बैठकर गढ़रिए की ऋबरी भेड़ियों को चराता और उनकी तकवाही करता था। मिरज़ई उसने पहन ली और कमली कंधों से पीठ पर डाल ली, और अपने हाथ में उसने ले लिया अपना चरवाहे का अनगढ़ भद्दा सोंटा।

छोकड़ा भृत्य चकित चतुर्धा से उसकी ओर घूरने लगा, और मुसकुरा कर बोला, “मालिक आपकी पोशाक और राजदंड तो मैं देख रहा हूँ, किंतु आपका ताज कहाँ है ?”

नवयुवक नरेश ने छजे के सायबान पर फैली हुई गुलाब की कैंटीली बेल की एक लम्बी फुनगी तोड़ ली, और उसे मंडलाकार बनाकर अपने सिर पर रख लिया।

तब उत्तर दिया, “यही मेरा राजमुकुट है।”

और यह रूप बनाकर वह अपने कमरे से निकल दरबार-भवन में गया, जहाँ मंत्रीगण, प्रधान कर्मचारी, महाजन और दरबारी उसकी राह देख रहे थे।

महाजन देखते ही हौले-हौले हँसे और कुछ ने उससे झिड़क कर कहा, “महाराज, लोग अपने नरेश की प्रत्याशा कर रहे हैं, और आप भिखारी का बाना उन्हें दिखाते हैं।” कुछ लोग कुढ़ गए और बोले, “वह हमारे राज्य का नाम धराता है, और हमारा नरेश होने के अयोग्य है।” किंतु उसने इन कटूक्रियों के उत्तर में एक शब्द भी ज़बान से नहीं निकाला, केवल आगे बढ़ता चला गया, और संगमूसा की चमकीली सीढ़ियों से नीचे उतरा, फिर पीतल के फाटक से राजप्रासाद के बाहर निकला, और अपने घोड़े पर सवार होकर श्रीबैंकेविहारी के शाही देवालय की ओर उसे बढ़ा दिया। छोड़कर भृत्य उसके पीछे-पीछे दौड़ता चला जाता था।

लोग देखकर हँसे और बोले, “यह सम्राट् का स्वांग घोड़े पर सवार चला जा रहा है,” और वे उसे बिराने लगे।

उसने घोड़े की लगाम खींची, और कहा, “सम्राट् का स्वांग नहीं, मैं सम्राट् हूँ।” और अपने तीनों स्वम उन्हें सुनाए।

तब तो भीड़ से निकलकर एक आदमी आगे आया, और दुःखित भाव से उससे कहने लगा, “महाराज, आप क्या नहीं जानते हैं कि, अमीरों की विलासिता से गरीबों को जीवन मिलता है? आप लोगों के ठाठ-बाट से हमारा पालन होता है, और आपके दुर्ग्यसन हमें रोटी देते हैं। हृदयहीन मालिक के लिये काम करना दुःख है, किंतु मजूरी के लिये मालिक का न होना और भी अधिक दुःखदायी है। क्या आप समझते हैं कि मरभुल्लं हमारा पेट भरेंगे? और इन बातों का उपाय आपने क्या सोचा है? क्या आप खरीदार से कहेंगे कि, ‘इतने ही दाम देकर खरीद’ और बँचनेवाले से कहेंगे, ‘इतने ही दामों पर बँच’? मेरी समझ में तो नहीं आता। अतएव अपने महल को लौट जाइए, और अपने शाही कपड़े पहनिए। आपको हमसे और हमारे कष्टों से क्या मतलब?”

नवयुवक नरेश ने सवाल किया, “क्या निर्धन और धनी भाई-भाई नहीं हैं?”

उस मनुष्य ने उत्तर दिया, “क्यों नहीं, और धनी भाई का नाम है ‘घातक’।”

नवयुवक नरेश के नयनों में आँसू भर आए, और लोगों की घुनघुनाहट के बीच से अपना घोड़ा बढ़ाते वह चला गया, और छोड़कर भृत्य ने भयभीत होकर उसका साथ छोड़ दिया।

जब देवालय के सिंहद्वार पर वह पहुँचा, तब द्वारपालों ने अपनी तलवारों की मूठों पर हाथ रख ललकार कर कहा, “यहाँ तुम क्या चाहते हो? आज इस द्वार से सम्राट् के सिवाय कोई और नहीं प्रवेश कर सकता।”

उसका चेहरा रोप से तमतमा उठा, और उसने उनसे कहा, “हाँ, मैं सम्राट् हूँ,” और धड़धड़ाता भीतर चला गया।

जब वृद्ध राजपुरोहित और प्रधान पुजारी ने उसे गाढ़े की मिरज़ई पहने और कौंध पर कमरी ढाले आते देखा, वे विस्मय में अपने उच्चासनों से उठे, और राजपुरोहित उससे बोले, “बन्स! क्या यहाँ राजकीय वेष है? किस मुकुट को मैं तुम्हारे शीश पर रखूँ, और कौन-सा दंड तुम्हारे हाथ में मैं दूँ? निस्संदेह, आज का दिन तेरे लिये हर्ष का दिन होना चाहिए, न कि विमर्ष का।”

नवयुवक नरेश ने कहा, “क्या हर्ष को विषाद की बनाई वस्तुओं को धारण करना चाहिए?” और उसने अपने तीनों स्वम राजपुरोहित और प्रधान पुजारी को सुनाए।

जब वे उसके स्वमों को सुन चुके, तब राजपुरोहित ने अपनी भौंहें मिराँरी, और बोले, “मेरे बच्चे, मैं वृद्ध हूँ, और मेरे जीवन का अब शीतकाल है, और मैं जानता हूँ कि संसार में अनेक कुकृत्य होते हैं। भीषण लुटरे जंगलों के बीहड़ नालों से निकल कर ढाके डालते हैं और जान-माल के गाहक बनते हैं। सिंह जलाशयों के तट पर छाया में बैठे भूल-भटकें बटोहियों की राह देखा करते हैं, और शिकार देखते ही चिटक कर चोट करते हैं। जंगलों सुअर अनाज के खेतों को गर्द-बर्द कर डालते हैं, और तोते सुंदर फलों को खुथर कर पकने से पहले ही चोपट कर देते हैं। ठग भौंति-भौंति के वेष बनाकर धनिकों का पीछा करते हैं और अवसर पाते ही पल मात्र में उनका काम तमाम कर अपना काम बनाते हैं।

कोड़ी नगरों के बाहर इधर-उधर पड़े दाने-दाने को बिल-लाया करते हैं और कोई उनके पास तक नहीं फटकता। भिखारी दर-दर घूमकर माँगते हैं और गंदे नालों के किनारे कुत्तों के साथ बैठकर खाते हैं। क्या तुम इन छातों को भेट सकते हो? क्या तुम कोड़ी को अपने साथ पलंग पर पौड़ाओगे, और भिखारी को अपने साथ बैठकर अपने थाल में खिलाओगे? क्या सिंह तेरा कहना मानेंगे, और बनैले शूकर तेरी आज्ञा का पालन करेंगे? जिसने कष्टों की सृष्टि की, क्या वह तुम्हसे अधिक बुद्धिमान नहीं है? इसी से तूने जो कुछ किया है उसकी मैं प्रशंसा नहीं कर सकता, और तुझे आदेश देता हूँ कि, महल को लौट जा और अपना मुखमंडल प्रफुल्लित कर, और सम्राट् के योग्य वस्त्रों को धारण कर, और तब स्वर्ण मुकुट से मैं तेरा अभिषेक करूँगा, और मोतियों का राजदंड तेरे हाथ में दूँगा। अपने स्वप्नों को अब तू भूल जा। इस संसार का भार एक मनुष्य के उठाने के लिये बहुत भारी है, और जग का विपाद एक मनुष्य के हृदय के झेलने के लिये बहुत तीव्र है।”

नवयुवक नरेश ने कहा, “इस भवन में आप ऐसा कहते हैं” और राजपुरोहित तथा प्रधान पुजारी को जहाँ का तहाँ छोड़कर वह झपट कर आगे बढ़ा, और सभामंडप से होता हुआ श्रीबाँकेबिहारी के सिंहासन की सीढ़ियों के नीचे जाकर भक्ति के आवेश में खड़ा हो गया।

वह भगवान् बाँकेबिहारी की प्रतिमा के सामने खड़ा था। सिंहासन के इधर-उधर चंदन की चौकियों पर पूजा के सुवर्ण-पात्र रखे थे। कुछ देर बाद उसने भूमि पर गिरकर दंडवत् की। सुवर्ण-सिंहासन में जटित रत्नों की ज्योति से मंदिर जगमगा रहा था, और धूप का सुगंधित धुआँ मंदिर में छाया था। सिंहासन की तीसरी सीढ़ी पर कपूर का एक ढेला चाँदी की थाली में जल रहा था, और पास ही पंचमुखी दीपदान की धी से भरे पाँचों मुखों से बत्तियों का मधुर और शीतल प्रकाश हो रहा था। नवयुवक नरेश विह्वल होकर स्तुति करने लगा। उसके नेत्रों से आँसुओं की झड़ी लग गई। क्षण में वह नेत्र खोलकर स्थिर दृष्टि से मनमोहन की मोहिनी मूर्ति को निरखने लगता था और क्षण में उसके नेत्र बंद हो जाते थे। कभी वह लंबा-लंबा लेट जाता था

और भूमि पर मस्तक रगड़ने लगता था। पीताम्बरधारी राजपुरोहित और प्रधान पुजारी नवयुवक नरेश की यह दशा देखकर अवाक् हो गए।

सहसा राजपथ में तुमुल कोलाहल होने लगा, और तलवारें चमकाते हुए दरबारी लोग देवालय के प्रांगण में झपटते दिखाई दिये। वे रोप से कह रहे थे, “कहाँ है वह स्वप्न देखनेवाला? वह सम्राट् कहाँ है जो भिखारियों के से कपड़े पहने है—वह लौंडा जो हमारे राज्य को हँसाता है? हम बिना उसका सीस उतारे नहीं मानेंगे, क्योंकि हम पर शासन करने की योग्यता उसमें नहीं है।”

नवयुवक नरेश को इस कोलाहल और दौड़-धूप का परिज्ञान तक नहीं हुआ, वह तो श्री बाँकेबिहारी की चंदना में अचेत था।

उन्मत्त दरबारी अपनी बाँखलाइट को लेकर सभामंडप में पहुँचे। मंदिर के भीतर देवों के देव भगवान् कृष्णचंद्र के सिंहासन के नीचे नवयुवक नरेश उन्हें खड़ा दिखाई दिया। झरोखों से आनेवाली सूर्य की किरणों की धारा ने उसके शरीर को जिन सुनहले कपड़ों से घेर दिया था, वे उन कपड़ों से अधिक जगमगा रहे थे जो उसके अभिषेक के लिये विशेष यत्न से बनवाये गये थे। उसके पास पड़ा हुआ उसका सूखा और अनगढ़ डंडा हरिया आया था और मोतियों से भी अधिक सफ़ेद फूल उसमें खिले हुए थे। उसके शिर के कँटीले मुकुट के कौंट हरे-भरे हो गये थे और मानिकों से भी अधिक लाल गुलाब उसमें लहलहा रहे थे। सफ़ेद फूल मोतियों से भी अधिक सफ़ेद थे और उनके डंठल रूपे के से थे। लाल गुलाब बढ़िया से बढ़िया माणिक्यों से भी अधिक लाल थे और उनकी पखुरियाँ सोने के पत्तों की थीं।

राजकीय वस्त्र धारण किये वहाँ वह खड़ा था, और रत्नजटित मंदिर के बगली दरवाजे खुल गये, और ठाकुर की पूजा के जगमगे पात्रों के स्वर्ण से एक अद्भुत और अवर्णनीय आभा की छटा छहराने लगी। राजकीय पोशाक में वहाँ वह खड़ा था, और ज्योतिर्मय की ज्योति से स्थान परिपूर्ण था, और आलों में स्थापित देवता वेदध्वनि कर रहे थे। सम्राटोचित सुंदर वस्त्र धारे वहाँ वह खड़ा था, और चित्रित देववधूटियाँ गान कर रही थीं। सम्राटोचित सुंदर वस्त्र धारे वहाँ वह खड़ा था, और सभामंडप में

नवल नर्तकियाँ नृत्य करने लगीं, और सिंहद्वार के ऊपर नौबतघाने में नौबत बजने लगी ।

लोग ससंभ्रम दंडवत् करने लगे, और क्रुद्ध दरबारियों की तलवारों ने मियानों का धूँघट काढ़ लिया, और दर-बारी स्तुति करने लगे, और राजपुरोहित का मुख उतर गया, और हाथ उसके काँपने लगे । उसने कहा, “मुझसे भी महान् ने तेरा अभिषेक कर दिया,” और नवयुवक नरेश की चरणरज लेने को लपका ।

नवयुवक नरेश मंदिर से बाहर निकला, और जनता के बीच से होता हुआ अपने ‘आनंद कोट’ को चला गया । किंतु किसी का भी साहस न हुआ कि, उसके मुख मंडल की ओर देखे, क्योंकि दैवी तेज से वह पूर्ण था । *

—बालमुकुंद वाजपेयी

साहित्य-सुधा

(१)

निरखि-निरखि नीके मनहर-मूर्ति मंजु,
तोरतीं सुनृन ठाढ़ीं टोलीं सखियान की ;
‘पारतीं न पलक ‘विसारद’ सराहि भले,
वारतीं मनोज-वारी सोभा अति सान की ।
कहाँ मृदु-पानि कहाँ हर को पिनाकु यह,
भावतीं अहं न बात नैसुक सयान की ;
करते भली जु प्रन-कठिन विहाय निज,
देते रबुबरहिं विदेह व्याहि जानकी ।

(२)

राक्षसन-राज की कलुक रचना नवीन,
बहु विधि भरित अनैसी बोर-छति की ;
कैधों कोऊ वेस दुख-दारुन की दृतिका सु,
आई द्रुत दैरि इत अनचाही अति की ।
रूठी-तकदीर तूठी भलेई ‘विसारद’ जू,
ताही की सुहाई शुभ-सूचना जुगति की ;
लीन्हे कर-मूठी सिय सुमुखी विचारै बैठी,
कैधों या अनूठी है अंगूठी प्रान-पति की ।

* आस्कर वाइल्ड की यंगकिंग कहानी का अनुवाद ।

(३)

छूयो देस वेस सब सुजन समूह छूयो,
असन बसन छूयो छूयो सौजु-सुख को ;
छूयो सरबसु प्रिय प्रान को अधारु पति,
छूयो वर-देवर लखनवारों रुख को ।
छूयो धीर हिय को ‘विसारद’ भलेई हाय,
जूयो आय जूह त्यां प्रगट घोर-दुख को ;
सुतरु-असोकु तर बैठी यों विचारै सिय,
छूयो क्यों न ? अबलौ सँजोग या बपुख को ।

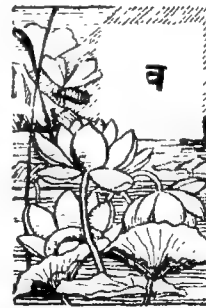
(४)

उठति न एक पल पलक पलक हू सों,
छाई स्यामताई आनि सिगरे सरीर में ;
कहत न बोल वर रसना जकरि रही,
मरुत जान अँग वेदन-सँभीर में ।
कुंज परे कहै सु केहूँ कर ठहरै न,
हहरै कुँवर-कान्ह अधिक अधीर में ;
विष ने विसेष यों ‘विसारद’ विषमता है,
राधे तेरे तिरछे-कटाच्छन के नीर में ।
बलदेवप्रसाद टंडन

“पंतजी और पल्लव”

(समालोचना)

(४)

वर्तमान विश्ववाद व्रजभाषा और भारतवर्ष की तमाम भाषाओं के कवियों में चेतन-वाद या वेदान्त-वेद्य अनंतवाद के रूप में मिलता है । जो लोग यह समझते हैं कि भारतवर्ष के पिछले दिनों में लोगों की बुद्धि संकुचित हो गई थी, और पंतजी के शब्दों में यह कहने का साहस कर बैठते हैं कि व्रज-भाषा में कुछ कवियों को छोड़कर प्रायः अन्यान्य और सब कवि एक साधारण सीमा के अंदर ही तेली के बेल की तरह अंध चक्कर काटते चले गये हैं, वे वास्तव में गलती करते हैं । मैं यह मानता हूँ कि भारतवर्ष की उदारता, उसका विशाल हृदय, मुसलमानों से लड़ने-लड़ते प्रतिघातों के

फल से धार्मिक संकीर्णता में मृदु-स्पंदित होने लगा था और उसकी व्यावहारिक पहली विशालता चौके के अंदर आ गई थी। परंतु, दार्शनिक अनुलोम-विलोम के विचार से बाहरी आसुरी दबाव के कारण भारतीय दिव्य प्रकृतिवाले मनुष्यों का इतना संकुचित हो जाना स्वाभाविक सत्य का ही परिचायक सिद्ध होता है। हर एक मनुष्य, हर एक प्रकृति, हर एक जाति, हर एक देश दबाव से संकोच-रूप धारण करता है। व्रज-भाषा-काल में इस दबाव का प्रभाव जातीय साहित्य में भी पड़ा, और उस काल की हमारी हार हमारी संकुचित वृत्ति का यथेष्ट परिचय देती है, यह सब ठीक है, परंतु इसमें भी संदेह नहीं कि वह दबाव आवश्यक था जाति को संकुचित करके उसे शक्तिवाली सिद्ध करने के लिये—शेर जब शिकार पर टूटता है तब, पहले, उसकी तमाम वृत्तियाँ—तमाम शरीर सिकुड़ जाता है और इस संकोच से ही उसमें दूर तक छल्लांग भरने की शक्ति आती है। व्रज-भाषा-काल का जातीय संकोच जिस तरह देखने के लिये बहुत छोटा है, उसी तरह उसने छल्लांग भी भराई उससे बहुत लंबी—धर्म के नाम पर इस काल के इतना त्याग शायद ही भारतवर्ष ने दिखाया हो—“Bither sword or Quran” वाले धर्म के सामने हर्ष-विषाद-रहित हो जाति के वीरों ने अपने धर्म-गर्वोन्नत मस्तकों की भेंट चढ़ाई—एक-दो नहीं,—अगणित सीताएँ और सावित्रियाँ पैदा होकर अपने उज्ज्वल सत्तात्व का जौहर दिखलाती गईं—उस संकोच के भीतर से करोड़ों शेर कूदे, आज जिनकी वीरता व्रज-भाषा-काल के साहित्य के पृष्ठों में नहीं—चारणों के मुखों में प्रतिध्वनित हो रही है, जैसे उस समय की सीमा को वे वीर एक ही छल्लांग से पार कर गये और अपने भविष्य-वंशजों के पैरों में एक छोटी-सी बेड़ी डाल गये—भविष्य के सुधार की आशा से। आजकल के साहित्यिक चीत्कार इसी बेड़ी के तोड़ने के लिये हो रहे हैं—धार्मिक, सामाजिक और नैतिक निनादों के साथ-ही-साथ।

जिस तरह धार्मिक छल्लांग भरी गई, उसी तरह साहित्यिक भी—हमेशा ध्यान रक्खा गया, एक पद्य के अंदर—एक छोटी-सी सीमा में भावों की विशालता ला दी जाय। मथुरा-व्रज-गोकुल और द्वारिका की छोटी-सी सीमा में पंतजी अकारण भटकते हैं—यह तो कवियों

की, भावों के दिव्य-आधार कृष्ण परकी गई, प्रीति है—आप भाव ग्रहण कीजिये, “श्याम” के नाम से न घबराइये—बड़ा-सा दृश्य चाहते हैं आप ?—लीजिये—

सावन-बहार भूलें घन की घुमंड पर,

घन की घुमंड पौन चंचला के दोले पे ;

चंचला हू भूलें घन सेवक अकास पर,

भूलत अकास लाज-हौसले के दोले पे ।”

लाज और हौसले के दोले में आकाश झूलता है,—समाज और हौसले के आनंद के कंपन से तमाम प्रकृति—तमाम आकाश के परमाणु आनंद से काँपते हैं—देखिए चेतन—देखिए सांदर्य की दिव्य मूर्ति—देखिए आकाश जैसे बड़े को लाज-जैसी छोटी-सी सखी के दोले में झुला दिया—कितने बड़े को कितने छोटे में।

नारियों या नायिकाओं के भेद, रसों के भेद, अलंकारों—भूषणों के भेद, छंदों के भेद, ध्वनियों की परख, कविता-साहित्य का विश्लेषण जहाँ तक हो सकता है—आर्य-भाषाओं के किये हुए उन विश्लेषणों के अनुसार, व्रज-भाषा के काव्य-साहित्य ने सब भेदों पर लिखा और खूब लिखा। क्या कविता-साहित्य का इतना सुंदर विश्लेषण संसार की किसी आर्यतर भाषा ने किया ? पंतजी, क्या आप शराब, कवाब और बगल में बीबी—वाले कवियों को अश्लील न कहेंगे ?—यदि कहते हैं, तो योरप का एक प्रसिद्ध कवि निकालिए जो इन दुर्गुणों से बचा हो और शृंगार की कविता में बाज़ी मार ले गया हो। व्रज-भाषावालों ने तो फिर भी कृष्ण—जैसे शृंगार-रस के महापुरुष की आड़ में—उस मदन को मूर्च्छित कर देनेवाले कामजित् आदर्श की शरण में अपनी वासनाओं को चरितार्थ किया,—यह क्या योरप की कविता के बालडाँस् से भी गया-बहा हो गया ?

योरप की कविता के जो अच्छे गुण हैं, मैं उनका हृदय से भक्त हूँ, उनकी वर्णना-शक्ति स्वीकार करता हूँ, परंतु यह उन्हीं की दृष्टि से, तुलनात्मक समालोचना द्वारा नहीं। जिस दिन हिंदोस्तान में अपने पैरों खड़े होने की शक्ति आएगी—वह स्वाधीन होगा—उस दिन तक योरप के इन भावों की क्या दशा रहती है, हम लोग दस-बीस जीवन के बाद देखेंगे। दुःख है, उस समय मुझे और पंतजी को समालोचना की ये बातें याद न रहेंगी। व्रज-भाषा के पद्य की अनेक बातें, अनेक

उदाहरण, प्रासंगिक होने पर भी, लेख-वृद्धि के भय से छोड़ दिये गये। मैं यहाँ केवल इतना ही कहूँगा कि व्रज-भाषा के कवियों ने सौंदर्य को इतनी दृष्टियों से देखा है कि शायद ही कोई सौंदर्य उनसे छूटा हो—शायद ही किसी दूसरी जाति ने अपने सुख के दिन इतनी आवारगी में बिताये हों और वह जाति जाग्रत होने के बदले काल के गर्भ में चिरकाल के लिये विलीन न हो गई हो।

शब्दों के चित्र पर अब कुछ लिखना आवश्यक है। पंतजी लिखते हैं—‘हिलोर’ में उठान, ‘लहर’ में सलिल के वक्षःस्थल की कोमल-कंपन, ‘तरंग’ में लहरों के समूह का एक दूसरे को धकेलन, उठकर गिरना, ‘बढ़ो-बढ़ो’ कहने का शब्द मिलता है; ‘बीच’ से जैसे किरणों में चमकती, हवा के पलने में हौले-हौले झूलती हुई हँसमुख लहरियों का, ‘ऊर्मि’ से मधुर मुखरित हिलोरों का, हिलोल-कल्लोल से ऊँची-ऊँची बाहें उठती हुई उत्पात-पूर्ण तरंगों का आभास मिलता है। ‘पंख’ शब्द में केवल फड़क ही मिलती है, उड़ान के लिये भारी लगता है; जैसे किसी ने पक्षी के पंखों में शीशे का टुकड़ा बाँध दिया हो, वह छुटपटा कर बार-बार नीचे गिर पड़ता हो; अंग्रेज़ी का (wing) जैसे उड़ान का जीता-जागता चित्र है। उसी तरह ‘touch’ में जो छूने की कोमलता है, वह ‘स्पर्श’ में नहीं मिलती। ‘स्पर्श’ जैसे प्रेमिका के अंगों का अचानक स्पर्श पाकर हृदय में जो रोमांच हो उठता है, उसका चित्र है; व्रज-भाषा के परस में छूने की कोमलता अधिक विद्यमान है; ‘joy’ से जिस प्रकार मुँह भर जाता है, ‘हर्ष’ से उसी प्रकार आनन्द का विद्युत्-स्फुरन् प्रकट होता है। अंग्रेज़ी के ‘air’ में एक प्रकार की (transparency) मिलती है, मानों इसके द्वारा दूसरी ओर की वस्तु दिखलाई पड़ती हो; ‘अनिल’ से एक प्रकार की कोमल शीतलता का अनुभव होता है, जैसे खस की टट्टी से छनकर आ रही हो; ‘वायु’ में निर्मलता तो है ही, लचीलापन भी है, यह शब्द रबर के क्रीते की तरह खिंचकर, फिर अपने ही स्थान पर आ जाता है। ‘प्रभंजन’ ‘wind’ की तरह शब्द करता, बालू के कण और पत्रों को उड़ाता हुआ बहता है; ‘श्वसन’ की सनसनाहट छिप नहीं सकती; ‘पवन’ शब्द मुझे ऐसा लगता है जैसे हवा रुक गई हो, ‘प’ और ‘न’ की

दीवारों से घिर-सा जाता है; ‘समीर’ लहराता हुआ बहता है।”

पंतजी की इस छानबीन का ही फल है कि उनके तपे हुए हृदय के स्वर्णशतदल पर कविता की उद्योतिर्मयी मूर्ति खड़ी हुई। उनकी दृष्टि की तृप्णा आकर इस व्याख्या से बहुत अच्छी तरह प्रकट हो रही है। रूप का अन्वेषण करती हुई उसने, अरण्य, पर्वत, खोह और कन्दराएँ कुछ भी नहीं छोड़ा। शब्दों के रूपों को उनकी दृष्टि की करुण प्रार्थना से आना ही पड़ा। उनके स्वर के प्राणायाम ने आकर्षण-मंत्र सिद्ध कर दिखाया। उनकी दृष्टि ने शब्दों के रूपों का अमृत पान किया।

परन्तु यहाँ भी भारतीय शब्दों की भारतीय व्याख्या उनके इस अन्वेषण से प्रतिकूल चल रही है। बँगला के रवीन्द्रनाथ और अंग्रेज़ी के शेली पंतजी की व्याख्या से, अपने दल की पुष्टि के विचार से प्रसन्न होंगे। परन्तु भारतवर्ष के आचार्य और कवि नाराज़ होंगे। इसी विषय पर यहाँ के आचार्यों ने दूसरी तरह से व्याख्या की है। पंतजी की व्याख्या से जाहिर है, उनका मुकाब अंग्रेज़ी शब्दों के तत्सम रूपों की ओर अधिक है और यह प्रयत्न ऐसा जैसे भारतवर्ष की आबो-हवा को अंग्रेज़ी दवाओं के अनुकूल करना।

भारतवर्ष के शब्दों के चित्र पहले से तैयार किए हुए हैं। धातुरूप से उनके चित्र निकाले जा चुके हैं। जैसे पंतजी कहते हैं, touch में जो छूने की कोमलता है, वह ‘स्पर्श’ में नहीं मिलती। यहाँ एक विशेष बात है जिसकी ओर, अपने संस्कारों के वश, पंतजी ध्यान नहीं दे सके। touch के छूने की क्रिया पर विचार कीजिए, ‘t’ से जीभ मूर्छा स्पर्श करती है, फिर ‘अच्’ (ouch) से स्वरवायु भीतर से निकलकर जैसे बाहर की किसी वस्तु को छू जाती हो, इस तरह ‘touch’ से स्पर्श की क्रिया उच्चारण द्वारा होती है। ‘स्पर्श’ में जो छूने की क्रिया है, वह ‘touch’ से और सुंदर, और मधुर है। यों तो यहाँ वाले ‘स्पृश्’ का ही अपभ्रष्ट रूप ‘touch’ (टच् या टश्) हुआ है, कहेंगे। ‘स्पर्श’ की ‘स्पृश्’—धातु की क्रिया देखिए—‘स्’ दंतों को स्पर्श कर, ‘प’ द्वारा ओष्ठों को—शरीर के सबसे अंतिम उच्चारण स्थल तक पहुँचकर—स्पर्श करता है, फिर ‘ऋ’ द्वारा

स्वर-शक्ति अंशमुखी होती है जैसे उस स्पर्श का संवाद देने के लिये ‘श’ से तालु, स्पर्श करती हुई ‘स्पर्श’ की कोमलता का अनुभव करा जाती है—तालु से उच्चारित होनेवाले अक्षर कोमल हैं। पंतजी जो यह लिखते हैं कि, “स्पर्श”, जैसे प्रेमिका के अंगों का अचानक स्पर्श पाकर हृदय में जो रोमांच होता है, उसका चित्र है, यह विचार वे बहिर्दृष्टि से कर रहे हैं—उनका यह स्पर्श बाहर से होता है जो भारतीय शब्दों की विचारणा-प्रणाली की अनुकूलता नहीं करता। ‘touch’ के समर्थन से उनके विचार बाह्य हो जाते हैं—‘touch’ से बाहर की वस्तु के छूने की क्रिया होती है। चूँकि भारतीय समस्त विचार अन्तरात्मा से संबंध रखनेवाले अन्तरात्मा को ही रूप, रस, गंध और शब्द-स्पर्श से सुखी करनेवाले होते हैं, इसलिये ‘स्पर्श’ होठों से बाहर नहीं जा सका, जैसे सब क्रिया अपने ही भीतर हुई और उसका फल भी अपने ही भीतर मिल गया। पंतजी का ‘touch’ का विचार भी बाह्य है और ‘स्पर्श’ का भी। अंत में जो वे कहते हैं, ‘परस’ में छूने की कोमलता अधिक विद्यमान है, यह खयाल मात्र है।

गोस्वामी तुलसीदासजी का एक उदाहरण पंतजी ने भी दिया है—

“घन घमंड गरजन नभ घोरा :”

इन शब्दों में एक भी शब्द ऐसा नहीं जो अपना विशेष अर्थ न रखता हो। इन तमाम शब्दों के एक साथ उच्चारण से बादलों की गर्जना जैसे हो रही हो—ग. घ. ड. भ. का कोई न कोई प्रत्येक शब्द में आया है। फिर—

“प्रिय विहान डरपत जिय मोरा।”

प्रिया के वियोग से क्षीण प्रियतम के हृदय का भय “डरपत” क्रिया के चित्रफल से प्रकट किया गया। एक ओर मेघों में प्रकृति का उत्कट उत्पात, दूसरी ओर विरह-कृश पति के हृदय में भय, घबड़ाहट। एक ओर विराट्, दूसरी ओर स्वराट्। एक ओर उत्पात, दूसरी ओर उसकी क्रिया। एक ओर कठोर, दूसरी ओर करुण कितना सुंदर निबाह है।

इस प्रसंग में मैं और अधिक उद्धरण न दूँगा। केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, यहाँ के शब्दों से,

यहीं के प्रचलित अर्थ के अनुकूल, काम लेना ठीक है। पंतजी अपनी कल्पना में पढ़कर कितना बड़ा अनर्थ करते हैं, देखें—

“हमें उड़ा ले जाता जब द्रुत दल-बल-युत घुस वातुल-चोर”

अपनी इन पंक्तियों के संबंध में पंतजी लिखते हैं—

“इसमें लघु अक्षरों की आवृत्ति ही वातुल चोर के दल-बल-युत घुसने के लिये मार्ग बनाती है।

पहला पुराज यह कि दल-बल-युत आदि शब्दों की आवृत्ति यदि घुसने के लिये मार्ग बनाती है, तो सगरमैना की पलटन की तरह वह अर्थ की लड़ाई में काम भी न देती होगी। तुलसीदासजी की उद्धृत चौपाइयों में देखा गया—शब्द गरजते और काँपते हैं और अपने अर्थ के फाटक की रक्षा भी करते हैं।

दूसरा यह कि चोर यदि वातुल है, वात-ग्रस्त है, पागल है, तो उड़ा ले जाने की बुद्धि से रहित है—क्योंकि विकृत-मस्तिष्क है।

तीसरा यह कि मेघ को उड़ाने का कार्य वायु ही करता है, विना किसी सहायक के अकेला। यदि उसके इस उड़ाने के कार्य में और और सहायक आते हैं, जिससे ‘दल-बल-युत’ के अर्थ की पुष्टि होती है, तो पंतजी बतलाएँ उसके ये सहायक और कौन-कौन से हैं।

चौथा यह कि यदि “वात-चोर” के कर्मधारय का रूप “वातुल-चोर” बना है,—‘वात’ शब्द विशेषण के रूप में ‘वातुल’ कर दिया गया है, तो यह भारतवर्ष के किस प्रदेश के व्याकरण के अनुसार सिद्ध होगा, जिससे हमें विश्वास हो जाय, ‘वातुल-चोर’ द्वारा वात या वायु के चोर होने का अर्थ सिद्ध होता है।

अब यहाँ से मैं पंतजी के ‘प्रवेश’ की आलोचना समाप्त करता हूँ यद्यपि उनके लिखे हुए अभी बहुत से विषय ऐसे रहे जा रहे हैं जिन पर कुछ न कुछ लिखना आवश्यक था।

अब मैं पंतजी की कविताओं के निबाह पर कुछ लिखना चाहता हूँ। ‘पल्लव’-पुस्तक में उनकी कविता ‘पल्लव’-शार्पक पद्य से शुरू होती है—श्रीगणेश इस तरह होता है—

“अरे, ये पल्लव-बाल !

सजा सुमनों के सौरभ-द्वार

गूँथते वे उपहार ।
अभी तो है ये नवल-प्रवाल,
नहीं छूटी तड़-डाल,
विश्व पर विस्मित चितवन डाल,
हिलाते अधर-प्रवाल ।”
पहले इन दोनों पंक्तियों को देखिए—

“अभी तो है ये नवल-प्रवाल,
हिलाते अधर-प्रवाल ।”—

‘प्रवाल’ शब्द दो बार आया है, एक बार तो पल्लवों को ही उन्होंने नवल-प्रवाल कहा, फिर पल्लवों के अधरों में प्रवाल जड़ दिये ! अर्थ हुआ, प्रवाल-पल्लव अपने अधर-प्रवालों को हिला रहे हैं !—इस तरह उपमान-उपमेय का निवाह सार्थक नहीं हो सका। दूसरे, ‘हिलाते अधर-प्रवाल’ का भाव-चित्र बड़ा ही विचित्र है। मैं जब इसे पढ़ता हूँ, मुझे ‘पंजाब थियेट्रिकल्स’ के उस ‘जोकर’ की याद आती है जो बड़े-बड़े अक्षरों के साइनबोर्ड के नीचे एक ऊँची टेबिल पर, ‘कॉनेट’ और डम की ताल पर धिरकता हुआ दर्शकों को देख-देखकर मुँह बनाता और अपने पाँडर स्फेद अक्षरों के मुक्ताकार तबक को अपनी विचित्र मुख-भंगियों द्वारा हिलाता रहता है। इस पथ के साथ उस ‘जोकर’ का मेरी प्रकृति में इतना घनिष्ठ संबंध हो गया है जिसका भूलना मेरे लिये असंभव हो रहा है।

पंतजी सोचें, उन्हीं के सामने यदि कोई खड़ा होकर अधर-प्रवाल हिलावे, तो हँसेंगे या नहीं। क्या हमसे हास्य के सिवा कोई सौंदर्य भी उन्हें मिल सकता है ?

यों तो दो बार प्रवाल का आना ही उनकी कविता में दोषकर हो गया है, परंतु यदि पहला प्रवाल छोड़ भी दिया जाय, तो दूसरा प्रवाल भी ऐसा नहीं कि भाव-चित्र का अच्छा निवाह कर सके।

यह मारा दोष “हिलाते” का है। “हिलाते” का प्रयोग ऐसे स्थलों में अच्छा नहीं होता। दो वाक्य देखिए—

“वे अधर-प्रवाल हिला रहे हैं”

“उनके अधर-प्रवाल हिल रहे हैं”

दूसरे वाक्य में सौंदर्य पहले वाक्य से कितना बढ़ गया है। पंतजी की इधर की कविता में एक जगह मैंने देखा—

“भलका हास कुसुम-अधरों में,
हिल मोती कासा दाना ।”

यहाँ हास फूलों के अधरों पर मोती के दाने की तरह आप ही हिलता है, हिलाया नहीं जाता, अतएव कितना सुंदर है।

“बजा दीर्घ-साँसों का भेरी,
सजा सटे-कुच कलशाकार;
पलक-पाँवड़े बिछा, खड़े कर,
रोवों में पुलकित-प्रतिहार।
बाल-पुवतियों तान कान तक,
चल-चितवन के बंदनवार;
देव ! तुम्हारा स्वागत करती,
खोल सतत उत्सुक-दग-द्वार ।”

इस पद्य में ‘बजा’, ‘सजा’, ‘तान’ आदि क्रियाएँ चैर्मा ही हैं। कलशाकार सटे कुचों को सजाना नौंदर्य की अभिव्यक्ति में सहायक होता है और स्त्रियों के लिये कुचों का श्रृंगार करना प्रचलित भी है, इस दृष्टि से बुरा नहीं हुआ, परंतु दीर्घ साँसों की भेरी बजाना अस्वाभाविक प्रतीत होता है। यहाँ अवश्य “ऊँटगाने का मुंशी” “मुंशीगाने का ऊँट” नहीं हुआ। यह जरूर है कि पंतजी नारी-सौंदर्य के दिव्य भाव पर सफल नहीं हो सके। उनकी ऐसी अनेक पंक्तियाँ हैं जिनमें दिव्यभाव की जगह बहुत साधारण भाव मिलते हैं—

“खिच ऐंतीला-भ्र-सुरचाप,
शैल की सुधि या बारंवार;
हिला हरियाली का सुदुकूल,
भुला भग्नों का भूलमल-हार।
जलद-पट मे दिमला मुख-चंद्र,
पलक-पल-पल चपना के मार;
भग्न-उर पर भूधर-मा हाय !
सुमुखि ! धर देनाहँ साकार ।”

यहाँ, जब शैल की सुधि हरियाली का सुदुकूल हिलाती, भ्रनों का भूलमल-हार भुलाती है, उस समय स्वर्गीय सौंदर्य वेश्या के सौंदर्य में परिणत होता—बहुत हल्का हो जाता है जैसे कोई वेश्या दूसरे को मुग्ध करने के लिये वेश-विन्यास कर रही हो। यहाँ यदि हार आप भूलता, दुकूल आप हिलता, तो सौंदर्य दिव्य कहलाता। जलद-पट से मुखचंद्र दिखलाना

भरोखे से किसी चंचला नायिका का भौंकना हो गया है—अच्छा होता, यदि उसी तरह जलद-पट से मुखचंद्र आप दिखलाई पड़ता ।

✓ सौंदर्य जिस ढंग का यहाँ चित्रित हुआ है, उसके निवाह में फर्क नहीं, कविता की दृष्टि से यह प्रथम श्रेणी की कविता हुई है, यह प्रत्येक समालोचक स्वीकार करेगा । आटे के विवेचन से तो पंतजी ने कमाल कर दिया है । 'बैच' और 'पूँच', 'हिला' और 'हरियाली', 'कुला' और 'करनों का झलमल', 'पलक' और 'पल पल' अनुप्रासों की सार्थकता के साथ अर्थ को उतना ही मधुर कर देते हैं ।

अंतिम दो लाहनें अच्छी नहीं, कम-से-कम 'साकार' को तो जरूर निकाल देना चाहिए । साकार यहाँ निरर्थक है, बल्कि अर्थ में एक अदंगा लगा देना है ।

'उच्छ्वास' में जहाँ आया है—

"गिरिवर के उर से उठ-उठकर,
उन्नाकाक्षार्थों में तगवर ;
हैं भौंक रहे नीरव-नभ पर,
अनिमेष, अटल कुछ चित्रा पर !"

यहाँ निवाह अच्छा नहीं हुआ, पहाड़ के हृदय से उठकर पेड़ आसमान पर भौंकते हैं, ठीक नहीं ; वाक्य ही असंगत है आसमान की ओर भौंकते हैं, यह भी ठीक नहीं ; भौंकने के लिये पहले तो एक भरोखे का चित्र चाहिए, जिसका इन पंक्तियों में अभाव है । फिर भौंकनेवाले को दृश्य से ऊपर रहना चाहिए, नीचे से ऊपर की ओर भौंका नहीं जाना ; पेड़ नीचे हैं, आसमान ऊपर है, नीचे से ऊपर की ओर पेड़ क्या भौंकेंगे ? अपरंच, भौंकना चंचलता का घोनक है, भौंकते समय पेड़ों का अनिमेष, अटल और चित्रा पर बतलाना प्राकृतिक सत्य की प्रतिकूलता करना है । यदि कोई कहे, "नभ पर" यानी "नभ की गोद में रहकर" तो भी अन्यान्य विरोधों से संगति ठीक नहीं बैठती । अतएव ये तमाम पंक्तियाँ प्रलाप हैं । इनके बाद पंतजी लिखते हैं—

"उड़ गया, अचानक, लो, मूँधर ;
फड़का अपार पारद के पर !
रव-शेष रह गए हैं निर्भर !
हैं टूट पड़ा भूपर अम्बर !

धप गए धरा में समय शाल !
उठ रहा धुआँ, जल गया ताल !
यों जलद-यान में विचर, विचर,
था इंद्र गेलता इंद्रजाल !"

पंतजी शायद इन्हीं पंक्तियों के संबंध में लिखते हैं—
"इसके बाद प्रकृति-वर्णन है, उसमें निर्भरों का गिरना दृश्यों का बदलना, पर्वतों का सहसा बादलों के बीच ओझल हो जाना आदि, आदि अद्भुत-रस का मिश्रण है ।"—ऐसा अद्भुत रस वास्तव में मैंने बहुत कम पढ़ा है । पंतजी इन पंक्तियों में अद्भुत रस का मिश्रण न करके यदि निर्विकार अद्भुत रस दर्शाते, तो और विचित्रता आ जाती ।

इन पंक्तियों में अद्भुत रस इस तरह आया है जैसे अद्भुत दृश्य देखकर कहना चाहें बात और कह डालें बाध !

(अपूर्ण)

सूर्यकान्त त्रिपाठी

‘तारक’

हं नीरव गगनगण के कण ,
व्यथित हृदय के अश्रु-विशाल ;
नीलांबर के विकच कुसुमदल ,
निशा-सिंधु के स्फीत प्रवाल ।

किसके बनकर चमक रहे हो—

विधि वैशिष्ट्य सितारे में ?

किस जीवन की मस्त्यली के ,

आशा के हरकारे में ।

विधि-विडंबना के अक्षर से ,

अस्थिर झलक दिखाते हो ;

अथवा यामिनि दशन कांति से ,

रम्य का रास रचाते हो ।

चिरहविधुर के हड्डुच्छ्वास की ,

स्फुल्लिंगों के मित कण से ;

पुण्योपाजित सरपुरुषों के ,

धर्म भरे भावुक मन से ।

इस जीवन की उलट-केर के ,

मनो-राज्य के से खद्योत ;

या विवेक की दीप्त शिखा के,
मानव-मंदिर के उद्योत ।
कलहांतरिता के वाक्यों के,
बाणों की-सी हो नोके ;
सदय हृदय सहृदय के खुनकर ,
झल-झल करते हो चोंके ।
प्रेमीजन के सदुपहार के ,
हृदय कुसुम जैसे बिखरे ;
सुखद कल्पना के स्वप्नों में ,
मनोरथों से हो निखरे ।
कभी निराशा के आँचल में ,
लीन अचानक ही होते ;
कभी टिम-टिमाते आशा की ,
पहेलियों में खा गोते ।
नील सौध के उस गवाक्ष से ,
मुँह निकाल क्या ताक रहे ;
चल अति विम्ब तरणियों के ,
जल में लेते हैं झोंक रहे ।

प्रकृति नटी की अठखेली को ,
देख देख हो मस्त रहे ;
जहाँ पराग-प्रभृत गन्ध ,
मृदु वासित-सुखद-प्रशस्त बहे ।
थिरक-थिरककर वायु विनोदित ,
नृत्य कुसुमदल का अविराम ;
भूम-भूमकर कुंज पुंज में ,
भरे लतातरु की सुललाम ।

साधुवाद-आर्शावाद से ,
कोकिल का 'कू' 'कू' करके ;
चटक शारिका शुक अलिदल का ,
गायन मोद भरे स्वर से—
सरस भेट को इस रमणी की ,
सद्विलास प्रेरित होकर ;
खिन्हे हुए उतरे आते हो ,
स्वर्गानंद विमुख होकर ।
परिवेशों में निशानाथ के ,
गुप्त मंत्रणा-सी करते ;
कौन समस्या सुलझाने को ,
कौन निदिध्यासन करते ।

नंदन के मंदार पुष्प हो ,
जड़े निशा रमणी शृंगार ;
किंवा मंदाकिनि कमलों पर ,
हो ध्यानी ऋषिगण साकार ।
क्या हो, कौन, कहाँ से आए ,
क्यों अनंत में बिखर रहे ;
किस जीवन की साध तुम्हें है ,
किस जीवन में बिचर रहे ।
किस अदृश्य के नीलांचल में ,
गुंफित आनन झलक रहे ;
किस अस्पष्ट वेदना पीड़ित ,
भरन हृदय से कलक रहे ।
जीवनीय संग्राम भूमि में ,
अनथक अविश्रान्त संघर्ष ;
बढ़ो, चलो, फिर चमक दिखाओ ,
ज्योतिर्मय होना सामर्थ ।

उदयशंकर भट्ट

कविरत्न पं० नवनीलाल चतुर्वेदी

“रंगा है आजकल के गुले-ना बहार से ;
अगला जो बगै-जर्द कोई इस चमन में है ।”

ज-भाषा की पुरानी फुलवारी के
पीले पत्ते (बजें जर्द) श्रियुत
पंडित नवनीलाल चतुर्वेदी उप-
नाम 'नवनीत' उक्त सूक्ति का
वर्तमान उदाहरण हैं । ७० वर्ष
से ऊपर के इन महाकवि का
दर्शन करके, प्राचीन कवि समाज
का चित्र आँखों में फिर जाता
है । आपके मुख से व्रज-भाषा की रस-भरी कविता सुन-
कर मन मस्त हो जाता है और आजकल के गुले नौ
बहार—(कविता-वसंत पाठिका के नये फूल) सचमुच
निर्गंधा इव किंशुकाः, से प्रतीत होने लगते हैं । जब आप
अपने देखे-भाले और परम्पराश्रित प्राचीन कवियों की
कथा सुनाते हैं, तो आजकल की दशा से तुलना करके

चित्त पर चोट-सी लगती है। बेआवतियार मुँह से निकल पड़ता है—“दौड़ पीछे की तरफ़ पे गर्दिशे अय्याम ! तू” नवनीतजी की प्रशंसा तो कविवर रत्नाकरजी से कई बार सुनी थी; पर साक्षात्कार का सौभाग्य कभी प्राप्त न हुआ था। गत श्रावण की व्रज-यात्रा में दैवयोग से यह सुयोग हाथ आया। बहुत पुराना मनोरथ पूरा हो गया। चिद्वर पंडित श्रीहरिनाथजी शास्त्री (वृंदावन, गुरुकुल के दर्शनाध्यापक) की कृपा से कविरत्नजी का दर्शन और परिचय प्राप्त करके बड़ा ही आनंद आया।—

“सुना जैसा उन्हें वैसा ही पाया।” नवनीतजी यथार्थ में नवनीत ही हैं। आपका स्वभाव अत्यंत मृदु और स्निग्ध है। कवियों में ठसक और अहम्मन्यता की मात्रा होती ही है, पर नवनीतजी इसका सर्वथा अपवाद हैं, बड़े ही स्नेहशील और मिलनसार स्वजन हैं, जिनका ही मिलिए, तबियत यही चाहती है कि और मिलिए। जो नहीं भरता। नवनीतजी की सहृदयता और जिंदा-दिली को देखकर जौन का शीपक के साथवाला शेर बार-बार याद आता है, नवनीतजी अगले ज़माने के कवियों की बची-खुची एक यादगार हैं, जो चुपचाप अलग एक कोने में पड़े हैं, नया दौर है न कोई उन्हें पहचानता है, न वह किसी को जानते हैं। बड़े-बड़े बाकमाल साथी एक एक करके उठ गये—“एक दो का जिक्र क्या महफ़िल की महफ़िल उठ गई।” अकेले रह गये, नई रेशमी से आँखें बंद किए बैठे हैं। ध्यान दृष्टि से अतीत अनुभूत दृश्य देखते हैं और सिर धुन धुनकर विहारी का यह दोहा पढ़ते हैं—

“जिन दिन देले वे कुसुम गई सु शीत बहार ;

अब अलि रही गुलाब में अपत कैटली डार।

मेरी सानुरोध प्रार्थना पर इस बुजुर्ग ‘बगै-ज़ुर्द’ ने जो आपबीती सुनाई उसी का सारांश माधुरी के प्राचीनता-प्रिय पाठकों को सुनाता हूँ।

नवनीतजी का जन्म संवत् १९१५ वि० मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी को मथुराजी के चतुर्वेदी माधुर वंश में हुआ। अपने वंश और जन्म स्थान का संक्षिप्त छंदोबद्ध परिचय ‘गोपी प्रेम पिथूप्रवाह’ के अंश में इस प्रकार दिया है—

“श्रीमथुरा हरिजन्म भुव तरणितनूजा तौर ;
लगी रहत निस दिन जहाँ पुनि सिद्धन की भीर।

तहां घाट बलम विदित श्रीहलधर की पौर ;
ता पीछे मारुगली उज्ज्वल सुंदर ठौर।
बसत जहाँ माधुर सबे जग जस चार हजार ;
विप्र वेद में विदित जे जानत सब संसार।
ता कुल कोविद ‘कृष्ण’ सुत ‘बूलचंद’ सु पुनीत ;
तिन त्रयसुत में एक लघु कहत नाम नवनीत।
श्रीगुरु गंगादत्त के चरणकमल को ध्यान ;
मो मन में निस दिन बसो बोध ज्ञान की खान।
जिनकी कृपावलोक तैं यह कविता रसरीत ;
जानी सरल सुभाव सों माधुर दुज नवनीत।

आपके पितामह का नाम चौबे कृष्णचंद्रजी था, और पिताजी का पं० बूलचंदजी बूलाजी के नाम से प्रसिद्ध थे।

नवनीतजी अपने सब भाइयों में छोटे हैं। बड़े दो भाई और थे, बौनाजी और खिलकरजी। मथुरा में होली दरवाजे के भीतर मारुगली में आपका मकान है। आज-कल आप अपने दूसरे मकान में जो बंगाली घाट पर है, प्रायः रहते हैं। आपकी माता २३ वर्ष की अवस्था में आपको छुड़कर स्वर्ग सिधार गई थीं, दादी ने आपको पाला-पोसा। ७ वर्ष की अवस्था थी कि चेचक निकली जिससे आपका एक नेत्र जाता रहा। दुःख की बात है कि अब वृद्धावस्था में; पिछले दिनों, बिचमज्जर की पीड़ा में विषम-प्रतिकूल उपचार से आपका दूसरा नेत्र भी नष्ट हो गया।

आठ वर्ष की वय में यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। उपनीत होकर अपने काका ऊलाजी दशप्रंथी से सामवेद पढ़ा। तत्परचात् श्री पंडित गंगादत्तजी चतुर्वेदी से लघुकौमुदी का पाठ आरंभ किया, उक्त पंडितजी सुप्रसिद्ध वैयाकरण दंडी स्वामी श्रीविरजानंदजी महाराज के शिष्य और श्रीस्वामी दयानंद सरस्वतीजी (आर्यसमाज के प्रवर्तक) के सहपाठी थे। पं० गंगादत्तजी को भरतपुर राज्य से १५) २० मासिक वृत्ति मिलती थी, उसी से अपना योगक्षेम चलाते और विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, गुरुभाई स्वामी दयानंदजी से आपका घनिष्ठ भाईचारा था। स्वामीजी आपसे अत्यधिक स्नेह करते थे, ३००) २० की किसी से सहायता दिलाकर स्वामी दयानंदजी ने पंडितजी का पक्का मकान बनवा दिया था। स्वामीजी मथुरा छोड़कर जब इधर-उधर लोकनेतृत्व के रूप में भ्रमण करने लगे थे, तब भी पंडित गंगादत्तजी से उनका

पत्र-व्यवहार बराबर जारी रहा, स्वामी दयानंदजी के उस समय के बहुत से पत्र पं० गंगादत्तजी के पुत्र पं० विदुर-दत्तजी तांत्रिक के पास अब भी मिल सकते हैं। पंडित गंगादत्तजी व्याकरण के अतिरिक्त साहित्य-शास्त्र के भी मार्मिक विद्वान् थे, नवनीतजी के कवितागुरु भी आप ही थे। नवनीतजी ने अपनी कविता प्राप्ति की जो कथा सुनाई, वह सुनने लायक है।

पं० गंगादत्तजी के शिष्यों में 'शतरंजबाज' उपाधि-धारी कोई लड़क़ी थी, जिन्हें श्रीगणेशजी की वंदना का एक अशुद्ध-सा कवित्त याद था, जिसे वह ऐब की तरह छिपाते थे, किसी को न बताते थे। नवनीतजी के कान में भी उसकी भनक पड़ी। 'शतरंजबाज' जी से सुनाने और सिखाने के लिये बहुत-बहुत प्रार्थना की, पर वह तो पूरे शतरंजबाज थे, अपनी चाल काहे को छोड़ने लगे। बराबर चाल चलते रहे, टालते, रहे कृपण के सोने के समान उसके वित्त को छिपाए ही रहे। अंत को बहुत सेवा-शुश्रूषा से किसी तरह पसीजे भी तो सिर्फ आधा कवित्त ही सुनाकर रह गये, पूरा फिर भी न बतलाया, नवनीतजी के सिर कवित्त पूरा करने की धुन सवार थी, आखिर को उद्यो-त्यो करके उसकी पूर्ति नवनीतजी ने स्वयं ही कर डाली, माधुरी के कोई कविता-प्रेमी पाठक उस गोपनीय कवित्त के लिये लालायित हों, तो सुन लें, (स्वर्गीय शतरंजबाज की आत्मा से इस रहस्य-भेद रूप अपराध के लिये क्षमा माँगता हूँ। अच्छा तो मुनिग—
“सुंदर चंदन मस्तक चंचित हस्त विशूल को धारण किये रहें,
एक ही दंत उमासुत के तेल मन्दिर को लेपन किये रहें;
बस यही था, शतरंजबाजजी का बतलाया हुआ वह करामाती कविताई, नवनीतजी ने इसकी पूर्ति की—
“मोदक पान को भोग लगे प्रभु मोसे अजान पे कृपा ही किये रहें,
कहै नवनीत गुरुगणपतसुमरकरिके धोयघोटछान प्रेमप्याला पिये रहें।
जो कुछ ही नवनीतजी के बचपन की इस तुकबन्दी में भी मामलाबन्दी का रंग है, 'धोय घोट छान' में चौबे पन का भलक है।

इस घटना का पता जब गुरु गङ्गादत्तजी को लगा, तो उन्होंने नवनीतजी को धमकाया कि खबरदार इस चक्कर में अभी से मत पड़ो। कविता का शौक है, तो पहले रीति-प्रेम पढ़ो, छंद-शास्त्र का अभ्यास करो, तब कविता करना 'समय आने दो, कविता आ' गुरु सिखा

देंगे, अभी पढ़ो। कौमुदी-पढ़ाकर 'रस-मेजरी' (भानुदत्त-छत), कुवलयानंद और काव्य-प्रकाश का कुछ भाग पढ़ाया। इसके कुछ समय पीछे सोरो, (श्रीशूकर शूकर क्षेत्र में जहाँ रामकथा सुनकर श्रीतुलसीदासजी के हृदय-क्षेत्र में कवितांकुर उगा था) गुरु गंगादत्तजी गंगा-स्नान को गये, साथ में नवनीतजी भी थे। गंगा की प्रवित्र धारा में स्नान करते समय गुरुजी ने नवनीतजी को पुकार कर कहा “अबे आ तुम्हें कविता दें” वहीं मंत्र दिया, जिसका जप राजघाट पर आकर नवनीतजी ने निरंतर ४० चार्लस दिन किया। वहाँ से जो आये, तो कविता करते ही आये। उस समय आपकी उम्र १७ वर्ष का हो गई थी। कविता का आरंभ श्रीगणेशजी की वंदना में, इस 'छप्य' छंद से हुआ—

“वंदत श्रीशिवसुवन प्रथम मंगल स्वरूप कर,
लंबोदर गजवदन सदन बुधि विमल वैषधर।
भालचंद्र भुजचार पारा अंगुश विचित्रकर,
रक्त मलय सिंदूर अंग शोभित सु आगुपर;
मनु मुकृत कुंडल प्रभा सुभग शुंड मोदक तिथि,
गणत दीन 'नवनीत' उर मो प्रकाश कीजें हिये;
कविता का श्रीगणेश श्रीगणेशजी की वंदना से हुआ,
उस रहस्यमय कवित्त का जो भाव हृदय में खटक रहा था, कविता के प्रथम उद्गार में वही बाहर आया।
नवनीतजी को अपनी यह रचना इतना पसंद आई कि गदगद हो गये, इसे सरस्वती का वरदान समझा और ब्रह्मा बड़ा। गणेश-वंदना के पश्चात् श्रीगुरुदेव-वंदना का नंबर आया जिनकी कृपा से कविता का कुंजी पाई थी। दूसरी कविता गुरु-वंदना की यह 'कुंडालिया' है—

“श्रीगुरु गंगादत्त के चरण कमल को ध्यान,
मो मन में निसदिन बसा बोध ज्ञान का खान;
बोध ज्ञान कर ज्ञान वरामय पुस्तक भारत,
सकल शास्त्र संपन्न वेद वेदांग उचारत;
'नीत' नित्य तप तेज शंभु जिमि राजत भूपर,
श्रीविद्या अतुरक्त मुंगनादत्त श्री सुगुवर।”

इस प्रकार गणेश-गुरु-वंदना से प्रारंभ होकर नवनीतजी का कविता का परिपाक आगे चलकर श्रीकृष्ण-कान्तन में हुआ।

देवदुर्विपाक से १६ वर्ष की आयु से ही पहले पिता-मह की, फिर पिता का मुखद ज्ञान से नवनीतजी वंचित

हो गये, तीन मास के अंदर ही उक्त दोनों महानुभावों का स्वर्गवास हो गया, इससे अध्ययन-क्रम आगे न चल सका। घर का भार आप ही पर आ पड़ा। पिताजी (१००) का ऋण छोड़ गये थे, जीविका का कोई स्थिर प्रबंध न था, इसी चिंता में थे कि दाऊजी के मंदिरवाले गुणज गोस्वामी श्रीयुत गोपाललालजी महाराज से आपकी भेंट हुई और उन्होंने उदारतापूर्वक आश्रय दिया। फिर उक्त गोस्वामीजी के छोटे भाई कांकरीलीवाले गोस्वामी श्रीमान् बालकृष्णजी महाराज से आपका परिचय हुआ, इन गोस्वामी महाराज को साहित्य और संगीत से अधिक प्रेम था, स्वयं गुणी थे और गुणियों के कृपादान थे, वह इन्हें अपने साथ कांकरीली ले गये, वह वहीं उनके आश्रय में रहने लगे, घर का सब खर्च गोस्वामीजी देने लगे, उन दिनों कांकरीली के दरबार में कवियों और गुणियों का अच्छा सम्मेलन था, गोस्वामीजी की उदारता और गुणग्राहकता से खिंच-खिंचकर दूर-दूर के कवि और गुणी वहाँ पहुँचने और आदर-सम्मान पाते थे। सुप्रसिद्ध विद्वान् भारतमातंड प्रज्ञाचक्षु श्री पंडित गट्टलालजी महाराज भी वहाँ बिराजते थे। श्रीगट्टलालजी अनेक विषयों के असाधारण विद्वान् और गुणवान् थे, प्रयुक्तमणि, आशुकवि, महागणितज्ञ, धुरंधर दार्शनिक, शतरंज के अद्वितीय खिलाड़ी, इत्यादि शताधिक अलौकिक गुणों की खान थे। उनका 'शतावधानता' प्रसिद्ध है। एकही समय में सौ विषयों के चमकृत रीति से अचूक उत्तर देकर तत्तद्विषय के बड़े-बड़े विशेषज्ञों को चकित और परास्त कर देते थे। "भारत-मातंड" की उपाधि सर्वथा आपके अनुरूप थी। आप वल्लभ-सम्प्रदाय के आचार्य थे, इसलिये प्रजभाषा कविता के भी मार्मिक जानकार थे। ऐसे अद्भुत प्रतिभाशाली महानुभाव के अज्ञान को भी सृजन बना देने की शक्ति रखनेवाले सत्संग ने नवनीतजी की प्रतिभा के सोने पर सुहाग का काम दिया, इस देव-दुर्लभ सत्संग में नवनीतजी की प्रतिभा और भी चमक उठी। रात-दिन कविता की चर्चा रहती, कविसमाज होते रहते थे।

उन्हीं दिनों कविवर चानू जगन्नाथदासजी बी० ए० 'रत्नाकर' भी कुछ समय तक कांकरीली में थे। वहाँ 'रत्नाकर' जी ने नवनीतजी से छंदः शास्त्र का नष्ट, उद्देश, प्रस्तार आदि सीखा, इसी नाते रत्नाकरजी नवनीतजी

को अपना काव्यगुरु मानते हैं। प्राचीन ढंग के वर्तमान कवियों में इनके क्रायल हैं।

इस विद्वन्मंडली में एक तीसरे विद्वान् उदयपुर दरबार के भेजे हुए पंडित बालकृष्णजी शास्त्री थे, जिनसे श्रीगोस्वामी बालकृष्णलालजी शास्त्राध्ययन करते थे। इस प्रकार कांकरीली में अच्छे-अच्छे विद्वानों का समुदाय एकत्र था।

एक बार कांकरीली के छप्पनभोग में आर्यकुल-कमल-दिवाकर हिंदुपति महाराणा श्रीफतेहसिंहजी उदयपुराधीश, पधारे थे, गोस्वामीजी ने श्रीमहाराणा से नवनीतजी का परिचय भी कराया, उस अवसर पर श्रीमहाराणा की प्रशस्ति में नवनीतजी ने यह कवित्त भेंट किया जिसके पुरस्कार में १०१ सरूपशाही रुपये महाराणाजी की आर से मिले।

“प्रगट प्रतच्छ तच्छ कृहर-कलेश काट,
लच्छ-लच्छ कंज-दीन मंजु मे प्रकासवान्;
चक्रवाक अछ खोल लोल भैं विहार किये,
दच्छ-भौर दारद हटायो कर सुझसान।
रच्छ हँ सरच्छन की पच्छ मये द्वारकेश,
रुच्छता हटाय बैन करत पियूषदान;
पूरव उदपुर में उदयो अनंत आज,
फतेहसिंह दूल्ह दिनेस सो विराजमान ॥”

इस समय नवनीतजी की वय २५ वर्ष की हो गई थी। उक्त छप्पन भोग महोत्सव के पश्चात् गोस्वामीजी ने मारवाड़ की यात्रा की। इस यात्रा में गट्टलालजी और नवनीतजी भी साथ थे, एक दिन कविता का प्रसंग चलने पर श्रीगट्टलालजी महाराज ने सोमनाथ† कवि का यह सवैया पढ़ा—

“चार निहारि तरैयन का दुति लाग्यो महाविरहातन तावन,
ए ससिनाथ सुजान सुनो उन मूल गिने नहीं कंज से पावन;
पीत दुकुल में फूलन लै अमवेली के प्रेम की सिद्धि बढावन,
कान्हू दिवाली की रैन चले बरसाने मनोज को मंत्र जगावन।”
सवैया सुनाकर श्रीगट्टलालजी ने नवनीतजी से कहा—
‘सवैया सुंदर है, पर रूपक पूरी तरह नहीं बँधा। प्रेम की सिद्धि का सब सामान इसमें नहीं आया। कुछ

† सोमनाथ चतुर्वेदी बड़े विद्वान् कवि थे। भवभूति के मालती-माधव और मम्मटाचार्य के काव्यप्रकाश के, सोमनाथ-कृत गद्य-पद्यात्मक हिंदा-अनुवाद, रस पियूषनिधि, उपलब्ध हुए हैं।

कसर रह गई। इस रूपक को तुम तो बाँधकर दिखाओ, देखें कैसा कहते हो'। सोमनाथ कवि के रूपक-पर-रूपक बाँधना हूँसी खेल न था, पर भारत माँटड के आदेश की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती। नवनीतजी को रूपक बाँधने पर कसर बाँधना ही पड़ी, आपने रूपक को यह रूप दिया।

“अच्छत आनंद फूल के फूल,
सुचाह को चंदन चौप चढ़ावन;
यों ‘नवनीतजू’ लाग की लाग,
उमंग सिंदूर को रंग रचावन।
धावन भूप संयोग सुगंध ले,
केलि-कपूर की जोति जरावन;
कान्ह दिवारी का रैन चले,
बरसाने मनोज को मंत्र जगावन।”

‘केलि-कपूर की जोति जरावन’ ने रूपक के रूप को चमका दिया। चार चौद लगा दिए, श्रीगदलालजी इस उक्ति पर लट्टू हो गए, आसन से उठकर नवनीतजी को छाती से लगा लिया।

इस प्रकार गोस्वामी श्रीबालकृष्णलालजी के साथ रहते हुए नवनीतजी की आयु २७ वर्ष को हो गई, फिर कभी मथुरा रहते, कभी गोस्वामीजी की मंडली के साथ यात्रा में भारत-भ्रमण करते रहे। एक बार गोस्वामीजी के साथ काशीजी गए हुए थे, उन्हीं दिनों वहाँ एक बड़ा कवि-समाज काशी-कवि-समाज की ओर से हुआ जिसमें दो दलों में प्रतियोगिता सी थी, पहला दल काशी-कवि-समाज का था जिसके प्रधान कवि बेनी कवि, रसाले, छर्बाले, वल्लभ, हनुमान, (लखनऊ के कायस्थ), नकछेदी तिवारी, लखीरामजी अयोध्यावाले, दूसरे दल में द्विज मन्नालालजी (हनुमान काशीवालों के शिष्य) शंकर (प्रब के) मार्कण्डेयलाल (चिरंजीवी) पुत्तनलाल (पटना-निवासी) इत्यादि थे, नवनीतजी एक दल में थे। इस प्रतियोगिता में स्वर्ण-पदक के साथ नवनीतजी को ‘कवांर’ की उपाधि मिली। इससे पहले रजत-पदक के साथ ‘कविरत्न’ की उपाधि आपको प्राप्त हो चुकी थी, इसी अवसर पर आपकी कवित्व शक्ति से प्रसन्न होकर काशी-नरेश महाराज ईश्वरीप्रसादसिंहजी ने गोस्वामीजी से माँगकर इन्हें तीन महीने अपने पास बड़े आदर-समान से रक्खा।

एक दिन काशी-नरेश ने नवनीतजी से पूछा कि क्या कारण है नये पुराने कवियों ने गोपियों की ओर से कुब्जा की तो बड़ी फ़ज़ीहत कराई है, तानों का तूमार बाँध दिया है—पर कुब्जा बेचारी की हिमायत किसी ने नहीं की, उसकी तरफ़ से उत्तर में गोपियों को कुछ नहीं सुनवाया? नवनीतजी ने उत्तर दिया कि महाराज! बात यह है “गोपियाँ हमारी इष्ट हैं—आराध्य हैं प्रेम का स्वरूप हैं, शृंगार-रस की पोषक हैं, उनकी निंदा हमसे नहीं हो सकती,—इस पर महाराज ने कहा यह उत्तर तो कुछ संतोषजनक नहीं हुआ, जब कवि लोग परमाराध्य भगवान् को भी अच्छा नहीं छोड़ते, भक्तों की ओर से उसे भी खरी-खोटी सुना डालते हैं और इसमें अनौचित्य नहीं समझा जाता, तो फिर कुब्जा से कुछ क्यों नहीं कहलवाया गया। क्या गोपियों के ताने सुन-सुन कर कुब्जा को जोश और तैश न आया होगा; वह चुप क्यों रही होगी? औचित्य तो यही चाहता है कि कुब्जा की ‘सफ़ाई’ भी सुनी जाय, न्याय का अनुरोध और इंसफ़ का तक्राज़ा है कि कोई कवि कुब्जा की वकालत में भी क़लम उठावे—”

महाराज का यह पुर इसरार इशारा पाकर बादिलेना-खास्ता नवनीतजी ने तीन दिन में “कुब्जा पचीसी” कहकर महाराज को सुनाई।

उस समय कुब्जा पक्षपाती महाराज को और गोपी-भक्त नवनीतजी को मालूम न था—कि अबसे बहुत पहले कुब्जा के पड़ोसी (मथुरा-निवासी) ग्वाल कवि हक्के-हमसायगी अदा कर गये हैं कुब्जा की ओर से गोपियों को वह चुना चुनी की सुना गये हैं कि सुनकर लखनऊवालिं भी शरमा जायें! ग्वाल कवि की कुब्जा की कटूकियाँ सुनकर गोपियाँ बेचारी कट गई होंगी, कुब्जा की फ़ित्तियों से झंपकर कह उठी होंगी—

“छोड़कर इस बेअदब को मुफ़्त में रसवा हुई।”

नवनीतजी ने अपनी (कुब्जापचीसी) के साथ ग्वाल कवि का “कुब्जाष्टक” भी पीछे से छपा दिया है। इस प्रसंग में ‘कुब्जापचीसी’ और ‘कुब्जाष्टक’ से दो-दो छंद उद्धृत करना अनुचित न होगा—

“गोबर की डलिया सिर ले कब गायन में हम जात ही रूँधन,
यों ‘नवनीत’ दुहावन के मिस द्वार किवार दिए कब मूंदन;

कौन दिना बन बीच कही हरि कामरी लाय बचाइयो बूँदन ,
ऊखव और कहा कहिए कब खोल दिए फरियान के फूँदन ।”
“कुंज के मंजु महारस रंग में भ्रंग उमंग भरे रससामी ,
त्यों ‘नवनीत जू’ गोपिन काँ अभिमान लख्यो हरि अंतरयामी ;
छोड़ गए बन में बहुकाय के आय के आप बने सुखधामी ,
कौन सो दोष इनारो रखो उन नाइक मोहि दर्ई बदनामी ।”

कुञ्जापर्वासी

“परपति केलि गोपि-गोपि सदा करती ही ,
यातें ठीक गोपिका हें नाम गुन गैबे काँ ;
चंदन चढ़ायो मैं तु सो जहान जोवत है ,
उन मेढ्रा कूब दियो रूप प्रभा पैबे काँ ।
‘बाल कवि’ मैं हूँ कियो तन मन अरपन ,
राख्यो पतिव्रत जन सुजस बदेबे काँ ;
कियो पति मैने ब्रजराज-राज मारग में ,
ढंका बज्याँ मथुरा में मेरे घर ऐबे काँ ।”
“गोपी मनलोपी की सुनी मैं बात कहन पै ,
मोकाँ तो कृजातनी कभीनी कहि बोलीं वे ;
आपने न आँगुन गिनत परपति पागी ,
ऐसी बेशरम करे मोदी सों ठठोली वे ।
‘बालकवि’ छिप-छिप आँधियारी राजन में ,
सोए पति त्यागि के किवारें भूँदि खोलीं वे :
बनन में बागन में यमुना किनारन में ,
खेतन खरान में खराब होत डोलीं वे ।”
(कुञ्जाएक)

विवाह और संतान

इस प्रकार अनेक दरबारों और देशों की सैर करते, घूमते फिरते, जब आप की आयु चालीस से ऊपर हो गई, तो मथुरा में आकर गोस्वामीजी से कहा महाराज ! अब छुट्टी मिले, मैं अब घूमना नहीं चाहता, यहीं रहूँगा”, गोस्वामीजी बोले कि मथुरा में रहो, तो विवाह करके—गृहस्थ बनकर रहो, नवनीतजी ने निवेदन किया कि विवाह-समस्या की पूर्ति मेरे बस की नहीं, शब्दों की कमी नहीं, पर अर्थ का अभाव है । एक तो मैं कुरूप, दूसरे निर्धन, तीसरे ४६ वर्ष की अवस्था, इस अवस्था में कौन मुझे कन्या देगा ! बूढ़े के विवाह पर यह फट्नी आपने सुनी ही होगी—

“बूढ़े व्याह किए जो फँस्यो ,
वाने लँस्यो वाने हँस्यो ;

वाको हँसियो वाय न सहाय ,
थो-थो फटके उड़-उड़ जाय ।”

इस पर मथुरावाले गोस्वामी गोपाललालजी ने कहा—“हम तुम्हें बचपन से जानते हैं, तुम सदाचारी ब्रह्मचारी हो, तुम्हारे संतान अवश्य होगी । तुम्हें विवाह करना पड़ेगा । हम सब ठीक किए देते हैं—” आश्विर गोस्वामीजी के उद्योग से आपका विवाह एक अच्छी जगह हो गया, द्वारकाधीश और रंगजी के मंदिरवाले सेठ लक्ष्मनदासजी ने और काँकरौलीवाले गोस्वामीजी ने यथेष्ट सहायता देकर धूम-धाम से विवाह करा दिया, यही नहीं, गोस्वामी श्रीबालकृष्णलालजी काकरीली-वालों ने प्रविज्ञापूर्वक आरवासन दिया कि हम तुम्हें जन्म-भर निबाहते रहेंगे, जब तक गोस्वामीजी धरा-धाम पर विराजमान रहे, नवनीतजी को बराबर सहायता देते रहे, उनके गोलोकवास के अनंतर उनकी श्रीमती बहूजी और सुपुत्र गोस्वामी श्रीब्रजभूषणलालजी तथा गोस्वामी श्रीविठ्ठलनाथजी ने भी सहायता जारी रखी, और अबतक ‘अंगीकृतं सुकृतिनः परिपालयन्ति’ का पालन कर रहे हैं ।

विवाह करके नवनीतजी ने बाहर जाना बिल्कुल बंद कर दिया, घर पर ही रहने लगे । इस विवाह से आपके सात संतान हुईं, ६ पुत्रियाँ और एक पुत्र । जिनमें पुत्र और दो पुत्रियाँ वर्तमान हैं, पुत्र का नाम गोविंद है, सुंदर सुशील, चतुर और होनहार है, संस्कृत पढ़ता है, कविता भी करता है, सोलहवें वर्ष में है । परमात्मा चिरायु करे ।

ग्रंथ—

आपके रचित ११ ग्रंथ हैं, जिनमें कुछ मुद्रित, कुछ लिखित, कुछ प्राप्य और कुछ अप्राप्य हैं ।

(१) श्यामांगावयवभूषण—श्रीराधाजी का नख-शिख, मुद्रित, अब अप्राप्य ।

(२) नवीनोत्सव-संग्रह—ठाकुरजी के होलिकोत्सव का वर्णन, (मुद्रित)

(३) कुञ्जा-पर्वासी, जिसकी चर्चा ऊपर हाँचुकी है ।

(४) गोपी प्रेम-पियूष-प्रवाह (संग्रह) मुद्रित,

(५) रहिमन-शतक पर कुंडलियाँ (मुद्रित)

(६) मूर्ख शतक, सौ दोहे, (मुद्रित)

(७) प्रेमरत्न (फुटकर) अप्रकाशित

- (८) प्रेमपचीसी ,,
 (९) स्नेहशतक ,,
 (१०) वैष्णवधर्म (गद्य) गोस्वामी श्रीमधुसूदना-
 चार्य के स्मार्तधर्म का खण्डन, (प्रकाशित)
 (११) प्रश्नोत्तर (१६ मात्रा के छंदों का निरूपण)
 दो पक्षों का टेकट (मुद्रित)
 इनके अतिरिक्त १००० के करीब फुटकर पद्य हैं,
 काव्यप्रकाश के कुछ अंश का अनुवाद भी आपने किया था ।

शिष्य—

आपके बहुत से शिष्य हैं, जिनमें कई अच्छे
 कवि हैं ।

- (१) पं० चतुर्भुज पाठक चतुर्वेदी
 (२) पं० भोलानाथ भंडारी, सनाथ (आप द्वारका-
 क्षीश के मंदिर में खासा भंडार के भंडारी हैं)
 (३) पुरुषोत्तमदासजी अग्रवाल,
 (४) कृष्णलालजी वैष्णव, 'शतरंज-मार्तंड'
 (५) गोपीनाथ—(नवनीतजी के मित्र बनकलजी
 के पुत्र)
 (६) गोविंद चतुर्वेदी (नवनीतजी के सुपुत्र)

ये सबही सज्जन कविता के मार्मिक प्रेमी हैं, अच्छे
 कवि हैं । इनमें श्रीयुक्त कृष्णलालजी बड़े ही ताधुस्व-
 भाव गुणी पुरुष हैं, बड़े अच्छे कवि हैं । प्राचीन कविता
 आपको बहुत याद है, शतरंज के अद्वितीय खिलाड़ी हैं
 इस विद्या के कारण बड़े-बड़े राजदरबारों में आपकी
 पहुँच है, शतरंज की बाज़ी में अनेक विजयी विदेशी
 शास्त्रियों को आपने मात दी है । कुछ दिनों से बाहर
 आना-जाना आपने बंद कर दिया है, भगवद्भजन में और
 कविजी के सत्संग में ही इस समय आप समय का
 सदुपयोग कर रहे हैं ।

जो साहित्य-प्रेमी सज्जन मथुरा की यात्रा करें वह
 कविरत्नजी और उनके शिष्य-समुदाय से भी मिलें और
 ब्रज-माधुरी का पान करें । ब्रज के अनेक विस्मृत
 सुकवियों के सुभाषित सुनने की मिलेंगे ।

• यथा—उरदाम चौबे, दत्त कवि चौबे, नवान सनाथ,
 बात पाठक, खड्ग कवि, लोकनाथजी चौबे इत्यादि । मथुरा,
 वृंदावनके इन कवियों की बहुत-सी कविताएँ नवनीतजी और उनके
 शिष्यों से प्राप्त हो सकती हैं, यदि ऐसा संग्रह हो जाय तो ब्रज-
 भाषा-साहित्य के अनेक लुप्त रत्न प्रकाश में आ जायें । लेखक—

नवनीतजी की रचना पर विस्तृत विचार तो किसी
 दूसरे ही लेख में हो सकेगा, यहाँ कुछ फुटकर पद्य
 उद्धृत करके बस करता हूँ ।

प्रेम के चरने का रूपक—कवित

“ताक तन तूल तोल चाह चरखा में कात,
 बाद के बिनाला प्रेम पीनी कर बेह की ।
 ‘नवनीत’ प्यारे पीत पट के बुनाव काज,
 कुररी उतांग सूत सरग अबेह की ।
 पर गई लगन अन्तरी गुर गाँठ जाँमे,
 छूटत न कैसेह सनेह मद मेह की ।
 सुरभ न जान पैं न छोड़े काँट रंमम ज्यों,
 सुरभ न जान हाय उरभन नेह की ॥”

रसिक भिलारी

“प्रेत प्रण प्राग नैठि विषय विवेना न्हाय,
 पाय पद पूरन प्रवान ताहि पे धरी ।
 ‘नवनीत’ साथे सब साधन सनेह जोग,
 जगत जमाय प्रान पान धारना धरी ।
 आयो बचि बिकल बियोग का तपन तापि,
 नाम जप तेरो तान विपन सब ठरी ।
 रंगिक भिलारी एक द्वार पे टङ्गी हो आई,
 रूप रस माधुरी की मँगन मधुकरी ॥”

शिकारी नृप-शान

“प्रातहि ते भानु बहुपिया को स्वांग धरे,
 बादर काँ गदरी सा ओढ़ि के लम्बाना है ।
 ‘नवनीत’ प्यारे पान आवत बरक सना,
 कपत करेजा मन धीर ना धरानो है ।
 विपिन बंदूक तान पवमर गोलो गेर,
 बिकल बियोगिन को करत निसानो है ।
 भीत करि डार सब भूतल के जीव जंतु,
 जात जंतु पाँचो नृप भीत मरसानो है ॥”

शिशिर

“मारन तुसार वर वीरुध मरोजन कों,
 बड़ी भई रैन दिन लघुता में दर से ।
 ‘नवनीत’ प्यारे बारि लगत बरक जैयो,
 सारे होत वसन दमन होठ पर से ।
 कपत करेजा रंजा ओढ़ि पसमाना तोह,
 छाड़िबो कठिन सज प्यारी सुष सर से ।
 और की कहा है अब आगइ बिपी-सी जाय,
 शिशिर मे होत सविता हू सोतकर से ॥”

ऋतुराज

“खेत सरसों के हैं कि खिरकी हरद मानी,
उलहे प्रवाल लाल कुंकुम उड़ायो है ;
कमल पराग पीरे अछित अनंद भरे,
केसू कचनार पुंन पुहप सुहायो है ।
गावें भाँड हाँजरा सुकोकिल सधुप गुंज,
राजत रसाल मंजरीन सरसायो है ;
चटक गुलाबन की विपिन पड़त वेद,
आज ऋतुराज जन्मदिन को नधायो है ॥”
“करत करेजे टुक टुक टुक कोकिल ये,
टुक टुक करत रसाल ये निहारे तैं ;
‘नवनीत’ सरसों सरस फूल फूल रहीं,
केसू कचनार काम पंच सर जारे तैं ।
पीन करै गौन भौन सरस सुगंध लैके,
अंग अंग आतप ज्यों लागत सवारे तैं ;
एक तो बिकल बनमाली के बिरह दूजे,
कैसे के बचेगा या वसंत नज मारे तैं ॥”
मेघ मतंग
“छूटि चले मानो सुरराज की समाजन तैं,
कदली-वियोगिन के दल दलि डारे हैं ;
मानत न संक ‘नवनीत’ थान-अंकुस की,
सरम-जँजीरन के टुक करि डारे हैं ।
भूमि भरहात काम कजल पहार कैसे,
बरसे निचित्र बारि मद के पनारे हैं ;
अंग अंग ऐंडन उमंग रस रंग भरे,
मेघ मन मथ के मतंग मतवारे हैं ॥”
(शेष फिर कभी)
पद्मसिंह शर्मा

कुरुक्षेत्र

(महाकाव्य)

(१)

जीवन की जर्जर झोली में ,
सुंदर बिल्वपत्र भरकर ;
मैं दरिद्र कवि फिर आया हूँ ,
विश्वकोष के रट अक्षर ।
कुचल गया है ‘द्वेष’ दुष्ट-सा ,
यह सुकमाग वदन, यौवन ;

हे भुजंगधर ! उग्र रूप धर ,
करो प्रलय, तांडव नर्तन ।

(२)

मुझे अभय दो, और मुझे दो ,
सुख, माधुर्य धैर्य सुंदर ;
रक्षा करो अकाल मृत्यु से ,
हे मृत्युंजय, शिव, शंकर !
मुझे शक्ति दो फिर प्रलयकर !
अपना छोड़ प्रलय का राग ;
द्वेष-देश की शीघ्र उड़ा दूँ ,
फैली रह रंग की आग ।

(३)

दो अजय साहस मानस में ,
वाणी में मृदु-स्वर-सुंदर ;
पीने को ‘विजया’ थोड़ी-सी ,
सोने को निज बाघंबर ।
फिर त्रिशूल दो हे त्रिशूलधर !
कर दूँ अहंकार का नाश ;
फँसा दूँ तब कृपाकोर से ,
दुनिया में यश-चंद्र-प्रकाश ।

(४)

मुझे शक्ति दो, विश्वरूप धर ,
मैं उदार बालक सुकुमार ;
मा-हिंदी की स्नेह-गोद में ,
खेलेँ, सुख से करूँ विहार ।
सदा मुमन के सिंहासन पर ,
बादशाह-सा मैं सुंदर ;
रचा करूँ नित काव्य-कहानी ,
छोड़ व्यर्थ का आडंबर ।

(५)

बनकर विमल-कमल खिल जाऊँ ,
मान-सरोवर में सानंद ;
तन्मय होकर भ्रमर सरिता ,
रहूँ उड़ाता मनहर छंद ।
चरण-शरण में मुझे खींच लो ,
हृष्टदेव ! शंकर ! भगवान !
दिव्य-दृष्टि दो और मुझे दो ,
इस दुनिया में गोरवदान ।

(६)

मेरे पाप-शृंग पर झर-झर ,
बरसा दो गंगा की धार ;
आज तुम्हारे आसन पर मैं ,
पड़ा लोटता हूँ सुकुमार ।
मुझे शक्ति दो, निज भाषा का ,
सुख से करूँ अमर अभिषेक ;
मुझे शक्ति दो, काव्य-स्रोत की ,
सुंदर नदी बहाऊँ एक ।

(७)

मुझे शक्ति दो हे गंगाधर ,
हे काल, भैरव, हे रुद्र !
मैं, अंधी अज्ञान लहर का ,
शीघ्र सोख लूँ पाप-समुद्र ।
अपनी महामधुर डमरू ध्वनि ,
मुझे शीघ्र कर दो तुम दान ;
मैं हूँ एक भक्त कवि सुंदर ,
सरल हृदय, सेवक, अज्ञान ।

(८)

इसी स्वर्ग-कैलास-भूमि पर ,
डमरू नित्य बजाऊँगा ;
मुझे गीत जो सिखलाओगे ,
वही गीत मैं गाऊँगा ।
नहीं किसी की कभी सुनूँगा ,
यही प्रतिज्ञा है, क्या डर ?
चरण-शरण में लोट रहा हूँ ,
हे मृत्युंजय, शिव, शंकर !!!

पाप-कहानी

(१)

दुर्योधन की पाप-कामना से इठलाता दुःशासन ,
कृष्ण के मानस-प्रदेश पर करता हुआ कुटिल शासन ;
लाकर पटका सभा-भूमि में, फैला प्रलयकर आवेश ,
बिखर गए, कंपित वसुधा पर कृष्ण के अति सुंदर केश ।

(२)

बहता था ललाट से शोणित, प्राण कर रहे थे क्रंदन ,
काँप रहा था थर-थर-थर-थर, धूलि धूसरित सुंदर तन ;
देख दुर्दशा पांचाली की, मची प्राणियों में हल-चल ,
घिरा अचानक अंधकार, पर, हँसा खूब दुर्योधन खल ।

(३)

जिसकी इस उन्माद हँसी में यही एक थी स्वर-रस-धार ,
'यह त्रिलोक सुंदरी विश्व के शृंगारों की दिव्य सँवार ;
कितना बड़ा भाग्यशाली हूँ इस दुनिया में अजर-अमर ,
सुंदरियों के वशीकरण का मंत्र जानता मैं सुंदर ।'

(४)

तुर्जनता से बंद हो गए सुजन-वृंद के नेह-नयन ,
मानो विकल प्राण में करते शत सहस्र वृश्चिक दर्शन ,
कहीं हर्ष था वेषु बजाता, कहीं उमड़ता था उन्माद ,
कहीं विषाद खड़ा रोता था, कहीं बरसता आशिर्वाद ।

(५)

सूख गए कितने ही सुंदर, हृद-सर के आनंद नलिन ,
तेजस्वी दृढ़ धीर वीर नर महारथी हो रहे मलिन ;
पुतली तुल्य मोन बैठे थे भीमादिक कर हृदय विदीर्ण ,
किंतु रोप ज्वाला से जलकर कहने लगे विकर्ण प्रवर्ण ।

(६)

'सावधान ! ओ खल दुःशासन ! अबला के प्रति अपाचार !
कितने दिन तक रह सका है सोने का सुंदर संसार ?
डूब रहा है पाप-सिंधु में विद्रोही-सा जो अज्ञान ,
मिल जायेगा मलिन धूलि में एक दिवस अभिनय-अभिमान ।

(७)

मुक्त केश हैं, रक्त विलोचन, और दुःख से जिह्वा मॉन ,
सतियों के सुहाग को छूकर बचा विश्व में पापी कौन ?
आया था मैं अमृत-सिंधु में धोने पाप-ताप-अपमान ,
किंतु सुधा की लहरों में ही मैंने पाया गरल महान ।

(८)

घिरी मृगी है वनसिंहों से छूट रहा है धैर्य अनंत ,
अरे कुटिल नट ! झटपट कर दे पापपूर्ण नाटक का अंत ;
फैला दे न पवित्र राज्य में ओ अपवित्र ! कपट आतंक ,
अपनी कीर्ति-चंद्रिमा में तू लगाने दे न प्रचंड कलंक ।

(९)

सती शिरोमणि मा है जग की क्या न जानता इसे प्रमत्त ?
तानेक ठहर जा, कर्ण पात कर, इधर देख ओ खल उन्मत्त !
इस सुंदरी सोहागिन पर जो करता है तू अन्याचार ,
मेरा रोम-रोम जल-जल कर तुझे दे रहा है धिक्कार ।

(१०)

सुनते ही विकर्ण की बातें सारी सभा रह गयी मोन ,
किंतु कर्ण ने कहा क्रोध से—'अरे पाप, खल तू है कौन ?

क्या तूने देखा, क्या समझा, तू है मंद बुद्धि अज्ञान ;
क्या पहिचान सका न सभा की व्यंग्य भरी अविदित मुसुकान ?

(११)

‘तू लज्जा की छुई मुई कह जिसे रहा है व्यर्थ पुकार,
वह है एक वारबनिता-सी इसे देख तू आँख पसार ;
हार गये हैं इसे जुये में भीमादिक, क्या है अब तत्त्व,
बड़ा खेद होता है तेरे जीवन का अवलोक जड़त्व ।’

(१२)

‘शीघ्र छोड़ दे देव-सभा यह, वन में लेकर तीर-कमान,
बाल-वृन्द में जाकर सुख से लगा किसी पर तीक्ष्ण निशान ;
यदि यह हो न सके तुझसे तो बैठ किसी वन में थककर,
या सो रह तू वृद्ध-फूल-सा किसी धूलि में मुख ढक कर ।’

(१३)

‘क्या प्रकाश के सन्मुख अंधा तम फैला सका है जाल ?
देख चुका मैं सब पागलपन, सावधान ! अब बजा न गाल ;
हृदय-देश का उठा बवंडर, यह है प्रलयंकर तूफान,
कौन रोक सकता है इसको, कौन विश्व में है बलवान ?’

(१४)

‘इन सबका व्यर्थ ही निश्चित है’ इसी चिंतना में मुख मोड़,
महावीर सज्जन विकर्ण ने दिया सभा-गृह भटपट छोड़ ;
हाहाकार स्वरां में केवल एक रह गयी शेष लहर,
जिसकी प्रलयपूर्ण गर्जन से काँप रहे थे सब थर-थर,

(१५)

किन्तु नीच दुर्योधन के मृदु-अधर-पल्लवों की मुसुकान,
अट्टहास से लगी छेड़ने शून्य सभा में यह गुरु तान ;
‘कृष्णा के इन कमल-दृगों से भरता है जो मधु सुंदर,
पी लेने दो मुझे प्राण भर, मैं हूँ एक मत्त मधुकर ।’

(१६)

‘महामानिनी के चरणों की रौंदी हुई धरा की भूल,
क्षण में फूल खिला देती है इसमें तनिक नहीं है भूल ;
चुपके ही चुपके करता हूँ मैं आकर्षण, आलिंगन,
इसे नग्न कर इस जंघा पर शीघ्र बिठाओ दुःशासन !’

(१७)

सुन न सके निज कर्ण कुहर से क्रोधी बीर भीम यह राग,
जलने लगी चिता-सी धक्-धक् उनके रोम-रोम में आग ;
जिसकी प्रलयंकर लपटों में जलने लगे युधिष्ठिर आप,
किंतु न्याय था यही सिखाता यहाँ बोलनाही है पाप ।

(१८)

अतः धधकते हुए दृगों से एक गुप्त, दृढ़ इंगित कर,
समझाया,—इस प्रबल क्रोध का है न कदापि अभी अवसर ;
इधर शान्त शासन छूँछा था, किंतु उधर था यह प्रण-धन,
‘इसे नग्न कर इस जंघा पर शीघ्र बिठाओ दुःशासन ।’

(१९)

बजती थी उन्माद-हृदय में यही एक रागिनी विकल,
फूल रहे थे पाप-कुंज में फूल-सरीखे खल दल-बल ;
किंतु सुजन की सजल-कल्पना आँखों में आँसू भर कर,
रोती थी दुखिनी-विधवा-सी हृदय समाधि बना क्षण भर ।

(२०)

इधर कुटिल दुःशासन भटपट यौवन का समेट कर जोर,
भपट, दैत्य-सा लगा खींचने पांचाली का अंचल छोर ;
दुर्दिन में सुंदर सुमेरु भी हो जाते हैं लघु-रज-कण,
नील-नागन में छिप जाते हैं सुद्र-तारिका-से गुरु गण ।

(२१)

बहती थी द्रौपदी दृगों से विकल तप्त आँसू की धार ;
जिसकी बूँदों से होता था एक महासागर तैयार ;
ओफ़ ! प्रखर शत धाराओं में बही जा रही थी यह नाव ;
फैल-फैल कर डूब रहे थे जिसमें पांचाली के भाव—

(२२)

‘दाँड़ो, यहाँ न कोई रक्तक, भक्तक है पापिष्ठ प्रदेश ;
भक्ता का भकोर है भीषण, गर्जन-तर्जन ही अवशेष ।
डूब गयी जो कहीं हमारी लाजमयी नौका जर्जर ;
तो संसार रहेगा कैसे मायामय बनकर, दुखहर !!’

(२३)

‘बेसुध है साहाय की संध्या, चमको शीघ्र सुधाधर तुम !
क्या इस सूखी फुलवारी में खिलो न गे कुसुमाकर ! तुम ?
सूख रही है इस जीवन की आशा की लतिका सुकुमार ;
क्या न श्यामघन ! बरसाओगे तुम इस पर करुणा की धार ?’

(२४)

‘अंधकार के अतल गर्भ में सिसक रही सेविका सरल ;
क्या न आज सान्त्वना-सूर्य तुम चमकाओगे, दुर्बल-बल !
विश्व-रूप में देख रही हूँ नाथ ! तुम्हारी ज्योति अखंड ;
हृदय-मूर्ति कैसे सह लेगी दुर्जन का अन्याय प्रचंड ?’

(२५)

‘शिलाखंड हा ! बरस रहे हैं आशा की नव लतिका पर ;
बरस पड़ी सूखी खेती में श्याम सुधाधर भर-भर-भर ।

रोती आँखें देख रही हैं कालरूप में कौरव-दल ;
छली गयी हूँ मैं 'पांडव' से, पर न करो तुम मुझसे छल ।'

(२६)

'अभागिनी का सुन न सके जो तनिक भूल कर गीतांतक ;
तो कृष्णा के जीवन में ही कृष्ण ! लगेगा तुम्हें कलंक ।
लजा में ही मृत्यु बसी है, सुनो सुनो यह करुण पुकार ;
तांडव नृत्य 'न्याय' करता है, श्रोत !—भयंकर-अत्याचार !!'

(२७)

नतमस्तक सब लोग खड़े थे, उधर द्रौपदी की ध्वनि, आह !
पगली बनकर टहल रही थी त्रिभुवन बीच कराह-कराह ।
काँप रही थी वसुंधरा औ, शक्ति ले रही थी करवट ;
कृष्णा के कोमल शरीर से बिंचता था पीतांबर-पट !!

(२८)

पर, नटनागर करुण-कुंज में वेश बजाते थे चंचल ;
आशा की कालिंदी-तट पर छलक रहा था रस छल-छल ।
हटा आचरण अधकार का, फैली एक ज्योति उस छल ;
भक्ति-विनय से प्रकट हो गये वसन-रूप में नारायण ।

(२९)

फटे और मैले आँचल से, दुःशासन कर से, सुंदर—
रंग-रंग के नील, गुलाबी, लोहित, पिंगल-पीतांबर—
होने लगे ढेर पर्वत-से, देख पड़ा वह दृश्य विचित्र ;
जिससे हम असमर्थ बने हैं यहाँ खींचने में लघु चित्र ।

(३०)

अति विचित्र जीवन उलझन में फँस गया फिर कौतूहल ;
होने लगा क्षीण क्षण-क्षण में दुःशासन का भीषण बल ।
जीवन में गुरु-पाप-गरल पी, कौन न आया पतन समीप ?
लोहित 'लौ' से भला जला है कितने दिन तक पाप-प्रदीप ?

(३१)

होकर ज्ञांत-नार की शव-सा, गिरा मूर्च्छित दुःशासन ;
चकित रह गये सभी सभासद, यह किसका प्रचंड शासन ?
खेल रहा 'आश्चर्य' हर तरफ, शांति-हिंडोले में झुक, झूल ;
बरस रहे थे नभमंडल से, इधर द्रौपदी पर मृदु फूल !!

(अस्मास)

“गुलाब”

रायबहादुर गौरीशंकरजी ओझा के आक्षेपों का उत्तर

वर्ष मास की माधुरी के पृ १०५ से ११३ तक 'राजपूताने के इतिहास' को भ्रष्ट करने का प्रयत्न शीर्षक देकर श्रेष्ठ पं० गौरीशंकरजी ओझा ने एक लेख लिखा है। इसमें हमारे ज्येष्ठ मास की माधुरी में छपे 'राजपूताने का इतिहास और मारवाड़ के राठोड़ नरेश' नामक लेख के उत्तर देने का प्रयास करने के साथ ही साथ हम पर छोटें भी फेंके गए हैं। परन्तु इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि हम बराबर देख रहे हैं कि राजकीय सेवा में हमारे पद, मान और बतन की वृद्धि से और साथ ही हमारे 'भारत के प्राचीन राजवंश' नामक इतिहास के प्रकाशन से कुछ लोग चंचल हो उठे हैं और साथ ही जोधपुर, बीकानेर और हूंदर के नरेशों तथा नारार-प्रचारिणी सभा, काशी द्वारा उक्त इतिहास के पुरस्कृत होने से तो उनके चित्त में भीषण ज्वालामुखी ही भड़क उठा है। जब इसकी उष्णता बहुत बढ़ गई, तब वि० सं० १९८२ के कार्तिक मास में इसने श्रीयुत डा० अबालालजी की आद में माधुरी में 'एक ऐतिहासिक भूल' के रूप में और १६ मई १९२६ के तरुणराजस्थान में श्रीयुत एस. एस. गुप्त की आद में 'राठोड़ों का इतिहास' के रूप में अपनी भयङ्करता प्रकट की थी। इसके लिये वि० सं० १९८३ के वैशाख की माधुरी में 'एक ऐतिहासिक भूल सम्बन्धी अमनिवारण' के रूप में और ६ या ७ जून १९२६ के तरुण में 'राठोड़ों के इतिहास का उत्तर' के रूप में पूरा-पूरा शान्ति-पाठ किया गया था। परन्तु तरुण के ६ जून के उसी अङ्क में यह फिर से संपादकजी की आद में भी भड़क उठा था। इस पर लाचार अगस्त १९२६ की सरस्वती में इसका भी शान्ति-पाठ करना पड़ा। इसके बाद इसने इधर-उधर से भड़कना छोड़ उसी पूर्व मार्ग का अनुसरण किया।

अभी अक्टोबर १९२६ में श्रीमान् जोधपुर-नरेश ने इतिहास-कार्यालय आदि कुछ महकमे हमें सौंप दिये थे। इस पर तत्क्षण में फिर उबाल आ गया, परंतु 'नर चिन्ती होवे नहीं, हर चिन्ती सो होय' कहावत के अनुसार इस बार भी विपक्षियों को ही नीचा देखना पड़ा। इसका खुलासा हाल चित्रमय जगत् के दिसंबर १९२६ के अंक में 'हिंदी-संसार की दशा का दिग्दर्शन' शीर्षक में प्रकाशित हो चुका है।

इसके अलावा ओझाजी की तरफ से समय-समय पर हम पर और भी अनेक नीच और घृणित आक्रमण किए जा चुके हैं, परंतु—

जाकां राखे सादया मार सके ना कोय;

वाल न बाँका कर सके जां जग बरी होय।

यहाँ तक तो 'एकाक्षरप्रदातारं यो गुरुं' के अनुसार हम केवल आभार-ज्ञा ही करते रहे। परंतु अन्त में लाचार होकर हमें भी गत उद्येष्ट मास की माधुरी में 'राजपूताने का इतिहास और मारवाड़ के राठोड़ नरेश' शीर्षक देकर नम्र भाषा में कुछ प्रश्न उपस्थित करने पड़े। इसमें विपक्षियों के लेखों के समान व्यक्तिगत आक्षेप न होकर ऐतिहासिक घटनाओं पर ही विचार किया गया था। परंतु इसके उत्तर में जिस भाषा का प्रयोग कर आवाण की माधुरी में श्रीमान् ओझाजी ने अपनी मानसिक दुर्बलता का प्रदर्शन किया है वह पाठक हमारे पूर्वपक्ष और श्रीमान् के उत्तरपक्ष को सामने रखकर जान सकते हैं। अस्तु, अब हम आगे 'कण्टकैर्नैव कण्टकम्' न्याय से आपके 'राजपूताने के इतिहास को भ्रष्ट करने का प्रयत्न' नामक लेख की उक्तियों और युक्तियों पर विचार करते हैं:—

पहले इस लेख के शीर्षक पर ही विचार करना उचित होगा। एक समय ऐसा था जब स्वयं श्रद्धेय ओझाजी उदयपुर-नरेश से अप्रसन्न थे और आपही ने उदयपुर में नौकरी करते हुए मेवाड़-नरेशों को नागर ब्राह्मण प्रकट करनेवाले जिन प्रमाणों का संग्रह किया था, अजमेर आने पर उनको मि०डी० आर० भागद्वारकर को देकर उन्हें उक्त विषय पर (शायद) इन्डियन ऐजिटकेरी में लेख लिखने को प्रेरित किया था। तथा उसका हिंदी-अनुवाद स्वर्गवासी श्रीयुक्त चन्द्रधरशर्मा गुलेरी के नाम से सरस्वती में प्रकाशित करवाया था। परंतु इस समय भेंट-

पूजा प्राप्त हो जाने के कारण श्रीयुक्त भागद्वारकर को डाँट फटकार बताई जाती है। आपकी युक्तियों में कितना बल है यह राजपूताने के इतिहास से ज्ञान हो सकता है।

इसी प्रकार एक समय था जब स्वर्गवासी कविराजा मुरारिदानजी और मुंशी देवीप्रसादजी की सिकारिश से आपको राष्ट्रकों के कुछ लेखों का संग्रह और संक्षिप्त नोट लिखकर लाने पर जोधपुर-राज्य से १००० रुपए मिले थे। उक्त नोट में आपने राठोड़ों और गाहड़वालों को एक लिखा था। परंतु अब यहाँ से कुछ प्राप्ति की आशा न देख उक्त राजवंश पर भीषण हुंकार किया जा रहा है।

आप अपने राजपूताने के इतिहास को कहाँ तक आय का द्वार बना रहे हैं। यह राजस्थान सन्निय-महासभा अजमेर के मुखपत्र सन्निय की १० फरवरी सन् १९२७ की संख्या के पृ० ६ से १५ तक के संपादकीय लेख की नीचे उद्धृत की गई पंक्तियों से प्रकट हो जायगा—

"ओझाजी ने यह प्ररमाया है कि रावणा, चेला, गोला, इत्यादि राजपूत ही हैं। जिनकी समय-समय पर जगौर चली गई हैं वह सेवामृत्ति का कार्य करने लगे हैं। परंतु उन्होंने यह नहीं बतलाया कि दुरोगा लोग, जिनकी उत्पत्ति और ही है, वे कहाँ गये। बड़े अफसोस की बात है कि श्रीमान् ओझाजी राजपूताने में रहते हुए भी या तो असली बात को छिपाते हैं, या उनको यह बात मालूम नहीं है। अगर ऐसी मोटी बात उनको मालूम नहीं है, तो जो राजपूताने का इतिहास उन्होंने बनाया है उसमें उन्होंने न जाने किस तरह से नई सृष्टि रची होगी।"

अब पाठक विचारें कि लोभवश राजपूताने के इतिहास को कौन भ्रष्ट कर रहा है। तैर; अब आगे की बातों पर विचार किया जाता है। श्रीमान् ओझाजी में लेख के प्रारम्भ में इधर-उधर की बातों के बाद पृ १०७ के पहले कालम में लिखा है:—

(१) बड़वों की सी से अधिक ख्यातों की हमने प्राचीन शोध की कसौटी पर जाँच की तो पंद्रहवीं शताब्दी तक के नाम, संवत् आदि अधिकतर कृत्रिम ही नज़र आए।

(२) अपने स्वामियों की ख्याति करने की दृष्टि से लिखी जाने के कारण भाटों की पुस्तकें राजपूताने में 'ख्यातें' कहलाती हैं ।”

वास्तव में आपका लिखना बहुत कुछ ठीक है । परंतु जहाँ-जहाँ लेखादिकों में भी पुरानी वंशावलियाँ उद्धृत करनी होती हैं वहाँ-वहाँ पुराणों, प्राचीन काव्यों या ख्यातों का ही आधार लेना पड़ता है । अतः यह पहला दोष शिला-लेखों में भी पाया जाता है । उदाहरणार्थ राजपूताने के इतिहास के पृ० ३१८—३१९ पर की भिन्न-भिन्न लेखों के आधार पर दी हुई उदयपुर-नरेशों की वंशावली ही उद्धृत की जा सकती है । इसमें वि० सं० १०३४ के लेख में तो बापा रावल का पता तक नहीं है । परंतु वि० सं० १३३१ से १४९६ तक के लेखों में बप्प को गुहिल का पिता और वि० सं० १५१७ के लेख में बप्प को गुहिल का चौथा वंशज लिखा है ।

इसी प्रकार दूसरा दोष भी बहुधा इनमें मिलता है । कभी-कभी इनके लिखनेवाले अपने बप्प जैसे नरेश के लिये भी “चतुर्दधिमहीवेदिनिलिस्यूपो” विशेषण का प्रयोग कर देते हैं । इसके अलावा ओझाजी के राजपूताने के इतिहास के पृ० ५८५ में के वि० सं० १४८५ और १५४५ के लेख भी इस विषय में उद्धृत किए जा सकते हैं । उनमें महाराणा मोकल का फ़ारोज़ को हराना लिखा है । परंतु फ़ारसी तवारीखों में इससे बिलकुल उलटी ही बात मिलती है । ओझाजी के लेखानुसार यदि फ़ारसी तवारीखें विश्वास-योग्य नहीं हैं तो राजाश्रय से जीविकोपार्जन करनेवाला लेख का लेखक भी तो दूध का धोया नहीं समझा जा सकता ।

पाठक ज़रा उन ग्रंथों की सूची को और उनके आगे दी हुई ओझाजी की सम्मति को भी देख लीजिए—

ग्रंथों के नाम

- १ एचिसन की कलेक्शन ऑफ़ ट्रीटीज़, एंग्लोमैट्स एंड सनदज़, भाग ३
- २ ज़ेसी० ब्रुक कृत हिस्ट्री ऑफ़ मेवार
- ३ ए पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ़ दि स्टेट ऑफ़ जयपुर
- ४ जनरल शावर्स की ए मिसिंग चैप्टर ऑफ़ दि इंडियन म्युटिनी
- ५ जे० पी० स्टेटन कृत चित्तौर एंड दि मेवार क्रैमिली

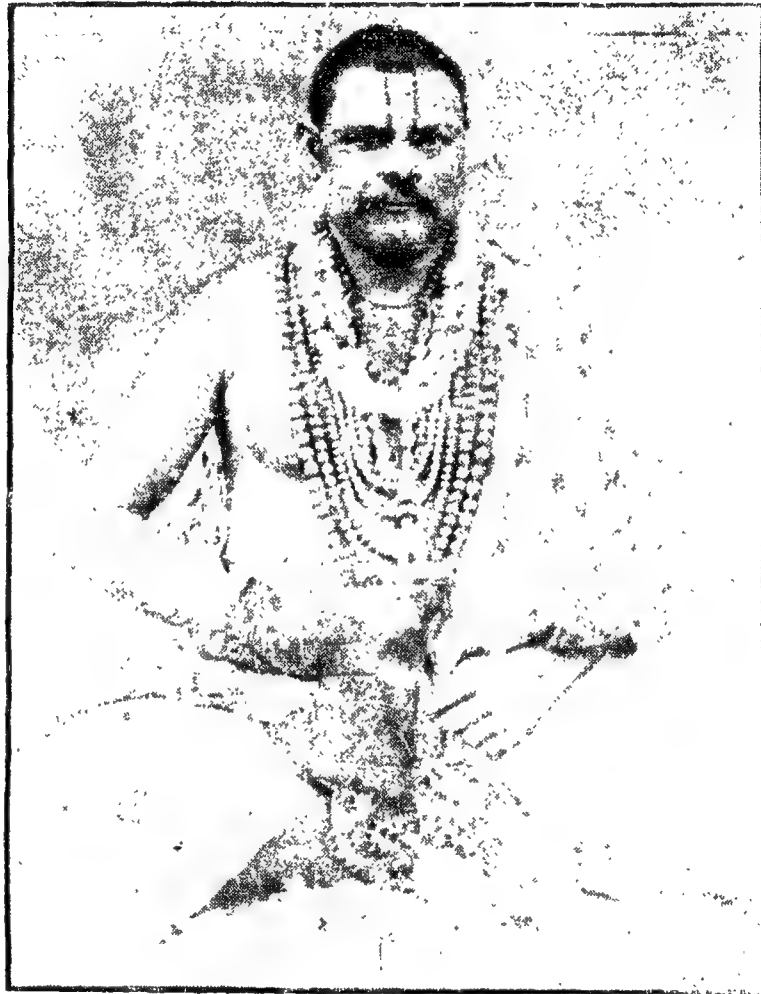
इस प्रकार और भी अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं । आगे चलकर पृ० १०८ के प्रथम कालम में आपने अपने खज़-विलास प्रेस, बाँकीपुर में मुद्रित टाडराजस्थान पर के टिप्पण का उल्लेख कर उसकी प्रशंसा में प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता मुंशी देवीप्रसादजी का सार्दिक्रिकट उद्धृत किया है । वास्तव में बात भी ऐसी ही है । परंतु कीलहार्न की लिस्ट ऑफ़ नॉर्दर्न एण्ड सदर्न इंसक्रिप्शंस के परिशिष्ट की भिन्न-भिन्न राजवंशों की वंशावली और राजक्रम की सूची तथा डफ़ की क्रॉनॉलॉजी के परिशिष्ट की वंशावली की सूची; जोकि श्रीमान् के टिप्पणों से बहुत पहले प्रकाशित हो चुकी थीं देख लेने से सारा मज़ा ही किर-किरा हो जाता है । जिनको संदेह हो मिलान करके देख लें । टिप्पणी का विशेष वृत्तान्त परिशिष्ट में के नामों के आगे दिए संवत्तों की सूची में देखने से मिल जायगा ।

आगे इसी कालम के अंत में आप लिखते हैं कि “कर्नल टाड के ‘राज-स्थान’ प्रकाशित होने के बाद राजपूताने के संबंध में कई छोटे बड़े ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए । उनमें से जो-जो किसी प्रकार उपयुक्त पाए गये उनका उल्लेख हमने राजपूताने के इतिहास की पहली जिल्द की भूमिका में किया है । उनके अतिरिक्त राजपूताने के राज्यों अथवा राजाओं के संबंध में और भी कई पुस्तकें हिंदी-भाषा में समय-समय पर प्रकाशित हुई हैं । वे अधिकांश में ऐसे पुरुषों की लेखनी से निकली हैं जो इतिहासवेत्ता एवं शोधक किसी प्रकार से नहीं कहे जा सकते, अपनी विद्वत्ता का आडंबर दिखलाने या खुशामद के कारण लिखे हुए होने से वे ग्रंथ इतिहास की कांठ से बाहर हैं ।”

- ६ राजपूताने के राज्यों के गैज़ेटियर
- ७ इंपीरियल गज़ेटियर ऑफ़ इंडिया
- ८ राजपूताने के राज्यों और एजेंसियों की सालाना रिपोर्टें
- ९ चीफ़्स एंड लीडिंग फ़ैमिलीज़ ऑफ़ राजपूताना
- १० कर्नल वाल्टर का मेवाड़ के सरदारों का इतिहास

माधुरी

प० नयनीतलाल चतुर्वेदी मथुरा

(३० वर्ष पूर्व का चित्र)

नवलकिशोर-प्रेस, दिल्ली ।

माधुरी २७

पं० नयनीतलाल चतुर्वेदी माधुरी
(इस समय का चित्र)

नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ ।

११ सूर्यमल्ल का वंशभास्कर

१२ मुंशी ज्वालासहाय-कृत वकाये राजपूताना

१३ कविराजा श्यामलदासजीकृत वीर-विनोद

१४ रामनाथ रत्न का इतिहास राजस्थान

१५ मुंशी देवीप्रसाद-कृत प्रसिद्ध चित्रावली

(इसके बाद आपकी पुस्तक की भूमिका में लिखा है कि इन पुस्तकों के अतिरिक्त राजपूताना या उसके भिन्न-भिन्न राज्यों के इतिहास के संबंध में कुछ और भी पुस्तकें हिंदी में प्रकाशित हुईं, परंतु ऐतिहासिक दृष्टि से वे उल्लेखनीय नहीं हैं ।)

अब हम श्रीमान् से पूछते हैं कि जिस “भारत के प्राचीन राजवंश के इतिहास” के द्वितीय भाग के आधार पर आपके राजपूताने के इतिहास के प्रथम भाग के ‘प्राचीन राजवंश’ नामक अंश का बहुत सा भाग लिखा गया है, जिसके बाबत आप स्वयं अपने ता० १२-१-२२ के पत्र में लिखते हैं ‘पुस्तक बड़े महत्त्व की है और अंगरेजी न जाननेवालों के लिये विंसेंटस्मिथ की अर्ली हिस्ट्री ऑफ़ इंडिया से कम महत्त्व की नहीं है, जिस पर नागरी प्रचारिणी सभा ने जोधसिंह पुरस्कार और राधा कृष्णदास पदक दिया है, क्या वह पुस्तक इन सब पुस्तकों से भी गई बीती थी । ‘मुख्यमस्तीति वक्रव्यं दश-हस्ता हरीतकी ।’ इसमें किसी को कौन रोक सकता है । फिर हसद जो कुछ करवावे थोड़ा है । आगे इसी पृष्ठ के द्वितीय कालम में आप अपने राजस्थान के इतिहास के दोनों भागों का उल्लेख कर हमारे ‘राजपूताने का इतिहास और मारवाड़ के राठोड़ नरेश’ शीर्षक लेख में का यह शेर उद्धृत करते हैं—

बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिलका ।

जो चीरा तो एक कतरण खून निकला ।

श्रीमान् ! हमारा इससे यही तात्पर्य था कि आप बात-बात में दूसरों को पक्षपाती या खुशामदी बताने के आदी

(१) इसका उल्लेख हम वि० सं० १९८२ के आवण की माधुरी में उक्त इतिहास की समालोचना करते हुए पहले ही कर चुके हैं । जिसको संदेह हो दोनों को मिलाकर देख ले ।

इस ग्रंथ का कर्ता इतिहास-वेत्ता नहीं था ।

पहले का सारा इतिहास ढाँड से और पिछला सर्कारी रिपोर्टों से लिया गया है ।

यह भी बहुधा टाड के आधार पर है ।

कुछ राजाओं की जीवनियाँ हैं । परंतु बहुत ही संक्षिप्त हैं ।

हो गए हैं । अतः आपका इतिहास तो पक्षपात-रहित ही होना चाहिए था । परंतु उसमें भी पक्षपात की खासी बू भरि है । ज़रा सोचिए तो सही जिनको वीर-विनोद नामक उदयपुर के बृहत् इतिहास को देखने का सौभाग्य मिला है, क्या वे राजपूताने के इतिहास के उदयपुर के इतिहास को उसी का संशोधित रूप नहीं कह सकते ? ऐसी हालत में उक्त बृहत् इतिहास में भी जहाँ-जहाँ मारवाड़ नरेशों द्वारा की गई मेवाड़ नरेशों की सहायता का उल्लेख आया है उस पर भी जान-बूझकर आपने सफ़ेदी लगा दी है । रही खुशामदी की बात सो पाठकों के विनोदार्थ १७ अप्रैल १९२७ के तरुण राजस्थान के पृष्ठ ४ की कुछ पंक्तियाँ आगे उद्धृत करते हैं—

“विषय” निर्धारिणी समिति में हमने देखा बिना माँगो ही आप अपनी सम्मति दे बैठते थे । जिस समय हिंदुस्तानी एकेडेमी के संबंध में श्रीलालाजी ने प्रस्ताव रखते हुए हिंदी-भाषियों की संख्या कम रखने के कारण सरकार के प्रति असंतोष प्रकट करने की बात कही, उस समय तो आप एक तरह से बिगड़ पड़े । प्रस्तावक महाशय अप्रसन्न होकर प्रस्ताव वापस लेने को तैयार हो गये, किंतु आप असंतोष शब्द रखने जाने पर सहमत न हुए । अंत में बड़ी मुश्किल से आपही का सुझाया हुआ ‘प्रतिवाद’ शब्द रखने पर प्रस्ताव पास हो सका । वस्तुतः प्रस्ताव में बिना कुछ असंगति बताये, इस प्रकार अब जाना अनधिकार चेष्टा थी, फिर भी आपके सम्मान में लोगों ने उसे चुपचाप सह लिया । कुछ लोग तो खुले अधिवेशन में फिर ‘प्रतिवाद’ की जगह ‘असंतोष’ शब्द ही रखने का विचार कर रहे थे, किंतु ज्यों-त्यों कर बात दबा दी गई । इसके बाद वह दूर्य तो लोगों को बहुत ही बुरा लगा, जब अधिवेशन के अंतिम दिन आपने बार-बार कुर्सी पर से उठ, भरतपुर-नरेश के सामने

हाथ जोड़ एवं उन्हें अन्नदाता आदि शब्दों से संबोधित कर उनकी एवं उनके प्रबंध की प्रशंसा के पुल बांध दिये। सभापति के पद से यह उनका व्यवहार किसी भी प्रकार शोभाजनक अथवा वांछनीय न था।”

क्या इस अवतरण से श्रीभाजी का गवर्नमेंट और भरतपुर-नरेश के प्रति हृद से ज्यादा खुशामद तथा हठधर्मी प्रकट नहीं होती?

यहाँ तक हमारा आदर सत्कार कर आगे आप हमारे लेख का तरफ़ रुके हैं। पृष्ठ १०६ के द्वितीय कालम से पृष्ठ ११० के द्वितीय कालम तक के आपके लेख का सारांश यह है—

मारवाड़ का ख्यात तथा वारविनोद में भी कान्हा के जन्म-संवत् का कहीं उल्लेख नहीं है।...मुंशा देवाप्रसादजी ने कान्हा के पिता चूंडा का वि० सं० १४६२ में तुकों से लड़कर काम आना लिखा है।...यहाँ पर विचारणीय बात यह है कि जिस संवत् का मुंशांजी चूंडा की मृत्यु अथवा कान्हा की गद्दी नशीनी का बतलाते हैं उसी की रेऊजी कान्हा का जन्म संवत् मानते हैं।...दूसरी बात यह है कि चूंडा ने अपनी मृत्यु से किस वर्ष कान्हा को अपना उत्तराधिकारी नियत किया यह भी अब तक अज्ञात ही है। अतः कहना होगा कि—प्रथम प्राप्ते मस्किपातः।”

अब हम उन प्राचीन ख्यातों का उल्लेख करते हैं; जिनमें कान्हाजी का जन्म संवत् १४६२ दिया है—

(१) भंडारीजी के यहाँ की ख्यात (२) लोलावास के बारहट किशोरदानजी के यहाँ की ख्यात (३) मथालिया के बारहट जैतदानजी के यहाँ की ख्यात (४) जोशी

(१) माधुरी के पृष्ठ १०६ के प्रथम स्तंभ में आप लिखते हैं कि हमें किसी बात की हठधर्मी नहीं है। उपर्युक्त लेख से आपकी इस युक्ति की भी परीक्षा हो जाती है। इसी कालम में आप राजपूताने के इतिहास का काशी हिंदू यूनिवर्सिटी की एम० ए० परीक्षा के पाठ्य ग्रंथों में नियत होना लिखते हैं। वास्तव में यह इतिहास इसी योग्य है भी। परंतु पुस्तकों के चुनाव में कमेटियों का पक्षपात भी किसी से छिपा नहीं है। अगले कालम में हम पर जो स्वार्थपरायणता का दोष लगाया गया है वह सा तथ्य के लेख में आपही पर अधिक शोभा देता है।

पौकरदासजी के घरकी ख्यात (५) पाल ठाकुर रणजीतसिंहजी के यहाँ की ख्यात (६) सुमेर पटलिक लाहौरा में की ख्यात (७) मूंदियाड़ के ठिकाने से आई हुई ख्यात (८) पं० रामकृष्णजी की लिखी चूंडाजी की ख्यात और (९) हमारे भारत के प्राचीन राजवंश का तीसरा भाग।

अब रही कान्हाजी का राज्याधिकार देने के समय की बात सो नैखसी के निम्नलिखित लेख से सिद्ध हो जायगी—

“अठे मोहिलां रै रावजी चूंडेजी विवाह कियौ थो, सो राणीरै बेटो जायो, सो घूटी न दे, ताहरां रावजीनू निगाह हुई, ताहरां आप रणवास में पधारनै राणी नू कहियौ, मोहल कंवरनं घूटी क्यूं न देवै है, ताहरां कहियौ, जू रिणमलनै पिदा देवी तां घूटी देज, ताहरां रिणमलजीनै तेडने रावजी चूंडाजी फुरमायो जू रिणमलनू सपूत छै,... सो थार अठासूं दूसरी जगै जाणसूं आं भारी विपाद मिटे छै। ताहरै रिणमलजी रावजीरै पगे लागा अर उठासूं सोझन पधारिया।”

(इससे कान्हा के जन्म-समय ही उसको राज्याधिकार मिलना प्रकट होता है।)

इसके अलावा वि० सं० १४७८ का राव चूंडाजी का एक ताम्रपत्र भी बडली गाँव से मिला है। अतः वि० सं० १४६२ में चूंडाजी का मरना और कान्हाजी का गद्दी बैठना किसी तरह भी सम्भव नहीं हो सकता। पं० रामकृष्णजी ने भी अपने इतिहास में चूंडाजी का मृत्यु वि० सं० १४८० में होना ही लिखा है। इसके अलावा जोशा पौकरदासजी के यहाँ की पुरानी लिखी ख्यात में भी इस घटना का यही संवत् दिया है। आशा है श्रीमान् श्रीभाजी का अब तो अवश्य ही समाधान हो गया होगा।

रही मुंशाजी के लिखने का बात सो सम्भव है वह ताम्रपत्र उनके दृष्टिगोचर न हुआ हो। परंतु अब उसके और बहुत से अन्य प्रमाणों के मिल जाने पर उनके लेख की दुहाई देना कहाँ तक ठीक हो सकता है। स्वयं आपके राजपूताने के इतिहास के पृष्ठ २२२ में सोलंकी मूलराज का समय वि० सं० १०१७ से लिखा है। परंतु हमारे आविष्कृत साँभर के लेख से उसका समय ११८८ से सिद्ध हो गया है। तब क्या पुराने लिखे के आधार पर नवीन शोध पर ध्यान ही न देना चाहिए?

यहाँ पर हम श्रीमान् से यह भी नम्र निवेदन कर देना उचित समझते हैं कि यदि राजपूताने के इतिहास के तीसरे भाग में, जो आपका राठोड़ों का इतिहास १ आपने का इरादा था उसका आधार यदि (माधुरीवाले लेख के पृष्ठ ११० के प्रथम कालम में उल्लिखित) स्वर्गीय मुंशी देवीप्रसादजी की वही मूल पृष्ठ की पुस्तिका है, तो कृपाकर उक्त इतिहास को तीसरे भाग में न छपवाकर किसी अगले भाग के लिए रख छोड़ें। क्योंकि तब तक शायद हमारा राजकीय इतिहास भी प्रकाशित हो जाय। अन्यथा लोगों का नाहक ही अपनी विद्वत्ता का आडंबर दिखाने का मौका मिल जायगा।

उपर्युक्त ऐतिहासिक संवत् पर आशेष करते हुए जान पड़ता है कि श्रीमान् के चित्त में फिर उबाल आ गया है। इसी से आपने पृष्ठ ११० के इसी कालम में हम पर और हमारे इतिहास पर व्यक्तिगत आक्रमण कर दिया है। आप लिखते हैं—

जब ग्रंथ शुद्धिपत्र सहित प्रकाशित हो गया और इसकी समालोचना में टीका-टिप्पणियाँ होने लगीं, तब रेऊजी को उसे शुद्ध कराने की आवश्यकता हुई। इस पर पंडित रामकर्णजी से उसकी ऐतिहासिक अशुद्धियाँ शुद्ध कराकर एक लंबा-चौड़ा नया शुद्धिपत्र छपवाकर ग्रंथकर्ता को अलग वितरण करना पड़ा।.....इस ग्रंथ के प्रकाशक हमारे विद्वान् मित्र बंबई-निवासी नाथूरामजी प्रेमी ने इसकी समालोचना लिखने का हमसे आग्रह किया, तो हमने उन्हें यही लिख दिया कि इस ग्रंथ को भैं इतिहास की कोटि में नहीं गिनना।.....इसलिये हमने प्रेमीजी के सम्मुख इस ग्रंथ की समालोचना लिखने में अपनी असमर्थता प्रकट की। इसके अनंतर एक ऐतिहासिक ने इस पुस्तक के कुछ अंश की जाँचकर २५ फुल्स-केप पृष्ठ भरकर इसकी मोटी-मोटी अशुद्धियाँ हमारे पास ..... भेजी।”

वास्तव में हमने यह इतिहास अपनी संगृहीत सामग्री के आधार पर ही लिखा था। और पंडित रामकर्णजी राजकीय इतिहास कार्यालय में करीब २५ वर्ष से काम कर रहे थे। अतः हमने पुस्तक छपकर आते ही एक कापी श्रीमान् ओझाजी को और एक उनको भेंट की थी और उनसे इसे देखकर हो सके तो अशुद्धियों की सूची बनाकर देने को भी कहा था। उसी के अनुसार उन्होंने

एक शुद्धिपत्र बनाया था। उसको हमने अन्य अशुद्धियों के साथ ही, जो हम अरसे में पुस्तक के विचारपूर्वक दुबारा पढ़ने पर हमारी दृष्टि में आई, छपवा दिया था। और उसी शुद्धिपत्र के नीचे ही लिख दिया था कि ‘इस शुद्धिपत्र में मारवाड़ के राठोड़ों के शुद्धिपत्र के तैयार करने में हमारे मित्र विद्वद्बल पं० रामकर्णजी ने बड़ी सहायता दी है। अतः वे धन्यवाद के पात्र हैं।’ इसके कुछ दिन बाद हमने अपनी तरफ से एक और भी शुद्धिपत्र प्रकाशित किया है। फिर भी कहीं-कहीं अशुद्धियों का रह जाना संभव है। यथा पृष्ठ ४२५ के राजाओं को हमने एक दूसरे का भाई लिख दिया है। परंतु अधिक अनुसंधान से उनमें क्रमशः पिता-पुत्र का संबंध होना ही अधिक संभव है। श्रीमान्, यह इतिहास अपने विषय का प्रथम ही है। इसके लिखन में वीर-विनोद जैसे किसी इतिहास का सहारा न था। ऐसी हालत में इसमें जो कुछ भी सफलता हुई है उससे हमें पूर्ण संतोष है। कुछ नहीं तो कम-से-कम इससे ऐतिहासिकों का मार्ग तो अवश्य ही साफ हो गया है। परंतु उदयपुर के इतिहास के लिये वीर-विनोद जैसा सहक पाकर भी आप कहाँ तक सफल हुए हैं इसका निर्णय पाठक ही कर सकते हैं। फिर या तो श्रीमान् की पवित्र लेखनी से निकले इस इतिहास में कोई अशुद्धि रही ही नहीं है, या आप इसका शुद्धिपत्र लिखने का अभी साहस ही नहीं कर सके हैं? हमारी पुस्तक के शुद्धिपत्र का अजमेर पार्टी के आक्षेपों के कारण बनाया जाना लिखना सफेद झूठ है। आक्षेपों का तो वह मुँह-तोड़ उत्तर दिया जा चुका है कि विपक्षियों का काहूँ प्रत्युत्तर अब तक हमारे देखने में नहीं आया है। पाठकगण लेखारंभ में उल्लिखित माधुरी और तरुण कं अंकों को पढ़कर इसका निर्णय कर सकते हैं। रही २५ पृष्ठ में अशुद्धियाँ निकालनेवाले की बात सो नहीं समझ में आता कि ये गुप्त महाशय प्रकट होने से क्यों घबराने हैं। आगे ओझाजी के समालोचना करने से इनकार करने का विचार करते हैं।

वास्तव में डॉक्टर बार्नेट ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में और मार्टनरिब्यू के समालोचक ने उस पत्र में इसकी समालोचना कर तथा रायबहादुर, दयाराम माहनी, छिपुटी बाइरफ्टर जनरल आदि

विद्वानों ने अपनी उपयुक्त सम्मति दे श्रीमान् का बड़ा अपराध किया है। सबसे अधिक अपराध तो नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी के वि० सं० १९८३ के वार्षिक विवरण लिखनेवाले का है; जिसने श्रीमान् ओम्नाजी से बिना पूछे ही हमारे राठौड़ों के इतिहास को विशेष प्रशंसा-योग्य पुस्तकों की सूची में स्थान दे दिया है। आशा है अगले अधिवेशन में उपसभापति महाशय उस पर अवश्य कुछ दंड तजवाज करवायेंगे। हाँ, यदि प्रेमीजी श्रीमान् से ही समालोचना लिखवाने को जालायित थे, तो उन्हें हमें लिखना था। हम ऐसा रामबाण नुसखा बतला देते कि 'न साँप ही मरता न लाठी ही टूटती।' या उनके 'घर बैठे ही गंगा आ जाती।' पाठक उस नुसख को जानने के लिये अवश्य ही उत्कण्ठित होंगे। अच्छा तो आगे देख लीजिए—

“भूमिका के संबंध में कथन है कि मंशीजी के लड़के से जन्मपत्रिएँ लेकर आओ तो जसा तुम चाहो लिखाकर ले जाओ, नहीं तो मेरे बताए अनुसार दो भाग कर पुस्तक भेजो सो उसको पढ़कर ५-४ पंक्ति में सम्मति लिख दूंगा।”

यह नुसखा ता० ६-४-२७ के एक पोस्टकार्ड में लिखा मिला है। यह पोस्टकार्ड एक ग्रंथकार के मित्र ने ओम्नाजी से बातचीत कर लिखा था और उस ग्रंथकार की असावधानी से हमें एक स्थान पर पड़ा मिला था। इसकी पुष्टि में हम ओम्नाजी का ता० २०-१-२२ का एक पत्र भी उद्धृत कर देते हैं। यह उन्होंने हमें हमारे उक्त इतिहास के प्रथम और द्वितीय भाग की समालोचना के बारे में लिखा था—

श्रीमान् साहित्याचार्य पंडित विरवेरवरनाथजी की सेवा में—नागरी-प्रचारिणी पत्रिका में आपकी पुस्तक की समालोचना छप सकती है। परंतु खेद की बात इतनी ही है कि पत्रिका के नए संदर्भ के २ वर्ष समाप्त होने आए परंतु आपने पत्रिका की कुछ भी सेवा न की। “यदि आप भी कुछ पत्रिका की सेवा करें तो पत्रिका आपके लिये सेवा बजाने को तैयार है।”

इन अवतरणों से पाठक समझ ही गए होंगे कि ‘जो करेगा सेवा वो पावेगा मेवा’ की कहावत कहाँ तक ठीक होती है। अतः यदि प्रेमीजी भी कुछ प्रेमोपहार लेकर जाते, तो अवश्य ही काम बना जाते। मगर वे तो पहले ही चूक गए थे—

आगे पृ० ११० के द्वितीय कालम के अंत में और पृ० १११ के प्रथम कालम के आदि में आप लिखते हैं—

रणमल के जल्दी-से-जल्दी मेवाड़ में जाने के संवत् १४६६ पर जो कान्हा के कल्पित सिद्ध जन्म संवत् १४६५ के आधार पर माना गया है और जिसका कान्हा के जन्म संवत् से कोई संबंध नहीं है हम कदापि विश्वास नहीं कर सकते।

हम इस लेख में १५० वर्षों से भी पुरानी लिखी और भिन्न-भिन्न गाँवों से आई आधी दर्जन ख्यातों के अवतरणों से कान्हा का जन्म संवत् उद्धृत कर चुके हैं और आप जिस मुहणोत नैणसी की जगह-जगह प्रशंसा कर चुके हैं उसकी ख्यात से कान्हा के जन्म समय पिता की इच्छा से राज्याधिकार छोड़ रणमल्लजी का सोजत की तरफ होते हुए मेवाड़ जाना भी दिखला चुके हैं। फिर भी उस पर विश्वास न करना आपकी इच्छा की बात है।

आगे इसी पृष्ठ (१११) में आपने हमारे राष्ट्रकुलों के इतिहास में से कुछ पंक्तियाँ चूड़ाजी के इतिहास से और कुछ पंक्तियाँ रणमल्लजी के इतिहास से उद्धृत कर यह सिद्ध करना चाहा है कि अबतक हम रणमल्लजी का वि० सं० १४८० के बाद मेवाड़ में जाना मानते थे। क्या खूब है “कहीं की हूँट कहीं का रोड़ा भानमती ने कुनबा जोड़ा।”

श्रीमान् यदि आप रणमल्लजी के इतिहास के दो पैरे-ग्राफ ही शांतचित्त से पढ़ लें, तो घटनाओं के क्रम से ही आपका यह भ्रम दूर हो जाता। हाँ, यह हम भी मानते हैं कि यदि हम पिता की मृत्यु के समय ये नागौर में थे, की जगह पिता की मृत्यु के समय ये नागौर में आए हुए थे, लिख देते, तो आपका माधुरी का करीब पौन पृष्ठ काला न करना पड़ता। अगले पृष्ठ में श्रीमान् लिखते हैं—

ऐतिहासिक निर्णय करने के लिये तो स्थल-स्थल पर अकाव्य प्रमाणों की आवश्यकता रहती है। परंतु रेऊजी प्रमाण देने का कष्ट नहीं उठाना चाहते, कान्हा का जन्म वि० सं० १४६५ में सिद्ध होना मानकर ही यह कल्पना की गई है। परंतु जब रेऊजी का बतलाया हुआ कान्हा का “सिद्ध” जन्म संवत् सरासर झूठा है, ऐसी स्थिति में झूठे संवत् के आधार पर हंसाबाई के विवाह के जल्दी-से-जल्दी होने के संवत् की कल्पना कैसे की जा सकती है।

“...जब हंसाबाई के विवाह संवत् का निश्चय नहीं हो सका, तब मोकल का जन्म संवत् किस आधार पर स्थिर किया जा सकता है। ...”

श्रीमान् ! हमने कान्हा के जन्म संवत्, रणमल्ल के राज्य त्याग के समय और राव चूडाजी की मृत्यु के बारे में आज्ञानुसार इस लेख में पहले ही प्रमाण उद्धृत कर दिए हैं। आशा है, अब तो आपका समाधान अवश्य ही हो गया होगा। इतनी सेवा कर लेने पर हम श्रीमान् से निवेदन करते हैं कि स्थल-स्थल पर प्रमाणां की आवश्यकता का ढोल तो पीटा जाना है, परन्तु अब तक आपने अपने मत की पुष्टि में कौन सा प्रमाण उद्धृत किया ? आश्चर्य है, हमारी दृष्टि में तो बिलकुल नहीं आता।

वैर, इस प्रमाण के तिलमिले में ही हम श्रीमान् से नम्रता के साथ दो बातों की जिज्ञासा करते हैं। पहली बात तो यह है कि राजपूताने के पवित्र इतिहास के पृ० ५७१ में लाखाजी का वि० सं० १४३६ में गद्दी बैठना लिखा है। आप वयोवृद्ध हैं। आपका वाक्य हां हमारे लिये आस वाक्य है। परन्तु आप हां के इतिहास के पृ० ५६५ में कीर्तिस्तम्भ की प्रशस्ति के आधार पर लिखा है कि चेतसिंह ने पराक्रमी शक (मुसलमान) पृथ्वीपति के गर्व को मिटानेवाले गुर्जर मण्डलेश्वर वीर रणमल्ल को कारागार में डाला। इसी के अगले पृष्ठ के फुटनोट नं० २ में श्रीमान् लिखते हैं कि ‘ज़फ़रखां द्वितीय...ईडर के राजा रणमल्ल से दो बार लड़ा था। दूसरी लड़ाई ई० सन् १३६७ (वि० सं० १४५४) में हुई। जिसमें रणमल्ल से सन्धि कर उसे लौटना पड़ा। ...यदि रणमल्ल महाराणा के हाथ से कैद होने के पहले ज़फ़रखां से लड़ा हो तो यही मानना पड़ेगा कि वह ज़फ़रखां (प्रथम) से भी लड़ा होगा।’

परन्तु प्रशस्ति में—वीरः श्री रणमल्लमूर्जितशकचमा-पालगर्वातकं स्फूर्जद्गुर्जरमंडलेश्वरमसौ कारागृहेर्वावसत्। २३।—

लिखा होने से स्पष्ट ज्ञान होता है कि मुज़फ़्फ़र का हराने से बड़े हुए प्रतापवाले ईडरनरेश रणमल्लजी को खेताजी ने कैद किया था। इसके अनुसार तो उक्त राना का वि० सं० १४५४ तक जीवित होना पाया जाता है। आपके उपर्युक्त नोट का अंतिम भाग देखने से ज्ञान होता है कि यह शक़ा तो आपको भी हुई थी। परन्तु आपने

आपे प्रयोग के अनुसार ऐसी हालत में रणमल्ल का मुज़फ़्फ़र प्रथम से लड़ना अनुमान कर बात को दबा दिया है। पर क्या एक भी ऐसा प्रमाण दिया जा सकता है जिससे इस आपे वाक्य की पुष्टि हो सके। इसके अलावा पवित्र इतिहास के पृ० ५८० पर वि० सं० १४४६ के भैनाल के शिलालेख के आधार पर हाडा महादेव को राना खेता का सरदार लिखकर महाराणा लाखा की गद्दी नशीनां तक उसका जीवित होना सिद्ध किया है। परन्तु कर्नल टाड ने अपने इतिहास में जहाँ लेख का उल्लेख किया है वहाँ केवल खेता का नाम ही मिलता है, लाखा का कोई उल्लेख नहीं है। यदि महादेव मेवाड़वालों का सामन्त था और लाखा वि० सं० १४४६ के पूर्व गद्दी पर बैठा, तो उपर्युक्त लेख में इसका भी कुछ उल्लेख अवश्य ही होना चाहिए था। तीसरा जिन पं० रामकृष्णजी के गुरु होने का दावा करने के कारण, एक समय, आपके और उनके बीच खींचतान चल रही थी, परन्तु आज हमसे ट्रेप होने के कारण जिनके आप गीत गा रहे हैं वे अपने इतिहास के पृष्ठ २२ के, फुट नोट ४८ में लिखते हैं—

“चित्तौड़ की जयस्तम्भ की प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि राना चेतसिंह ने गुजरात के बादशाह के गर्व को गंजन करनेवाले ईडरनरेश रणमल्ल को कैद कर दिया था। यह आखिरी घटना ई० सन् १४०३ (वि० सं० १४६०) में हुई होगी, जब कि मुज़फ़्फ़रख़ान के पुत्र ने अपने पिता को कैद कर कुछ दिन तक अपना राज्य क़ायम कर लिया था (Bom. Gaz., Vol I. p. 234) इस गड़बड़ में रणमल्ल ने मुज़फ़्फ़र के पुत्र की सहायता कर गुजरात के बादशाह का गर्व गंजन किया था। फिर राना लाखा का वि० सं० १४६२ का एक ताम्रपत्र भी मिला है। इसलिये राना लाखा के गद्दी बैठने का समय वि० सं० १४६० और १४६२ के बीच ही होगा। ...टाड ने लाखा की गद्दी नशीनी वि० सं०

(१) यह इतिहास श्रीमान् ओझाजी के इतिहास के बहुत पूर्व छपकर उनके पास पहुँच चुका था। परन्तु न तो इसका नाम ‘राजपूताने के इतिहास’ की भूमिका के उसम इतिहासों में ही मिलता है, न उक्त इतिहास में इसके इस लेख का कुछ खण्डन हां है।

१४३६ में लिखी है। परंतु खेता का वि० सं० १४३० तक जीवित रहना सिद्ध होने से यह अशुद्ध ही है।”

आशा है, इन बातों पर विचार कर अवश्य ही फतवा दिया जायगा। जिससे संशयात्मा लोगों का समाधान हो जाय।

दूसरी बात जो हम श्रीमान् से पूछना चाहते हैं वह यह है कि राजपूताने के पवित्र इतिहास के पृष्ठ २७३ और ८४ में लिखा है—

“हि० सं० ७६६ (वि० सं० १४२३ = ई० सन १३६६ में तक्रराना गुजरात का स्वतंत्र सुलतान बन गया और अपना नाम मुत्तफकरशाह रक्खा।”

वास्तव में यह संवत् आपने फारसी तवारीखों से न लेकर डफ की क्रॉनॉलॉजी से या बील की ओरियंटल बायोग्राफिकल डिक्शनरी से ही लिया है। अतः यह ठीक नहीं है। तबकाते अकबरी और मिराते सिकंदरी में इस घटना का समय हि० सं० ८१० (वि० सं० १४६४ ई० सन् १४०७) लिखा है। मुर्शा देवीमतादजा की यवनराजवंशावली से भी इसी की पुष्टि होती है।

फिर, जो कुछ भी हो अब तो आपका लिखा ही भारतीय इतिहास में आस वाक्य हो जाना चाहिए।

विषयांतर से अब हम फिर लेख की तरफ आते हैं। अपने लेख के पृष्ठ ११२ में श्रीमान् लिखते हैं कि “हमने लिखा है कि हमारे अनुमान से राज्याभिषेक के समय मोकल की अवस्था कम-से-कम १२ वर्ष की होनी चाहिए, अर्थात् १२ वर्ष से अधिक ही होगी। रेऊजी को हमारा कथन असंभव ही प्रतीत होता है; परंतु उसके असंभव प्रतीत होने का उन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया है। यदि कोई प्रमाण है तो कान्हा के उसी झूठे “सिद्ध” जन्म संवत् के अनुसार की हुई गणना, जिसमें हम किसी प्रकार स्वीकार नहीं कर सकते। इसके संबंध में हम विवेचन कर चुके हैं। टाड और नैणसी ने उस समय मोकल की अवस्था २ वर्ष होना बतलाया है। ..... हम रेऊजी को वह बतला देना चाहते हैं कि टाड और नैणसी के जो जो कथन ऐतिहासिक शोध की कसौटी पर ठीक न निकलें वे नहीं माने जा सकते।”

तब, सज्जनतोषन्याय से थोड़ी देर के लिए वि० सं० १४०८ में गद्दी बैठते समय (क्योंकि आपने १४७६ और १४७८ के बीच इस घटना का होना लिखा है)

आपके लिखे अनुसार ही यदि मोकल की अवस्था १२ वर्ष की मान ली जावे, तो भी तो मोकल का जन्म वि० सं० १४६६ में हो आवेगा। अतः कान्हा के जन्म को १४६६ में मानने में आपको क्या आपत्ति आ सकती है। नैणसी लिखता ही है कि कान्हा के जन्म समय ही रण-मल्लजी सोजत की तरफ चले गए थे। अतः हम यह भी मान लेते हैं कि उसी साल हंसावाड़ का विवाह राना लाखा से हो गया और अगले वर्ष ही मोकल ने जन्म लिया। इसके बाद मोकल की १६—१७ वर्ष की अवस्था में (अर्थात् वि० सं० १४८२—८३ में) इसके पुत्र कुंभा का जन्म भी हो गया। ऐसी हालत में भी तो राज्यप्राप्ति के समय (अर्थात् वि० सं० १४९० में) कुंभा की अवस्था २—६ वर्ष के बदले ७—८ वर्ष की ही होगी। और राव रणमल्ल की मृत्यु-समय (अर्थात् वि० सं० १४९२ में) १०—११ वर्ष के बदले १२—१३ वर्ष तक पहुँचगी। अतः हमारे ‘राजपूताने का इतिहास और मारवाड़ के राठौर-नरेश’ नामक लेख में किए गए कुंभाजी के इतिहास पर के आक्षेप तो फिर भी आपके इतिहास की यथावत् गरदन नापते ही रहेंगे।

अब हम श्रीमान् से निवेदन करते हैं कि हमने तो अपने पक्ष के प्रमाण भी उपस्थित कर दिए और आपके मत का अनुगमन करके भी उसमें आनेवाले दोषों को दिखा दिया। परंतु आपको भी तो केवल प्रमाण की दुहाई देना छोड़कर अपने मत की पुष्टि में सिवाय मौखिक वितंडावाद के एक-आध प्रमाण तो अवश्य ही उद्धृत करना था। रही आपकी ऐतिहासिक शोध की कसौटी, सो हमारा समझ में इसका तात्पर्य या तो ‘मोठा-मोठा गड़प और कड़वा-कड़वा धूँ’ है या फिर यह मायावाद की तरह अज्ञेय और अनिवर्चनीय ही है।

इसके बाद पृ० ११२ के दूसरे कालम और पृ० ११३ के प्रथम कालम में आप लिखते हैं—

“रेऊजी ने लिखा है रणमल ने राज्य का प्रबंध बढ़ी ही खूबा मे सँभाला अनेक युद्धों में महाराणा की विजय-पताका फहराई। इसके प्रमाण में उक्त इतिहास के पृ० २८२ में उद्धृत वि० सं० १४८२ के शिलालेख ही पर्याप्त होंगे।

यह वाक्य लिखते समय तो रेऊजी ने इतिहास जाननेवालों की आँखों में धूल डालने में कोई कसर

नहीं रखी ।...शिलालेखों में कहीं रणमल्ल का नामोल्लेख नहीं है ।...रणमल्ल तो महाराणा के अनेक सरदारों में से एक था ।

दूसरी विचारणीय बात यह है कि वि० सं० १४६० में जब मोकल का स्वर्णवास हुआ उस समय उसके सात पुत्र विद्यमान थे । इसलिख मोकल की १७ वर्ष की आयु होने के रेऊजी के कथन को हम गलत ही समझते हैं, क्योंकि इस आयु का हिसाब कान्हा के 'सिद्ध' जन्म-संवत् की झूठी गणना के अनुसार ही लगाया गया है ।"

श्रीमान् ! यद्यपि अब जबतक आप कान्हा के जन्म-संवत् को, जो इनने प्रमाणों के आधार पर सिद्ध किया गया है प्रमाणों ही के आधार पर झूठा सिद्ध न कर दें, तबतक हमारे सारे ही आक्षेप जनता के समक्ष आपके इतिहास के गलतप्रह बने ही रहेंगे । अतः हमको इस विषय में अधिक निवेदन की आवश्यकता ही नहीं है । तथापि हमें हर तरह से आपको संतुष्ट करना ही अभीष्ट है । अतः निवेदन है कि आप अपने इतिहास के पृ० २८४ पर लिखे इस वाक्य पर ध्यान दें—“चूँडा के चले जाने पर रणमल्ल ने राज्य का सारा काम अपने हाथ में कर लिया और सैनिक विभाग में राठोड़ों को उच्चपद पर नियत करता रहा । तथा उनको अच्छी-अच्छी जागीरें देने लगा । महाराणा ने अपने मामा का लिहाज होने से उसके काम में किसी प्रकार हस्तक्षेप न किया ।” इससे साफ़ जाहिर होता है कि उस समय रणमल्ल महाराणा का साधारण सरदार न होकर सारे मेवाड़ का करता-धरता था और मेवाड़ के उच्चसैनिक पदों पर भी राठोड़ ही नियत थे । ऐसी हालत में हमारा रणमल्लजी की तारीफ़ में उपर्युक्त वाक्य लिखना क्या अनुचित है ? शिलालेखों के हवाले से हमने केवल रणमल्लजी के समय की मेवाड़ की दशा का उन्नतावस्था में होना ही प्रकट किया है । और यह भी प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि देश की उन्नत दशा का श्रेय उसके प्रबंधक को ही मिला करता है । शिलालेखों में रणमल्लजी के नाम का झगड़ा खड़ाकर लोगों की आँखों में धूल तो श्रीमान् ही झोंकना चाहते हैं । आगे आपने मोकल की मृत्यु-समय उसके ७ पुत्रों का विद्यमान होना लिखा है । सो १७ वर्ष से २२ वर्ष की अवस्था तक एकाधिक

रानियों से यदि ७ पुत्र उत्पन्न हुए तो क्या आश्चर्य हो गया । कान्हाजी के जन्म-संवत् की सिद्धि पहले ही की जा चुकी है । आगे ११३वें पृष्ठ के दूसरे कालम में महाराणा कुंभा के कीर्तिस्तंभ का प्रारंभ वि० सं० १४६७ में सिद्ध किया गया है । परंतु इससे हमारा कुछ बनता-बिगड़ता नहीं ; क्योंकि हमारे मतानुसार उस समय कुंभाजी की अवस्था १२-१३ वर्ष की और आपके मतानुसार (मोकलजी को राज्य पर बैठते समय १२ वर्ष का मान लेने से) १४-१५ वर्ष की (अथवा अधिक से अधिक १६ वर्ष की) होती है ।

हम अपने इस लेख को माधुरी के पाठकों के समक्ष रखकर आशा करते हैं कि प्रश्न, उत्तर और प्रत्युत्तर तीनों को मिलाकर वे इसके निर्णय की चेष्टा करेंगे ।

राज्य-प्राप्ति के समय मोकल की अवस्था का छोटी होना श्रीमान् ओझाजी के राजपूताने के इतिहास के पृ० २८३ पर की इन पंक्तियों से ही सिद्ध हो जाता है—

“इस समय आपका सती होना अनुचित है ; क्योंकि महाराणा मोकल कम उम्र है, अतएव आपको राजमाता बनकर राज्य का प्रबंध करना चाहिए ।”

इसके अलावा यदि मोकल की अवस्था छोटी न होती तो, पहले कुछ दिन तक चूँडा को और उसके बाद रणमल्लजी को मेवाड़ के प्रबंध की बागडोर क्यों ग्रहण करनी पड़ती ।

अंत में हमारा निवेदन है कि आज से १२० वर्ष पूर्व तक की लिखी और भिन्नभिन्न ग्रामों आदि से एकत्रित की गई अनेक ख्यातों आदि के आधार पर हम कान्हा का जन्म वि० सं० १४६५ में होना और मुहता नैणसी की ख्यात के आधार पर उसी वर्ष रणमल्ल का राज्याधिकार त्यागकर मेवाड़ की तरफ़ जाना सिद्ध कर चुके हैं । अतः जबतक अद्वैत ओझाजी ज़बानी जमाखर्च को छोड़ प्रमाणों के आधार पर इस भित्ति को ढहाने में समर्थ नहीं होते तबतक हमें श्रीमान् के केवल मौखिक फतवे के आधार पर लिखे उत्तर का प्रत्युत्तर देने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

विश्वेश्वरनाथ रेड

कल्पना जगत् में प्रतिभाशाली कवि

कृपक

तेरे अथक परिश्रम का क्या मूल्य दे सकेगा संसार ?
क्या, कर सका आदर तेरा बतला तुझको मूल्य गँवार ।
कतिपय वस्तु विदेशी देकर ले लेता है तेरा धन ;
हाय ! समझ बैठे है तेरा सारा विश्व घृणित जीवन ।
धूलि-धूसरित वस्त्र देख तब, भूल गया अंधा संसार ;
कह डाला 'अज्ञान' तुझे तू कर बैठा सादर स्वीकार ।
हे जिसका उद्देश्य सदा करना निर्बल पर अत्याचार ;
कैसे भला देख सकता है तेरे अंतर के उद्गार ।
यदि तू है ग्रामीण अशिक्षित तो इसमें तेरा क्या दोष ?
धन्य ! तुझे लांछित होने पर भी कर बैठा है संतोष ।
अब न शोक कुछ बंधु कृपक कर तेरे दिन भी आयेंगे ;
तेरे लांछित करनेवाले तुझको गले लगायेंगे ।

व्रजकिशोर शर्मा 'पंकज'

समाचार-समितियाँ

समाचारपत्रों के लिये जिस प्रकार रिपोर्टर और संवाददाता आवश्यक हो गये हैं (यहाँ केवल हिंदीपत्रों से ही तात्पर्य नहीं है) उसी प्रकार समाचार-समितियाँ भी आवश्यक हो गयी हैं । असल में समाचार-समितियाँ रिपोर्टरों का एक संगठित समूह मात्र ही हैं । अंतर केवल इतना है कि रिपोर्टर एक या यदा कदा एकसे अधिक पत्रों को समाचार भेजने का काम करते हैं और समाचार-समितियाँ आम तौर से अनेक पत्रों को समाचार भेजती हैं । कुछ समाचार-समितियाँ भी ऐसी हैं जो कुछ खास समाचारपत्रों को, जो उसके सदस्य होते हैं और जिनकी संख्या परिमित होती है, समाचार भेजती हैं, औरों को नहीं । किंतु इस प्रकार की समाचार-समितियाँ भारतवर्ष में नहीं हैं । यहाँ तो ऐसी ही समितियाँ हैं जो एक निश्चित चंदा देने पर किसी समाचारपत्र को समाचार भेज सकती हैं । इन समितियों के प्रतिनिधि देश-विदेश के तमाम बड़े-बड़े शहरों और कस्बों तक में घूमा करते हैं और वे

जो समाचार पाते हैं, उसे अपने निकटवर्ती पत्रों के जालावा अपनी समिति के केंद्रस्थानों को भी भेज देते हैं ताकि वह (समाचार) अन्य पत्रों को भी भेजा जा सके ।

बहुत-सी समाचार-समितियाँ व्यापारिक संस्था-सी होती हैं जो दूसरी संस्थाओं से समाचार लेकर मुनाफ़े पर बेचती रहती हैं । ऐसी समितियाँ अमेरिका में अधिक पाई जाती हैं । ये समितियाँ राइटर्स जैसी अंतरदेशीय या अन्य साधारण समाचार-समितियों से भी कोई विशेष समाचार, जिसे वे समझती हैं कि वह पत्रों के लिये अधिक रुचिकर होगा, एक निश्चित रकम देकर खरीद लेती हैं । फिर राइटर्स या अन्य साधारण कंपनियों को, जिनसे समाचार खरीदा जाता है, वह समाचार उस हलके के समाचारपत्रों में भेजने का हक़ नहीं रह जाता जिसमें उक्त खरीदार समिति समाचार भेजती है । फिर तो खरीदार समिति ही उसे, अपनी ओर से, उन पत्रों को वे समाचार भेजती है जो उसके लिये बंदा देते हैं ।

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि भारतवर्ष में समाचार-समितियों का अनुकरण भी पाश्चात्य देशों के उदाहरण पर ही किया गया है । इसलिए इस विषय के एतद्देशीय इतिहास में कोई विशेष चमत्कार नहीं है । किंतु विदेशों में समाचारसमितियों के प्रचार में आने का बड़ा विस्तृत इतिहास है । पहिले, उस प्रारंभकाल में, जब समाचारपत्रों का बैसेही जन्म हुआ था, समाचार-समितियों की कौन कहे रिपोर्टर आदि भी संगठित रूप से नहीं थे । कुछ फुटकर रिपोर्टर इधर-उधर से समाचार एकत्र करके भेजते थे और वे ही समाचारपत्रों में प्रकाशित होते थे । धीरे-धीरे कुछ समाचारपत्रों के संचालकों को इस बात की आवश्यकता प्रतीत हुई कि उनके पत्रों में समाचार भेजने के लिये ऐसे आदमी हों जो साधारण समाचारों की अपेक्षा अधिक और अच्छे समाचार भेज सकें । यह बात उनके हृदयों में इस आशा से उत्पन्न हुई कि ऐसा करने से, वे, दूसरे पत्रों की अपेक्षा एक विशेष बात अपने पत्र में दे सकेंगे और इस प्रकार प्रतिद्वन्द्विता में दूसरों से बाजी मार ले जायेंगे । सबसे पहले १९वीं शताब्दी के आरंभ-काल में, इंग्लैंड के 'मार्निंग क्रॉनिकल' नाम के पत्र ने इसी भाव से प्रेरित

होकर अपना स्वतंत्र रिपोर्टर-मंडल स्थापित किया। उसकी देखा-देखी अन्य पत्रों ने भी रिपोर्टर रखे। यह सब इस स्पर्धा के फल स्वरूप हुआ कि एक पत्र दूसरे पत्र से अधिक और अच्छे समाचार दे। किंतु जब रिपोर्टरों की संख्या प्रायः सर्वत्र एक-सी हो हो गयी, सभी पत्र एक से ही समाचार देने लगे, तब अपने-अपने पत्र में विशेषता लाने के और उपाय सोचे जाने लगे। अब समाचारपत्र-संचालक अधिकता और अच्छाई के साथ-साथ इस बात का प्रयत्न करने लगे कि उनके पत्र में अन्य पत्रों की अपेक्षा पहले समाचार प्रकाशित हो जायँ। इसी बीच में तारों की एक कंपनी खुली। इससे उक्त भाव की पूर्ति को बहुत सहारा मिला। समाचारपत्र, पोस्ट या हरफारे के जरिये से अपने समाचार न मंगाकर, जल्दी प्रकाशित करने की सुविधा के विचार से, इस कंपनी के तारों द्वारा समाचार मंगाने लगे। इस प्रकार, तारों के जरिये सबसे पहले समाचारपत्रों को जो समाचार भेजा गया वह १८४६ ई० में पार्लियामेंट के उद्घाटन के समय दिया गया साम्राज्ञी विक्टोरिया का भाषण था। इसके बाद साधारण समाचार भी भेजे जाने लगे थे। इस प्रकार जल्दी-जल्दी समाचार पाने में जनता में जल्दी से जल्दी समाचार जानने की रुचि बढ़ी। अभी तक देहाती पत्रों के पाठक समाचारों के जल्दी जानने की उतनी कोशिश नहीं करते थे, किंतु अब उनकी रुचि में भी सुधार हुआ और वे शीघ्रातिशीघ्र समाचार जानने की उत्कंठा प्रकट करने लगे। समाचारपत्रों के चतुर संचालकों ने, जनता की इस रुचि और इस उत्कंठा के अनुरूप अपना कार्यक्रम बनाया। अभी तक जो तार कंपनी थी वह समाचारपत्रों ही के लिये न थी, इसलिए इसके द्वारा समाचार भेजने में कभी-कभी विलंब भी हो जाता था। अतः समाचारपत्र-संचालकों ने, विशेषतः शहरों के समाचारपत्रवालों ने मिलकर एक अपनी तार कंपनी खोली। यह कंपनी १८६५ में स्थापित हुई। इसके द्वारा समाचार भेजने में बड़ी सुविधा हो गयी। इस कंपनी ने अपने कर्मचारी रखे जो समाचार-प्राप्त करके तार द्वारा समाचारपत्रों को भेजते रहे। इस कंपनी पर सरकार का हाथ न था, इसलिए वह इस कंपनी द्वारा भेजे गये समाचारों पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रख सकती थी और जैसा कि स्वाभाविक सा ही है।

सरकार समाचारपत्रों में प्रकाशित होनेवाले समाचारों में नियंत्रण रखना अपनी भलाई के लिये आवश्यक समझती थी। इसलिये उसने यह कंपनी खरीद ली। अब समाचारपत्रों को थोड़ी सी कठिनाई फिर दिखलाई पड़ी। ऐसी स्थिति में पत्र-संचालकों ने एक दूसरी समिति स्थापित की जो एक समाचार प्राप्तकर भिन्न-भिन्न केंद्रों में तार द्वारा पहुँचा देती थी। इसी प्रकार धीरे-धीरे और भी ऐसी ही समितियाँ स्थापित हुई और उन्नति करते-करते वर्तमान रूप में आयीं।

समाचार-समितियों के प्रतिनिधियों को वे तमाम सुविधाएँ प्राप्त रहती हैं जो समाचारपत्र के किसी रिपोर्टर के लिए सुलभ होती हैं। अर्थात् समाचार-समितियों के प्रतिनिधि सार्वजनिक सभाओं में प्रवेश कर सकते हैं, अदालतों में रिपोर्ट ले सकते हैं, अन्य घटना-स्थल पर जाकर समाचार प्राप्त कर सकते हैं। और एक रिपोर्टर के करने योग्य सब काम कर सकते हैं। समाचार समितियों का, उनके जन्म-काल से ही पत्रों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। जहाँ पहले समाचारपत्र अपने रिपोर्टरों पर अधिक अवलंबित रहते थे, वहाँ अब वे समाचार-समितियों के अधिक मोहताज रहते हैं। यह दशा विदेशों में ही है, हमारे यहाँ, इसका यदि कुछ आभास दिखलायी पड़ता है, तो अँगरेज़ी समाचारपत्रों में ही। हिंदी-पत्रों में तो अभी इसका एक प्रकार से नामोनिशान तक नहीं। हमारे यहाँ के समाचार-पत्रों की अभी प्रारंभिक अवस्था है। इसलिये पारचात्य देशों में प्रारंभिक अवस्था में जो दशा थी वही हमारे यहाँ भी है। ज्यों-ज्यों हम इस कला में उन्नति करते जायँगे त्यों-त्यों हमारी स्थिति में भी परिवर्तन होंगे और हम भी समाचार-समितियों के अधिक आश्रित होते जायँगे।

भारतवर्ष में समाचार-समितियों के अस्तित्व का इतिहास कोई विशेष चमत्कार-पूर्ण नहीं है। हमारे सामने विदेशों का उदाहरण मौजूद था। आवश्यकता सिर्फ इतनी थी कि समाचारपत्र इतनी अधिक संख्या में निकलने लगे जिनमें समाचार भेजकर कोई कंपनी आमदनी कर सके। जब यह अवस्था आगई, तब समाचार-समिति का भी जन्म हो गया।

इस समय पारचात्य देशों में राइटर कंपनी, प्रेस एग्रेसिवेशन और एग्रेसिवेटेड प्रेस (अमेरिका) बहुत

प्रसिद्ध समाचार-समितियाँ हैं। राइटर्स कंपनी सबसे अधिक पुराना है। यह कंपनी सन् १८४८ ईस्वी में पेरिस में स्थापित हुई थी और इसके संस्थापक थे श्रीज्यूटियस राइटर्स। प्रारंभ में यह नितांत सरकारी संस्था थी। कोई १० वर्ष तक यह संस्था अपनी इसी हैसियत से काम करती रही। सन् १८६५ ईस्वी में कुछ व्यक्तियों के आंदोलन और उद्योग से यह संस्था सार्वजनिक संस्था बना ली गई। किंतु फिर भी इसकी नाति सदा सरकारी पक्ष का समर्थन काती रहती है। अब इसकी प्रसिद्धि एक अर्थ सरकारी संस्था की भाँति है मगर काम अब भी पूर्ण सरकारी नीति से ही होता है। यह संस्था अंतर्राष्ट्रीय समाचार भेजने के लिये समस्त-संसार में प्रसिद्ध है। इसके केंद्रस्थान संसार भर में स्थापित हैं, जहाँ से यह हर जगह समाचार भेजती रहती है। यह संस्था व्यापकता के विचार से संसार का समस्त समाचार-समितियों से बड़ी है।

इसके बाद न्यूयार्क अमेरिका की एसोसियेटेड प्रेस नामक संस्था का स्थान है। कार्य-बहुलता की दृष्टि से यह संस्था भी संसार में अपना सानी नहीं रखती। इस दृष्टि से यह संसार की सबसे बड़ी संस्था पाई जाती है। इसके जन्म के संबंध में कहा जाता है कि अमेरिका के पत्र पहले इस प्रकार की समाचार-समितियों से काम नहीं लेते थे। पत्रों के अपने-अपने रिपोर्टर थे और अपना-अपना अलग-अलग काम होता था। बाहर से समाचार प्राप्त करने के लिये समाचारपत्रों के अलग-अलग जहाज़ भी थे। किंतु इस प्रणाली से अधिक खर्च भी पड़ता था और असुविधाएँ भी होती थीं और इतने पर भी समाचार शीघ्रतापूर्वक न पहुँच पाते थे। इसलिये १८५० ईस्वी के लगभग इस प्रथा से काम लेना बंद होने लगा। इसके बाद वहाँ के कुछ समाचारपत्रों ने मिलकर एक सम्मिलित समाचार-समिति स्थापित की। इसी का नाम एसोसियेटेड प्रेस पड़ा। एसोसियेटेड प्रेस ने अपने मेम्बरों की संख्या निश्चित कर ली है और उससे अधिक मेम्बर उस संस्था में शामिल नहीं हो सकते। इस समिति (और सभी समितियों) का नियम है कि अपने मेम्बरों के अलावा अन्य किसी समाचारपत्र को अपने समाचार नहीं भेजती। इसलिये अमेरिका के दूसरे पत्र अपनी अलग संस्थाएँ बनाने के

लिये मजबूर हुए हैं। एसोसियेटेड प्रेस तीन प्रकार के काम करती है। एक तो इधर उधर से समाचार एकत्र करती है, दूसरे उन्हें अपने मेम्बरों के पास भेजती है, और तीसरे अपने समाचार दूसरी समाचार-समितियों को देकर उनके समाचार लेती है। इस प्रकार एसोसियेटेड प्रेस समाचार-संकलन, समाचार-विक्रय और समाचार-विनिमय प्रभृति तीन प्रकार के काम करती है। इस कम्पनी को खूब लाभ रहता है। कुछ दिन हुए 'भाधुरी' के एक लेख में इसके मुनाफ़े का व्योरा दिया गया था। पाठकों की जानकारी के लिये, सामयिक (up to date) न होते हुए भी, वह नीचे दिया जाता है। यह मुनाफ़ा वह है जो समिति के हिस्सेदारों में बाँटा गया था।

१६०६.....	८ फ्री सेंकड़ा
१६०७-१०.....	१० „
१६११-१३.....	१२ „
१६१४.....	१७ „
१६१५.....	१२ „
१६१६.....	१२ „
१६१७.....	१५ „
१६१८-२०.....	२० „

इस मुनाफ़े के अलावा सन् १६२० में ४० लाख रुपया हिस्सेदारों में बाँट दिया गया था। इन अंकों से एसोसियेटेड प्रेस के मुनाफ़े का अंदाजा लगाया जा सकता है।

ऊपर कहा जा चुका है कि समाचारपत्रों द्वारा स्थापित तार कम्पनी के ब्रिटिश सरकार द्वारा खरीद लिये जाने पर इंग्लैंड के समाचारपत्रों ने अपनी समाचार-समिति स्थापित की। इस समिति की नियमित स्थापना १८६८ में हुई और इसका नाम प्रेस एसोसियेशन डाला गया। यह समिति वहाँ के प्रांतीय समाचारपत्रों को समाचार भेजती रहती है। किंतु लन्दन के समाचारपत्रों को नहीं भेजती। इसका कारण यह है कि लंदन के समाचारपत्र स्वतः ही इससे समाचार लेना नहीं चाहते। अमेरिका के एसोसियेटेड प्रेस की भाँति—इसके सदस्यों का संख्या परिमित नहीं है। यह किसी भी समाचारपत्र को अपना मेम्बर बना सकती है, संख्या का कोई प्रतिबंध नहीं है, जितने पत्र चाहें इसके

मेम्बर बन सकते हैं। यह संस्था इंग्लैंड की सबसे अधिक लोक-प्रिय समाचार-समिति बन रही है।

भारतवर्ष में सबसे प्रमुख समाचार-समिति एसोसियेटेड प्रेस है। दुःख है कि मैं इस संबंध में अधिक विवरण और अधिक विस्तृत विवरण नहीं दे सकता। मैंने इसके जानने के लिये इस कंपनी के मैनेजिंग एडिटर श्री के० सी० राय साहब को पत्र लिखा था, किंतु उन्होंने अपनी संस्था संबंधी बातें बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने पत्र में कोई कारण भी नहीं बताया कि किस लिये वे इस प्रकार इनकार कर रहे हैं। जो हो। मुझे तो यह उनकी निरंकुशता और संकीर्ण-दृष्टता ही मालूम पड़ती है। अस्तु! एसोसियेटेड प्रेस यद्यपि अर्ध सरकारी संस्था कहकर ही प्रसिद्ध है तथापि कार्यरूप में वह बिल्कुल सरकारी है। उसके द्वारा भेजे हुए समाचारों में सरकारी रंग सदा चढ़ा होता है। सार्वजनिक दृष्टिकोण से इस कंपनी के समाचार प्रकाशित नहीं होते, प्रत्युत वे प्रकाशित होते हैं सरकारी दृष्टिकोण से। सरकार की नीति स्वेच्छाचार पूर्ण निरंकुश शासन प्रणाली की नीति है। इसलिये इस प्रेस के कर्ता-धर्तागण भी उसी नीति का अवलंबन करते हैं। इस मामले में वे यहाँ तक बढ़े हुए हैं कि कभी-कभी अपने सार्वजनिक सेवाभाव तक को तिलांजलि देकर, ऐसी संस्थाओं के समाचार जो निरंकुशता और स्वेच्छाचार का विरोध करती हैं, उन संस्थाओं द्वारा तत्स्थानीय एसोसियेटेड प्रेस प्रतिनिधि के पास भेजे जाने पर भी, स्वीकृत नहीं किए जाते। कभी-कभी इस प्रकार का अंधेर खाता इस संस्था द्वारा मचाया जाता है। फिर भी समाचारपत्रों के पास ऐसी दूसरी संस्था न होने के कारण वे इसी से समाचार लेने के लिये मजबूर होते हैं। भारतवर्ष के वे सब समाचारपत्र, जो समाचार-समितियों से समाचार लेते हैं, इससे समाचार प्राप्त करते हैं। इसमें भी ग्राहकों की संख्या परिमित नहीं है। जो कोई इसकी फ़ीस अदा करे वही समाचार प्राप्त कर सकता है। इस संस्था के संबंध में यह किंवदंती है कि कुछ दिनों से इसका प्रबंध राइटर कंपनी के हाथों में आ गया है। और भारतवर्ष के समाचार इसी कंपनी की मारफ़त राइटर के पास पहुँचते हैं। एक किंवदंती यह भी है कि इस कंपनी के आदि संस्थापक

एक यूरोपियन सज्जन थे और इसका नाम एसोसियेटेड प्रेस न था। किंतु बाद, आदि संस्थापक और वर्तमान मैनेजिंग एडिटर श्री के० सी० राय में कोई समझौता हुआ और कंपनी के काम में श्रीराय भी साझीदार होगये। उसी समय इस संस्था का नाम बदलकर एसोसियेटेड प्रेस रखा गया। किंतु वास्तव में क्या बात है उसका प्रामाणिक वर्णन प्रयत्न करने पर भी प्राप्त न हो सका। अस्तु। इसका प्रधान कार्यालय शिमला में है और देश के प्रायः प्रत्येक शहर में इसके प्रतिनिधि रहते हैं। जो वहाँ के समाचार एकत्र कर सब समाचार-पत्रों को भेजते रहते हैं।

ऊपर कहा जा चुका है कि यह संस्था नितान्त सरकारी संस्था है। इसलिये स्वास प्रकार के समाचार यह संस्था ऐसे भ्रामक या अस्पष्ट ढंग से भेजती है जिससे वस्तु-स्थिति का ठीक पता ही नहीं लगता। यही हाल राइटर साहब का भी है। उनके द्वारा प्राप्त विदेशी समाचारों में भी यही हाल होता है। मुश्किल से कोई समाचार साफ़ और सच्चा निकलेगा। अन्यथा विदेश संबंधी वास्तविक बातों को जानने के लिये हमें दूसरे साधनों पर ही अवलंबित रहना पड़ता है और उन साधनों के सुलभ न होने के कारण विदेशों संबंधी हमारा अधिकांश ज्ञान अधूरा ही रहता है। एसोसियेटेड प्रेस की कृपा से अपने देश संबंधी ज्ञान की भी यही हालत है, किंतु देश में हमारे साधन उतने दुर्लभ नहीं होने इसलिये यहाँ की वस्तु-स्थिति छिपती नहीं है। फिर भी जितनी जल्दी और जितनी सुगमता से चाहिए उतनी जल्दी और उतनी सुगमता से हमें सब समाचार नहीं प्राप्त होते। बहुत से समाचार तो यह कंपनी प्रकाशित ही नहीं करती, केवल इसलिये कि उनमें सरकारी नीति पर आक्षेप होने का डर रहता है। उदाहरण के लिये बंगाल के नज़रबंदों की हालत, अकाली क्रिंदियों की दशा आदि के संबंध में इस कंपनी के फूट मुँह से कभी एक शब्द तक नहीं निकलता।

इस प्रकार का सरकार का अंधप्रक्षपात सबसे अधिक खटकने की बात है। देश के संपुत्र पत्रकार इस घुटिका निरंतर अनुभव करते हैं। वे इस प्रयत्न में भी हैं कि ऐसा प्रबंध किया जाय जिससे समाचार अपने असली रूप में समाचार-पत्रों के पास पहुँच सकें। इसी विचार से प्रेरित होकर

हमारे कुछ सार्वजनिक कार्यकर्ताओं ने १९२५ के जनवरी मास में एक समाचार-समिति की स्थापना भी की। इसका नाम फ्री प्रेस रखा गया। इसके पहले कांग्रेस न्यूज़ सर्विस का भी प्रबंध किया गया था। हिंदी-संपादक-सम्मेलन ने भी इसी विचार से अपने उद्देश्यों में एक स्वतंत्र समाचार-समिति स्थापित करने की चर्चा की है। किंतु अभी तक अन्यत्र कोई काम निश्चित रूप से सामने नहीं आया। स्वतंत्र रूप से एक 'फ्रीप्रेस' ही सामने है। इसके मैनेजिंग एडिटर श्री एस्० सदानंदजी हैं। मैंने आपसे इस संस्था संबंधी बातें जानने की इच्छा प्रकट की। मेरी प्रार्थना स्वांकार करके आपने बड़ी उदारतापूर्वक इस संबंध की आवश्यक बातें लिख भेजने की कृपा की। इस संस्था का प्रधान कार्यालय बंबई में है। सन् १९२६ के अप्रैल महीने से यह संस्था प्राइवेट लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के रूप में परिवर्तित हो गयी है। इसमें १ लाख का मूल धन लगाया गया है। फ्रीप्रेस के प्रतिनिधि देश के समस्त नगरों में हैं और वे वहाँ के समाचार भेजा करते हैं। नीति में यह कंपनी पक्षपातहीन बनने का कांशिश करती है। सार्वजनिक महत्त्व के अनुसार समाचार भेजने के जिस उद्देश्य से इसका जन्म हुआ था इसके अधिकारी उस उद्देश्य को लक्ष्य में रखकर सबे और निष्पक्ष समाचार भेजने का उद्योग करते हैं। इसके प्रतिनिधियों में श्री सेन गुप्त (कलकत्ता) श्री श्रीनिवास (मद्रास) श्रीकबाड़ी (बंबई) ऐसे बड़े-बड़े महानुभाव हैं। थोड़े दिनों की सेवा से ही इस कंपनी ने अपनी योग्यता और स्वतंत्र भावना के लिये ख्याति प्राप्त कर ली है। किंतु फिर भी इसको घाटे में ही कार्य करना पड़ता है। श्रीसदानंदजी के पत्र में यह पढ़कर कि संस्था को घाटे में ही काम चलाना पड़ रहा है और जनता से जितनी हमदाद मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही, मुझे बड़ा दुःख हुआ। इतने बड़े देश में सबे और निष्पक्ष समाचार भेजनेवाली एक ही संस्था होने पर भी उसे पर्याप्त सहायता न मिलना वास्तव में परित्याप की बात है। स्वतंत्रता के प्रांदोलन के इस ज़माने में ऐसी संस्थाओं का होना केतना आवश्यक है, यह बतलाने की ज़रूरत नहीं है। और जब इसकी आवश्यकता निश्चय है तब इस संस्था को सहायता न देना अपने हित की अपेक्षा हानि की है।

पहुँचाना है। कितने दुःख की बात है कि जो कंपनियाँ उलटे-सीधे, झूठे-सच्चे, और अमोक्षादक समाचार दें, वे तो मजे में चलती रहें और जो सच्ची और निष्पक्ष बातें प्रकाशित करें वे घाटा उठावें। देश के समाचारपत्रों और सार्वजनिक कार्य-कर्ताओं को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

इस संस्था के संबंध में यह शिकायत भी है कि इसमें रिपोर्टरों और कार्यकर्ताओं की संख्या पर्याप्त नहीं है। इसलिए सबे और निर्भीक समाचार भेजते रहने पर भी यह अधिक समाचार नहीं भेज पाती। संस्था के घाटा उठाने का यह भी एक कारण है क्योंकि अधिक समाचार पाने की आशा न होने के कारण समाचारपत्र इसको सहायता देने से मज़बूर हो जाते हैं। वे तो अधिकाधिक समाचार चाहते हैं और यह संस्था उनकी यह आकांक्षा सर्वथा पूरी नहीं कर पाती। यही मज़बूरी है। संस्था के अधिकारियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। समाचार-पत्रों को भी संस्था की प्रारंभिक अवस्था और भविष्य में उसके द्वारा होनेवाले लाभों का विचार करके इस त्रुटि के होते हुए भी उसकी सहायता करनी चाहिए। जब समिति को इतनी हमदाद मिलने लगेगी कि घाटा से बचकर अधिक उपयोगी बनने के लिए वह धन लगा सके तब यह त्रुटि वैसे ही दूर हो जायगी। आशा है, वर्तमान संपादकवृंद और पत्रकार-कला के पोषक सार्वजनिक कार्यकर्ता इस ओर ध्यान देंगे।

किंतु इतना करके ही हमें शांत न हो जाना चाहिए। समाचारपत्र संचालकों को संगठित होकर भारतवर्ष में तो अपनी एक स्वतंत्र समाचार-समिति स्थापित ही कर लेनी चाहिए इसके अलावा विदेशों में भी एक ऐसी संस्था स्थापित करनी चाहिए जो वहाँ के ठीक-ठीक समाचार दिया करे। इसमें निःसंदेह बहुत बाधाएँ हैं और यह काम भी अत्यंत दुःसाध्य है। किंतु इसकी आवश्यकता है, यह निश्चय है और इसलिए इसकी पूर्ति का ध्यान रखना भी आवश्यक ही है।

विष्णुदत्त शुक्ल

सुम्बन के प्रति

सरस सुमन के नव विलास हे !
मधुर प्रेम के सुन्दर खेल !!
प्रेम विजय के नव परिचायक !
कली अली के सुंदर मेल !!
संयोजक भावी जीवन के !
नवयौवन के आंदोलन !!
स्नेह-सुधारस से सिंचित हे !
पुरुष प्रेम के उद्वेलन !!
जीवन प्रातः के अरुणोदय !
दो हृदयों के मौनालाप !!
मूक मनों के स्वीकृत सूचक !
चिन्ह चारु चोखे निष्पाप !!
युगल हृदय गत प्रेम गीत के,
पुकरसर से अयि गायक !!
दो हृदयों को एक मार्ग पर,
ले चलने वाले नायक !!

पद्मकान्त मालवीय

उपाध्यायजी और अद्वैतवाद

शन एक गहन विषय है, उसमें भी वेदान्तदर्शन तो और भी गूढ़ है। उसके ठीक समझने के लिये कुछ चिन्तशक्ति और साधना का भी आवश्यकता है। वेदांत एक ब्रह्म को ही अस्मृत और सर्वोपरि तत्त्व मानता है जिसके ज्ञान का प्रकृष्ट साधन स्वानुभव

ही है। महात्मा भर्तृहरि ने ठीक कहा है—

दिकालावनवच्छिन्नानन्ताचिन्मात्रमूर्तये ;

स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे ।

अर्थात् ब्रह्म की सिद्धि में प्रत्यक्षादिक अनेक प्रमाण हैं। पर व सब कहीं-न-कहीं चल कर अधूरे रह जाते हैं, एक स्वानुभव प्रमाण ही सर्वोपरि प्रधान है। यही बात उपनिषद् के इस भाव से प्रकट होती है—

यतो वाचो निर्वर्तते अप्राप्य मनसा सह ;

अनन्दं ब्रह्मणे विद्वान् न विभेति कुतश्चन ।

अर्थात् ब्रह्म के आनन्दस्वरूप तक मन और वाणी दोनों में से किसी की पहुँच नहीं है। मन और वाणी को प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द का साधन है, इन्हीं का सहायता से उनके ऊहापोह का क्रम चलता है। पर ये साधन कुछ दूर तक ही ले जाते हैं, आगे चलकर केवल ज्ञान और अनुभव ही (आत्मज्ञान या आत्मप्रत्यक्ष) परम तत्त्व की प्राप्ति कराते हैं। इस प्रकार अतीन्द्रिय और प्रमाणां से भी अग्रगण्य जिस ब्रह्म का प्रतिपादन वेदांत करता है, उस स्वरूप के साथ कुछ मतानुयायियों का विरोध है। वे वेदांत की उस मीमांसा का जिसके प्रतिपादक शंकराचार्य हैं जिसका दूसरा नाम ही अद्वैतवाद है, नहीं मानते। अपनी बुद्धि और विद्या के बल से किसी के मत को न मानना कोई आश्चर्य-कारक बात नहीं है। पर किसी सिद्धांत को पूरा न समझकर या शूलत समझकर उसका उपहास करना अश्रेष्ठ ही लज्जास्पद है। विद्वानों को यह शोभा नहीं देता कि वे साधारण मनुष्यों का किसी विषय पर भ्रम में डाल दें। बड़ा दुःख है कि पंडित गंगाप्रसादजी उपाध्याय ने अपना अद्वैतवाद लेख लिखकर शंकरस्वामी पर भूल फेंकने की चेष्टा की है, जिस लेख में जगह-जगह उनका भ्रम भरा हुआ है, जिसमें उन्होंने शंकर के पारिभाषिक शब्दों तक के समझने में भूल की है, उसी अपने लेख को वे इस देश में बारह सौ वर्षों के बाद लिखा हुआ एक अद्भुत दार्शनिक विवेचनात्मक निबन्ध समझते हैं। हम अत्यन्त शिष्ट भाषा में उपाध्यायजी के 'अद्वैतवाद' की आलोचना करेंगे, पर साथ ही यह भाँ दिया देना चाहते हैं कि उपाध्यायजी ने शंकर-स्वामी के प्रति कैसी भाषा का प्रयोग किया है।

'अद्वैतवाद' नामक लेख 'माधुरी' की आवृत्ति की संख्या से निकलना आरंभ हुआ। अभी तक उसके चार खंड हमारे देखने में आये हैं; अतएव उन्हीं के आधार पर हम यहाँ लिखेंगे। संभव है, यह अप्रकाशित ग्रंथ धाराप्रवाह रीति से अभी और प्रकाशित हो, पर हमारे मत में ये लेख सत्य को प्रकट करने के बजाय सामान्य जनों की बुद्धि को अत्यन्त भ्रम में डालनेवाले हैं। जैसी थोड़ी भूलें शारीरिक भाष्य में निकालने का दावा उपाध्यायजी ने किया है, वे यदि वास्तव में भूलें होतीं तो बड़े-बड़े दार्शनिक जिनसे शंकर को टकरा लेनी पड़ी

थी, और जो एक सहस्र वर्षों से शंकर के सामने मस्तक झुकाते आये हैं, उन्हें कैसे अबतक न निकाल लेते ? यह प्रश्न स्वभावतः मन में उठता है। उपाध्यायजी के मन में भी यह प्रश्न उठा और उन्होंने जो उसका समाधान दिया, वह सुनने योग्य है—

“...उन्होंने (शंकराचार्यजी ने) इस बात की कल्पना कर ली है कि जो चीज दिखाई देगी, वह अवश्य मिथ्या होगी। स्वप्नवाद-रूपी भ्रमन के लिये यह बहुत ही कमजोर बुनियाद है। फिर भी आश्चर्य है कि यह भ्रमन किस तरह अब तक खड़ा रहा। संभव है कि, मध्यकालीन सांख्यवादियों के नास्तिक हों जाने के कारण आस्तिकों ने “दृढते को तिनके का सहारा” के अनुसार ‘एकवाद’ को ही शान्तिमत्त समझा और शंकराचार्यजी की युक्तियों की कभी मीमांसा नहीं की।”

क्या बढ़िया कल्पना है। इसके अर्थ ये हैं कि शंकराचार्य अभी तक अपने युक्ति और तर्क के बल से नहीं टिके रहे, बल्कि सब लोगों की आँखों में धूल भोंककर, उन्होंने प्रतिष्ठा लाभ की। और लोग भी ऐसे बुढ़ थे कि उन्होंने शंकर का कभी समझने तक की कोशिश न की। आज बीसवीं शताब्दी में उपाध्यायजी को शंकर की ‘समीक्षा’ भी करने का भार उठाना पड़ा; किसी विडंबना है। क्या यह भी बताना पड़ेगा कि ‘दार्शनिकों के इस देश’ ने बिना मीमांसा किये शंकराचार्य क्या ब्रह्मा के सामने भी कभी मस्तक नहीं झुकाया ? इस देश के सजग न्याय के सामने शंकराचार्य का ‘भूलें’, ‘दूषित युक्तियाँ’ और ‘वाक्छल’ क्षणभर भी छिपकर नहीं रह सकते थे।

उपाध्यायजी को विवेक, दृश्यमान, अविद्या, मिथ्या, आदि वेदांत के पारिभाषिक शब्दों के अर्थ या तो ज्ञात नहीं है, या उन्होंने जान बूझकर अर्थ का अनर्थ किया है। इन शब्दों के न समझने के कारण उन्होंने शंकर के साथ बड़ा अन्याय किया है। अद्वैत क्या है इसको हम लोकमान्य तिलक के शब्दों में पाठकों को आरंभ में बताना चाहते हैं—

“सत्य वही है कि जो अग्रयण है अर्थात् जिसका कभी नाश नहीं होता, जो नित्य है अर्थात् सदा-सर्वदा बना रहता है, और अविकारी है अर्थात् जिसका स्वरूप कभी बदलता नहीं। अभी कुछ और थोड़ी देर में कुछ कहने-वाले मनुष्य को झूठा कहने का कारण यही है कि वह

अपनी बात पर स्थिर नहीं रहता—दूधर-उधर डगमगाता रहता है। सत्य के इस निरपेक्ष लक्षण को स्वीकार कर लेने पर कहना पड़ता है कि आँखों से देख पड़नेवाला पर हर घड़ी में बदलनेवाला नाम-रूप मिथ्या है; उस नाम-रूप से ढका हुआ और उसी के मूल में सदैव एक ही सा स्थित रहनेवाला अमृत वस्तुतत्त्व ही—वह आँखों से भले ही न देख पड़े—ठीक-ठीक सत्य है। भगवद्गीता में ब्रह्म का वर्णन उसी नीति से किया गया है ‘यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति’ (गी. ८. २०.; १३. २७) अक्षर ब्रह्म वही है कि जो सब पदार्थ अर्थात् सभी पदार्थों के नाम-रूपात्मक शरीर न रहने पर भी, नष्ट नहीं होता।... वेदान्त में जब आभूषण को ‘मिथ्या’ और सुवर्ण को ‘सत्य’ कहते हैं, तब उसका यह मतलब नहीं है कि वह ज़रूर निरूपयोगी या बिल्कुल खोटा है अर्थात् आँखों से दिखाई नहीं पड़ता या मिट्टी पर पत्ती चिपकाकर बनाया गया है अर्थात् वह अस्तित्व में है ही नहीं। यहाँ ‘मिथ्या’ शब्द का प्रयोग पदार्थ के रंग-रूप आदि गुणों के लिये और आकृति के लिये अर्थात् ऊपरी दृश्य के लिये किया गया है, भीतरी द्रव्य से उसका प्रयोजन नहीं है। स्मरण रहे कि तारिक द्रव्य तो सदैव ‘सत्य’ है। वेदांती यही देखता है कि पदार्थमात्र के नामरूपात्मक आच्छादन के नीचे, मूल में कौन-सा तत्त्व है, और तत्त्वज्ञान का सच्चा विषय है भी यहाँ। व्यवहार में यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि गहना बनवाने में चाहे जितनी बनवाई देनी पड़ी हो, पर आपत्ति के समय जब उसे बेचने के लिये शराफ़ की दुकान पर ले जाते हैं, तब वह साफ़-साफ़ कह देता है कि “मैं नहीं जानना चाहता कि गहना गढ़वाने में तोले पीछे क्या मेहनत देनी पड़ी है, यदि सोने के चलतु भाव में बेचना चाहो, तो हम ले लेंगे।” वेदान्त की परिभाषा में इसी विचार को इस ढंग से व्यक्त करेंगे;—शराफ़ को गहना मिथ्या और उसका सोना भर सत्य देख पड़ता है। इसी प्रकार यदि किसी नए मकान को बेचें, तो उसकी सुंदर बनावट (रूप), और गुंजाइश की जगह (आकृति) बनाने में जो खर्च लगा होगा उसकी ओर खरीदार ज़रा भी ध्यान नहीं देता; वह कहता है कि ईंट-छाँवा लकड़ी-पत्थर और मज़दूरी की लागत में यदि बेचना चाहो, तो बेच

ढालो। इन दृष्टांतों से वेदांतियों के इस कथन को पाठक भलीभाँति समझ जावेंगे कि नाम-रूपात्मक जगत् मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है। 'इस जगत् मिथ्या है' इसका अर्थ यह नहीं कि वह आँखों से देख ही नहीं पड़ता; किंतु इसका ठीक-ठीक अर्थ यही है कि वह आँखों से तो देख पड़ता है, पर एक ही द्रव्य के नाम-रूप भेद के कारण जगत् के बहुतेरे जो स्थलकृत अथवा कालकृत दृश्य हैं, वे नाशवान् हैं और इसीसे मिथ्या हैं; इन सब नाम-रूपात्मक दृश्यों के आच्छादन में छिपा हुआ सदैव रहनेवाला जो अविनाशी और अविकारी द्रव्य है, वही नित्य और सत्य है। शराफ़ को कड़े, कंगन, गुंज और अँगूठियाँ खोटी जँचती हैं, उसे सिर्फ़ उनका सोना खरा जँचता है, परंतु सृष्टि के सोनार के कारख़ाने में मूल में ऐसा एक ही द्रव्य है कि जिसके भिन्न-भिन्न नाम रूप देकर सोना-चाँदी, लोहा-पत्थर, लकड़ी, हवा-पानी आदि सारे गढ़ने गढ़वाये जाते हैं। इसलिये शराफ़ की अपेक्षा वेदांतों कुछ और आगे बढ़कर सोना-चाँदी या पत्थर प्रभृति नाम-रूपों को ज़ेवर के ही समान मिथ्या समझकर सिद्धांत करता है कि इन सब पदार्थों के मूल में जो द्रव्य अर्थात् वस्तु तत्त्व मौजूद है वही सच्चा अर्थात् अविकारी सत्य है। इस वस्तुतत्त्व में नामरूप आदि कोई भी गुण नहीं है, इस कारण इसे नेत्र आदि इंद्रियाँ कभी भी नहीं जान सकतीं। परंतु आँखों से न देख पड़ने, नाक से न सूँघे जाने अथवा हाथ से न टटोले जाने पर भी बुद्धि से निश्चयपूर्वक अनुमान किया जाता है कि अव्यक्त रूप से वह होगा अवश्य ही; न केवल इतना ही बल्कि यह भी निश्चय करना पड़ता है कि इस जगत् में कभी न बदलनेवाला 'जो कुछ' है, वह यही सत्य वस्तुतत्त्व है। जगत् का मूल सत्य इसी को कहते हैं। परंतु जो नासमझ विदेशी और कुछ स्वदेशी पंडितमन्य भी सत्य और मिथ्या शब्दों के, वेदांत-शास्त्रवाले पारिभाषिक अर्थ को न तो सोचते-समझते हैं, और न यह देखने का ही कष्ट उठाते हैं कि सत्य शब्द का जो अर्थ हमें सूझता है, उसकी अपेक्षा इसका अर्थ कुछ और भी हो सकेगा या नहीं; वे यह कहकर अद्वैत वेदांत का उपहास किया करते हैं कि 'हमें जो जगत् आँखों से प्रत्यक्ष देख पड़ता है, इसे भी वेदांतों लोग मिथ्या कहते हैं, भला यह कोई बात है !'

इस लम्बे अवतरण से यह बात स्पष्ट हो जायगी कि वेदांतों का संसार को मिथ्या कहने से क्या तात्पर्य है। अब उपाध्यायजी के लेखों में क्या भूलें हैं उन पर विचार करना चाहिए।

श्रावण की संख्या के लेख में आपने प्रकृति के न्यूनतम कारण का विवेचन किया है। "न्यूनतम-कारण का नियम क्या है? वह यह है कि यदि हमको किसी घटना का कारण मालूम करना हो और उस घटना की व्याख्या एक कारण से हो सकती हो, तो हमको उसके स्थान में एक से अधिक कारण नहीं मानने चाहिए। अर्थात् किसी घटना की मीमांसा करने के लिये जहाँ तक हो सके कम-से-कम कारणों को मानना आवश्यक है। इस नियम का आधार इस मत पर है कि सृष्टि में मितव्यय (Economy of nature) की पराकाष्ठा है।.....मेरा काम एक सिर से निकल सकता है, अतः मुझे दो सिर नहीं दिये गए। दो हाथों से निकल सकता है, अतः तीन हाथ नहीं बनाए गए। एक नाक से निकल सकता है, अतः एक से अधिक नाकें बनाना व्यर्थ होता। मनुष्य शरीर के बाहर अन्य विभागों का भी यही हाल है।" न्यूनतम कारण के ये उदाहरण ठीक नहीं हैं। हाथ पैर की बनावट और संख्या से कोई नियम नहीं निकलता। एक कान से हम अच्छी तरह सुन लेते, एक आँख बीच मस्तक में होती तो उससे देखने में क्या हानि होती। यदि ऐसा ही है तो प्रकृति को दोनों आँखें एक सीध में न रखकर एक आँख सिर के पीछे रखनी चाहिए थी। प्रकृति ने हृदय एक दिया, फेंफड़े दो, इसकी क्या मीमांसा है। फिर ऐसे भी प्राणी हैं जिनके दो सिर होते हैं। देवताओं के चार हाथ होते हैं। अजागलस्तन प्रकृति में व्यर्थ ही है, कभी-कभी मनुष्य के हाथ में भी छः अंगुलियाँ देखी जाती हैं। स्वयं इस लेखक को प्रकृति ने दो दाँत अधिक दिये हैं। हजारों विप्रतिपत्तियाँ प्रकृति में दिखाई दे सकती हैं। न्यूनतम कारण को आप वेदान्त के अद्वैतवाद के साथ मिलाने हैं। अर्थात् सृष्टि का न्यूनतम कारण ढूँढ़ने की कोशिश में लोग अद्वैतवाद पर पहुंचे। वस्तुतः न्यूनतम कारण का संबंध सांख्य के विपरिणाम-वाद या उत्क्रांतिवाद से है जहाँ चौबीस मूलतत्त्वों के बाद एक मूल अव्यक्त प्रकृति की कल्पना की गई है। सत्कार्यवाद की खोज में सांख्यशास्त्र ने एक मूल

कृति पर पहुँचकर विश्राम लिया, पर साथ ही चौबीस लाखों को भी वे उसी अष्टपद्म प्रकृति से उत्क्रांत हुआ मानते हैं जिनकी सत्ता असंदिग्ध है। वेदान्त के अद्वैतवाद में न्यूनतम कारण (Parsimony of Causes) का जोड़ लगाना असंगत है। वेदान्त एक परब्रह्म को ही सत्य मानता है, और शेष सब पदार्थ उसी के विवर्त या नामरूपान्तरमात्र हैं। अद्वैतवाद में सत्य वस्तु ही एक है, अधिक और न्यून कारण और कार्य जैसे द्वैत के लिये स्थान ही नहीं है। जहाँ हम विकास (evolution) के सिद्धान्त को मानते हैं वहीं मूल कारण या कारणों की खोज होती है। वह सांख्य का क्रम है। उसी में उपाध्यायजी का बताया हुआ पर्याप्त कारण का नियम (Law of sufficient Causes) लग सकता है जिससे सम्भवतः वे एक से अधिक संख्यक कारण की ही सिद्धि करते हैं।

उपाध्यायजी अद्वैतवाद शब्द का भी कमजोर अर्थवाला समझते हैं और उसके स्थान पर एकवाद शब्द रखना चाहते थे, पर आपने 'एकवाद' शब्द का इसलिये प्रयोग नहीं किया कि इस वाद के धुरंधर नेताओं ने अपने लिये 'अद्वैतवाद' की उपाधि ही पसंद की है। हमारी समझ में 'अद्वैतवाद' शब्द ही वेदान्त के लिये उपयुक्त है। सिवाय ब्रह्म के और कुछ नहीं है यह नकारात्मक भावना 'अद्वैतवाद' शब्द से ही पुष्ट होती है। अनेक तत्वों में एक ही व्यापक ब्रह्म है यह एकवाद का अर्थ है। एकवाद अनेकता में एकता की खोज है, अद्वैतवाद अनेकता का निराकरण है।

पुरुष और प्रकृति के संबंध को जटिल प्रश्न बताते हुए आप लिखते हैं, "परंतु अद्वैतवादियों ने एक बात से इस समस्त रोग का प्रतीकार कर दिया है। वे कहते हैं कि हम जब और चेतन दो वस्तुएँ मानें ही क्यों? क्यों न एक ही मूलतत्त्व माना जाय, जिससे एक के दूसरे पर प्रभाव डालने का प्रश्न ही न उठ सके। न दो होंगे और न ऋगड़ा होगा। ताली एक हाथ से नहीं बज सकती।" कहना न होगा कि यहाँ अद्वैतवाद को कितने भोंडे तरीके से आपने सामने रखा है। अद्वैतवाद में द्वंद्व का नाम नहीं है और न अद्वैतवादी किसी ऋगड़े का मिटाने की शरज से झूठी कल्पना करने की ज़बरदस्ती ही करते हैं। जब ब्रह्म का आनंद प्रत्यक्ष हो

जाता है तभी अद्वैतवादी को ब्रह्म के अतिरिक्त और सब कुछ माया ही भासने लगती है।

उपाध्यायजी कहते हैं—“यहाँ ताली तो बजती ही है। इसलिये तो हम द्वैत को मानते हैं। यह भगवां हमारा उत्पन्न किया हुआ तो नहीं है। संसार का प्रपंच तो हम देखते ही हैं, दार्शनिकों को तो केवल इसकी व्याख्या-मात्र करने का अधिकार है।” अद्वैतवादी के सामने इस प्रकार की स्वयंसिद्ध बात रखना आडंबर-मात्र है। क्या शंकर प्रपंच को नहीं मानते? वे भी तो इसकी मीमांसा करने के अतिरिक्त कुछ नहीं करते। क्या शंकराचार्य ने अध्यास को अनादि अनंत नैसर्गिक व्यवहार नहीं माना है? फिर शंकर को 'ताली बजने' से कब इन्कार है? अध्यास कभी नहीं मिटता, पर इसके यह अर्थ नहीं है कि मनुष्य को सच्चा ज्ञान ही नहीं होता।

न्यूनतम कारणवाद (Parsimony of Causes) के विषय में एक बात और याद रखनी चाहिए। जब आप कहते हैं कि हमारा काम दो भुजा और दो टाँगों से ही चल सकता है इसलिये “दो भुजाओं या दो टाँगों के स्थान में एक भुजा या एक टाँग बनाने से सृष्टि-प्रबंधक की कंजूसी प्रकट होती”, तो यह याद रखना चाहिए कि ईश्वर और प्रकृति और जीव का तरह दो टाँग और एक टाँग भिन्न-भिन्न नहीं है। तीन आँखों की जगह दो आँखों की कल्पना में आँख एक ही चीज़ रहती है। शरीरावयवों की तरह ईश्वर में न्यूनतम कारण ईश्वर और प्रकृति के बीच न होकर एक ईश्वर और कई ईश्वरों के बीच होगा। समानधर्मा चीज़ों की संख्या एक ही होनी चाहिए। ईश्वर और प्रकृति दोनों ही जब हाथ और पाँव की तरह स्वतंत्र सत्तावाली होंगी, तब उनमें आप हाथ और हाथ तथा पाँव और पाँववाला न्यूनतम कारण का नियम कैसे बटा सकते हैं?

आप कहते हैं कि यदि यह सिद्ध हो सके कि एक कारण से बहुसंख्यक वस्तुएँ बन सकती हैं, तो फिर एक कारण को ही सृष्टि का पूर्ण कारण (sufficient Cause) मान सकते हैं। इसका समाधान यह है कि न केवल दर्शन ने ही अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया है बल्कि आधुनिक विज्ञान की गति भी अद्वैत की ही ओर है। साशन पदार्थों (organic

substances) का एक दूसरे से भेद उनके अणुओं की आंतरिक रचना के कारण है, वस्तुतः उनमें कोई भेद नहीं है। जिन्हें वैज्ञानिक मूल द्रव्य (elements) कहते हैं वे भी वस्तुतः एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। मूल-द्रव्यों का भेद अतात्त्विक है, अतएव उनके नामरूप भी अतात्त्विक हैं। मूल-प्रकृति जो कि परमाणुमय है इन विविध द्रव्यों के रूप में भासती है। उन परमाणुओं का स्वरूप वैधुत् शक्तिमय है। विज्ञान के समस्त यही समस्या है कि क्या परमाणु भी अंततो गत्वा शक्ति के ही रूप हैं। यदि ऐसा हो, तो मैटर और इनर्जी का भेद भी अतात्त्विक ही होगा। और फिर इनर्जी को चेतन मानने में भी क्या बाधा होगी; क्योंकि प्रेरणा बिना चेतन के हो नहीं सकती। उपनिषद् के अनुसार भी ईश्वर ही तपश्चरण के बाद कामना करता है कि मैं एक से बहुत हो जाऊँ इस प्रकार देखने से मालूम होता है कि विज्ञान की गति भी अद्वैत के विरुद्ध नहीं है।

उपाध्यायजी कहते हैं “क्या द्वैतवादी या अनेकवादी उसी प्रकार दार्शनिक नहीं हैं जैसे एकवादी अथवा अद्वैतवादी?” अनेकवादियों का दार्शनिक मानने से कब किसने इन्कार किया है? यदि उन्हें दार्शनिक न समझा जाता, तो अद्वैतवादियों के दर्शन-ग्रंथों में उनका परिग्रहण क्यों होता? जो लोग एक तत्त्व की खोज में आगे बढ़ते हैं उनका द्वैत या त्रिव से असंतोष ही आगे खोज का कारण है। असंतोष ही दर्शन का जन्मदाता है। ततः कि प्रश्न को ही दर्शन हल करता है। अंतिम प्रश्नों को सुलझाने के लिये मनुष्य का जो कुछ विमर्श है वही दर्शन नाम से चिह्नीत होता है; अतएव द्वैत या त्रिव-वादियों का अथवा नास्तिकों को भी दार्शनिक पदवी नो समानरूप से ही मिलती है।

उपाध्यायजी ने एकीकरण शब्द बनाकर अद्भुत तत्वा की प्रतिष्ठा की है। “वस्तुतः एकीकरण एक वस्तु का नहीं हो सकता, अनेक वस्तुओं का ही हो सकता है।” वेदांत में एक करना जैसी क्रिया का भाव नहीं है, एक तत्त्व का ज्ञान ही अद्वैत है। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक नहीं है कि जहाँ बहुत वस्तुओं के परदे के नीचे एक मूल-तत्त्व हो, वहाँ बहुत्व की सत्ता सच्ची ही हो। एक ही मूल शक्ति इंद्रियों की उपाधि से अष्टधा

प्रतीयमान होती है। सूर्य की शक्ति नेत्रों को प्रकाश और कानों का शब्द मालूम होती है।

उपाध्यायजी का विचार है कि बहुतों में एक की खोज का नाम ही एकीकरण है। एकीकरण से बहुत्व की सिद्धि होती है; क्योंकि बिना बहुत मनुष्यों के उनमें मनुष्यत्वरूप एकीकरण नहीं किया जा सकता। खंड है कि उपाध्यायजी को अद्वैत में एक जातिवत् के अनुसंधान का ही क्रम देख पड़ता है। अद्वैत अंतिम जाति में व्यक्ति की खोज नहीं है। यदि ऐसा ही हो, तो अंतिम जाति सत्ता होनी चाहिए जो सबमें रहती है। शंकर के अद्वैतब्रह्म में सामान्य और विशेष गुणों के भेद के लिये स्थान नहीं है। ब्रह्म एक है वही सत्य है, यह जगत् अध्यासरूप है। अद्वैतवादी संसार के भी कुछ गुणों को लेकर ब्रह्म के गुणों के साथ एकीकरण नहीं करते; वे तो संसार को भी ब्रह्मरूप देखते हैं। जो ब्रह्म है वही संसार है, जो संसार है वह ब्रह्म ही है—इस प्रकार का तुल्यता में जातिवत्-अनुसंधान के लिये अवकाश ही कहाँ रहता है।

वेदांती अज्ञानियों से कहा करता है कि ‘तुम स्वप्न-दशा में हो, तुम संसार के यथार्थ स्वरूप को नहीं देखते।’ वेदांत-ज्ञान निश्चय ही स्वानुभव की वस्तु है। स्वप्न-प्रस्त मनुष्य को स्वप्नप्रस्था का ज्ञान कभी नहीं हो सकता जब तक वह जाग्रन् दशा में न आ जाय। स्वप्न या ललाटे की उत्पत्ति का कारण वेदांत के अनुसार अविद्या है। परावर ब्रह्म का दर्शन ही कर्मों को क्षीण करके संसार के मोह का नाश करता है।

आश्विन की संख्या के लेख में पहले तो प्रमाण शब्द के अर्थ में गड़बड़ की गई है। आप लिखते हैं—“प्रमाण वह है, जिसके द्वारा किसी वस्तु को मापा या नापा जाय। जैसे कपड़े की लंबाई गज से नापते हैं, या अन्न तथा दूध आदि को नापने के लिये भी पात्र होते हैं। वस्तुतः यह गज और यह पात्र ही प्रमाण हैं। जिस प्रकार इनसे कपड़े तथा अन्य वस्तुओं का परिमाण जाना जाता है, उसी प्रकार सत्यासत्य के लिये भी प्रमाण हैं।” प्रमाण शब्द के कई अर्थ होते हैं। एक अर्थ हेतु है, एक इयत्ता है, एक प्रमाणा है। वेदांत या न्याय में इयत्ता-वाला अर्थ नहीं लिया जाता। गज को प्रमाण कहना इयत्तावाचक अर्थ है; प्रत्यक्ष अनुमान को प्रमाण कहना

हेतुवाचक अर्थ है। दर्शन-शास्त्र में प्रमाण और हेतु की एकार्थता में वैशेषिक सूत्र प्रमाण है—

हेतुरपदेशो लिङ्गं प्रमाणं करणमित्यनर्थान्तरम् १।२।४

अर्थात् प्रमाण, हेतु, अपदेश, लिङ्ग, करण ये सब समानार्थक शब्द हैं। उपाध्यायजी ने यहाँ पर यजुर्वेद का एक मंत्र (१५-६५) दिया है जिसको वे विद्वान् का संबोधन कहते हैं। मंत्र का देवता अग्नि है। इसलिये वह अग्निवाच्य ईश्वर की अनन्तता का वर्णन करने के लिये हैं, न कि मनुष्य को 'अनेक पदार्थों का प्रमाण प्रतिमान तथा उन्मान' बताने के लिये। इसके बाद आपने प्रमाणाँ के नाम दिये हैं। शंकराचार्य सब प्रमाण मानते हैं, वे उन्हें 'अविद्यावद्' समझते हैं। अविद्यावद् का तात्पर्य तीसरे लेख के उत्तर में दिया जायगा। एक स्थान पर लिखा है कि 'ज्यों-ज्यों इंद्रियों को शिक्षित किया जाता है त्यों-त्यों इनमें यथार्थ दर्शन की शक्ति आ जाती है।' हमारे विचार में यदि बच्चे और बड़े की चक्षुर्इन्द्रियाँ दुस्त हैं, तो उनके यथार्थ दर्शन में फर्क नहीं हो सकता। यह हो सकता है कि आदमी का प्रत्यक्ष भविकल्प हो और बच्चे का निर्विकल्प, क्योंकि बचपन में बहुत सी वस्तुओं का तात्त्विकारक ज्ञान नहीं होता। उपाध्यायजी ने प्रत्यक्ष आदि की सिद्धि के लिये जो अवतरण दिये हैं, वेदांत को उनसे कुछ प्रयोजन नहीं है क्योंकि वेदांत इन प्रमाणाँ को स्वीकार करता है। पर देखना चाहिए कि ये प्रमाण मनुष्य को अंत तक नहीं ले जाते। प्रत्यक्ष ही सब प्रमाणाँ का मूल है और 'चक्षुर्वै मयं' यही सत्य की परिभाषा यदि मान ली जावे, तो ईश्वर या आत्मा का प्रत्यक्ष कौन सी प्रयोगशाला में हो सकता है? इसलिये वेदांत ने प्रमाणाँ की सीमा निर्धारित कर दी है। ये प्रमाण 'अविद्या' नामक जो माया या जगत् है उससे आगे नहीं बढ़ पाते। हमारा अद्वैतसत्त्व तो वाचा और मन दोनों को दूर से ही लोट देता है, प्रत्यक्षादि प्रमाणाँ की वहाँ गति कैसे संभव है।

जहाँ तक अविद्या का विस्तार है, प्रमाण ठीक उतरने हैं, और वे बराबर हमारा साथ देते हैं।

उपाध्यायजी ने संदेहवादियों की युक्तियों का पूर्वपक्ष अच्छा बाँधा है, पर शंकर ने अध्यास-सिद्धि के लिये संदेहवाद जैसी रपटीली तर्क से लाभ नहीं उठाया है, इसलिये अद्वैत-खंडन में उसका क्या मूल्य? जहाँ तक

संसार का संबंध है इंद्रियाँ ठीक ज्ञान कराती हैं। पर जिसका ज्ञान होता है, वही सत्य तत्त्व नहीं है। वेदांत के मिथ्यात्व का भाव समझने के लिये गीता-रहस्य का ऊपर लिखित अवतरण फिर पढ़ना चाहिए। उससे स्पष्ट हो जायगा कि जब संदेहवादी की आँख उससे कहती है कि सड़क साफ़ है, आगे पैर धरो, तब वह उसे धोखा नहीं देती। न जाने उपाध्यायजी वेदांत-शास्त्र के 'मिथ्या' शब्द को ठीक न समझकर वेदांत के मिर ऐसी-ऐसी उपहासास्पद बातें क्यों मढ़ते हैं। एक उदाहरण लीजिए—“विचित्र बात यह है कि यदि इनके मतानुसार आँख, कान, नाक, ताल, तथा जीभ को धोखेबाज़ मान लिया जाय, तो अंधे, बहिरें आदि इंद्रियहीन पुरुषों को बधाई देनी पड़ेगी कि अच्छा हुआ तुम्हारा कम-से-कम दो-तीन धोखेबाज़ों से तो पिंड छूटा, और यदि इस प्रकार नेत्र और कानवाले भी पिंड बुझाने लगें, तो बड़ी विचित्र अवस्था उपस्थित हो जायगी, जिसको बड़े-से-बड़े संदेहवाद तथा भ्रमवाद के महोपदेशक भी ग्रहण करने से काँपने लगेंगे।” यह ऐसी तर्क है जैसे कोई कहे कि तुम फूल रूप ब्रह्म को मूर्तिरूप ब्रह्म पर चढ़ाने से रोकते हो, तो ब्रह्मरूप अक्ष को ब्रह्मरूप उदर में रखने से क्यों नहीं रोकते। संदेहवादी उपाध्यायजी के प्रश्न के उत्तर में कह सकते हैं कि अच्छी इंद्रियों के अभाव में उन्हें अपनी इंद्रियों से ही काम निकालना पड़ता है। फिर यहाँ अच्छा और बुरा, समर्थ और असमर्थ ये सब सापेक्ष विचार हैं। कैसी भी विकृत या पुष्ट इंद्रिय हो वह वस्तु का यथार्थ ज्ञान केवल सापेक्ष रीति से ही ग्रहण कर सकती है। कम-से-कम वेदांत के विषय में तो निश्चय है कि वह इंद्रियों को धोखेबाज़ नहीं कहता। और न वेदांत का मत मान लेने से हम सबके अंधे और बहिरें होने की प्रार्थना की ही संभावना है, क्योंकि इंद्रियों के कार्य मन से नियंत्रित होते हैं, इसलिये इंद्रियों के बिगड़ जाने की आवश्यकता नहीं है बल्कि साक्षीरूप मन के परिवर्तन की। इंद्रियों से परे मन है। मन के सुधरने से इंद्रियों से यथार्थ ज्ञान होने लगता है अर्थात् फिर इंद्रियों को वस्तुओं के आपेक्षिक मूल्य (Relative Values) में कभी संशय नहीं होता। वेदांत कहता है कि इसी जन्म में ज्ञान प्राप्त होने के बाद हमारी इंद्रियाँ आत्म और अनात्म के विवेक को अच्छी तरह समझने लगती

है, इसलिये हमें उपाध्यायजी के शब्दों में नेत्रहीन ओत्र-हीन होने की आवश्यकता नहीं है। पृष्ठ ३६४ पर कहा है—“भ्रम तथा संदेह शब्द ही बताते हैं कि इनके साथ-ही-साथ निश्चयात्मकता भी अवश्य है। यदि निश्चयात्मकता का अस्तित्व न होता, तो भ्रम तथा संदेह भी न होते। जिस प्रकार प्रकाश की अपेक्षा से अंधेरे का ज्ञान होता है, उसी प्रकार निश्चयात्मकता की अपेक्षा से संदेह और भ्रम का भी ज्ञान होता है।” परंतु इससे यह कभी नहीं सिद्ध होता कि संदेह और भ्रम की सत्ता भी सत्य है। यदि सामान्य स्त्रियों के पुत्र का जन्म न होता, तो हम बंध्यापुत्र की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, पर क्या बंध्यापुत्र की सत्ता भी सत्य हो सकती है। इसी प्रकार भ्रम और संदेह असत्य हैं।

उसी पृष्ठ पर आगे लिखा है—“जो मनुष्य कहता है कि मुझे संदेह हो रहा है या मुझे भ्रम हो रहा है वह मान रहा है कि ‘संदेह’ या भ्रम का उसको निश्चयात्मक ज्ञान है। अर्थात् संदेह और भ्रम को आश्रय देने-वाला भी निश्चयात्मक ज्ञान अवश्य होता है। क्या कभी किसी को यह कहते हुए भी सुना है कि मुझे भ्रम होने में भ्रम है?” यहाँ उपाध्यायजी ने विचित्र तर्क से यह सिद्ध किया है कि भ्रम का आधार भी निश्चयात्मक ज्ञान ही है। पहले तो भ्रम की दशा में मिथ्यात्व का ज्ञान ही नहीं होता। जो भ्रम वर्णभूत है वह एक वस्तु को यथार्थ न जानकर अन्यथा जानता है और उसी को ठीक जानता है। जहाँ उसे भ्रम का पता चला वह उसे तुरंत छोड़ देता है। और संदेह वह अवस्था है जिसमें ऐसा ज्ञान होता है कि आया यह ठीक है या यह। संदेह और भ्रम दोनों की अवस्था में मनुष्य को यथार्थ ज्ञान नहीं होता। क्या निश्चयात्मक ज्ञान ही यथार्थ ज्ञान है? मनुष्य का अपना निश्चय यथार्थ वस्तु से भिन्न भी हो सकता है। और यदि निश्चय को यथार्थ का ही पर्याय लें, तो फिर निश्चय ज्ञान और भ्रम दोनों एक साथ रह नहीं सकते। जिस प्रकार सोता हुआ आदमी यह नहीं कह सकता कि मुझे स्वप्न हो रहा है वैसे ही आंत पुरुष भ्रम की दशा में भ्रम को कैसे पकड़ सकता है, केवल सत्य ज्ञान होने पर ही वह कहेगा कि मुझे भ्रम था। इसलिये भ्रम कभी सत्य वस्तु नहीं हो सकती।

इस संबंध में एक बात और याद रखने योग्य है।

कोई आदमी जानता है कि चाँद एक है। किसी समय वह दो चाँद देखकर अपने पूर्व निश्चय के कारण कह उठता है कि मुझे भ्रम हो रहा है। यहाँ भ्रम बताने के लिये पहला ज्ञान मौजूद है। परंतु जगत् के मिथ्यात्व का भ्रम दूर करने के लिये हमारे पास पूर्व अनुभव कुछ भी नहीं है जिससे तुलना करके हम कह सकें कि मृग-तृष्णिका की तरह जगत् भ्रम है इसलिये जगत् के विषय में समकालीन निश्चयात्मक ज्ञान और भ्रम हो नहीं सकते।

मृग-तृष्णा के सीधे-साधे उदाहरण में जिसे वेदांती जगत् की असारता के लिये काम में लाते हैं, उपाध्यायजी ने निरर्थक ही काँट-छोंट की है। दूर से बालू के मैदान को देखकर जल का सार समझना मृग-तृष्णा है। दूर की अवस्था अज्ञान की दशा है। ज्यों-ज्यों मनुष्य रेत के मैदान की ओर बढ़ता है वह यथार्थ ज्ञान का ओर बढ़ता है। निकट होते जाना ही ज्ञान-प्राप्ति का मार्ग है। अज्ञानी को ही अनात्म में आत्मा का आभास होता है, जैसे दूरस्थित पुरुष को ही बालू में जल मालूम होता है। निकट पहुँचें हुए पुरुषरूप ज्ञानी को बालू बालू ही मालूम होता है। इतना ही मृग-तृष्णा का उदाहरण वेदांत के काम का है। उपाध्यायजी आँख के धोखेबाज़ होने का प्रश्न व्यर्थ उठाते हैं। वेदांती जगत् को सामने देखकर यह नहीं कहता कि वह दिखलाई नहीं पड़ता। उसका तात्पर्य यह होता है कि अविकारी द्रव्य दृश्यमान जगत् के अतिरिक्त कोई और ही वस्तु है। ज्ञान को संशय का हेतु मानना भूल है।

अपूर्ण, अधूरे या मिथ्या ज्ञान से संशय और भ्रम होते हैं। पृ० ३६५ पर टोपी के उदाहरण में उपाध्यायजी कहते हैं—“आपको संदेह भी इसीलिये हुआ कि आपको टोपी का ठीक-ठीक ज्ञान हो गया। यदि टोपी का ठीक-ठीक ज्ञान न होता, तो मोहन या सोहन के अस्तित्व का संदेह भी न होता।” केवल मोहन की टोपी का ज्ञान और सोहन की टोपी का ज्ञान संदेह नहीं करता, बल्कि यह बात भी कि उन दोनों की टोपी एक-सी है। कितना भी घुमा फिराकर कहा जाय प्रश्न यही है कि निश्चय ज्ञान संदेह का कारण नहीं है। मोहन या सोहन को दूर से देखने पर स्थाणु और पुरुष की कोटि का संदेह उत्पन्न होता है। मोहन को जब हम सोहन जान लेते हैं, तो

सोहन के गुणों का भी अध्यारोप उसमें कर देने हैं। बस यही अध्यारोप दिखाने का वेदांत का तात्पर्य है जिसके लिये उदाहरण दिया जाता है, अन्यथा अद्वैत के लिये उदाहरण मिल ही नहीं सकता। ठूँठ और चोर, या साँप और रस्सी के उदाहरणों में प्रश्न यह नहीं है कि आँख ने धोखा दिया, या दूरी ने, या विशेष के अविमर्श ने। धोखा या अध्यास होता अवश्य है। उसी अध्यास से केवल हमारा तात्पर्य है। अध्यास ही दृष्टांत का लक्ष्य है। लोक में परीक्षकों का जिस वस्तु का जिस वस्तु के साथ बुद्धिसाम्य हो वही दृष्टांत है। साँप और रज्जु आदि के दृष्टांतों में अध्यारोप या अध्यास ही बुद्धिसाम्य का लक्षण है। इसी प्रकार उबर और लहड़ के कढ़े लगने के दृष्टांत में भी उबर से तात्पर्य अज्ञानावस्था से है जिसमें अर्थार्थ अनुभव का दोष उत्पन्न होता है।

उपाध्यायजी ने शंकर के “अविद्यावद्विषयाणि शास्त्राणि प्रमाणानि च” इस वाक्य के समझने में वेदांत की दृष्टि से भारी भूल की है। इस सीमांसा को जिस प्रकार उपाध्यायजी ने पाठकों के सामने रक्खा है उसको यहाँ दुहराना आवश्यक नहीं है। अंत में आपने लिखा है कि “श्री-शंकराचार्य की परम विद्वत्ता तथा उनकी युक्तियों के प्राबल्य की प्रशंसा करते हुए भी हमको कहना पड़ता है कि यहाँ शंकरस्वामी की युक्ति ठीक नहीं है। यदि पाठक-गण थोड़ा-सा भी विचार करेंगे, तो उनको प्रतीत हो जायगा कि उनका हेतु हेतुभासमात्र है।” हमें तो इस वाद में विचारपूर्वक देखने से उपाध्यायजी की ही भूल मालूम होती है। उपाध्यायजी कहते हैं कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण अविद्या-जन्य हैं अतः वे विश्वास के योग्य नहीं। शंकर का तात्पर्य दूसरा ही है। शंकर ने पहले अध्यास का लक्षण किया है। एक मनुष्य काणा है। काणापन उसका शरीर-दोष है। आत्मा काणी नहीं है क्योंकि आत्मा शरीर नहीं है। पर मनुष्य अपने आपको काणा समझकर सकुचाता है और सभा इत्यादि में नहीं जाता, इस प्रकार शरीर के धर्म को वह आत्मा में आरोपित करता है। इसी प्रकार के अध्यारोप से जगत् के सब काम हो रहे हैं। कोई अपने को मोटा समझता है, कोई दीन, कोई धनी, कोई रंक। इसी अध्यास का नाम अविद्या है। शंकर के शब्दों में यह वाद इस प्रकार है—

तमेतमेवं लक्षणमध्यासं पंडिता अविवेचिता मन्यन्ते। तद्विवे-

केन च वस्तुस्वरूपावधारणं विद्यामाहुः। तत्रैवं सति यत्र यद-
ध्यासस्तत्कृतेन दोषेण गुणेन वाऽणुमात्रेणापि स न सम्बध्यते,
तमेतमविद्याख्यमान्मानात्मनोरितरेतराध्यासं पुरस्कृत्य सर्वे प्रमाण-
प्रमेयव्यवहारा लौकिका वैदिकाश्च प्रवृत्ताः सर्वाणि च शास्त्राणि
विधिप्रतिषेधमोक्षपराणि।

उस अध्यास के विवेक अर्थात् विवेचन से वस्तुस्वरूप का निश्चय कर लेना विद्या है यहाँ शंकर ने कितने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि अध्यास को हटाकर जगत् के सब स्वरूप को जान लेना ही विद्या या ज्ञान है। जिस वस्तु का किसी वस्तु पर अध्यास किया जाता है उसका अणुमात्र भी दोष-गुण अध्यस्त वस्तु में नहीं आता। शरीर में आत्मा का अध्यास करने से आत्मा शरीर के गुण-दोषों से लिस नहीं होती। इस प्रकार के आत्मा और अनात्म वस्तुओं के इतरेतर अध्यास को मानकर ही सब प्रत्यक्ष-दि प्रमाणाँ का व्यवहार होता है और विधि-निषेध और मोक्ष का उपदेश करने-वाले समस्त शास्त्र प्रवृत्त होते हैं। जैसे किसी वस्तु को आँख देखती है। आत्मा अपने को शरीर के साथ अभिन्न मानकर कहता है कि मैंने देखा। तब हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ। शंकर कहते हैं कि प्रत्यक्ष आदि ज्ञानों के लिये अध्यास आवश्यक है। प्रत्यक्ष ज्ञान यथार्थ है, पर आत्मा उसकी भाँती तब तक नहीं बन सकती जब तक कि देहेन्द्रिय धर्म का आत्मा में अध्यास न किया जाय। इसी तरह आत्मा को देहबद्ध मानकर ही वेद और स्मृतियों की रचना हुई है जिनमें विधि-निषेध कर्मों का विधान है। जैसे वेद कहता है कि अमुक कर्म करने से मोक्ष या स्वर्ग मिलेगा, तो यह आज्ञा तभी सार्थक होगी जब आत्मा पर देह का अध्यास मान लेंगे।

अन्यथा नित्य-शुद्ध मुक्तस्वभाव निलिप्त आत्मा के लिये ऐसे आदेशों का कुछ मूल्य नहीं है। यही संक्षेप में शंकर का तात्पर्य है। अध्यास और अविद्या का विस्तार कहाँ तक है? ये समस्त दृश्यमान नामरूपात्मक पदार्थ ही कल्पित अर्थात् अतात्त्विक हैं क्योंकि वे नाशवान् और विकारी हैं। इसलिये प्रत्यक्षादि प्रमाणाँ और सब शास्त्रों की पहुँच अविद्या-प्रस्त पदार्थों तक ही है; दूसरे शब्दों में नामरूपवाले पदार्थों से, जो समय और स्थल से परिच्छिन्न हैं, पर प्रत्यक्षादि प्रमाणाँ की गति नहीं। शुद्ध ज्ञान चेतन्य की अवस्था जिसमें आत्मा अविद्या से

मुक्त हो जाती है सब प्रकार के प्रमाण और शास्त्रों की पहुँच से बाहर है।

शंकर स्वयं पूछते हैं—

कथं पुनरविद्याद्विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि चेति । उच्यते—

अर्थात् क्या प्रत्यक्षादिक प्रमाण और सब शास्त्र फिर अविद्या विषयक ही हैं ? विषय माने विस्तार (scope) के हैं, अर्थात् इनका विषय अविद्या-जन्य नामरूपात्मक जगत् ही है ? इसका उत्तर यों देते हैं—

देहेन्द्रियादिष्वहं ममानिमानराहितस्य प्रमातृत्वानुपपत्तौ प्रमाणप्रवृत्त्यनुपपत्तेः । नहीन्द्रियाण्यनुपादाय प्रत्यक्षादिव्यवहारः संभवति । न चाधिष्ठानमन्तरेणेन्द्रियाणां व्यवहारः संभवति । न चानध्यस्तात्मभावेन देहेन कश्चिद्ब्रह्माप्रियते । न चैतस्मिन्सर्वस्मिन्नसति असंगस्यात्मनः प्रमातृत्वमुपपद्यते । न च प्रमातृत्वमन्तरेण प्रमाणप्रवृत्तिरस्ति तस्मादविद्याद्विषयाण्येव प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च ।

अर्थात् देहेन्द्रियों में 'मैं हूँ', 'यह मेरा है' इस प्रकार की भावना उत्पन्न हुए बिना आत्मा प्रत्यक्ष विषय की साक्षी नहीं बन सकती, बिना प्रमाता (knowing agent) के प्रमाण (means of right knowledge) कैसे हो सकते हैं ? इसलिये आत्मा को प्रमाता बनाने के लिये 'अहं, ममदं' यह अध्यास मानना ही पड़ेगा। क्योंकि अकेले आत्मा को बिना इंद्रियों की सहायता के प्रत्यक्षादि व्यवहार रूप ज्ञान हो नहीं सकता। और बिना देह के इंद्रियाँ भी व्यवहार नहीं करतीं। इसलिये जब तक देह को अपना नहीं समझा जायगा, तब तक 'मैं' का व्यवहार उसमें नहीं हो सकता और बिना 'मैं' और 'मेरा' समझे देह से कोई काम आत्मा नहीं निकाल सकता। यदि आत्मा को बिल्कुल निलेप (असंग) जैसी कि वह वास्तव में है समझे रहें, तो आत्मा को प्रमाता नहीं बना सकते। जब प्रमाता साक्षी भरनेवाला कोई नहीं, तब प्रमाण भी ठीक नहीं। पहले कोई देखनेवाला होना चाहिए, तब हम कहते हैं कि हमको प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ। चूँकि अध्यस्त आत्मा में ही प्रत्यक्षादि ज्ञान संभव हैं, और अध्यास नाम अविद्या या दृश्यमान नामरूप का है, इसलिये कहते हैं कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों और सर्व शास्त्रों का विषय (scope) अविद्या-जन्य अर्थात् अविद्यावाला है।

इस सीधी-सादी बात के मानने में भी उपाध्यायजी को अड़चन है। उन्हें शंकर में हेत्वाभास मालूम होता है। हर्ष है हमें शंकर की उपर्युक्त तर्कों में कहीं हेत्वाभास नहीं मालूम होता। उपाध्यायजी कहते हैं कि आत्मा का देह और इंद्रियों को 'मैं' समझना अध्यास के किसी लक्षण के अंतर्गत नहीं है। अध्यास के जो चार लक्षण शंकर ने दिये हैं उनमें से चारों के अनुसार ही आत्मा का यह ज्ञान अध्यास है। पहला लक्षण है "स्मृतिरूपः परत्र पूर्वदृष्टावभासः" अर्थात् पहले देखी हुई किसी वस्तु की स्मृतिरूप से किसी दूसरी वस्तु में कल्पना करना अध्यास है। अपनी आत्मा में अनात्म देह का व्यवहार करके हम देह के सुख के कार्य करते हैं। देह के साथ अमुक प्रकार का व्यवहार करने से हमें अर्थात् आत्मा को सुख पहुँचा था, इस विचार से दूसरे किसी की देह को सुख पहुँचा कर उसे (अर्थात् उसकी आत्मा को) सुख देने का विचार करना पूर्व दृष्ट का दूसरे में स्मृतिरूप अध्यास है, क्योंकि हमने उसकी देह को भी आत्मा मानकर यह सोचा कि इससे उसका सुख पहुँचेगा। दूसरा लक्षण है "अन्यत्रान्यधर्माध्यासः" अर्थात् अन्य के धर्म अन्य में आरोपित कर देना अध्यास है। आत्मा को देह समझना अनात्मा में आत्मा के गुणों का आरोपण करना नहीं तो क्या है ? फिर कहते हैं कि जिन दो वस्तुओं का अध्यास होता है उनमें परस्पर के भेद का अग्रह अर्थात् न पकड़ना रूप भ्रम ही अध्यास का उत्पन्न करता है। आत्मा और देह में परस्पर के विवेक को भूल जाने से ही भ्रम होता है। विपरीत धर्मों की कल्पना रूप चौथा अध्यास भी यहाँ ठीक घटता है। उपाध्यायजी ने शंकर का एक लम्बा अवतरण दिया है जिसमें शंकर ने देह इंद्रियों और अन्तःकरण के धर्मों के आत्मा में अध्यास करने के उदाहरण दिये हैं।

'अहं' का प्रत्ययो, सर्व कार्यों का साक्षी आत्मा ही है, देह, इंद्रियाँ या अन्तःकरण नहीं। कोई गौरा होने से अभिमान करता है। यद्यपि उसका शरीर गौरा है, तथापि 'मैं गौरा हूँ' ऐसा समझकर उसकी आत्मा में अभिमान उत्पन्न होता है। 'मैं ऐसा कर लूँगा' यह कहने-वाला संकल्प रूप अन्तःकरण के धर्म को 'अहं' में अध्यासित करता है। उपाध्यायजी कहते हैं—आत्मा, शरीर और इंद्रिय आदि में आत्मत्व का भावना नहीं करता,

किंतु वह उनको अपने कार्य का साधन तथा अपनी संपत्ति समझता है। अध्यास में वह वस्तु, जिसका अध्यास किया जाता है, उस वस्तु के पास, जिसमें अध्यास किया जाता है, नहीं होती। परंतु साधक के पास, साधन या स्वामी के पास संपत्ति होती है।” यदि आत्मा शरीर में अपना अध्यास नहीं करता और शरीर को केवल साधन ही समझता है तो आत्मा शरीर को किसके लिये विविध व्यापारों में विनियुक्त करता है ? यह आत्मा ही है जिसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती और वह संतत संख्य करता है, शरीर-धारण के लिये तो बहुत थोड़े साधनों की आवश्यकता होती है। वस्तुतः अज्ञानी शरीर को ही आत्मा समझ लेता है और उसी के सँवारने, रक्षा करने में सारा ध्यान और धन व्यय करता है। केवल ज्ञानी ही आत्मा के धर्म और शरीर के धर्मों को अलग अलग करके जानता है, और वह शरीर को उससे अधिक महत्त्व कभी नहीं देता जितना कि उसको मिलना चाहिए। देह अनात्म है, उसमें आत्मा के गुणों का अध्यास करना शरीर को वह वस्तु देना है जो उसके पास नहीं है। देही में साधक का भाव देह की सापेक्षता से ही उठता है, क्योंकि अध्यास-शून्य आत्मा असंग और अकर्ता है। इसलिये साधक-साधन विचार में पहले ही आत्मा में देहेंद्रियाध्यास प्रवृत्त हो जाता है।

उपाध्यायजी कहते हैं—“अशिक्षितार्थ जैसा दार्शनिकों का घात जाने दीजिए। वह विचित्रता के लिये कुछ भी क्यों न समझने हों, या समझ सकते हों, परंतु साधारण-तया असभ्य और अशिक्षित मनुष्य से लेकर शिक्षित और सभ्य मनुष्य तक कोई भी यह नहीं समझता कि मैं शरीर हूँ। यही सब कहते हैं कि मेरा शरीर है।” कस्ता अद्भुत आडंबर है। भला दार्शनिक और ज्ञानी के सिवाय शरीर और आत्मा के विवेक का प्रश्न और कौन उठाएगा ? प्रायः संसार के सभी मनुष्य शरीर और चेतन्य आत्मा को अभिन्न समझकर लोक-व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं, केवल शंकर जैसे ज्ञानी ही सचेत रहते हैं कि शरीर और आत्मा पृथक् वस्तु है। शरीर की ओर संकेत करके लोग भले ही कह दें ‘यह मेरा शरीर है’, परंतु जब कोई शरीर की ओर उड़ता लेकर मारने दौड़ता है, तब प्रायः सबको आत्मा और शरीर का भेद भूल

जाता है और वे ‘मैं शरीर हूँ’ की भावना से ही जान लेकर भागते हैं। मृत्यु का भय भी शरीर को आत्मा समझ लेने के कारण ही होता है, अन्यथा आत्मा के शरीर-विमोक्षण पर हर्ष मनाना चाहिए जैसा कि ज्ञानी लोग करते हैं।

कार्तिक के लेख में स्वप्न के ऊपर बड़ा लंबा-चौड़ा विचार है। संसार को स्वप्न कहने या मिथ्या कहने का जो वेदांत का अभिप्राय है उसे हम गीता-रहस्य के शब्दों में ऊपर प्रकट कर चुके हैं। यह स्पष्ट है कि स्वप्न की बात अस्थायी और अस्थायी होती है। किसी को स्वप्न में एक लाख रुपए मिल गये, और जागने पर एक लाख रुपए मिले, इन दोनों में पहले एक लाख रुपए मिथ्या और दूसरे सचे हैं। जो वस्तु अपना एक स्वरूप नहीं रखती, निरंतर बदला करती है, वही मिथ्या है। यदि कोई आदमी घंटे-घंटे भर बाद अपनी बात बदलने लगे, तो हम उसके वचन को मिथ्या कहेंगे। ऐसे ही नाम-रूपात्मक दृश्य भाव निरंतर परिवर्तनशील हैं इसी अभिप्राय से वे मिथ्या हैं। वे क्षणिक और अस्थायी हैं इसीलिये वेदांत उनकी स्वप्न से उपमा देता है। स्वप्न के विषय में अधिक आडंबर वेदांत के प्रयोजन के लिये बिल्कुल व्यर्थ है। वेदांत की दृष्टि से यह जाग्रत अवस्था और यह स्वप्न अवस्था अर्थात् रोज का जागना सोना एक ही बात है। ऐसा नहीं कि हम जागते में अज्ञानी या स्वप्न में ज्ञानी हो जाते हैं। मनुष्य-जन्म ही अविद्या-जन्म है। उसके समस्त व्यवहार अध्यासकृत हैं। उपाध्यायजी ने स्वप्न को फ़ोटो के समान बताया है, सो ठीक नहीं है। फ़ोटो को देखकर आकृतिमात्र का ज्ञान होता है, उसमें यह भ्रांति किसी का नहीं होती कि फ़ोटो में अमुक मनुष्य या पदार्थ सशरीर उपस्थित है। पर स्वप्न में यह मिथ्या ज्ञान रहता है कि हम पदार्थ को वस्तुतः विद्यमान देखते हैं। स्वप्न में हमें स्मृतिरूप वाचना का ज्ञान नहीं रहता। अध्यास के लिये देवदत्त का स्मृतिरूप अवभास होना चाहिए, फ़ोटो में अध्यास इसीलिये नहीं है क्योंकि वहाँ देवदत्त की आकृति प्रत्यक्ष होती है, इसलिए स्वप्न ही अध्यास का ठीक उदाहरण है। यह स्मरण रखना अत्यंत आवश्यक है कि वेदांत में स्वप्न, मृग-नृणा, सर्प-रज्जु, पुरुष दूँठ ये सब लौकिक उदाहरण हैं। एक अद्वैत-तत्त्व को भाषा की दृष्टि से ये सब दूषित कहे जा सकते

हैं। अतएव वेदांत में जाग्रत् और स्वप्न के अन्योन्य-संबंध के विवाद से कुछ लेना-देना नहीं है। वेदांत के लिये जाग्रत् और स्वप्न दोनों ही अविद्या है। दोनों ही अविनाशी नहीं हैं, दोनों ही कालपरिच्छिन्न हैं। उपाध्यायजी की दी हुई गौड़पाद की पाँचवीं कारिका भी इसी सिद्धांत का प्रतिपादन करती है। 'स्वप्न और जाग्रत् दोनों अवस्थाओं में एक-सी ही बात होती है, इसलिये बुद्धिमान् लोग दोनों अवस्थाओं को एक ही कहते हैं।'।

उपाध्यायजी का यह कहना है कि 'जिस प्रकार स्वप्न में देखे हुए पदार्थों का कोई अपना अस्तित्व नहीं होता, इसी प्रकार संसार के सभी पदार्थ, जिनको हम जाग्रत् अवस्था में देखते हैं अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखते। यदि वस्तुतः यह बात ठीक है तो प्रत्यक्ष, अनुमान आदि सभी प्रमाणों पर पाना फिर जाना है, और जो कुछ सूर्य, चंद्र, तारागण, पहाड़, नदी, मनुष्य आदि संसार में उपस्थित देखे जाते हैं, वह सब मिथ्या सिद्ध होते हैं।' वेदांत के मिथ्या शब्द के अर्थ को न समझने के कारण ही यह विचित्र कल्पना की गई है। जब तक यह अविद्याजन्य बद्ध अवस्था है तब तक हमें सब कार्यों में प्रवृत्त होना ही पड़ेगा, कोई क्षण भर भी बिना कर्म नहीं रह सकता; लेकिन ज्ञानी के कर्म आध्यात्मिक दृष्टि से किये जाने के कारण बंधन के हेतु नहीं होते, अज्ञानों को वे ही कर्म आधिभौतिक सुख के लिये होने से अधिकाधिक कर्म बंधन में बाँधते हैं।

जहाँ हठवादिता होती है वहाँ तर्क भी विचित्र-विचित्र सूझते हैं। क्या स्वप्न में भी इसका अनुमान कोई कर सकता है कि शंकर के अद्वैत ज्ञान का गुमा हेय परिणाम हो सकता है जैसा उपाध्यायजी लिखते हैं—“यदि स्वप्न में देखे हुए हाथी की भाँति ही जाग्रत् में देखा हुआ हाथी है, तो उसका मोल लेने के लिये कौन प्रयत्न करेगा? यदि एक जाति द्वारा दूसरी जाति पर किए अत्याचारों का स्वप्न के पदार्थों के समान ही अभाव है, तो फिर हाथ पर मारना स्वराज्य-प्राप्ति की कोशिश करना, और दूसरों को अत्याचारी बनाना यह सब व्यर्थ ही तो है।” यहाँ स्वप्न और जाग्रत् दशाओं के कार्यों के आपस में मिला देने के कारण ही यह गड़बड़ तर्क उत्पन्न हुआ है। यदि हाथी स्वप्न का है, तो खरीदार की भी स्वप्न में ही कल्पना कीजिए, फिर देखिए कौन स्वप्न के हाथी को लेने की

कोशिश न करेगा? असली हाथी जाग्रत् दशा में है खरीदार भी उसी अवस्था का है अतएव उसकी लेने की कोशिश भी स्वाभाविक है। इसी तरह यदि अत्याचार स्वप्न है, तो जाति और उन अत्याचारों के करनेवाले भी स्वप्नगत पदार्थ हुए जो कि स्वप्न में सब सच है; फिर अत्याचार का प्रतिकार क्यों न होना चाहिए? क्या स्वप्न में सिंह को देखकर लोग तदनुकूल भागने रूप कार्य में नहीं प्रवृत्त होते? फिर गौड़पाद के अनुसार जाग्रत् और स्वप्न दोनों ही मानवी जीवन के अंग हैं और जीवन मोह-निशा है, फिर जाग्रत्-स्वप्न में विप्रतिपत्ति कहाँ रहती है? वेदांत का राजनीति पर कभी बुरा प्रभाव नहीं हो सकता। जो ज्ञानी शरीर और माया के बंधन को भी तोड़ डालता है वह राजनैतिक पाशों का क्या समझना है? ज्ञानी को कोई बंधन में नहीं रख सकता। राजनीति का चरम लक्ष्य स्वराज्य और धर्म संस्थापन है, वेदांत का इन दोनों से विरोध नहीं है। वेदांत राजनीति के अन्धः पतन का हेतु नहीं है, राजनीति वेदांत के पारस को छूकर विमल सुवर्ण बन जाती है। महाभारत के समय इस देश में आधुनिक चोरप की तरह स्वराज्य था, पर वेदांत से वियोग होने के कारण राजनीति धर्म-संस्थापन-रूप अपने दूसरे कार्य में चूक रही थी, अतएव अहमत्त्व की प्रबल अभिलाषा ने सबको विनाश के गर्ने में गिरा दिया।

यह बात सबको मान्य होगी कि जिस शास्त्र का विषय हो उसी की परिभाषा के अनुकूल शब्दों का अर्थ लेना चाहिए। उपाध्यायजी खंडन तो अद्वैत का करना चाहते हैं, पर 'दृश्यमान' शब्द का चलता बाज़ार अर्थ ले लेते हैं—दिखाई पड़नेवाला। वेदांत में दृश्यमान का अर्थ है नामरूपात्मक। क्या उपाध्यायजी नाम-रूपात्मक एक भी वस्तु गुमा बता सकते हैं जो अविनाशी हो? फिर शंकर ने इस जगत् को दृश्यमान होने के कारण मिथ्या कहा, तो क्या अनर्थ कर दिया? उपाध्यायजी शंकर पर व्यंग्य करने में बड़े प्रवीण हैं। वे कहते हैं 'शंकराचार्यजी जैसे धुरंधर या जगद्गुरु दार्शनिक की व्यवस्था है कि मिथ्यात्व सिद्ध करने के लिये दृश्यमानवर एक पर्याप्त हेतु है। सबसे बड़ी भूल, जो ब्रह्मा से लेकर जैमिनि तक समस्त वैदिक ऋषि तथा अन्य शिक्षित तथा आशिक्षित पुरुष करते रहे, वह यह थी कि किसी

पदार्थ के अस्तित्व की सिद्धि के लिये वह (वे ?) अपनी ज्ञान-इन्द्रियों का सहारा लेते रहे, और आजकल के साइंसज भी ऐसा ही करते हैं। परंतु शंकराचार्यजी ने इस भूल से लोगों को रोका। उन्होंने विचित्र गुरु यह बताया कि “जो चीज़ तुमको दीखे वह झूठी।” किसी उर्दू कवि ने भी तो ऐसा ही कहा है—‘शंकर को जगद्धर या धुरंधर मानिए अथवा न मानिए, परंतु इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं कि मिथ्यात्व के लिये दृश्यमानत्व हेतु पर्याप्त है, बशर्ते कि मिथ्यात्व और दृश्यमानत्व के वे बर्णोंवाले अर्थ न लिये जायें जो आप लेते हैं। इन दोनों शब्दों के अर्थ हम ऊपर बता चुके हैं। स्मरण रहे कि उर्दू शायरी के ‘दीखे और झूठी’ अर्थ वेदांत की परिभाषा को ग्राह्य नहीं है। वेदांत का ज्ञान वह है जहां आँखें रहने भी लोगों को अदृष्टा और नेत्र-हीन होते हुए भी दृष्टा कहा जाता है। शंकर ने भी ब्रह्मा और जैमिनि को देखा था। उनके ‘दृश्यमान’ के अर्थ से ब्रह्मा और जैमिनि को भी व्याघात नहीं है। शंकर के दृश्यमान और मिथ्या अर्थों से वैज्ञानिकों (साइंसजों) का भी विरोध नहीं पड़ता। प्रत्युत हम दिखा चुके हैं कि विज्ञान की गति भी अद्वैत तत्त्व की ओर हो अग्रसर है। यह कहना भी शक्य है कि गौड़पाद की पाँच कारिकाओं पर ही शंकर ने अपने अद्वैत-भवन का निर्माण कर दिया। ‘तत्त्व समन्वयान्-सूत्र’ के भाष्य में उन्होंने सब उपनिषदों का अद्वैत-परक समन्वय दिखाया है।

उपाध्यायजी ऐसी बेजड़ बात क्यों कहते हैं कि शंकर ने स्वप्न की मीमांसा नहीं की ? पृ० ५०८ पर उपाध्यायजी के शब्द हैं—“परंतु खेद तो यह है कि श्रीशंकराचार्यजी ने स्वप्न क्या वस्तु है इसकी मीमांसा नहीं की।” पृ० ५०६ पर उपाध्यायजी के ही शब्द ये हैं—“श्रीशंकराचार्यजी वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत् (वेदा० २।२।२६) के भाष्य में स्वप्न की मीमांसा इस प्रकार करते हैं।” आप शंकर की स्वप्न की मीमांसा और उनके जगत् को स्वप्नवत् मिथ्या कहने का युक्ति-युक्त समन्वय नहीं कर सके इसका आप शंकर का ही दोष ढालते हैं। आपकी राय में शंकर ने स्वप्न की जो मीमांसा की उसे अपने कल्पित सिद्धांत की पुष्टि के लिये सर्वथा जला दिया। अर्थात् शंकर की दोनों उक्तियों में आपको विरोध मालूम पड़ता है। उपाध्यायजी ने शंकर पर

इस प्रकार स्वयंव्याघात का लाञ्छन लगाकर अपने ही ज्ञान का परिचय दिया है। शंकर में विरोध नहीं है। शंकर दैनिक स्वप्न-व्यवहार को उसी तरह सच्चा नहीं मानते जिस तरह जाग्रत् को, इसी बात से यह प्रकट हो जाना चाहिए था कि संसार को स्वप्नवत् कहने में शंकर का अभीष्ट दृष्टांत इतना ही था कि जिस प्रकार स्वप्न जाग्रत् दशा में नहीं रहते ; उसी तरह ज्ञानी को नाम-रूपात्मक दृश्यभाव भी विनाशशील प्रतीत होते हैं। शंकर के अद्वैत के लिये तो जाग्रत् और स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय सब एक समान ही कल्पित व्यवहार हैं, जैसा कि गौड़पाद की पाँचवीं कारिका में आप स्वयं देव चुके हैं।

उपाध्यायजी ‘दृश्यमान’ हेतु को स्वयंसिद्ध न मानकर उसे साध्यसमहंत्वाभास कहते हैं। ‘दृश्यमान’ ‘वेतथ्य’ के लिये सिद्ध हेतु कैसे है, दार्शनिकों को यह समझाना उनका अपमान करना है। जगत् के सब पदार्थ एक मूल द्रव्य की विकृति हैं अतएव उनकी कोई सत्ता नहीं। विज्ञान भी इस बात को मान लेता है। यदि मूल कारण को परमाणुमय मानने हैं तो परमाणु अनेक हैं, अनेक द्रव्यों के अनेक कारण मानना सृष्टि की पहेली को सुलझाना नहीं और जटिल करना है। फिर परमाणु में सावयवत्व और निरवयवत्व का प्रश्न हल नहीं होता, पुनः परमाणुओं को प्रेरणा करनेवाला स्वतंत्र कारण कोई और ही होगा। इस प्रकार परमाणु प्रकृति के स्वतंत्र कारण नहीं है जैसा कि न्याय वैशेषिक-वाले मानते हैं। यदि एक अव्यक्त मूल प्रकृति को सृष्टि का स्वतंत्र कारण माना जाय जैसा सांख्यवादी कहते हैं, तो प्रकृति जड़ है। उसमें अव्यक्त से व्यक्त होने की असं गत कल्पना करनी पड़ेगी। इसलिये वेदान्त के अनुसार जगत् का कारण ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यह सृष्टि उसी अविनाशी की लीला है, उसी के विवर्त से इस नाम रूपात्मक जगत् का व्यवहार हो रहा है, अन्यथा यह सब मिथ्या अथवा अस्तित्व-विहीन है।

पृ० ५१० पर उपाध्यायजी ने एक बड़े अक्षरज की बात लिखा है—“जो मनुष्य आँखों से देखता हुआ नहीं देखता और कानों से सुनता हुआ नहीं सुनता, उसके विषय में हम कुछ नहीं कह सकते, जिस मनुष्य के पास ‘दृश्यमानत्व’ किसी वस्तु के ‘वेतथ्य’ की दलील है, उसे हम पूछते हैं कि वेदों में—

पर्येय शरदः शतम्, शृणुयाम शरदः शतम्
अर्थात् सौ वर्ष तक हम देखते रहें, सौ वर्ष तक हम
सुनते रहें आदि प्रार्थनाएँ क्यों की गईं। श्रीशंकराचार्यजी
के कथनानुसार तो प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए थी—

नेत्रहीनाः स्याम शरदः शतम्,

श्रोत्रहीनाः स्याम शरदः शतम् इत्यादि।”

अद्वैत का खंडन है या शंकर पर व्यङ्ग्य बौद्धादि है।
क्या उपाध्यायजी को विश्वास है कि अंधे और बहरे
ज्ञानी होते हैं? शंकर तो ज्ञानचक्षु और ज्ञानश्रोत्र चाहते
हैं। शंकर के मत से जन्म ही अविद्यामूलक है अतएव
यदि आपको शंकर के मन की प्रार्थना करनी थी, तो यों
कहना चाहिए था कि हम सब मुक्त हो जायें अर्थात् यह
मानव-जन्म ही न रहे। स्वयं उपाध्यायजी भी तो
मोक्ष को जन्म से भ्रष्ट मानते होंगे, फिर वेद में ऐसी
प्रार्थना क्यों है कि इस स्त्री के दम लड़के हों। हम पूछते
हैं पापी इन्द्रियाँ अच्छी, या इन्द्रियों का नितान्त अभाव
अच्छा? इसलिये शंकर तो दोनों के अतिरिक्त ज्ञानी
इन्द्रियाँ चाहते हैं। यदि यह शरीर है तो अविद्यागत
व्यवहार भी सिद्ध करने ही होंगे अर्थात् जगत् के दृश्य-
मान भावों से संपर्क रखना ही होगा।

पृ० २१० पर उपाध्यायजी ने उसी स्वप्नवाली बात
को पकड़कर शंकर पर फिर दोष लगाया है—“इस प्रकार
श्रीशंकराचार्य ने इन सूत्र के भाष्य में उसी बात का
खण्डन किया है, जिसका वह कारिकाओं के
भाष्य में मण्डन करते हैं। परन्तु यहाँ उनको
अपने मत के स्थापन की अपेक्षा बौद्ध योगाचार मत के
खंडन का अधिक ध्यान था। उन्होंने यह न सोचा कि
हम अपने ही शब्दों में अपने मत का खंडन कर रहे हैं।
और करते भी क्या?”

ठीक है अपने शब्दों में अपना खंडन करना ही शंकर
जैसे दार्शनिकों के भाग्य में बड़ा है! और करते भी क्या।
आगे आनेवाले लोग तो शंकर के नाम से ही डरकर
उनकी बातों को बिना समीक्षा किये मान लेते थे, इस
लिये शंकर का स्वयं ही अपने खंडन की राह बतानी
पड़ी! योगाचार मत को दूषित करने की क्रिक में
शंकर अपने मत को भी दूख गये। असली बात क्या
है? शंकर में न कहीं विरोध है न दम्भ। उनका सिद्धांत
स्पष्ट है। योगाचार मतवाले बड़ सीधे न थे, शंकर को

उनसे शास्त्रार्थ भी करना पड़ा था। इस प्रकार
के ‘स्वयं विरोधी’ सिद्धांत लेकर वे कितनी देर टिक
पाते? गौड़पाद की कारिका कहती है कि जाग्रत्
अवस्था में देखे हुए पदार्थ मिथ्या हैं। क्योंकि जैसे
स्वप्न में देखे हुए पदार्थ आत्मा के भीतर ही विद्यमान
रहते हैं, बाहर नहीं, इसी प्रकार जाग्रत् दशा में देखे
हुए पदार्थ भी एक परम चैतन्य आत्मा के भीतर ही
विद्यमान हैं, बाहर उनकी सत्ता नहीं है। जाग्रत् के
पदार्थों का बनना बिगड़ना स्पष्ट है। योगाचार मत का
दोष यह था कि वे दैनंदिनीय स्वप्न की ओर जाग्रत् की
अवस्थाओं को मिलाकर तर्क करने थे। वे कहते थे—
स्वप्न मिथ्या है अतएव जाग्रत् भी मिथ्या है। पदार्थ वहाँ
भी हैं, यहाँ भी हैं। अतएव दोनों में समता है। वे
लोग किसी अविनाशी तत्त्व का दृश्यमान पदार्थों के
परदे के नीचे नहीं मानते थे। यही उनका दोष था।
यही शंकर ने योगाचार मतवालों से कहा कि जाग्रत् के
पदार्थों का जाग्रत् के अनुभवों के आधार पर ही खंडन
करो। जैसे स्वप्नगत पदार्थों के वैतथ्य का प्रत्ययी अहं
है, वैसे ही जाग्रत् के पदार्थों में भी एक मानना आव-
श्यक था। परन्तु बौद्ध लोग ऐसा नहीं मानते थे। इस-
लिये शंकर ने उनका सफलतापूर्वक खंडन किया, न कि
स्वयं विरोधी बातों से।

मार्गशांख के अंक के लेख में उपाध्यायजी ने शंकर
को जो भूलें दिखाई हैं वे यदि वास्तव में भूलें होनीं, तो
शंकर को दर्शन-विषय पर लेखनी ही न उठानी चाहिए
थी। पंडितजी का विवेक शब्द का अर्थ नहीं मालूम,
और वे शंकर पर वज्रप्रहार करते हैं। लिखा है—
“इंद्रियों में आत्मा के अध्यास के जो उदाहरण
श्रीशंकराचार्यजी ने दिए हैं उनके विचार से तो हँसी आए
बिना नहीं रुकती।” शंकर कहते हैं कि मैं क्रुश हूँ, पीन
हूँ, अंध हूँ, बधिर हूँ, ये सब यद्यपि शरीर और इंद्रियों
के गुण-दोष हैं, तो भी मनुष्य अपने ऊपर उन दोषों को
ओढ़कर वैसा ही व्यवहार करते हैं। यह अध्यास का
उदाहरण-मात्र है। जितने अंश में लँगड़ा आदमी अपने
अहं को उस दोष का भोगी समझता है वही अध्यास
है। ‘मैं अंधा हूँ’ इस वाक्य में सार इतना ही है कि
हम आत्मा को दृष्टि-गुण-विहीन मानते हैं। मैं नेत्रवाला
हूँ इससे हम अपने अहंभाव में दृष्टि-गुण का आरोप

करते हैं। वेदांत की दृष्टि से जैसे स्वप्न और जाग्रत समान ही अविद्याजन्य हैं, वैसे ही नेत्र होना और न होना, ये दोनों भावनाएँ समानरूप से आत्मा में अध्यारोप हैं।

बाहर जो मोटर रूप पदार्थ है उसका यदि आत्मा पर कुछ प्रभाव नहीं है तो उस पदार्थ का अस्तित्व होना न होना बराबर है। केवल 'मोटर है' इस वाक्य से आत्मा में कोई अध्यास नहीं होता, क्योंकि लाट साहब की मोटर के विषय में एक रंक आदमी यही कहेगा कि मोटर है। 'मैं मोटरवाला हूँ' इस वाक्य से हम तुरंत अपनी आत्मा में एक गुण का अध्यारोप करते हैं जो आत्मा का वस्तुतः धर्म नहीं है। 'मैं मोटर-हीन हूँ' इससे क्या तात्पर्य है? शरीर में मोटर का अभाव, या ड्राइवर में मोटर का अभाव, या अस्तबल में मोटर का अभाव नहीं। क्योंकि कहीं न कहीं ड्राइवर का संपर्क मोटर से है ही, और अस्तबलघर में भी मोटर होगी ही; परंतु हमें कहना यह है कि अपने आपमें जो मोटर का स्वामित्व हमने समझा था वह जाता रहा। यही अतन्मिन् तद्बुद्धि है; क्योंकि त्रैकाल्य में भी आत्मा में स्वामित्व या उसके अभाव की कल्पना नहीं है। इस भावना का होना ही आध्यात्मिक सुख मीमांसा; और न होना ही, आधिभौतिक सुख है जो नश्वर है। "इसी प्रकार संकल्प और विकल्प के विषय में समझना चाहिए। अंतःकरण और आत्मा में साधन और साधक का संबंध है, अध्यास और अध्यस्त का नहीं।" संकल्प, विकल्प, अध्यवसाय अंतःकरण के धर्म हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा सबमें एक-समान होती है। एक मनुष्य में विश्वास है कि मैं इस काम को कर लूँगा, इससे उसमें बहादुरी बढ़ती है और वह अपनी आत्मा को आगे भिड़ा देता है। दूसरा मनुष्य इस विश्वास के अभाव से अपने आपको कमज़ोर समझता है। उसको यह भेद नहीं मालूम रहता कि यह कमज़ोरी अंतःकरण का धर्म है, वह अपनी आत्मा को ही अयोग्य और कमज़ोर समझता है, यद्यपि आत्मा में वैसा कोई अविश्वास नहीं है। यही शंकर-मत से अंतःकरण के धर्म का आत्मा में अध्यास है। अंतःकरण ही क्या समस्त देह को चैतन्य प्रदान करनेवाली आत्मा ही है। यदि यह चैतन्य ज्योति न हो, तो अंतःकरण से क्या सोचने विचारने के काम भी नहीं हो सकते। चैतन्य संबंध सिद्ध मानकर ही अध्यास और

अध्यस्त का उदाहरण दिया जाता है। ये पूर्वापर कोटि हैं, तुल्यबलविरोधिनी कोटि नहीं।

"चेतन विषयी आत्मा में अचेतन विषय और उसके धर्मों का मान लेना अध्यास है। इसके लिये उन्होंने (इस कल्पना के लिये शंकर ने) कोई युक्ति नहीं दी और इसी कल्पना के ऊपर समस्त 'अध्यासवाद' तथा 'अद्वैतवाद' का भवन निर्माण कर दिया है।" स्वयं-सिद्ध बात के लिये शंकर क्या युक्ति देते? सबसे बड़ी युक्ति जिसको उपाध्यायजी ने उद्धृत नहीं किया शंकर ने यह दी है—

अत्यन्तविविक्तयोर्धर्मधर्मिणोर्मध्याज्ञाननिमित्तः सत्यादृते मिथुनाकृत्य, अहमिदं ममेदमिति नैसर्गिकोऽयं लोकव्यवहारः।

अर्थात् धर्म और धर्मी के अत्यंत भिन्न होते हुए भी मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न सत्य (आत्मा) और अनृत (अनात्मा) को मिलाकर लोक में स्वाभाविक 'मैं' और 'मेरा' यह व्यवहार चल रहा है। प्रत्यक्ष ही है कि आत्मा में अनात्मा की तरह और अनात्मा में आत्मा की नाई लोग प्रवृत्त हो रहे हैं। धर्मी का विवेक क्या है? उसका तादात्म्यभाव अर्थात् आत्मा का देहादिक के धर्मों के साथ तादात्म्य न होना। धर्म का पृथक् विवेचन है उनका धर्मी में संसर्गाभाव अर्थात् असंगता। यह जानने योग्य है कि अध्यास धर्मों का ही होता है, क्योंकि वस्तु के धर्मों से ही वस्तु की सत्ता का प्रत्यक्ष होता है।

देह के साथ संयोग होने से ही आत्मा में प्रमानृत्व गुण आता है, अन्यथा आत्मा शुद्ध चैतन्य होने से किसी की सत्ता नहीं है। विषयी (Subject) आत्मा प्रमेय पदार्थ रूप विषय (Object) संसार से भिन्न है इसमें किसी को क्या शंका हो सकती है। असाक्षी आत्मा में देह-संबंध से प्रमानृधर्म कलित करना अध्यास का ही रूप है। प्रकाश और अंधकार में इतरेतरभावानुपपत्ति संबंध है, यही प्रत्यगात्मा विषयी और युष्मत्प्रत्यय-गोचरीभूत विषय में भी है। अर्थात् आत्मा की तरह संसार की सत्ता नहीं है जैसे प्रकाश की तरह अंधकार की सत्ता नहीं है। प्रकाश का अभाव ही अंधकार सही, पर क्या अंधकार और प्रकाश दोनों की पृथक् सत्ता है? प्रकाश एक अपरिच्छिन्न ज्योति है। जब सूर्य का सूर्यो के साथ विवाह हुआ अर्थात् इस सृष्टि को रचना से ब्रह्मरूप ज्योति का व्यवधान हुआ तभी छाया का जन्म होता है।

छाया स्वतंत्र कोई वस्तु नहीं है। अंततोगत्वा प्रकाश की सत्ता रह सकती है, अंधकार की नहीं। पृथ्वी का व्यवधान अंधकार को जन्म देता है। सूर्य में अंधकार नहीं है। जब मूल में पृथ्वी के स्थूल रूप का अस्तित्व नहीं है, तब अंधकार भी कोई वस्तु नहीं रहती। पृथ्वी, समुद्र आदि अंधे लोकों का परमाणुरूप विशरण होने पर एक ज्योतिर्मय शक्ति की कल्पना ही हो सकती है। उस बहुला प्रकाश को हमारे ये चक्षु तमस् भी कह सकते हैं, पर है वह एक ही वस्तु। आत्मा का और विषय का ज्ञाता ज्ञेय संबंध उस समय स्थापित होता है जब पहले आत्मा में प्रमानृत्व की उपपत्ति कर लें। वह केवल प्रत्यगात्मा के विषय में देहेंद्रियाध्यास से ही संभव है। साधक-साधन संबंध और ज्ञाता-ज्ञेय आदि संबंधों का अध्यास-अध्यस्त संबंध से विरोध दिखाना उचित नहीं, क्योंकि शंकर ने अध्यास-अध्यस्त संबंध को सबसे पहले मूल में रक्खा है। और यद्यपि अध्यास मिथ्या है, तथापि उस अध्यास को मत्त्ववत् मानकर ही ज्ञाता-ज्ञेय, प्रमाता-प्रमेय, साधक-साधन आदि व्यवहारों की कल्पना होती है

(तमेतमविद्याख्यमात्मानामनोरितरेतराध्यासं पुरस्कृत्य सर्वे प्रमाणप्रमेयव्यवहारा लौकिका वैदिकाश्च प्रवृत्ताः सर्वाणि च शास्त्राणि विधिप्रतिषेधमोक्षपराणि ।)

शंकर के मौलिक विचारों के रहस्य तक पहुँचने के लिये उनके इस दृष्टिबिंदु को कभी नहीं भूलना चाहिए। केवल ब्रह्म ही त्रैगुण्य से अतीत है। और सब प्रकृति त्रिगुणात्मिका है इसी तत्त्व को ध्यान में रखकर गाँता की यह पंक्ति कही गई है—

त्रैगुण्यविषया वेदा निर्देयगुण्यो भवार्जुन ।

अर्थात् वेद का विषय त्रिगुणमयी प्रकृति से परिच्छिन्न है। हे अर्जुन ! तुम इन तीन गुणों के चक्र से ऊपर उठो।

यह ऊँचे से ऊँचा वेदांतभाव है। निरुदेयगुण्य की अवस्था में सत्यमेव वेदों के ज्ञान के भी अंत से परे मनुष्य को जाना होता है। यही बात शंकर ने 'वैदिकाश्च' शब्द से कहा है। अर्थात् वैदिक व्यवहार भी लौकिक व्यवहारों की तरह अविद्यावद्विषय है यानी अविद्याव्य माया या सृष्टि के अस्तित्व को मानकर प्रवृत्त हुए हैं।

“कहीं-कहीं श्रीशंकराचार्यजी ने अध्यास के जो उदाहरण दिए हैं वे हास्यजनक हैं। जैसे—

अप्रत्यक्षेऽपि आकाशे बालास्तलमलिनताद्यभ्यस्यंति ।

तात्पर्य यह है कि मूर्ख लोग अप्रत्यक्ष आकाश द्रव्य में नीलेपन या मलिनता आदि का अध्यास कर लेते हैं। परंतु थोड़े से विचार से प्रकट हो जाता है कि इसको अध्यास मानने में श्रीशंकर स्वामी ने वाक्छल से काम लिया है।..... एक ही वाक्य में पहले आकाश को एक अर्थ में प्रयुक्त करना और फिर दूसरे में एक ऐसी शलती है जिसकी आशा दार्शनिक-शिरोमणि श्रीशंकराचार्यजी की पुस्तकों में नहीं हो सकती। परंतु यह दुर्भाग्य है कि उनका भाष्य ऐसे हेत्वाभासों से भरा पड़ा है।” शंकर का वाक्छल बताना उपाध्यायजी की उदारता ही है, वस्तुतः शंकर में छल और हेत्वाभासों की हस्ती ढूँढने पर भी नहीं मिलेगी। प्रस्तुत उदाहरण में शंकर आकाश से एक ही द्रव्यात्मक अर्थ का ग्रहण करते हैं, उपाध्यायजी की तरह दो अर्थ नहीं। दर्शनशास्त्र के अनुसार आकाश की गणना नौ द्रव्यों में है, वहाँ आकाश शंकर को ग्राह्य है। उस आकाश में रूप कहीं नहीं है, क्योंकि रूप पृथिवी, जल, तेजमात्रवृत्ति है। जो बच्चे आकाश के इस स्वरूप को नहीं जानते, उनसे यदि यह कहा कि आकाश नीला नहीं है, तो वे हठ करेंगे कि नहीं आकाश नीला ही है। यह हठ धारणा ही अध्यास है जिसका शंकर के उदाहरण में जिक्र है। उपाध्यायजी के ही शब्दों में 'विचारे साधारण मनुष्यों को तो सर्वव्यापी निराकार आकाश का ज्ञानमात्र भी नहीं है', फिर वे इस ऊपरी वस्तु को आकाश जानते हुए आकाश को निश्चय नीला समझने की भूल करेंगे या नहीं? यही अध्यासकृत भूल है। जो सच्चे आकाश को जानते हैं वे भाषा के मुहाविरों के लिये भले ही कह दें कि 'आकाश नीला है' पर ज्योंही उनसे फिर पूछा जायगा—'क्यों जी, क्या सचमुच आकाश का रंग नीला है?' तो वे निश्चय यही कहेंगे—'नहीं आकाश का तो कोई रंग नहीं, पर यह ऊपर वैसे ही नीला-नीला दीखता है।' परंतु बच्चे ऐसा नहीं कहेंगे, उनका फिर जवाब यही होगा कि हाँ, आकाश नीला ही है। बच्चों की तरह ही और भी अनजान लोगों में आकाश के विषय में ऐसी ही धारणा होगी। उपाध्यायजी को यह ध्यान रखना चाहिए था कि शंकर ने अज्ञों की ही बात कही है। और आप जो यह कहते हैं कि 'जो

ऊपर दीखता है उसको तो शंकर स्वामी भी नीला ही कहेंगे, यह आपकी ज़बरदस्ती है। शंकर उसे नीला किस जन्म में कहने आएंगे, शंकर तो साफ़ कह रहे हैं कि आकाश में कहीं नीलिमा नहीं है। उसे नीला समझना बच्चों की भूल है। शंकराचार्य ऊपर का नीलिमा का कारण बता सकते थे, उसे वे आकाश में कभी अध्यसित नहीं करते।

अविद्यावद्विषयाणि आदि लंबा अवतरण देकर उपाध्यायजी ने ६७२ पृष्ठ पर शंकर की जाँ भूल दिखलाई है वह यदि वास्तव में भूल होती, तो हम कह उठते कि शंकर का दिमाग बिगड़ गया था। उपाध्यायजी कहते हैं—“जो पढ़े-लिखे पुरुष हैं अर्थात् जिनका मस्तिष्क विकसित हो चुका है, परंतु जिन्होंने श्रीशंकराचार्यजी के ग्रंथ नहीं पढ़े, उनको कभी विश्वास न होगा कि यह कथन श्रीशंकराचार्य जैसे धुरंधर विद्वान् का है। परंतु हम शोक और लज्जा से कहते हैं कि यह न केवल शंकर-भाष्य का ही अवतरण है, किंतु ऐसे स्थान से लिया गया है, जो समस्त भाष्य की जान है अर्थात् ‘चतुःसूत्रा’ पाठकों से हमारा अनुरोध है कि वे पृ० ६७२ पर इस प्रकरण को अवश्य पढ़ें। उस सारे विवाद को यहाँ उद्धृत न करके हम उसका खंडन-मात्र देते हैं।

दर्शन-शास्त्र के जाननेवाले प्रत्येक सज्जन को इससे मार्मिक दुःख होगा कि उपाध्यायजी ने विवेक शब्द के दार्शनिक अर्थ न लेकर साधारण बोलचाल के अर्थ ले लिये हैं। विवेक से शंकर का अभिप्राय आत्म-अनात्म की पहचान से है। शंकर ने वि पूर्वक विच् धातु का इसी अर्थ में अत्यंतविविक्तयोर्धर्मधर्मिणोः यह प्रयोग भी किया है। शंकर के उदाहरण ने उनके अर्थ की स्पष्टि के विषय में संदेह छोड़ा ही नहीं। शंकर की कोटियाँ सुनिष्ट—

- (१) पशु में मनुष्य की भाँति आत्मा है।
- (२) पशु के ऊपर कोई डंडा लेकर चला।
- (३) डंडे की चोट शरीर को लगेगी, आत्मा को डंडा स्पर्श नहीं करता।
- (४) पर तो भी भयभीत हो पशु भागते हैं।
- (५) उन्हें आत्मा और अनात्म शरीर का विवेक (भेद-ज्ञान) नहीं है।
- (६) इसलिये पशु अविवेकी हैं।

दूसरा उदाहरण—

पशु में आत्मा है।

पशु को कोई घास खिलाने चला।

पशु उसकी तरफ़ लपकता है, यद्यपि घास से आत्मा की कुछ तृप्ति नहीं, क्योंकि घास से पुष्टि देह का धर्म है। इस प्रकार पशु को आत्म-अनात्म का विवेक नहीं। अतएव पशु अविवेकी हैं।

मनुष्य भी अपने विषय-कृत व्यवहारों में ऐसी ही अविवेकपूर्ण दशा में प्रवृत्त होते हैं।

इसलिये मनुष्य और पशुओं के इन व्यवहारों में कुछ विशेषता नहीं है, ये दोनों ही अविवेककृत अर्थात् आत्मानात्मभेदज्ञान-शून्यता जन्म हैं। शंकर ने शंखध्वनि की है—

पश्वादीनां च प्रसिद्धोऽविवेकपुरःसरो व्यवहारः। तत्सामान्य-दर्शनाद् व्युत्पत्तिमतामपि पुण्याणां प्रत्यक्षादिव्यवहारस्तत्कालः समान इति निश्चीयते।

पशुओं का अविवेक-कृत व्यवहार प्रसिद्ध ही है। यद्यपि मनुष्य व्युत्पन्न बुद्धिवाले हैं, तथापि प्रत्यक्षादि व्यवहार उनके भी पशुओं के समान ही आत्मज्ञान-शून्य दशा में हो रहे हैं। कितनी स्पष्ट और सरल बात थी, विवेक शब्द के ठीक अर्थ न लेकर उपाध्यायजी ने तिल की ओट पहाड़ दिखा दिया।

उपाध्यायजी हरी घास की ओर दौड़ने का पशुओं का विवेक समझते हैं, क्योंकि उनके मस्तिष्क में विवेक के साधारण अर्थ हैं, पर शंकर दार्शनिक विचार से इस व्यवहार को भी अविवेक (non-apprehension of the difference self and non-self) कहते हैं।

अब आपको विचारना चाहिए कि शंकर में न कहीं बाकझल है और न शंकर को पढ़कर ‘शोक और लज्जा’ मनाने की ज़रूरत है। विवेक माने आत्मा की पहचान के हैं, पशु कभी विवेकी नहीं हो सकते, वह योनि ही अविवेक की है। मनुष्य-योनि व्युत्पन्न बुद्धिवाली है, अतः मनुष्य चाहें तो विवेकी बन सकते हैं, पर सामान्यतया देखा जाता है कि वे भी अविवेक पुरःसरही व्यवहार करते रहते हैं।

अब एक उपाध्यायजी की कोटि-कल्पना भी देखिए। “हम यहाँ अपनी ओर से एक युक्ति देते हैं जो ऊपर दी हुई शंकर-युक्ति के सर्वथा समान है। भेद केवल इतना है कि उस पर शंकर महाराज की छाप है।

- (१) मोहन पागल है ।
- (२) अतः उसके सब काम पागलपन के हैं ।
- (३) वह मुँह से रोटी खाता है ।
- (४) अतः उसका यह काम भी पागलपन का हुआ ।
- (५) मैं भी मोहन के समान ही मुँह से रोटी खाता हूँ ।
- (६) अतः मैं भी पागल हुआ ।

जिस प्रकार आप इसको ठीक नहीं मान सकते इसी प्रकार मैं भी शंकराचार्यजी की युक्ति को नहीं मान सकता ।" यहाँ उपाध्यायजी ने क्या विकट भूल की है । ज़रा उपाध्यायजी के तीसरे अंक के सामने 'वह मुँह से रोटी खाता है' की जगह ऐसा कर दीजिए—'वह पत्थर लेकर मारने दौड़ता है', फिर देखिए आप भी निश्चय ही पागल हो जाते हैं, या नहीं । वह मुँह से रोटी खाता है यह ऐसा धर्म है जो पागलपन के पहले भी मोहन में था, अतएव पागलपनसे जिसका कोई संबंध नहीं है उसको लिखकर उपाध्यायजी हेवाभास रचने हैं और शंकर के साथ उसकी तुलना करने हैं । शंकर की युक्तियों में पशु और मनुष्य का अविवेक-कृत व्यवहार बिल्कुल समान ही है । डंडे से भागना और घास की ओर लपकना दोनों अविवेक-जन्य हैं । शंकर ने उपाध्यायजी की तरह एक भी ऐसा उदाहरण नहीं दिया जो अविवेक-कृत न हो । शंकराचार्य ने प्रकांड दार्शनिक की तरह अध्यात्म-विषय का विचार करते-करते तर्क की सीमा निर्धारित कर दी है । अवश्य ही एक स्थान ऐसा आता है जहाँ प्रत्यक्ष ही नहीं अनुमान प्रमाण भी हार जाता है । इसी को अंग्रेज़ी में limitations of human knowledge कहेंगे । अध्यात्म की दृष्टि से यही अपरा विद्या की चरम सीमा है जिसके आगे परा का क्षेत्र शुरू होता है । इसी लिये उपनिषदों में ऋक्, यजु, साम सबको अपरा की कोटि में रखकर परा से नीचे रखा गया है । ईश्वर-सिद्धि में जहाँ तर्क हार जाती है, वहाँ फिर किसको प्रमाण बनाएँगे ? यह एक बड़ा प्रश्न है । Limits of the Knowable अर्थात् ज्ञेय-सीमा से आगे अज्ञेय अर्थात् unknowable के क्षेत्र में स्वानुभूति के अतिरिक्त और कोई प्रमाण नहीं है । तर्क की कोई सीमा, प्रतिष्ठा या अवस्थिति नहीं । कितना भी बड़ा त्रिकवादी हो अद्वैतवादी से हार सकता है । इसी तरह अद्वैतवादी भी अपने से श्रेष्ठ तार्किक के

आगे चुप हो जायगा जैसा कि विद्वन्मोदतरङ्गिणी में दिखाया गया है । इस प्रकार दर्शनशास्त्र के लिये बड़ा भारी अनवस्था रूप दोष आ जाता है । शंकर ने इसी से उद्धार करने के लिये सबे दार्शनिक की भाँति दोनों पक्षों को विवृत किया । जहाँ तक शब्द साथ दे सकते हैं, अर्थात् नामरूपात्मक पदार्थों के वाचक शब्दों से जहाँ तक संतुष्टि हो सकती है, वहीं तक प्रत्यक्ष आदिप्रमाणों की गति है । जहाँ वाणी की भी गति अवलंब हो जाती है, वहाँ तर्क का द्वार भी बंद हो जाता है । उस अवस्था के लिये, जो दार्शनिक विमर्श की उच्चाति उच्च अवस्था है, गुरु की वाणी, आप्तवाक्य और स्वानुभव का ही एकमात्र अवलंबन रह जाता है । श्रुति का अधिक मूल्य वेदांत में इसी लिये है क्योंकि उनमें सत्य को प्रत्यक्ष देखनेवाले ऋषियों के अनुभव उपनिषद् हैं । महामना तिलक की सम्मति में अध्यात्म-शास्त्र का कोई ग्रंथ कभी उपनिषदों से आगे नहीं जा सकता इसका क्या कारण है ? उपनिषदों में तर्क और प्रमाणों को पीछे छोड़ दिया गया है । ऋषि कहना है—'मैंने ऐसा देखा है, तुम भी देख सकते हो ।' तर्क की भाषा सीमित है, अनुभव अनंत है । शंकर ने अनंत अद्वैततत्त्व की प्राप्ति का उपाय भी अनंत ही रख दिया है । इस सीधी बात पर भी उपाध्यायजी ने व्यर्थ का आडंबर रचा है । उपाध्यायजी की तर्क ही क्या ऐसी पुष्ट है कि वह नहीं कट सकती ? किसी प्रबल तार्किक की परख में अपनी तर्क के ओखी उतरने पर क्या उपाध्यायजी त्रिक को झोत मान सकते हैं ? तर्क दोलायमान कर सकती है, तर्क अघाक कर सकती है, वह बुद्धि को अपना बंदी बना सकती है, परंतु हृदय के लिये ज्ञान का अपनी आत्मा में अनुभव करना ही एकमात्र संतुष्टि का उपाय है । साथ ही यह भी है कि सर्वत्र हम तर्क को धृता नहीं बना सकते । कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें तर्क की प्रतिष्ठा है ही । उपाध्यायजी का अविद्यावद्विषय शब्द से बड़ा भ्रम उत्पन्न हुआ है । वे कहते हैं—“आपकी मोक्ष-विद्या या ब्रह्म-विद्या तो सच है । फिर उसमें अविद्यावत् शास्त्रों का कैसे प्रमाण मानते हो ?” यह बात कितनी स्पष्ट है कि शंकर की अविद्या की परिभाषा के अनुसार स्वयं उपाध्यायजी, उनका खंडन, हमारा समाधान, स्वयं शंकर, उनका

भाष्य, बादरायण और शारिरक सूत्र सब ही विकारी, नाशवान् और अविद्यावद-विषयवाले हैं। शंकर का और बादरायण का वेदांत-विषय पर लिखना सब लौकिक व्यवहार है, अतः उनको जगत् में से उदाहरण देने और लोक के दृष्टांत रखने में कोई भी बाधा नहीं पहुँचा सकता। उपाध्यायजी ने कहने में कोई कसर नहीं रखी है। आपके विचार में रामानुज और निंबार्क ने भी शंकर की बहुत-सी हेत्वाभास भरी बातों को विना परीक्षा के ही चुपचाप नद्वत् मान लिया। जो व्यक्ति यह समझता हो कि शंकर के समय से आज तक मैंने ही पहले-पहल शंकर की समीक्षा की है, उसकी लेखनी से ऐसे विचार प्रसृत हों, तो क्या आश्चर्य, यथा—“परंतु श्रीशंकराचार्यजी की असाधारण विद्वत्ता ने लोगों के दिलों पर ऐसा सिका जमा दिया था कि वह उनके मत का विरोध करते हुए भी स्वतंत्रतया विचार नहीं कर सके। या उनको शंकर-भाष्य के उन स्थलों की सत्यता या असत्यता के जाँचने की आवश्यकता प्रतीत न हुई, जहाँ वह शंकर-मत के विरोधी न थे।”

अपने पूर्ववर्ती समस्त दार्शनिक-समुदाय पर इस प्रकार का लांछन लगाना इस देश की प्रथा के अनुकूल तो है नहीं। उपाध्यायजी ने तो शंकर-भाष्य की ‘ज्ञान या बुनियादी पथर’ अर्थात् ‘चतुःसूत्री’ में से ही शंकर के वाञ्छित पकड़े हैं। फिर वे कौन से स्थल हैं जिनको विना विरोध के सहमत होकर लोग मानते रहे और उनके सत्यासत्य का जाँच नहीं की। ‘यदि चतुःसूत्री’ की भी जाँच नहीं की गई, तो इसके माने ये हैं कि लोग शंकर के मूल-सिद्धांतों का बिना सोचे-विचारे ही मानते चले आये !

चलते-चलते उपाध्यायजी ने पाल डॉयसन का नाम भी लिया है और उसके ग्रंथ में से दो लंबे अवतरण भी दिए हैं। डॉयसन की लीला विचित्र है, हम पाठकों को उसका रहस्य बताना चाहते हैं। डॉयसन ने वेदांत-सूत्रों का शंकर-भाष्य पढ़कर देखा। शंकर-भाष्य की एक विशेषता यह है कि उसमें जगह-जगह उपनिषदों के उद्धरण दिए गए हैं। कभी-कभी जहाँ हमें तर्क की आशा होती है, वहाँ भी शंकर निर्णय के लिये उपनिषद् का अवतरण देकर आगे बढ़ जाते हैं। डॉयसन का पश्चिमी दिमाग आगम प्रमाण को इतना महत्त्व क्यों

देने लगा ? प्रत्यक्ष और अनुमान आदि प्रमाणों का श्रुति से नीचे की कोटि में रक्खा जाना, बल्कि उनकी अवहेलना होना भी, डॉयसन को अच्छा न लगा। उनका यह साहस तो हुआ नहीं कि उपाध्यायजी की तरह शंकर-भाष्य को वेदांत-सूत्रों का ठीक अर्थ करने-वाला न माने (जैसा कि उपाध्यायजी कहते हैं कि व्यास ने प्रत्यक्ष अनुमान को माना है, शंकर ने नहीं माना), इसलिये डॉयसन ने वेदांत-सूत्रों को ही उपनिषदों का सच्चा प्रतिनिधि मानने से इनकार कर दिया। उसने यह मत प्रकट किया कि उपनिषदों के दार्शनिक विचारों का व्याख्यान बादरायण के सूत्रों के अतिरिक्त स्वतंत्र रीति पर करना चाहिए। डॉयसन ने सोचा वेदांत कैसा दर्शन, इसमें तो ज्ञान-उपलब्धि के स्वाभाविक साधनों प्रत्यक्ष और अनुमानादिकों को ही मानने से इनकार है। दर्शनकार चला है ज्ञान करने पर उसे तो अपने प्राथमिक साधनों का भी पता नहीं; इस गड़बड़ी को देखकर डॉयसन ने लिख मारा कि “इस बात के (स्वाभाविक साधनवाली) समझने के लिये मस्तिष्क का जो विकास चाहिए, वह वेदांत में नहीं मिलता। वेदांत में तो इस कठिनाई से बचने के लिये दार्शनिक प्रमाणों के बजाय श्रुति का सरल-सा मार्ग देँद लिया गया है।” डॉयसन की समझ में वेदांत-दर्शनकार प्रमाणों से भागते हैं, उनका दर्शन क्रिस्तामस्की की जगह थोलाजी बन गया है।

‘मुखमस्तीति वक्रव्यम्’ वाली बात है। भला भारतवर्ष की जलवायु में रहकर कोई यह भी कहेगा कि प्रमाणों के समझने के लिये जो मस्तिष्क का विकास चाहिए वह वेदांत में नहीं मिलता ? यहाँ भी उपनिषद्-विद्या के जाननेवाले बहुतरे हो गए, वेदांत-सूत्रों के टीकाकार अनेक हुए, परंतु आज तक किसी ने यह कहने का साहस नहीं किया कि वेदांत-सूत्र उपनिषदों के सच्चे प्रतिनिधि नहीं हैं। न शंकराचार्य और न बादरायणाचार्य ही, प्रमाणों से दोनों नहीं घबड़ाते, पर दोनों ने ही अध्यात्म-विषय में स्वानुभूति और श्रुति से प्रत्यक्ष अनुमान को नीचे रक्खा है। उपनिषद्विद्या अध्यात्म-विषय का मथा हुआ घी है। केवल नास्तिकों के लिये शंकर की तर्क थी आस्तिकों के लिये जहाँ उन्हें निकला हुआ घी मिला, वहाँ शंकर तर्क के पक्के में नहीं पड़े।

लेख बढ़ा हो गया है इसके लिये पाठकों से क्षमा-प्रार्थना है। सबसे अधिक क्षमा हमको पंडित गंगाप्रसादजी उपाध्याय से माँगनी है। हमने भरपूर संयत-भाषा लिखने की चेष्टा की है, तिस पर भी यदि कहीं कुछ उग्र लिख गया हो, तो उपाध्यायजी हमें क्षमा दान दें, क्योंकि हमारे मन में उपाध्यायजी के प्रति बहुत आदर है।

वासुदेवशरण अग्रवाल

वधिक से

बोध कर कोमल सरस स्वर-लहरी यों
जादू डालते हो मेरे तन मन ध्यान पर
दीन बनचारी तृणाहारी भोलेभाले मृग
देवें उपहार क्या ? तुम्हारे कलगान पर
'कौशलेंद्र' छलिया बड़े हो तुम्हें जानता हूँ
घात है तुम्हारी यह मेरे प्यारे प्राण पर
मार डालना परन्तु नेक रुक जाओ अभी—
मरने मुझे दो ! बीनवाले मृदुतान पर

(२)

शीत के कसाले सहे पाले पर पाले सहे
आतप के काले-काले छाले से हैं तन में
लेते रहे मिर पैघनों की चारि-धारा हम
घोर दुख पाते रहे संतत विजन में
'कौशलेंद्र' आँख आँखवालों से बचाते रहे
डरते रहे सदा हवा की सनसन में
दूब दशनों में लिये दया के भिखारी रहे
तो भी हाय ! तनिक दया न आई मन में

(३)

मरते सर्भा हैं हमें डर मरने का नहीं
मारकर हमको न आप कुछ पायेंगे
होगा अपकार रम जायगा कुरंग कुल
जग में कभी न तुम्हें भोले पतिआयेंगे
'कौशलेंद्र' हमें बस शोक इतना है, जब—
प्यारे मृग खोज में हमारी यहाँ आयेंगे
सूनी विपिनस्थली विलांकि दूनी होगी व्यथा
उर भर आयेंगे नयन भर लायेंगे

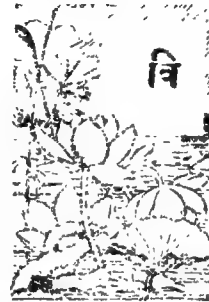
(४)

बेधंत हो कोमल कला को बिष बाण से तो
बेध दो ! दया न मन में तनिक लाना तुम

अब न दुखाना कभी दिल दुखियों का तथा
आज से कभी न यहाँ बीन भी बजाना तुम
'कौशलेंद्र' लेकर हमारी मृत-देह जब
जाना घर को तो यह भूल मत जाना तुम
प्यार करते थे हमें रसिक सुजान हाय—
इन आँखियों को खूब उनसे छिपाना तुम

कौशलेंद्र राठौर

कालिदास की रचना-शैली में अनुकरण

रव के साहित्य में जितने महाकवि
हुए हैं और जो माता के गर्भ
से ही विरचतोन्मुखी प्रतिभा
लाए हैं; उनको भी अपनी
रचना में पूर्ववर्ती रचनाओं
का आश्रय लेना पड़ता है। किंतु
छायारूपी नांव पर अपने
प्रतिभा-बल से जो विशाल कवि-

त्व-भवन का निर्माण करते हैं, वे ही 'महाकवि पद' के
अधिकारी होते हैं। स्वयं आदिकवि की रचना में
ही वैदिक रचना की झलक है। विरच-विख्यात महाकवि
कालिदास के ग्रंथों में भी पूर्व रचनाओं का प्रतिबिम्ब है।
यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि कालिदास से
प्रथम आदिकवि को रामायण, व्यास-विरचित महाभारत,
पुराणें तथा भास आदि के नाटक थे। यह दूसरी बात
है कि वर्तमान समय में उक्त ग्रंथ परिवर्द्धित रूप में हों।
उक्त ग्रंथों में कालिदास ने मुख्यतया रामायणीय रचना
का अनुकरण किया है यद्यपि, आदिकवि की रचना-
शैली को आदर्श रख महाकवि कालिदास साहित्य-क्षेत्र
में अवतीर्ण हुए, तथापि, उन्होंने साहित्य-जगत् में
युगांतर उपस्थित कर दिया। संस्कृत-साहित्य का वह
भाग निराला ही है, जिसमें कालिदासीय कृति की छाप
लगी हुई है। अतः यह किसी को कहने का साहस नहीं
हो सकता है कि कालिदासीय रचना में पुराने ही भाव हैं।
उसमें मौलिकता नहीं।

माया का अनुकरण

कालिदास के समय में संस्कृत और प्राकृत दोनों

भाषाएँ थीं। लिखित समाज तथा राज-दरबार में संस्कृत ही व्यवहृत होती थी। सर्वसाधारण की भाषा प्राकृत थी। कालिदास के श्रेष्ठ काव्य केवल संस्कृत में हैं। पर दृश्य काव्यों में मिश्र रचना अर्थात् संस्कृत और प्राकृत दोनों हैं। कालिदास ने भाषा-शैली का आदर्श आदिकवि की भाषा का रखा है। संस्कृत-भाषा की रचना देश-विभागों से विभक्त है। मालूम होता है कि विदर्भ देशवालों की रचना और प्रकार से होती रही होगी और गौड़ देशवालों की और प्रकार से। इसी तरह भिन्न-भिन्न प्रदेशों से भाषा-विरण्य देखकर उत्तरकालीन अलंकार-शास्त्रियों ने गौड़ो, लाटी, पांचाली और वेदर्भी रीतियाँ निर्धारित की हैं। साहित्य-शास्त्रियों ने आदिकवि की रचना में वेदर्भी रीति लिखित की है। आदिकवि की भाषा मधुर, प्रांजल तथा कोमल है। कठिनता का लेश नहीं और न लंबे समासों का भरमार है।

दण्डी ने वेदर्भी रीति का लक्षण इस प्रकार किया है 'बंधपारुष्यरहिता शब्दकाटिन्धवर्जिता । नातिदीर्घ समासाश्च वेदर्भी रीतिरिष्यते' अर्थात् जिसमें कठिन शब्द न हों, लंबे समास न हों तथा रचना में कोमलता हो, उसको वेदर्भी रीति कहते हैं। कालिदास ने भी सर्वत्र अपनी रचना में वेदर्भी रीति को अनुकरण रखा है। पाठक कह सकते हैं कि कालिदास ने भाषा-सारस्य अथवा प्रसाद गुण में आदिकवि के पदांकों का अनुसरण किया है। किंतु वह अपनी रचना में आदिकवि की अपेक्षा अधिक तथा दीर्घ समासों का प्रयोग करते हैं। पर इसका कारण यह है कि कालिदास छंदो-रचना में आदिकवि का अनुकरण नहीं करते हैं। उनकी रचना में अनुष्टुप् वृत्त न्यून हैं। दीर्घ वृत्त अधिक हैं। दीर्घ वृत्त-मयी रचना होने के कारण उन्हें दीर्घ समासों का सहारा लेना पड़ता है। पर दोनों कवियों ने जहाँ अनुष्टुप् वृत्त में ही कविता की है। वहाँ दोनों कवियों की भाषा में कठिनता सादृश्य है। यह निम्न-लिखित उदाहरणों में देखिए—

सर्वत्र सगायताम् दृष्ट्वा सीता काषायवासिनी
अत्रवीत् प्रांजलिर्वाक्यमधोदष्टिरवांप्रसी ;
यथाहं राघवादन्यं मनसापि न चिन्तये
तथा मे माधवा देवी विवरं दानुमर्हसि ।
रामायण

अथ वाल्मीकिशिष्येण पुण्यमावर्जितं पयः ,
आचम्योदीरयामास सीता सत्यां सरस्वतीम् ;
वाहनः कर्मभिः पत्यो व्यभिचारो यथा न मे,
तथा निश्चमरे देवि ! गामन्तर्धानुमर्हसि ।
रघुवंश

आलङ्कारिकों ने धीर, रौद्र और वीभत्स रस में 'ओज' गुण का होना अप्रण माना है। मध्यकालीन कवि ओज गुण के अभिव्यंजन के लिये उद्धत अक्षरयुक्त दीर्घतर समासों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिये जैसे भटनारायण के निम्न-लिखित पद्य में रेखांकित पदों में उद्धत अक्षर-युक्त दीर्घ समास है।

चक्रजगत्प्रभितचण्डालमिषात-

संच्युतोरुयुगलस्य सुयोधनरय

स्यानावनद्धधनशोणितशोण-पाणि

रत्नमयिप्यति कंचास्त्रव देवि भीमः

आदिकवि उक्त रसों में भी उद्धत अक्षरयुक्त दीर्घ-समासों का प्रयोग नहीं करते। पर विकट अर्थ प्रति-पादक पद-संदर्भ से पर्याप्त ओज गुण उनकी रचना में झलकता है। आदिकवि ने अपनी रचना में सर्वथा बंध-पारुष्य (रचना की कठोरता) नहीं आने दिया है। पाठक, रामायण का युद्ध-कांड देखें। उक्त रसों का बाहुल्य इस कांड में है। नीचे लिखा हुआ पद्य रौद्र रस का है। रामचंद्र ने कुंभकर्ण की भुजा को पैंने बाणों से काट डाला है। कुंभकर्ण क्रुद्ध होकर साल वृक्ष को उखाड़ता है और राम के ऊपर आक्रमण करता है।

स कुम्भकर्णाऽस्तनिकृताबाहु-

मेहानिकृताभ्य इवाक्षरेन्द्रः ;

उत्पाटयामास करेण वृक्षं,

ततोऽविदुद्राव रणे नरेन्द्रम् ।

रौद्र रस होने पर भी यहाँ भीषण यत्नाय-राशि नहीं है। यही बात निम्न-लिखित धीर रस के छंदों में भी है। विभीषण राम को रावण के पुत्रों का परिचय करा रहे हैं—
कि—देखो जिनके रथ पर सिंह की ध्वजा फहरा रही है, जो इंद्रधनुष के समान चमकते हुए अपने धनुष को टंकोर रहे हैं और जिनके दाँत हाथी के समान फैले हुए हैं। उनका नाम इंद्रजित है। संध्याकालीन मेघों से ढके हुए पर्वत के समान, तथा सोने के विविध आभूषणों से सजे

हुए घोड़े पर जो चढ़े हुए हैं और जो भाला को उठाकर
गरज रहे हैं वे पिशाच हैं ।

योऽसौ रथस्थो मृगजकेतु-

धुन्वन् धनुः शक्रधनुः प्रकाशम् ।

करीष भाग्यप्रविश्रुतदंष्ट्रः,

स इन्द्रजिह्वा वरप्रधानः ।

योऽसौ हयं काञ्चनचित्रभाण्ड-

मारुह्य सन्ध्याभ्रगिरिप्रकाशम् ।

प्राप्तं समुपम्य मराचिनद्धं,

पिशाच एषोऽशनितुल्यवेगः ।

महाकवि कालिदास भी रौद्र आदि रसों में दीर्घ
समासों द्वारा विकट बंध नहीं होने देते हैं । निम्नलिखित
कुमार-संभव के पद्यों का मुल्लाहिजा कीजिए । कुमार
स्वामिकांतिक युद्ध में तारकासुर के वचनों को सुनकर
क्रुद्ध होते हैं । क्रोध से उनके आँठ फड़क रहे हैं । मुख
और आँखें विकसित कोकनद के समान अरुण हो गई
हैं । धनुष को देखते हुए और अपनी शक्ति का अंदाज़ा
करते हुए बोले कि देव्याधिराज, अभिमान से जो कुछ
आपने कहा है, वह उचित ही है । अब तुम्हारे श्रेष्ठ भुज-
बल को देखूंगा । शत्रु ग्रहण काजिए और धनुष पर
प्रत्यक्षा (डोरी) चढ़ाइए ।

इत्थं निशम्य वचनं युधि तारकरय,

कम्पाधरो विकचकोकनदारुणास्थः ।

सोभातित्रलौचनसुतो धग्नीतमाणः,

प्रोवाच वाचस्पतिर्गतां परिमुष्य शक्तिम् ।

देव्याधिगजभवता यदवादि गर्वा—,

तत्सर्वमप्युचितमेव तवेव किंतु ।

प्रष्टारिभ ते प्रवरबाहुव्रज वारिष्ठं,

शस्त्रं गृहाण्य दुरुकार्यकमाततज्यम् ।

मालूम होता है कि भीषण समास-घटित कृत्रिम भाषा
का कालिदास के समय के पश्चात् प्रचार हुआ है ।

छाया अथवा भावों का ग्रहण

आदिकवि के काव्य-जगत् में सभी चर-अचर सजीव हैं ।
उनकी भावनाएँ विश्व में व्याप्त हैं । मानवीय हृदय से पर्वत,
पशु और पक्षियों की भी सहानुभूति है । निर्जन वन में अधम
रावण राक्षस ने अमहायिनी मैथिली का अपहरण किया
है । मैथिली के करुण-क्रंदन से पर्वतों का भी हृदय हिल
गया है । सीता के दुःख से वह भी दुखी हैं । उन पर

जल-प्रपात जो होता है वह वे मानो अश्रु-मोचन कर रहे
हैं । शिखररूपी भुजाओं को उठाकर मानो वह चिल्ला रहे
हैं कि—मैथिली को रावण हरे लिये जा रहा है ।

जल-प्रपाताश्रुपुलाः शृङ्गेरुच्छ्रितबाहवः ।

सीतायां हियमाणायां विक्रीशन्तीव पर्वताः ।

सखा का भौंति मैथिली को मूर्च्छित देखकर कमलि-
नियों के कमल-मुख फीके पड़ गए और मान-नयन
व्याकुल हो गए । इस तरह कमलिनियाँ भी मैथिली के
लिये शोक करती थीं ।

नलिन्यो ध्वस्तकमलाः वस्तमीनजलेचराः ।

सखासिध गतोच्छ्वासामन्वरोचन्त मैथिलीम् ।

कालिदास ने आदि-कवि दर्शित पद्धति का अनुकरण किया
है । उनके काव्यों में भी प्रकृति चेतन है । राम-परित्यक्त
सीता जब अरण्य में रुदन करती हैं तब मयूर नृत्य छोड़
देते हैं, हरिणियाँ मुख से चबाए हुए कुशों को त्याग देती
हैं और वृक्ष कुसुमों को छोड़ देते हैं । इस तरह मानो समग्र
वन मैथिली के दुःख से दुखी हो रो देता है ।

नृत्यं मयूराः कुसुमानि वृक्षाः,

दर्भातुपात्रान् विजहृर्हरियः ।

तस्याः प्रपञ्चे समदुःखभाव-

मत्यन्तमासीद्भुदितं वनेऽपि ।

रामायण में सुंदरकांड की कविता अत्यंत मधुर और
हृदय ग्राहिणी है । उसमें विप्रलम्भ शृंगार का खूब ही
परिपाक हुआ है । जिसे पढ़कर वज्र-हृदय भी द्रवीभूत
हो जाते हैं । मालूम होता है कि सुंदरकांड कालिदास
को अत्यंत प्रिय था । उन्होंने उसे अत्यंत आदर के साथ
निरंतर अनुशीलन किया था । तत्फलस्वरूप मेघदूत
की कृति है । जो जगन् के साहित्य में अतुलनीय है ।
श्रीहनुमान् रामचंद्र का संदेश लेकर जब समुद्र को कूदे
हैं तब वह वकायक प्रथम आकाश को उड़ गए हैं ।
आदिकवि ने उनकी उपमा मेघ से दी है । 'बभौ
मेघ इवाकाशं विमुद्गणविभूषितः' इस पद्यार्थ से
उनके मस्तिष्क में मेघ के संदेश-वाहक बनाने की कल्पना
जागृत हुई होगी । वियोग-व्यथित रामचंद्र के समान
विरही यत्न की कल्पना की है । विराहिणी यत्नपत्नी के
रूप में राघव विरह-विधुरा मैथिली का प्रतिविंब अंकित
किया है । आदिकवि मैथिली का चित्र इस प्रकार खींचते
हैं कि—विपत्ति-परंपराओं से पीड़ित मैथिली की शोभा

पाले से मारी हुई कमलिनी की भाँति क्षीण हो गई है। तथा वह चक्रवाक-रहित चक्रवाकी के समान शोचनीय अवस्था को प्राप्त हो गई है।

हिमहृत्तलिनीं नष्टशोभा व्यसनपरम्परयातिपीड्यमाना ;
सहचरहितेव चक्रवाकी जनकमुता कृपणां दशां प्रपन्ना ।

कालिदास भी यक्ष-मुख से उसकी पत्नी की दमनीय अवस्था इस भाँति कहलवाते हैं कि—वह मेरा द्वितीय जीवन है, ऐसा समझो। उसका सहचर मैं दूर हूँ। वह चक्रवाकी की भाँति अकेली होगी। इन विरह-दिवसों में उसका बड़ रही होगी। शिशिर श्रुतु में नष्ट कमलिनी की भाँति उसकी दशा हो गई होगी।

ता जानीयाः परिमितकथां जीवितं मे द्वितीयं,
दूरीभूते मयि सहचरे चक्रवाकमिवैकाम् ।
गाढोत्कण्ठां विरहदिवसेष्वपेक्षु गच्छत्सु बालां,
जातामन्ये शिशिरमभितां पश्चिनीं बाल्यरूपाम् ।

रामायण में हनुमान के सन्निकट जाने पर सीता के वाम नेत्र के स्फुरण का वर्णन इस तरह है कि—सुन्दर केशवाली सीता का श्वेत, श्याम तथा अरुण नेत्र—जिसमें धनी बहनियों की पंक्ति है—मीन-बुभित कमल की भाँति फड़क उठा।

“तस्याः शुभं वाममरालपद्मगर्जावृत्तं कृष्णविशालशुक्लम्”
प्रास्पर्न्दतैकं नयनं सुकेश्या मानाहतं पद्ममिवाभिताम्रम् ।

मेघदूत में भी वर्णन है कि—मृगनयनी (यक्षपत्नी) का नेत्र तुम्हारे (मेघ) समीप होने पर मीन-साड़ित कमल की शोभा को धारण करेगा। इसी स्थल पर सीता के ऊरु-स्पन्दन के समान मेघदूत में यक्ष-पत्नी के ऊरु-स्पन्दन का वर्णन है।

गजेन्द्रहस्तप्रतिमश्च पीनस्तयोर्द्वयोः संहतयोः सुजानः ।
प्रस्पन्दमानः पुनरुत्तरस्था रामं पुरस्तात्स्थितमाचक्षते ।

रामायण

यास्यत्पुरुः सरसकदलीस्तम्भगौरश्चलत्वम् ।

मेघ—

दोनों में अंतर इतना ही है कि वाल्मीकि ऊरु को हाथी के सूँड़ के समान वर्णन करते हैं और कालिदास सरस कदली के खंभे की तरह। आदिकवि के काव्य को कालिदास ने ऐसा मनन किया है कि उनके हृदय में आदि-कवि के भाव जम गए हैं। कविता के समय में कभी-कभी मानों उन्होंने यह अनुभव ही नहीं किया

कि यह भाव आदि-कवि का है। कालिदास ने रघुवंश * में रघु के शय्या त्यागने का वर्णन इस भाँति किया है कि—चारखों के जगाने पर रघु ने शय्या को इस तरह छोड़ा जैसे राजहंसों के जगाने पर सुप्रतीक गज गंगा के पुलिन को छोड़ता है। पर पाठक जान सकते हैं इस पद्य की रचना के समय आदि-कवि के इस पद्य का ‘गांगे महति तोयान्ते प्रसुतामिव कुञ्जरम्’ भाव वासनान्तार्विलीन अवश्य था। इन उद्धरणों से भली-भाँति सिद्ध होता है कि कालिदास ने कविता में आदिकवि को अपना गुरु माना है और उनके दर्शित मार्ग पर चले हैं। जिसमें उन्हें सफलता भी हुई है।

रामसेवक पांडेय

छेदि रहे हैं

आये पिया कर डारि गये अति प्रीति भरे गडु बैन कहे हैं,
रूप पै मैं मदमाती भई, झटक्यो, हटकी, न विचार गहे हैं;
जात उन्हें लाख व्याकुल भान कपोलन आँसुन धार बहे हैं,
कीन्ह जो मान भरे अभिमान हिय सोइ बान सौं छेदि रहे हैं।
सोहनलाल द्विवेदी

दो सखियाँ

(गतांक से आगे)

काशी

१०—२—२६

य पद्मा, कई दिन तक तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा करने के बाद आज यह खत लिख रही हूँ। मैं अब भी आशा कर रही हूँ कि विनोद बाबू घर आए होंगे, मगर अभी वह न आए हों और तुम रो रोकर अपनी आँखें फोड़ डालती हो तो मुझे ज़रा भी दुख न होगा। तुमने उनके साथ जो अन्याय

* इति विरचितवाग्मिर्निदिपुत्रैः कुमारः ;
सपदि विगतनिद्रस्तत्पुञ्जभास्वकार ,
मदपट्टनिननद्रिर्बोधितो राजहंसेः ;
सुरगज इव गाङ्गं सैकतं सुप्रतीकः ।

किया है उसका जही दंड है ! मुझे तुमसे ज़रा भी सहा-
नुभूति नहीं है। तब गृहिणी होकर वह कुटिल ब्रीड़ा करने
चली थी जो प्रेम का सौदा करनेवाली स्त्रियों की शोभा
देता है। मैं तो जब खुश होता कि विनोद ने तुम्हारा
गला घांट दिया होता और भुवन के कुसंस्कारों को सदा
के लिये शांत कर देते। तुम चाहे मुझसे रूठ ही क्यों
न जाओ, पर मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि तुम विनोद के
योग्य नहीं हो। शायद तुम उस पति से प्रसन्न रहतीं जो
प्रेम के नष्ट-नष्ट स्त्रींग भरकर तुम्हें जलाया करता। शायद
तुमने अंग्रेज़ी किताबों में पढ़ा होगा कि स्त्रियाँ छेले रसिकों
पर ही जान देती हैं और यह पढ़कर तुम्हारा सिर फिर
गया है। तुम्हें निम्न कोई सनसनी चाहिए, अन्यथा
तुम्हारा जीवन शुष्क हो जायगा। तुम भारत की पति-
परायणा रमणी नहीं, योरप की आमोद-प्रिय युवती
हो। मुझे तुम्हारे ऊपर दया आती है। तुमने अब तक
रूप का ही आकर्षण का मूल समझ रखा है; रूप में
आकर्षण है, मानती हैं; लेकिन उस आकर्षण का नाम
मोह है, वह स्थायी नहीं, केवल धोखे की टट्टी है। प्रेम
का एक ही मूल मंत्र है, और वह सेवा है। यह मत
समझो कि जो पुरुष तुम्हारे ऊपर अमर की भाँति मँड-
लाया करता है वह तुमसे प्रेम करता है। उसका वह
रूपासक्ति बहुत दिनों तक नहीं रहेगी। प्रेम का अंकुर
रूप में है, पर उतारो पल्लवित और पुष्पित करना सेवा
ही का काम है। मुझे विश्वास नहीं आता कि विनोद
को बाहर से धके-मोदे, पर्दान में तर देखकर तुमने कभी
पंखा झल्ला हांगा। शायद टेबुल-फ़ैन लगाने की बात भी
तुम्हें न सूझी होगी। सच कहना मेरा अनुमान ठीक है
या नहीं। बतलाओ तुमने कभी उनके पैरों में चप्पी की
है? कभी उनके सिर में तेल डाला है? तुम कहोगी यह
स्त्रिदमनगरों का काम है, लेकिन यह जरूर नहीं पावती।
तुमने उस आनंद का अनुभव ही नहीं किया। तुम विनोद
को अपने अधिकार में रखना चाहती हो, मगर उसका
साधन नहीं करती। विलासिनो मनोरंजन कर सकती है,
चिरसंगिनी नहीं बन सकती। पुरुष के गले से लिपटी
हुई भी वह उससे कोसों दूर रहती है। मानती हैं रूप-
मोह मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन रूप से हृदय की
प्यास नहीं बुझती, आत्मा की तृप्ति नहीं होती। सेवा-
भाव रखनेवाली रूप-विहीन स्त्री का पति किसी स्त्री के

रूप-जाल में फँस जाय तो बहुत जल्द निकल भागता है,
सेवा का चस्का पाया हुआ मन केवल नखरों और
चांचलों पर लटू नहीं होता। मगर मैं तो तुम्हें उपदेश
करने बैठ गई, हालाँकि तुम मुझसे दो चार महीने बड़ी
होगी। क्षमा करो बहन, यह उपदेश नहीं है। ये बातें
हम, तुम, सभी जानते हैं, केवल कभी-कभी भूल जाते
हैं। मैंने केवल तुम्हें याद दिला दिया है। उपदेश में
हृदय नहीं होता लेकिन मेरा उपदेश मेरे मन की वह
व्यथा है जो तुम्हारी इस नई विपत्ति से जाग्रत हुई है।

अच्छा; अब मेरी रामकहानी सुनो। इस एक महीने
में यहाँ बड़ी-बड़ी घटनाएँ हो गईं। यह तो मैं पहले ही
लिख चुकी हूँ कि आनंद बाबू और अम्माँजी में कुछ
मनमुटाव रहने लगा है। वह आग भीतर ही भीतर
सुलगती रहती थी। दिन में दो एक बार मौ-बेट में चाँचें
हो जाते थे। एक दिन मेरी छुंटी ननदजी मेरे कमरे
से एक पुस्तक उठा ले गईं। उन्हें पढ़ने का रोग है। मैंने
कमरे में किताब न देखी तो उनसे पूछा। इस ज़रा
सी बात पर वह भलेमानस बिगड़ गई और कहने लगी
तुम तो मुझे चोरी लगाती हो। अम्माँ ने भी उन्हीं का पक्ष
लिया और मुझे खूब सुनाई। संयोग की बात अम्माँजी
मुझे कोसने ही दे रही थीं कि विनोद बाबू घर में
आगए। अम्माँजी उन्हें देखते ही और जोर से बकने
लगीं—बहू की इतनी मजाल ! यह तूने फिर चढ़ा रखा
है और कोई बात नहीं। पुस्तक क्या उसके बाप की थी !
लड़की लाई तो उसने कौन गुनाह किया। ज़रा भी सच
न हुआ, दाँड़ी हुई उसके सिर पर जा पहुँची और उसके
हाथों से किताब छीनने लगी।

बहन, मैं यह स्वीकार करती हूँ कि मुझे पुस्तक के
लिये इतनी उतावली न करनी चाहिए थी। ननदजी पढ़
चुकने पर आप ही दे जातीं। न भी देतीं तो उस एक
पुस्तक के न पढ़ने से मेरा क्या बिगड़ा जाता था। मगर
मेरी शायत कि उनके हाथों से किताब छीनने लगी थी।
अगर इस बात पर आनंद बाबू मुझे डाँट बताते तो मुझे
ज़रा भी दुख न होता। मगर उन्होंने उल्टे मेरा ही पक्ष
लिया और तयोरियाँ चढ़ाकर बोले—किसी की चीज़
कोई बिना पछे लाए ही क्यों ? यह तो मामूली
शिष्टाचार है।

इतना सुनना था कि अम्माँ के सिर पर भूत-सा सवार

हो गया । आनंद बाबू भी बीच-बीच में फुलझड़ियाँ छोड़ते रहे । और मैं अपने कमरे में बैठी रोती रही कि कहाँ-से-कहाँ मैंने किताब माँगी । न अम्माँजी ही न भोजन किया, न आनंद बाबू ने ही । और मेरा तो बार-बार यही जी चाहता था कि ज़हर खा लूँ । रात को जब अम्माँजी लेटी, तो मैं अपने नियम के अनुसार उसके पैर दबाने गई । मुझे देखते ही उन्होंने दुःखकर निद्रा, खोँकन भेने उनके पाँव पकड़ लिये । मैं पैताने की ओर तो थी ही, अम्माँजी ने जो पैरों ही से मुझे ढकेला तो मैं चार-पाई के नीचे गिर पड़ी । ज़र्रान पर कई कटोरियाँ पड़ी हुई थीं । मैं उन कटोरियों पर गिरी, तो पीठ और कमर में बड़ी चोट आई । मैं चिल्लाना न चाहती थी, मगर न जाने कैसे मेरे मुँह से चीख निकल गई । आनंद बाबू अपने कमरे में आ गए थे, मेरी चीख सुनकर दौड़ पड़े और अम्माँजी के द्वार पर आकर बोले—क्या उसे मार डालता हो क्या अम्माँ । अपराधी तो मैं हूँ, उसकी जान क्यों ले रही हो ! यह कहते हुए वह कमरे में घुस आए और मेरा हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती खींच ले गए । मैंने बहुत चाहा कि अपना हाथ छुड़ा लूँ पर आनंद ने न छोड़ा । वास्तव में हम समय उनका हम लोगों के बीच में कूद पड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता था । वह न आ जागे, तो मैंने रो धोकर अम्माँजी को मना लिया होता । मेरे गिर पड़ने से उनका क्रोध कुछ शांत हो चला था । आनंद का आ जाना ग़ज़ब हो गया । अम्माँजी कमरे के बाहर निकल आई और मुँह चिढ़ाकर बोलीं—हाँ, देखो मरहम-पट्टी कर दो, कहीं कुछ टूट-फूट न गया हो ?

आनंद ने आँगन में रुककर कहा—क्या तुम चाहती हो कि तुम किसी को मार डालो और मैं न बोलूँ ?

‘हाँ मैं तो डाँचन हूँ, आदमियों को मार डालना ही तो मेरा काम है । ताजुब है कि मैंने तुम्हें क्यों न मार डाला ।’

‘तो पछतावा क्यों हो रहा है, धेले की खंखिया में तो काम चलता है ।’

‘अगर तुम्हें इस तरह आँगन को सिर चढ़ाकर रखना है तो कहीं, और ले जाकर रखो । इस घर में तुम्हारा निवास अब न होगा ।’

‘मैं खुद इसी क्रिक्त में हूँ, तुम्हारे कहने की ज़रूरत नहीं ।’

‘मैं भी समझ लूँगी कि मैंने लड़का ही नहीं जना ।’

‘मैं भी समझ लूँगी कि मेरी माता मर गई ।’

मैं आनंद का हाथ पकड़कर ज़ोर से खींच रही थी कि उन्हें वहाँ से हटा ले जाऊँ मगर वह बार-बार मेरा हाथ झटक देते थे । आखिर जब अम्माँजी अपने कमरे में चली गई तो वह अपने कमरे में आए, और सिर धामकर बैठ गए ।

मैंने कहा—यह तुम्हें क्या सूझी ?

आनंद ने भूमि की ओर ताकते हुए कहा—‘अम्माँ ने आज नोटिस दे दिया ।’

‘तुम खुद ही उलझ पड़े, वह बेचारी तो कुछ बोली ही नहीं ।’

‘मैं ही उलझ पड़ा !’

‘और क्या । मैंने तो तुमसे क्रियाद न की थी ।’

‘पकड़ न लाता तो अम्माँ ने तुम्हें अधमरा कर दिया होता । तुम उनका क्रोध नहीं जानती ।’

‘यह तुम्हारा भ्रम है । उन्होंने मुझे मारा नहीं, अपना पैर छुड़ा रही थीं । मैं पट्टी पर बैठी थी । ज़रा-सा धक्का खाकर गिर पड़ी । अम्माँजी मुझे उठाने ही जा रही थीं कि तुम पहुँच गए ।’

‘नानी के आंगे नन्हियाल का बखान न करो, मैं अम्माँ का खूब जानता हूँ । मैं कल ही दूसरा घर ले लूँगा, यह मेरा निश्चय है । कहीं-न-कहीं नौकरी मिल ही जायगी । यह लोग समझते हैं कि मैं इनकी रोटियों पर पका हुआ हूँ । इसीसे यह भिजाज हूँ ।’

मैं जितना ही उनको समझाती थी, उतना वह और बफरते थे । आखिर मैंने ऊँकलाकर कहा—तो तुम अकेले जाकर दूसरे घर में रहो । मैं न जाऊँगी । मुझे यहीं पड़ी रहने दो ।

आनंद ने मेरी ओर कठोर नेत्रों से देखकर कहा—यहीं जातें खाना अच्छा लगता है ?

‘हाँ, मुझे यहीं अच्छा लगता है ।’

‘तो तुम खाओ, मैं नहीं खाना चाहता । यही फायदा क्या थोड़ा है कि तुम्हारी दुर्दशा आँखों से न देखूँगा । न देखूँगा न पीड़ा होगी ।’

‘अलग रहने लगोगे, तो दुनिया क्या कहेगी ।’

‘इसकी परवा नहीं । दुनिया अंधी है ।’

‘लोग यही कहेंगे कि स्त्री ने यह माया फैलाई है ।’

‘इसकी भी परवा नहीं, इस भय से अपना जीवन संकट में नहीं डालना चाहता ।’

मैंने रोकर कहा—तुम मुझे छोड़ दोगे, तुम्हें मेरी ज़रा भी मुहब्बत नहीं है ।’

बहन, और किसी समय इस प्रेम-आग्रह से भरे हुए शब्दों ने न जाने क्या कर दिया होता । ऐसे ही आग्रहों पर रियासतें मिटती हैं, नाते टूटते हैं; रमणी के पास इससे बढ़कर दूसरा अस्त्र नहीं । मैंने आनंद के गले में बाँहें डाल दी थीं और उनके कंधे पर सिर रखकर रो रही थी । मगर इस समय आनंद बाबू इतने कठोर हो गए थे कि यह आग्रह भी उन पर कुछ असर न कर सका । जिस माता ने जन्म दिया, उसके प्रति इतना रोष ! हम अपनी ही माता की एक कड़ी बात नहीं सह सकते, इस आत्माभिमान का कोई ठिकाना है । यही वे आशाएँ हैं जिन पर माता ने अपने जीवन के सारे सुख-विलास अर्पण कर दिए थे, दिन का चैन और रात की नींद अपने ऊपर हाराम कर ली थी ! पुत्र पर माता का इतना भी अधिकार नहीं !

आनंद ने उसी अविचलित कठोरता से कहा—अगर मुहब्बत का यही अर्थ है कि मैं इस घर में तुम्हारी दुर्गति कराऊँ, तो मुझे वह मुहब्बत नहीं है ।

प्रातःकाल वह उठकर बाहर जाते हुए मुझसे बोले—मैं जाकर घर ठीक किये आता हूँ । ताँगा भी लेता आऊँगा, तैयार रहना ।

मैंने दरवाज़ा रोककर कहा—क्या अभी तक क्रोध शांत नहीं हुआ ? ‘क्रोध की बात नहीं, केवल दूसरों के सिर से अपना बोझ हटा लेने की बात है ।’

‘यह अच्छा काम नहीं कर रहे हो । सोचो, माताजी को कितना दुख होगा । ससुरजी से भी तुमने कुछ पूछा ?’

‘उनसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं । कर्ता-धर्ता जो कुछ हैं वह अम्मा हैं । दादाजी मिट्टी के लोंदे हैं ।’

‘घर के स्वामी तो हैं ?’

‘तुम्हें चलना है या नहीं, साफ़ कहो ।’

‘मैं तो अभी न जाऊँगी ।’

अच्छी बात है, लात खाओ ।

मैं कुछ नहीं बोली । आनंद ने एक क्षण के बाद फिर कहा, तुम्हारे पास कुछ रुपए हों, तो मुझे दे दो ।

मेरे पास रुपए थे मगर मैंने इनकार कर दिया । मैंने समझा शायद इसी असमंजस में पड़कर वह रुक जायँ । मगर उन्होंने बात मन में ठान ली थी । खिन्न होकर बोले—अच्छी बात है, तुम्हारे रुपयों के बग़ैर भी मेरा काम चल जायगा । तुम्हें यह विशाल भवन, यह सुख-भोग, ये नौकर चाकर, ये ठाट-बाट, मुबारक हो । मेरे साथ क्यों भूखों मरोगी । वहाँ यह सुख कहाँ । मेरे प्रेम का मूल्य ही क्या ।

यह कहते हुए वह चले गए । बहन क्या कहूँ उस समय अपनी बेबसी पर कितना दुख हो रहा था । बस यही जी में आता था कि यमराज आकर मुझे उठा ले जायँ । मुझ कुलकलंकिनी के कारण माता और पुत्र में यह वैमनस्य हो रहा था । जाकर अम्माजी के पैरों पर गिर पड़ी और रो-रोकर आनंद बाबू के चले जाने का समाचार कहा । मगर माताजी का हृदय ज़रा भी न पसीजा । मुझे आज मालूम हुआ कि माता भी इतनी वज्रहृदया हो सकती है । फिर आनंद बाबू का हृदय क्यों न कठोर हो । अपनी माता ही के पुत्र तो हैं ।

माताजी ने निर्दयता से कहा—तुम उसके साथ क्यों न चली गई ? जब वह कहता था तब चला जाना चाहिए था । कौन जाने यहाँ मैं किसी दिन तुम्हें विष दे दूँ ।

मैंने गिड़-गिड़ाकर कहा—अम्माजी, उन्हें बुला भेजिए, आपके पैरों पड़ती हूँ । नहीं तो कहीं चले जायँगे ।

अम्माजी उसी निर्दयता से बोलीं—जाय चाहे रहे, वह मेरा कौन है । अब तो जो कुछ हो तुम हो, मुझे कौन गिनता है । आज ज़रा-सी बात पर यह इतना झुका रहा है, और मेरी अम्माजी ने मुझे सैकड़ों ही बार पीटा होगा । मैं भी झोंकरी न थी, तुम्हारी ही उम्र की थी, पर मजाल न थी कि तुम्हारे दादाजी से किसी के सामने बोल सकूँ । कच्चा ही खा जाती । मार खाकर रात-रात भर रोती रहती थी, पर इस तरह घर छोड़कर कोई न भागता था । आजकल के लोंडे हो प्रेम करना नहीं जानते, हम भी प्रेम करते थे. पर इस तरह नहीं कि माँ-बाप, छोटे-बड़े, किसी को कुछ न समझें ।

यह कहती हुई माताजी पूजा करने चली गई । मैं अपने कमरे में आकर नसीबों को रोने लगी । यही

शंका होती थी कि आनंद किसी तरफ की राह न लें। बार-बार जी मसोसता था कि रूपए क्यों न दे दिए, बेचारे इधर-उधर मारे-मारे फिरते होंगे। अभी हाथ-मुँह भी नहीं धोया, जलपान भी नहीं किया। वक्र पर जलपान न करेंगे, तो जुकाम हो जायगा और उन्हें जुकाम होता है, तो हारत भी हो जाती है। महरी से कहा ज़रा जाकर देख तो बाबूजी कमरे में हैं। उसने आकर कहा, कमरे में तो कोई नहीं है, खूँटी पर कपड़े भी नहीं हैं।

मैंने पूछा—क्या और भी कभी इस तरह अम्माँजी से रुठे हैं? महरी बोली—कभी नहीं बहू, ऐसा सीधा तो मैंने लड़का ही नहीं देखा। मालकिन के सामने कभी सिर नहीं उठाते थे। आज न जाने क्यों चले गए।

मुझे आशा थी कि दोपहर को भोजन के समय वह आ जायेंगे। लेकिन दोपहर को कौन कहे, शाम भी हो गई और उनका पता नहीं। सारी रात जागती रही। द्वार की ओर कान लगे हुए थे। मगर रात भी उसी तरह गुज़र गई। बहन, इस प्रकार पूरे तीन दिन बीत गए। उस वक्र तुम मुझे देखतीं तो पहचान न सकती। रोते-रोते आँखें लाल हो गई थीं। इन तीन दिनों में एक पल भी नहीं सोई, और भूख का तो ज़िक्र ही क्या। पानी तक न पिया। प्यास ही न लगती थी। मालूम होता था देह में प्राण ही नहीं है। सारे घर में मातम-सा छाया हुआ था। अम्माँजी भोजन करने दोनों वक्र जाती थीं, पर मुँह जूठा करके चली आती थीं। दोनों ननदों की हँसी और चुड़ल भी शायब हो गई थी। छोटी ननदजी तो मुझसे अपना अपराध चमा कराने आईं।

चौथे दिन सबेरे रमोइएँ ने आकर मुझसे कहा—बाबूजी तो अभी मुझे दशरथमेघ घाट पर मिले थे। मैं उन्हें देखते ही लपककर उनके पास जा पहुँचा और बोला—भैया, घर क्यों नहीं चलते। सब लोग घबड़ाए हुए हैं। बहूजी ने तीन दिन से पानी तक नहीं पिया। उनका हाल बहुत बुरा है। यह सुनकर वह कुछ सोच में पड़ गए, फिर बोले—‘बहूजी ने क्यों दाना-पानी छोड़ रखा है, जाकर कह देना जिस आराम के लिये उस घर को न छोड़ सकीं उससे क्या इतनी जल्द जी भर गया।’

अम्माँजी उसी समय आँगन में आ गईं। महाराज की बातों की भनक कानों में पड़ गई, बोलीं—क्या है अलगू, क्या आनंद मिला था?

महाराज—हाँ बड़ी बहू, अभी दशरथमेघ घाट पर मिले थे। मैंने कहा, घर क्यों नहीं चलते, तो बोले—उस घर में मेरा कौन बैठा हुआ है।

अम्माँ—कहा नहीं, और कोई अपना नहीं है तो की तो अपनी है। उसकी जान क्यों लेते हो।

महाराज—मैंने बहुत समझाया बड़ी बहू, पर वह टस से मस न हुए।

अम्माँ—करता क्या है?

महाराज—यह तो मैंने नहीं पूछा, पर चेहरा बहुत उतरा हुआ था।

अम्माँ—ज्यों-ज्यों तुम बूढ़े होते जाते हो, शायद सठियाने जाते हो। इतना तो पूछा होता कहाँ रहते हो, कहाँ खाते-पीते हो। तुम्हें चाहिए था उसका हाथ पकड़ लेते और खींचकर ले आते। मगर तुम नमकहरामों को अपने हलवे माँड़े से मतलब, चाहे कोई मरे या जिये। दोनों वक्र बड़ बड़कर हाथ मारते हो और मूँछों पर ताव देते हो। तुम्हें इसकी क्या परवा है कि घर में दूसरा कोई खाता है या नहीं। मैं तो परवाह न करती, वह आए या न आए। मेरा धर्म पालना-पोसना था, पाल-पोस दिया। अब जहाँ चाहे रहे। पर इस बहू को क्या करूँ जो रो-रोकर प्राण दिए डालती है। तुम्हें ईश्वर ने आँखें दी हैं, उसकी हालत देख रहे हो, क्या मुँह से इतना भी न फूटा कि बहू अन्न-जल त्याग किए पड़ी हुई है।

महाराज—बहूजी, नारायण जानते हैं मैंने बहुत तरह समझाया; मगर वह तो जैसे भागे जाते थे। फिर मैं क्या करता।

अम्माँ—समझाया नहीं अपना सिर। तुम समझाते और वह यों ही चला जाता। क्या सारी लच्छेदार बातें मुझी से करने को हैं। इस बहू को मैं क्या कहूँ। मेरे पति ने मुझसे इतनी बेरुखी की होती, तो मैं उसकी सूरत न देखती। पर इस पर उसने न जाने कौन-सा जादू कर दिया है। ऐसे उदासियों को तो कुलटा चाहिए जो उन्हें तिगनी का नाच नचावे।

कोई आध घंटे बाद कहार ने आकर कहा—बाबूजी आकर कमरे में बैठे हुए हैं।

मेरा कलेजा धक-धक करने लगा। जी चाहता था कि जाकर पकड़ लाऊँ, पर अम्माजी का हृदय सचमुच बड़ा है। बोलती, जाकर कह दे, यहाँ उनका कौन बैठा हुआ है, जो आकर बैठे हैं।

मैंने हाथ जोड़कर कहा, अम्माजी उन्हें अंदर बुला लीजिए कहीं फिर न चले जायें।

अम्मा—यहाँ उसका कौन बैठा हुआ है जो आयेगा। मैं तो अंदर कदम न रखने दूँ।

अम्माजी तो धिगड़ रही थीं, उधर छोटी ननंदजी जाकर आनन्द बाबू को लाईं। सचमुच उनका चेहरा उतरा हुआ था जैसे मर्दानों का मरीज हो। ननंदजी उन्हें इस तरह खींचे लाती थीं जैसे कोई लड़की ससुराल जा रही हो। अम्माजी ने मुसकिलाकर कहा—इसे वहाँ क्यों लाईं? यहाँ इसका कौन बैठा हुआ है?

आनन्द सिर झुकाए अपराधियों की भाँति खड़े थे। ज़बान न खुलती थी। अम्माजी ने फिर पूछा—चार दिन कहाँ थे?

‘कहीं नहीं, यहीं तो था।’

‘खूब चैन से रहे होगे।’

‘जी हाँ, कोई तकलीफ़ न थी।’

‘वह तो सूरत ही से मालूम हो रहा है।’

ननंदजी जलपान के लिये मिठाई लाईं। आनन्द मिठाई खाते हुए तरह भेष रहे थे, जानो ससुराल आए हों! फिर माताजी उन्हें लिये हुए अपने कमरे में चली गईं। यहाँ आध घंटे तक साता और पुत्र में बातें होती रहीं। मैं कान लगाए हुए थी, पर साफ़ कुछ न सुनाई देता था। हाँ, ऐसा मालूम होता था कि कभी माताजी रोती हैं और कभी आनन्द। माताजी जब पूजा करने निकलती, तो उनकी आँखें लाल थीं। आनन्द वहाँ से निकलते, तो सीधे मेरे कमरे में आए। मैं उन्हें आते देख चटपट मुँह ढँपकर चारपाई पर पड़े रही मानो बेखबर सो रही हूँ। वह कमरे में आए, मुझे चारपाई पर पड़े देखा, मेरे समीप आकर एक बार धीरे से पुकारा और लौट पड़े। मुझे जगाने की हिम्मत न पड़ी। मुझे जो कष्ट हो रहा था इसका एकमात्र कारण अपने को समझकर वह मन-ही-मन दुखी हो रहे थे। मैंने अनुमान

किया था, वह मुझे उठावेंगे, मैं मानकरूँगी, वह मनावेंगे, मगर सारे मसूबे खाक में मिल गए। उन्हें लौटते देखकर मुझसे न रहा गया। मैं हकबकाकर उठ बैठी और चारपाई से नीचे उतरने लगी, मगर न जाने क्यों मेरे पैर लड़खड़ाए और ऐसा जान पड़ा मैं गिरी जाती हूँ। सहसा आनन्द ने पीछे फिरकर मुझे संभाल लिया और बोले—लेट जाव, लेट जाव, मैं कुरसी पर बैठा जाता हूँ। यह तुमने अपनी क्या गत बना रखी है।

मैंने अपने को संभालकर कहा—मैं तो बहुत अच्छी तरह हूँ। आपने कैसे कष्ट किया?

‘पहले तुम कुछ भोजन कर लो तो पीछे मैं कुछ बात करूँगा।’

‘मेरे भोजन की आपको फ़िक्र पड़ी है। आप तो सैर-सपाटे कर रहे हैं।’

‘जैसे सैर सपाटे मैंने किए हैं मेरा दिल ही जानता है। मगर बातें पीछे करूँगा, अभी मुँह हाथ धोकर आ लो। चार दिन से पानी तक मुँह में नहीं ढाला। रास! राम!’

‘यह आपसे किसने कहा कि मैंने चार दिन से पानी तक मुँह में नहीं ढाला। जब आपको मेरी परवा न थी तो मैं क्यों दाना-पानी छोड़ती?’

‘वह तो सूरत ही कह देती है। फूल से..... मुरझा गए।’

‘ज़रा अपनी सूरत जाकर आईने में देखिए।’

‘मैं पहले ही कौन बड़ा सुंदर था। दूँठ को पानी मिले तो क्या और न मिले तो क्या। मैं न जानता था कि तुम यह अनशन व्रत ले लोगी, नहीं ईश्वर जानता है अम्माँ मार मारकर भगतीं तो भी न जाता।’

मैंने तिरस्कार की दृष्टि से देखकर कहा—तो क्या सचमुच तुम समझे थे कि मैं यहाँ केवल आरास के विचार से रह गई?

आनन्द ने जल्दी से अपनी भूल सुधारी—नहीं, नहीं प्रिये, मैं इतना गधा नहीं हूँ, पर यह मैं कदापि न समझता था कि तुम बिल्कुल दाना-पानी छोड़ दोगी। बड़ी कुशल हुई कि मुझे महाराज मिल गया, नहीं तो तुम प्राण ही दे देतीं। अब ऐसी भूल कभी न होगी। कान पकड़ता हूँ। अम्माजी तुम्हारा बखान कर करके रोती रहीं।

मैंने प्रसन्न होकर कहा—तब तो मेरी तपस्या सुफल हो गई।

‘थोड़ा-सा दूध पी लो, तो बातें हों। जाने कितनी बातें करनी हैं।’

‘पी लूंगी ऐसी क्या जल्दी है।’

जब तक तुम कुछ खा न लोगी, मैं यही समझूँगा कि तुमने मेरा अपराध क्षमा नहीं किया।’

‘मैं भोजन जभी करूँगी जब तुम यह प्रतिज्ञा करो कि फिर कभी इस तरह रूठकर न जाओगे।’

‘मैं सच्चे दिल से यह प्रतिज्ञा करता हूँ।’

बहन, तीन दिन कष्ट तो हुआ, पर मुझे उसके लिये ज़रा भी पछतावा नहीं है। इन तीन दिनों के अनशन ने दिलों में जो सफ़ाई कर दी वह किसी दूसरी विधि से कदापि न होती। अब मुझे विरवास है कि हमारा जीवन शांति में व्यतीत होगा।

अपने समाचार शीघ्र, अति शीघ्र लिखना।

तुम्हारी

चंदा

देहली

२०-२-२६

प्यारी बहन, तुम्हारा पत्र पढ़कर मुझे तुम्हारे ऊपर दया आई। तुम मुझे कितना ही बुरा कहो, पर मैं अपनी यह दुर्गति किसी तरह न सह सकती, किसी तरह नहीं। मैंने या तो अपने प्राण दे दिए होते, या फिर उस सास का मुँह न देखती। तुम्हारा सीधापन, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी सास-भक्ति तुम्हें मुबारक हो। मैं तो तुरन्त आनन्द के साथ चली जाती और चाहे भीख ही क्यों न माँगनी पड़ती, पर उस घर में क्रुद्ध न रखती। मुझे तुम्हारे ऊपर दया ही नहीं आती, क्रोध भी आता है, इसलिये कि तुममें स्वाभिमान नहीं है। तुम जैसी स्त्रियों ने ही सासों और पुरुषों का मिज़ाज आसमान पर चढ़ा दिया है। जहन्नम में जाय ऐसा घर जहाँ अपनी इज़्ज़त नहीं। मैं पति-प्रेम भी इन दामों न लूँ। तुम्हें उन्नीसवीं सदी में जन्म लेना चाहिए था। उस वक्त तुम्हारे गुणों की प्रशंसा होती। इस स्वाधीनता और नारी-स्वत्व के नवयुग में तुम केवल प्राचीन इतिहास हो। यह सीता और दमयन्ती का युग नहीं। पुरुषों ने बहुत दिनों राज्य किया। अब स्त्री-जाति का राज्य होगा। मगर अब तुम्हें अधिक न कोसूंगी।

अब मेरा हाल सुनो। मैंने सोचा था पत्रों में अपनी बीमारी का समाचार छुपवा दूँगी। लेकिन फिर खयाल आया यह समाचार छुपते ही मित्रों का ताँता लग जायगा। कोई मिज़ाज पूछने आवेगा, कोई देखने आवेगा। फिर मैं कोई रानी तो हूँ नहीं जिसकी बीमारी का बुलेटिन रोज़ाना छपा जाय। न जाने लोगों के दिल में कैसे-कैसे विचार उत्पन्न हों। यह सोचकर मैंने पत्र छुपवाने का विचार छोड़ दिया। दिन भर मेरे चित्त की क्या दशा रही लिख नहीं सकती। कभी मन में आता ज़हर खा लूँ, कभी सोचती कहीं उड़ जाऊँ। विनोद के संबंध में भाँति-भाँति की शंकाएँ होने लगीं। अब मुझे ऐसी कितनी ही बातें याद आने लगीं जब मैंने विनोद के प्रति उदासीनता का भाव दिखाया था। मैं उनसे सब कुछ लेना चाहती थी, देना कुछ न चाहती थी। मैं चाहती थी कि वह आठों पहर अमर की भाँति मुझ पर मँडराते रहें, पतंग की भाँति मुझे घेरे रहें। उन्हें किताबों और पत्रों में मग्न बैठे देखकर मुझे झुंझलाहट होने लगती थी। मेरा अधिकांश समय अपने ही बनाव सिंगार में कटता था, उनके विषय में मुझे कोई चिंता ही न होती थी। अब मुझे मालूम हुआ कि सेवा का महत्त्व रूप से कहीं अधिक है। रूप मन को मग्न कर सकता है पर आत्मा को आनन्द पहुँचानेवाली कोई दूसरी ही वस्तु है।

इस तरह एक हफ़ता गुज़र गया। मैं प्रातःकाल मैंके जानें की तैयारियाँ कर रही थी—यह घर फाड़े खाता था—कि सहसा डाकिण ने मुझे एक पत्र लाकर दिया। मेरा हृदय धक् धक् करने लगा। मैंने काँपते हुए हाथों से पत्र लिया, पर सिरनामे पर विनोद की परिचित हस्तलिपि न थी, लिपि किसी स्त्री की थी इसमें संदेह न था पर मैं उससे सर्वथा अपरिचित थी। मैंने तुरंत पत्र खोला और नीचे की तरफ़ देखा तो चौंक पड़ी—यह कुसुम का पत्र था। मैंने एक ही साँस में सारा पत्र पढ़ लिया। लिखा था—‘बहन, विनोद बाबू तीन दिन यहाँ रहकर बंबई चले गए। शायद विलायत जाना चाहते हैं। तीन चार दिन बंबई रहेंगे। मैंने बहुत चाहा कि उन्हें देहली वापस कर दूँ पर वह किसी तरह न राज़ी हुए। तुम उन्हें नीचे लिखे पते से तार दे दो। मैंने उनसे यह पता पूछ लिया था। उन्होंने मुझे ताकीद कर दी थी कि

इस पते को गुप्त रखना, लेकिन तुमसे क्या परदा। तुम तुरंत तार दे दो। शायद रुक जायँ। यह बात क्या हुई! मुझसे तो विनोद ने बहुत पूछने पर भी नहीं बताया, पर वह दुखी बहुत थे। ऐसे आदमी को भी तुम अपना न बना सकीं इसका मुझे आश्चर्य है, पर मुझे इसकी पहले ही शंका थी। रूप और गर्व में दीपक और प्रकाश का संबंध है। गर्व रूप का प्रकाश है।'.....

मैंने पत्र रख दिया और उसी वक्त विनोद के नाम तार भेज दिया कि बहुत बीमार हूँ, तुरंत आओ। मुझे आशा थी कि विनोद तार द्वारा जवाब देंगे, लेकिन सारा दिन गुजर गया और कोई जवाब न आया। बैंगले के सामने से कोई साइकिल निकलती तो मैं तुरंत उसकी ओर ताकने लगती थी कि शायद तार का चपरासी हो। रात को भी मैं तार का इंतजार करती रही। तब मैंने अपने मन को इस विचार से शांत किया कि विनोद आ रहे हैं, इसलिये तार भेजने की जरूरत न समझी।

अब मेरे मन में फिर शंकाएँ उठने लगीं। विनोद कुसुम के पास क्यों गए, कहीं कुसुमसे उन्हें प्रेम तो नहीं है? कहीं उसी प्रेम के कारण तो वह मुझसे विरक्त नहीं होगए? कुसुम कोई कौशल तो नहीं कर रही है? उसे विनोद को अपने घर ठहराने का अधिकार ही क्या था। इस विचार से मेरा मन बहुत भ्रुवध हो उठा। कुसुम पर क्रोध आने लगा। अवश्य दोनों में बहुत दिनों से पत्र-व्यवहार होता रहा होगा। मैंने फिर कुसुम का पत्र पढ़ा और अबकी उसके प्रत्येक शब्द में मेरे लिये कुछ सोचने की सामग्री रखी हुई थी। निश्चय किया कि कुसुम को एक पत्र लिखकर खूब कोसूँ। आधा पत्र लिख भी डाला, पर उसे फाड़ डाला, उसी वक्त विनोद को एक पत्र लिखा। तुमसे कभी भेंट होगी तो वह पत्र दिखाऊँगी, जो कुछ मुँह में आया बक डाला। लेकिन इस पत्र की भी वही दशा हुई जो कुसुम के पत्र की हुई थी। लिखने के बाद मालूम हुआ कि यह किसी विस्मयहृदय की बकवाद है। मेरे मन में यही बात बैठती जाती थी कि वह कुसुम के पास है। वही झुलनी उन पर अपना जादू चला रही है। यह दिन भी बीत गया। डाकिया कई बार आया, पर मैंने उसकी ओर आँख भी नहीं उठाई। चंदा, मैं नहीं कह सकी मेरा हृदय कितना तिलमिला रहा था। अगर

कुसुम इस समय मुझे मिल जाती तो मैं न जाने क्या कर डालती।

रात को लेटे-लेटे जग्याल आया कहीं वह योरप न चले गए हों। जी बैचन हो उठा। सिर में ऐसा चक्कर आने लगा मानो पानी में डूबी जाती हूँ। अगर वह योरप चले गए तो फिर कोई आशा नहीं—मैं उसी वक्त उठी और घड़ी पर नज़र डाली। दो बजे थे। नीकर को जगाया और तारघर जा पहुँची। बाबूजी कुरसी पर लेटे लेटे सो रहे थे। बड़ी सुरिकल से उनकी नींद खुली। मैंने रसीदी तार दिया। जब बाबूजी तार दे चुके, तो मैंने पूछा—इसका जवाब कब तक आवेगा?

बाबू ने कहा—यह प्रश्न किसी ज्योतिषी से कीजिए। कौन जानता है वह कब जवाब दें। तार का चपरासी जबरदस्ती तो उनसे जवाब नहीं लिखा सकता। अगर कोई और कारण न हो, तो ८-९ बजे तक जवाब आ जाना चाहिए।

घबराहट में आदमी की बुद्धि पलायन कर जाती है। ऐसा निरर्थक प्रश्न करके मैं स्वयं लजित होगई। बाबूजी ने अपने मन में मुझे कितना मूर्ख समझा होगा; और, मैं वहीं एक बेंच पर बैठ गई, और तुम्हें विश्वास न आवेगा, नौ बजे तक वहीं बैठी रही। सोचो कितने घंटे हुए! पूरे सात घंटे। सैकड़ों आदमी आए और गए, पर मैं वहीं जमी बैठी रही। जब तार का उमी खटकता मेरे हृदय में धड़कन होने लगती। लेकिन इस भय से कि बाबूजी भल्ला न उठें, कुछ पूछने का साहस न करती थी। जब दफ़्तर की घड़ी में नौ बजे, तो मैंने डरने-डरते बाबू से पूछा—क्या अभी तक जवाब नहीं आया?

बाबू ने कहा—आप तो यहीं बैठी हैं, जवाब आता तो क्या मैं खा डालता। मैंने बेहयाई करके फिर पूछा, तो क्या अब न आवेगा? बाबू ने मुँह फेरकर कहा—और दो-चार घंटे बैठी रहिए।

बहन, यह वाग्बाण शर के समान हृदय में लगा। आँखें भर आईं। लेकिन फिर भी मैं वहाँ से टली नहीं। अब भी आशा बँधी हुई थी कि शायद जवाब आता हो। जब दो घंटे और गुज़र गए, तब मैं निराश हो गई। हाय! विनोद ने मुझे कहीं का न रक्खा। मैं घर चली तो आँखों से आँसुओं की झड़ी लगी हुई थी। रास्ता न स्मृता था।

सहसा पीछे से एक मोटर का हार्न सुनाई दिया । मैं रास्ते से हट गई । उस वक्क मन में आया, इसी मोटर के नीचे लेट जाऊँ और जीवन का अंत कर दूँ । मैंने आँखें पोंछकर मोटर की ओर देखा, भुवन बैठा हुआ था, और उसकी बगल में बैठी हुई थी कुसुम ! ऐसा जान पड़ा मानो अग्नि की ज्वाला मेरे पैरों से समाकर सिर से निकल गई । मैं उन दोनों की निगाहों से बचना चाहती थी, लेकिन मोटर रुक गई और कुसुम उतर कर मेरे गले से लिपट गई । भुवन चुपचाप मोटर में बैठा रहा मानो मुझे जानता ही नहीं । निर्दयी, धूर्त !

कुसुम ने पूछा—मैं तो तुम्हारे पास जाती थी बहन ! वहाँ से कोई खबर आई ? मैंने बात डालने के लिये कहा—तुम कब आई ?

भुवन के सामने मैं अपनी विपत्ति-कथा न कहना चाहती थी ।

कुसुम—आओ कार में बैठ जाओ ।

‘नहीं, मैं चली जाऊँगी । अवकाश मिले, तो एक बार चली आना ।’

कुसुम ने मुझसे आप्रह न किया । कार में बैठकर चल दी । मैं खड़ी ताकती रह गई । यह वही कुसुम है या कोई और ? कितना बड़ा अंतर होगया है !

मैं घर चली तो सोचने लगी भुवन से इसकी जान-पहचान कैसे हुई ? कहीं ऐसा तां नहीं है कि विनोद ने इसे मेरी टोह लेने को भेजा हो । भुवन से मेरे विषय में कुछ पूछने तो नहीं आई है ?

मैं घर पहुँचकर बैठी ही थी कि कुसुम आ पहुँची । अबकी वह मोटर में अकेली न थी—विनोद बैठे हुए थे । मैं उन्हें देखकर ठक रह गई । चाहिए तो यह था कि मैं दौड़कर उनका हाथ पकड़ लेती और मोटर से उतार लाती, लेकिन मैं जगह से हिली तक नहीं । मूर्ति की भाँति अचल बैठी रही । मेरी मानिनी प्रकृति अपना उद्दण्ड स्वरूप दिखाने के लिये विकल हो उठी । एक क्षण मैं कुसुम ने विनोद को उतारा और उनका हाथ पकड़े हुए ले आई । उस वक्क मैंने देखा कि विनोद का मुख बिलकुल पीला पड़ गया है और वह इतने अशक्त होगए हैं कि अपने सहारे खड़े भी नहीं रह सकते । मैंने धबराकर पूछा, क्यों तुम्हारा यह क्या हाल है ?

कुसुम ने कहा—हाल पीछे पूछना, ज़रा इनकी चार-पाई चटपट बिछा दो और थोड़ा सा दूध मँगवा लो ।

मैंने तुरंत चारपाई बिछाई और विनोद को उसपर लेटा दिया । दूध तो रक्खा ही हुआ था । कुसुम इस वक्क मेरी स्वामिनी बनी हुई थी । मैं उसके इशारे पर नाच रही थी चंदा, उस वक्क मुझे ज्ञात हुआ कि कुसुम पर विनोद को जितना विश्वास है, वह मुझ पर नहीं । मैं इस योग्य हूँ ही नहीं । मेरा दिल सैकड़ों प्रश्न पूछने के लिये तड़फड़ा रहा था, लेकिन कुसुम एक पल के लिये भी विनोद के पास से न टलती थी । मैं इतनी मूर्ख हूँ कि अवसर पाने पर इस दशा में भी मैं विनोद से प्रश्नों का ताँता बाँध देती ।

विनोद की जब नींद आ गई, तो मैंने आँखों में आँसू भरकर कुसुम से पूछा—बहन, इन्हें क्या शिकायत है ? मैंने तार भेजा उसका जवाब नहीं आया । रात दो बजे एक ज़रूरी और जवाबी तार भेजा । दस बजे तक तार-घर में बैठी जवाब की राह देखती रही । वहीं से लौट रही थी जब तुम रास्ते में मिलीं । यह तुम्हें कहाँ मिल गए ?

कुसुम मेरा हाथ पकड़कर दूसरे कमरे में ले गई और बोली—पहले तुम यह बताओ कि भुवन का क्या मुआमला था ? देखो साफ़ कहना ।

मैंने आपत्ति करते हुए कहा—कुसुम तुम यह प्रश्न पूछकर मेरे साथ अन्याय कर रही हो । तुम्हें खुद समझ लेना चाहिए था कि इस बात में कोई सार नहीं है । विनोद को केवल भ्रम हो गया ।

‘बिना किसी कारण के ?’

‘हाँ, मेरी समझ में तो कोई कारण न था ।’

‘मैं इसे नहीं मानती । यह क्यों नहीं कहती कि विनोद को जलाने, बिड़ाने और जगाने के लिये तुमने यह स्वाँग रचा था ।’

कुसुम की स्मृति पर चकित होकर मैंने कहा—‘वह तो केवल दिव्यगी थी ।’

‘तुम्हारे लिये दिव्यगी थी, विनोद के लिये वज्राघात था । तुमने इतने दिनों उनके साथ रहकर भी उन्हें नहीं समझा । तुम्हें अपने बनाव सँवार के आगे उन्हें समझने की कहाँ फुरसत । कदाचित् तुम समझती हो कि तुम्हारी यह मोहिनी मूर्ति ही सब कुछ है । मैं कहती

हूँ इसका मूल्य दो चार महीनों के लिये हो सकता है। स्थायी वस्तु कुछ और ही है।

मैंने अपनी भूल स्वीकार करते हुए कहा—विनोद को मुझसे कुछ पूछना तो चाहिए था ?

कुसुम ने हँसकर कहा—यही तो वह नहीं कर सकते। तुमसे ऐसी बातें पूछना उनके लिये असंभव है। वह उन प्राणियों में हैं जो स्त्री की आँखों से गिरकर जीते नहीं रह सकते। स्त्री या पुरुष, किसी के लिये भी वह किसी प्रकार का धार्मिक या नैतिक बंधन नहीं रखना चाहते। वह प्रत्येक प्राणी के लिये पूर्ण स्वाधीनता के समर्थक हैं। मन और इच्छा के सिवा वह और कोई बंधन स्वीकार नहीं करते। इस विषय पर मेरी उनसे खूब बातें हुई हैं। वैसे, मेरा पता उन्हें मालूम था ही, यहाँ से सीधे मेरे पास पहुँचे। मैं समझ गई कि आपस में पटी नहीं। मुझे तुम्हीं पर संदेह हुआ।

मैंने पूछा—क्यों ? मुझ पर तुम्हें क्यों संदेह हुआ ? 'इसलिये कि मैं तुम्हें पहले देख चुकी थी।'

'अब तो तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं है ?'

'नहीं, मगर इसका कारण तुम्हारा संयम नहीं, परंपरा है। मैं इस समय स्पष्ट बातें कर रही हूँ इसके लिये क्षमा करना।'

'तुम समझती हो कि मुझे विनोद से प्रेम नहीं है ?'

'नहीं, विनोद से तुम्हें जितना प्रेम है, उससे अधिक अपने आपसे है। कम-से-कम दस दिन पहले यही बात थी। अन्यथा यह नाबत ही क्यों आती। विनोद यहाँ से सीधे मेरे पास गए और दो-तीन दिन रहकर बंबई चले गये। मैंने बहुत पूछा पर कुछ बतलाया नहीं। वहाँ उन्होंने एक दिन विष खा लिया।'

मेरे चेहरे का रंग उड़ गया।

'बंबई पहुँचते ही उन्होंने मेरे पास एक खत लिखा था। उसमें यहाँ की सारी बातें लिखी थीं और अंत में लिखा था मैं इस जीवन से तंग आ गया हूँ, अब मेरे लिये मौत के सिवा और कोई उपाय नहीं है।'

मैंने एक ठंडी साँस ली।

'मैं यह पत्र पाकर घबरा गई और उसी वक्त बंबई रवाना हो गई। जब वहाँ पहुँची तो विनोद को मरणा-सन्न पाया। जीवन की कोई आशा नहीं थी। मेरे एक संबंधी वहाँ डॉक्टर कर रहे हैं। उन्हें लाकर दिखाया तो

वह बोले इन्होंने ज़हर खा लिया है। तुरंत दवा दी गई। तीन दिन तक डॉक्टर साहब ने दिन को दिन और रात को रात न समझा, और मैं तो एक क्षण के लिये विनोद के पास से न हटी। बरि तीसरे दिन इनकी आँखें खुलीं। तुम्हारा पहला तार मुझे मिला था, पर उसका जवाब देने की किसे फुरसत थी। तीन दिन और बंबई रहना पड़ा। विनोद इतने कमज़ोर हो गये थे कि इतना लंबा सफ़र करना उनके लिये असंभव था। चौथे दिन मैंने जब उनसे यहाँ आने का प्रस्ताव किया, तो बोले मैं अब वहाँ न जाऊँगा। जब मैंने बहुत समझाया, तब इस शर्त पर राज़ी हुए कि मैं पहले आकर यहाँ की परिस्थिति देख जाऊँ।'

मेरे मुँह से निकला—'हा ! ईश्वर, मैं ऐसी अभागिनी हूँ।'

अभागिनी नहीं हो बहन, केवल तुमने विनोद को समझा न था। वह तो चाहते थे कि मैं अकेली आऊँ, पर मैंने उन्हें इस दशा में वहाँ छोड़ना उचित न समझा। परसों हम दोनों वहाँ से चले। यहाँ पहुँचकर विनोद तो बेटींगरूम में ठहर गए, मैं पता पूछती हुई भुवन के पास पहुँची। भुवन को मैंने इतना फटकारा कि वह रो पड़ा। उसने मुझसे यहाँ तक कह डाला कि तुमने उसे बुरी तरह दुस्कार दिया है। आँखों का बुरा आदमी है, पर दिल का बुरा नहीं। उधर से जब मुझे संताप हो गया और रास्ते में तुमसे भेंट हो जाने पर रहा सहा भ्रम भा दूर हो गया, तो मैं विनोद को तुम्हारे पास लाई। अब तुम्हारी वस्तु तुम्हें सौंपती हूँ। मुझे आशा है कि इस दुर्घटना ने तुम्हें इतना सचेत कर दिया होगा कि फिर ऐसी नाबत न आवेगी। आत्मसमर्पण करना सीखो। भूल जाओ कि तुम सुंदरी हो। आनंदमय जीवन का यही मूल मंत्र है। मैं डींग नहीं मारती, लेकिन चाहुँ तो आज विनोद को तुमसे छान सकती हूँ, लेकिन रूप में मैं तुम्हारे तलुवों के बराबर भी नहीं। रूप के साथ अगर तुम सेवाभाव धारण कर सको, तो तुम अजेय हो जावगी.....

'मैं कुसुम के पैरों पर गिर पड़ी और रोती हुई बोली—बहन, तुमने मेरे साथ जो उपकार किया है उसके लिये मरते दम तक तुम्हारी ऋणी रहूँगी। तुमने न सहा-यता की होती, तो आज न जाने मेरी क्या गति होती।'

बहन, कुसुम कल चली जायगी। मुझे तो अब वह देवी-सी दीखती है। जी चाहता है उसके चरण धो धोकर पीऊँ। उसके हाथों मुझे विनोद ही नहीं मिले हैं, सेवा का सच्चा आदर्श और स्त्री का सच्चा कर्तव्य-ज्ञान भी मिला है। आज से मेरे जीवन का नवयुग आरंभ होता है जिसमें भोग और विलास की नहीं, सहृदयता और आत्मीयता की प्रधानता होगी।

तुम्हारी
पदमा
प्रेमचंद

मेरा परिचय

मैं हूँ वह संगीत कि जिसमें पाया जाता राग नहीं काव्य-कुसुम में वह मिलता है जिसमें भाव-पराग नहीं वह हूँ उजालामुखी कि जिससे निकला करता अनल नहीं महा प्रलय हूँ वह मैं जिसमें महानाश-बल प्रबल नहीं हूँ मैं वह तूफान कि जिसकी गति में है कुछ जोर नहीं मैं वह हा हा कार न जिससे जग में उठता शोर नहीं वह हूँ प्रातः काल न जिसमें है रवि का आभास नहीं वह विद्युत् हूँ मैं मिलता है जिसमें प्रभा प्रकाश नहीं हूँ मैं वह मुमुकान कि जिसमें सुधा नहीं उल्लास नहीं मैं हूँ वह उल्लास कि जिसमें व्यथा नहीं, निश्वास नहीं वह विचित्र निराला हूँ पै पागलपन का नाम नहीं मैं हूँ वह दार्शनिक अनोखा पट दर्शन से काम नहीं वह जीवन हूँ मैं दूँ दे भी मिलते जिसमें प्राण नहीं मैं हूँ वह ज्ञानी जिसको है अपना तक भी ज्ञान नहीं वह निराश हूँ मैं, देखी है जिसने आशा ही आशा क्या परिचय दूँ? असफलता है मेरी पूरी परिभाषा श्रीरत्नशुक्र

परिचय ।

(१)

सुमुखि ! बतलाओ, हो तुम कौन ?
तुम्हारा सुखमय मोहन बोल; तुम्हारा वीणा-सम सुठि गान !
तुम्हारे सुंदर अधर कपोल; मनोहर मन-हर मृदु मुसकान !!
देवि ! उत्तर दो, हो क्यों मौन ?
सुमुखि ! बतलाओ, हो तुम कौन ?

(२)

तुम्हारा निरलज सरल स्वभाव; कपट की चालों से हो दूर !
कहीं यदि धोखा दे यह विश्व; काल की दृष्टि वक्र हो क्रूर !!
बालिका हो, चतुरा तुम ही न !
सुमुखि ! बतलाओ, हो तुम कौन ?

(३)

अकेली निर्जनता में बालखड़ी हो चिन्तित क्यों मुख ग्लान ?
प्रतीक्षित किसके हैं ये नैन ? कहाँ है देवि ! तुम्हारा ध्यान ?
कहाँ है, किधर तुम्हारा भौन ?
सुमुखि ! बतलाओ, हो तुम कौन ?

(४)

कौन का हो क्या है तब नाम ? हैं बिखरे क्यों ये कुञ्चित केश ?
हृदय की बतलाओ कुछ बात ! कहाँ हैं क्यों यह 'विह्वल' वेश ?
पौन प्रति करती हो क्या श्रौन ?
सुमुखि ! बतलाओ, हो तुम कौन ?
वैद्यनाथमिश्र 'विह्वल'

हैदरअली की दिनचर्या ।

ठारहवीं शताब्दी के मध्य में हैदरअली ने किस योग्यता, वीरता और साहस के साथ अपना राज्य मैसूर में स्थापित किया इसके वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। हैदरअली की सेना के एक फ्रांसीसी आफसर ने उसकी एक जीवनी लिखी है * उसी के आधार पर यहाँ उसके संबंध की कुछ विशेष बातों का उल्लेख किया जाता है।

हैदरअली प्रातःकाल ६ बजे उठता था। उठते ही जमादार लोग, जो रात को पहरे पर रहते थे, आकर अपनी रिपोर्ट देते थे, और उसकी आज्ञाओं को मंत्रियों और सरदारों के पास ले जाते थे। रात में जो हरकारे आते थे वह भी इसी समय पत्र लाकर पेश करते थे, इसके बाद दो-तीन घंटे तक हजामत बनती थी। युद्ध के समय इसमें इतना समय नष्ट न किया जाता था।

* M. M. D. L. T. The History of Hyder Shah. 1784.

आठ और नौ के बीच में वह उठकर एक त्वास कमरे में जाता था, जहाँ कई एक सेक्रेटरी उसकी प्रतीक्षा किया करते थे। भिन्न-भिन्न विभागों के अनुसार वह उनके हाथों में पत्र रख देता था और उनके जवाब लिखवा देता था। इसी समय उसके लड़के, अन्य कुटुम्बी तथा राज के मिलनेवाले सरदार आते थे, और वहाँ नौ बजे सबेरे का नाश्ता होता था। यदि समय हुआ, तो छजे पर खड़े होकर वह अपने हाथी और घोड़ों की सलामी लेता था। इसी समय उसके चीते भी लाये जाते थे, उनके ऊपर हरी और सुनहरी मूँलें पड़ी रहती थीं, और उनके सिर पर ज़री के काम की टोपियाँ होती थीं। बिग-बने पर इन टोपियों से उनकी आँखें ढक दी जाती थीं। इनमें हर एक को हैदरअली एक-एक लड्डू देता था, जिसे वे अपने पंजे से लेकर खाते थे।

दस बजे वह खाना खाकर सभा-भवन में आता था, और सुनहली छतरी के नीचे सिंहासन पर बैठता था। उसके दोनों ओर उसके कुटुम्बी बैठते थे। इस समय जिसे जो कुछ प्रार्थना करनी होती थी, वह प्रार्थना करता था। प्रार्थना-पत्र उसके पैरों के पास रख दिये जाते थे। उसकी बाईं ओर तीस-चालीस मुंशी बैठे रहते थे, जो बराबर लिखा करते थे। क्षण-क्षण पर हरकारे आते थे और उनके कागज़ात सेक्रेटरी घुटने टेककर पेश करता था। हैदर उसी समय उत्तर लिखवा देता था और वे पत्र भिन्न-भिन्न विभागों के मंत्रियों के पास भेज दिए जाते थे। पत्रों पर हैदरअली स्वयं हस्ताक्षर करता था। कोई त्वास पत्र होने पर वह अपनी एक विशेष छाप लगाता था, जिसे हर समय वह अपनी अँगुली में पहने रहता था। इस पत्र के लिफाफे को वह अपने हाथ से हरकारे को देता था। इस लिफाफे के साथ कागज़ की एक छिट लगी रहती थी जिस पर हरकारे के चलने का समय लिखा रहता था। अगली चौकी पर पहुँचने के समय जब यह लिफाफा दूसरे हरकारे को दिया जाता था, तब इसी तरह उसके चलने का समय भी लिख दिया जाता था। बाद डाक भेजने में इसी रीति की नक़ल की गई।

मंत्री, सरदार, राजदूत या और बड़े-बड़े आदमी इस समय दरबार में न आते थे। उनकी मुलाक़ात संध्या समय होती थी। बड़े-बड़े राजा, और नवाबों के वकील

लोग, जो प्रायः ब्राह्मण होते थे, बुलाये जाने पर पेश किए जाते थे। साधारण मनुष्य को तीन बार झुककर सलाम करनी पड़ती थी। हैदरअली हाथ से अपनी पगड़ी लेकर उसे स्वीकार करता था और एक तरफ़ बैठने के लिये इशारा करता था। अवकाश मिलने पर उसकी बात सुनकर उसी समय जवाब दे दिया जाता था। यदि आगंतुक कोई विदेशी या व्यापारी होता था, तो नवाब उसके देश का सब हाल पूछता था और माल देखने के लिये समय निश्चित करता था। फिर उसके सामने पान लाया जाता था जिसका अर्थ यह होता था कि अब वह जा सकता है। यह दरबार तीन बजे तक रहता था। फिर वह सोने के लिये आराम-गाह में जाता था।

साढ़े पाँच बजे वह सभा-भवन के छजे से अपनी सेना की क़वायद देखना था और ६ बजे से मंत्री, राजदूत तथा और बड़े-बड़े आदमियों से मिलता था। जब ये लोग मिलने आते थे, तो उन्हें अपने अस्त्र-शस्त्र बाहर ही छोड़ देने पड़ते थे। कमरों में फ़ारस के बढ़िया कालीनों पर सफ़ेद चादरें बिछी रहती थीं। हैदरअली का सफ़ेद रंग बहुत पसंद था। इसलिये ज़री के गद्दों और तकियों पर भी सफ़ेद तंज़ेब की खोलियाँ चढ़ी रहती थीं।

प्रायः प्रति दिन आठ बजे से ग्यारह बजे रात तक एक नाटक होता था। हैदरअली नाटक भी देखता था और उसी समय राजदूत और मंत्रियों में बातचीत भी करता जाता था। यदि कोई गुप्त बात होनी थी, तो वह उठकर दूसरे कमरे में चुपके से कह आता था। उसकी व्यग्रता का किसी को पता भी न लगता था। नाटक समाप्त होने पर फूलों से भरी एक टोकरी लाई जाती थी जिसमें से वह मुख्य-मुख्य सरदारों को अपने हाथ से कुछ फूल दे देता था। बाक़ी फूलों को सब लोग, जितने छोट बड़े लोग वहाँ बैठते थे, एक एक करके उठा लेते थे और नवाब को झुककर सलाम करते थे। जिस किसी पर उसकी विशेष कृपा होती थी उसे चमेली के फूलों की एक माला वह स्वयं गूँथकर अपने हाथ से पहनाता था। बात करते समय वह बराबर माला गूँथता रहता था। जिसके गले में यह माला पड़ती थी, उसे सभा लोग बधाई देते थे।

यदि किसी युद्ध में विजय या और कोई ख़ुशी का अवसर होता था, तो इसी समय पर दरबार का कवि आता था। उसके आने पर नाचना-गाना बंद कर दिया

जाता था। सब लोग इस तरह बैठ जाते थे कि जिससे यह जान पड़े कि वे बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। केवल नवाब कविता की ओर बिना कुछ ध्यान दिए मन्त्रियों से बात किया करता था। दरबारी लोग कभी कभी कवि और उसकी कविता का खूब मज़ाक भी उड़ाते थे।

नाटक-मंडली में सब स्त्रियाँ ही होती थीं। मैनेजर भी की ही होती थी। वह सुंदर-सुंदर लड़कियों को चार वर्ष की अवस्था से ही भरती कर लेती थी। उन्हें नाचना और गाना सिखलाने के लिये उस्ताद रखे जाते थे। दश ग्यारह वर्ष की अवस्था होने पर वे नाटकों में भाग लेना आरम्भ करती थीं। यह युवतियाँ बड़ी हृष्ट-पुष्ट और सुंदरी होती थीं। फ्रांसीसी लेखक का कहना है कि इनका अभिनय, नाचना और गाना पेरिस के बड़े-बड़े थियेटर्स से किसी प्रकार कम आनन्द-प्रद नहीं होता था। सत्रह वर्ष की अवस्था हो जाने पर उन्हें मंडली छोड़ देनी पड़ती थी। मंडली में बीस या तीस युवतियाँ होती थीं। मैनेजर की तनवाह निश्चित न थी। उसे हर एक नाचने गानेवाली पीछे सौ रूपए दिये जाते थे। बड़े-बड़े सरदार लोग भी ग़ास अवसरों पर इस मंडली को बुलाते थे। ग्यारह बजे रात को भोजन करने के पश्चात् वह सोने जाता था। युद्ध के समय में यह दिनचर्या बदल दी जाती थी और वह हर समय भारी से भारी शारीरिक कष्ट उठाने के लिये तैयार रहता था।

हैदरअली मुसलमानी प्रथा के प्रतिकूल दाढ़ी मँछ मुँढ़ाये रहता था। वह लम्बा घेरदार तंज़ब का जामा पहनता था और सिर पर छजेदार पगड़ी बाँधता था। जब वह चलता था, तब एक आदमी पीछे से उसका जामा उठाए रहता था। सेना के साथ रहने पर वह सफ़ेद साटन की वर्दी पहनता था। कमर में सफ़ेद पटुका और सिर पर लाल साफ़ा बाँधता था। उसकी पगड़ी या पोशाक में हीरे या जवाहिरात न होते थे और न वह कभी हार ही पहनता था। वह अपनी आकृति से अन्तर्गत भावों को छिपाता न था। वह कुछ भी पढ़ा-लिखा न था। केवल अपने नाम का पहला फ़ारसी अक्षर “हे” बना सकता था। वह पाँच भाषाओं में बातचीत कर सकता था। उसको भी अकबर और रणजीतसिंह की तरह हर एक बात का ज्ञान था। वह एक ही साथ नाच देखता था,

मंत्रियों से गूढ़ विषयों पर परामर्श करता था। और चार-चार पाँच-पाँच खत एक साथ ही लिखवाता था।

उसकी साधारण से साधारण प्रजा को अपना दुःख स्वयं निवेदन करने की अधिकार प्राप्त था। कहा जाता है कि वह एक बार जब जलूस में जा रहा था, एक बूढ़ा स्त्री ने उसकी गाड़ी रोक ली और उसके एक बड़े सरदार आगा मुहम्मद पर अपनी लड़की के साथ अत्याचार करने का अभियोग लगाया। हैदरअली ने उसी समय उसका सिर काट लाने की आज्ञा दे दी। उसमें किसी प्रकार का धार्मिक पक्षपात न था। वह सभी धर्म के आदमियों से बराबर मिलता जुलता था। उसके बड़े-बड़े राज कर्मचारी हिंदू थे। उसने कई एक मंदिरों के लिये बहुत कुछ संपत्ति दी थी। सन् १७६१ ई० में त्रिचनापल्ली के आक्रमण के समय उसने श्रीरंगजी के पूजन के लिये पंडों को बहुत-सा धन दिया था *।

वह अपनी शासन-व्यवस्था में किसी प्रकार की बाधा न पढ़ने देता था। बड़े-बड़े अफसरों की चाबुक से खबर लेता था। उसकी कठोरता में एक विचित्र व्यंग्य भी रहता था। मैसूर के प्राचीन हिंदू राज्य वंश के अर्थ-सचिव खौंडेराव ने जब उसके मरवाने के लिये षडयंत्र रचा, तो उसने खौंडेराव को क्रोध कर लिया, इस पर रानी ने उसकी प्राण-रक्षा के लिये प्रार्थना की। उत्तर में उसने कहा कि “मैं उसको सदा तोता की तरह पालता रहूँगा” इस बात को पूरा करने के लिये उसने बँगलोर की बाज़ार में खौंडेराव को एक लोहे के पिंजड़े में बंद कर दिया और जन्म भर दूध-भात खिलाकर उसको इसी तरह रखा। जब अँगरेज़ों ने बँगलोर विजय किया, तब उस पिंजड़े में अभागे खौंडेराव की ठठरी मिली।

अँगरेज़ों के तो उसने छुके ही छुड़ा दिये थे। प्रथम मैसूर युद्ध में तो उसने अँगरेज़ों को ऐसा दबाया कि उनको घबराकर संधि का प्रस्ताव लेकर एक दूत भेजना पड़ा। उत्तर में उसने कहला भेजा कि “मैं मद्रास के द्वार पर आ रहा हूँ। वहीं पहुँचकर मद्रास कांसिल और उसके गवर्नर की शर्तों को सुनूँगा”। इस उत्तर के कुछ ही दिन बाद वह मद्रास के निकट आ धमका। अँगरेज़ों को विवश होकर उसकी दी हुई शर्तों पर संधि करनी पड़ी।

* Fullerton. A view of the English Interests in India ?

उन दिनों की परिस्थिति एक व्यंग्य-चित्र में श्री मद्रास जिले के शाही फाटक पर लटकता हुआ पाया गया था, इस तरह दिखलाई गई थी। हैदरअली तोपों के सिंहासन पर बैठा हुआ था, उसके सामने मद्रास के गवर्नर और कौंसिल के मंत्री घटना टेके हुए थे। हैदरअली अपने दाहने हाथ से गवर्नर की लम्बी नाक को हाथी की सूँड़ की तरह हिला-हिला कर मुँह से अशर्कियाँ बगलवा रहा था। उसके थोड़ी दूर पर जनरल स्मिथ, जिसने पहले एक बार हैदरअली की सेना को हराया था, हाथ में संधिपत्र लिये हुए अपनी तलवार के दो टुकड़े कर रहा था।

मंडन मिश्र

सजल-पतीक्षा

रजनी जब प्रियतम के पथ में
फैलाती तारक-मोती,
तब सहसा शशि दर्शन देते
वह अपनी चिंता खोती।
मैंने भी प्रिय-पथ में कितने
बिखराये आँसू-मोती,
किंतु कहाँ, आते हैं सखि ! 'वे'
अब भी तो मैं हूँ रोती !

श्रीशान्तिप्रिय द्विवेदी

सुंदर और चमकीले बालों के बिना चेहरा शोभा नहीं देता।

कामिनिया ऑइल

(रजिस्टर्ड)

यही एक तल है, जिसने अपने अद्वितीय गुणों के कारण काफ़ी नाम पाया है।

यदि आपके बाल चमकीले नहीं हैं, यदि वह निस्तेज और गिरते हुए दिखाई देते हैं, तो आज ही से "कामिनिया ऑइल" लगाना शुरू करिए। यह तैल आपके बालों की वृद्धि में सहायक होकर उनकी चमकीले बनावेगा और मस्तिष्क एवं शिर को ठंडक पहुँचावेगा।

क्रोमट १ शीशी १), २ शीशी २।२), वी० पी० खर्च अलग।

ओटो दिलबहार

(रजिस्टर्ड)

ताज़े फूलों की क्यारियों की बहार देनेवाला यही एक ख़ासिस् हज़ है। इसकी सुगंध मनोहर एवं चिरकाल तक टिकती है।

आध आँस की शीशी २), चौथाई आँस की शीशी १) हर जगह मिलता है।

सूचना—आजकल बाज़ार में कई बनावटी ओटो बिकते हैं—अतः ख़रीदते समय कामिनिया ऑइल और ओटो दिलबहार का नाम देखकर ही ख़रीदना चाहिए।

सोल एजेंट—एंग्लो-इंडियन ड्रग एंड केमिकल कंपनी,

२८५, जुम्मा मसजिद मार्केट, बंबई

१. कविवर गंगाधरजी व्यास का
भाषा-छंदोबद्ध सत्योपाख्यान

सर्वी शताब्दी के बुंदेलखंडी कवियों में गंगाधरजी व्यास का आसन सबसे ऊँचा है। इस कविपुंगव का जन्म विक्रमीय संवत् १८६६ में माघ मास के कृष्णपक्ष की नवमी मंगलवार को हुआ था। और देहांत संवत् १९७२ सावन सुदी १४ सोमवार को हुआ था।

सनाढ्य ब्राह्मणों के व्यास-कुल को इस कविरत्न ने अपने जन्म से पुनीत किया था। इनके पिता का नाम श्रीयुक्त रामलाल व्यास और पितामह का नाम श्रीयुक्त लटोरेलालजी व्यास था। यों तो इनके पुरखों का आदि निवास ब्रज मंडल है, पर इनके पूर्वज महोबा (जिला हमीरपुर) से छतरपुर राज्य में आए पांडित्य और कुलीनता की दृष्टि से इनका घराना एक प्रतिष्ठित घराना है। अब भी नगर की महाजनमंडली में व्यासवंश का अच्छा आदर और मान है। यह केवल विद्या ही के बल से कविता नहीं करते थे वरन् जन्म और स्वभाव से ही कवि थे।

बुंदेलखंडी भाषा पर आपका अच्छा अधिकार था, इनकी बहुत-सी काव्यपंक्तियाँ सर्वसाधारण में लोकोक्ति की भाँति प्रचलित हैं। हमारे वर्तमान प्रजा-प्रिय

छत्रपुराधीश श्रीमान् महाराजा साहब बड़े ही नीतिज्ञ तथा विद्याप्रिय नरेश हैं। हमारे व्यासजी श्रीमान् के ही आश्रित कवि थे। कविवर के निर्वाहार्थ राजोचित मासिक बंधेज भी श्रीमान् की कृपा से लगा था।

व्यासजी ने मंजरी, गोमाहात्म्य, भरथरीचरित्र, श्रीविश्वनाथपताका आदि सात-आठ पुस्तकों के अतिरिक्त स्फुट कवित्त, सवैया, फाग, शेर आदि छंदों की रचना भी बहुत उत्तम की है जो क्रमशः “हिन्दी-चित्रमय-जगत्” में प्रकाशित हो रही है। ‘कविकीर्तन’ कार ने पृष्ठ ७८ में आपको १५४ नंबर दिया है किंतु मिश्रबंधुविनांद में न जाने किस कारण से आपको स्थान नहीं दिया गया।

अस्तु। अब हम अपने प्रेमी पाठकों को इनके रचे हुए ‘सत्योपाख्यानभाषानुवाद’ का नमूना पेश करते हैं। हमारे व्यासजी को यह अनुवाद करने में कहाँ तक सफलता प्राप्त हुई है इसका अनुमान करना तथा सम्मति प्रकट करना हम अपने-कविता-समंज पाठकों के ही ऊपर छोड़ते हैं।

अंगीगणेशायनमः। अथ श्रीसत्योपाख्याने भाषाप्रबन्धे
गंगाधरव्यासविरचिते प्रारम्भः

दोहा

मंगल मूल गनेस के, पद बंदहुँ कर जोर।
करहु कृपा पुरवहु सकल, मंजु मनोरथ मोर॥

सोरठा

सारद पद जलजात, बंदहु सीस नवाह कै।
कोटिन बिघन नसात, जिनकी कृपा कटावत ते॥

संकर सरल सुभाह, सदा दान देखे द्रवत ।
विनय करहुँ सिर नाह, “राम-भक्ति” बर दीजिये ॥
सकल सिद्धि के धाम, बंदहु गिरिजा के चरन ।
क्रीजै पूरन काम, रामचरित बरनन करत ॥

व्यपय

बंदहुँ पवन कुमार रुद्र अवतार महाबल ।
राम भक्ति के धाम सदा निष्काम दहन खल ॥
यातुधान दल दलन मदा भक्तन भयहारी ।
बुद्धिमान सज्ञान कीसपति के हितकारी ॥
दुज ‘गंग’ भनत पूरन प्रगट, तुव प्रताप चौदह सुवन ।
श्रीरामचरित बरनन करत, कृपा करहु अज्ञानिसुवन ॥

दोहा

षट्पुत्र के सनमुख भए, कांटेन विनन नसात ।
जिनकी कृपा कटाक्षते, सुख उपजन दुख जात ॥

सोरठा

जे हरिभक्ति सुजान, भए हांय जे हैं अबै ।
कृपा करौ जन जान, दुज गंगाधर व्यास पर ॥

चौपाई

श्रुषी मुनिन पद पश मनाऊँ, जिनकी कृपा विमल मति पाऊँ ।
बंदौ कौशिक शुरू वसिष्ठा, जिनके भिया राम को हटा
आदिशक्ति जग जननि भवानी, बंदौ तुम पद मन कम बानी
जगच्छु भगवान ‘दिवाकर’, हरहु सो मम अज्ञान कृपाकर
मधुनिवास किरनन में जासु, ‘बंद’ करौ मम बुद्धि प्रकार
धरासून मंगल के कता, ‘मंगल’ देव अमंगल हता
‘बुध’ के पद बंदौ दिव जाना, तानिसुन अखिल बुद्धि के धामा ।
सुर ‘शुरू’ पद बंदहुँ सब लायक, जाव सकल जीवन सुखदायक ॥
भृगुज स्वामिधर्मी अति जानौ, ‘गुरु’ सकल को रूप बलानौ ।
दिनमणि पुन उन्करी सुभाऊ, ‘सान’ गोसन प्रसन्नित रहऊ ।

दोहा

यदापि असुर कुल में जनम, तदापि सुरन संग थाप ।
करहु कृपा मोपर सदा, ‘राहु’ ‘केतु’ दोउ आप ॥

दोहा

बालर्माकि मुनि अर्गद कवि, व्यास मुनी शुरुदेव ।
बंदहुँ निगके पद परम, विमल बुद्धि करि देव ॥

सोरठा

अवधपुरा सुख थाप, राम जन्म का मूषि सुचि ।
भक्ति, मुक्ति आगम, जाके दरसन मन मिलै ॥

चौपाई

सो प्रभु पुरी मनहि मन ध्याऊँ, पुनि सरजू को सीस नबाऊँ ।
जिहि जल बूँद परत मुत माहीं, कोट जनम अघ मोट नसाहीं ॥
बंदहु सकल अवधपुर वासी, मन वच क्रम सियराम उपासी ।
जड़ चेतन्य राम पर माहीं, बसेहु फेरि जग आवत नाहीं ॥
रघुकुल मध्य कुँवर जे जनमें, तिनके चरन मनाऊँ मन में ।
रघुपति सखा सुकृत सुखरासी, बंदहुँ सकल दास अनदासी ॥
जासु ध्यान आवत उर माहीं, सकल अमंगल मूल नसाहीं ।
पुनि बंदौ कौशिल्या चरना, परम पुनीत जासु आचरना
भये ‘ब्रह्म’ सुत जिन हितलागी, तिन सम अपर कौन बड़ भागी ।
बहुरि सुमित्रा पद जलजाता, बंदौ सकल सिद्धि के दाता ॥

दोहा

भरत मात श्रीकंकई, पद बंदहुँ बहु बार ।
कुमत दूर कौजै जननि, दीजै सुमत सुधार ॥

सोरठा

राम मात सुख मूल, कहीं तीन सँ साठि जे ।
सदा रहौ अनुकूल, सुत सेवक निज जानिके ॥

चौपाई

अवध भूप श्री दशरथ नामा, बंदौ तिनके चरन ललामा ।
जिनको प्रेम जगत् बिरुयाता, राम वियोग तज्योप्रिय गाता ॥
सुमंतादि मंत्री जिन केरे, राज मंत्र मई कुशल घनेरे ।
जिनको सदा राम पद नेह, मोपर कृपा करहु सब तेह ॥
भरत राम प्रिय बंधु पुनीता, गावत जगत जासु गुन गीता ।
लपन प्रभाव अखंड अनंता, लारसिंधु वासी भगवंता ॥
रघुसूदन लघु भ्रात राम के, मन मायक दायक अराम के ।
बंदहुँ रघुपति राम उदारा, सुर मुनि हित जिन नर तनुधारा ॥
अगम अरूप अलख अविनासी, चिदानंद साकेत निवासी ।
कीन्हे चरित आय जग माहीं, तिन सुभिरत कलि कलुष नसाहीं ॥

दोहा

सांझ रघुवीर कृपा करौ, मुहि निज सेवक जान ।
कहत चरित कछु आपको, बसहु सो मम उर आन ॥

सोरठा

जनक नगर सुख मूल, आदि शक्ति जनमी जहाँ ।
मिटत सकल भय सुल, जाके सुमिरन के किये ॥

चौपाई

जनक नृपति पद बंदौ सोई, जोय भोग जिनके सम दोई ।
गुह सनेह रहे हिय भारे, प्रगट भयो जब राम निहारे ॥
बंदहु जननि सुनैना चरना, जासु प्रभाव जाय नहि बरना ।

जगत मातु की मातु कहाँ, तिन राम भागवत कोउ नाहीं ॥
पुनि लक्ष्मीनिधि सिय के आता, बंदो तन यह निधि के दाता ॥
सिद्धा सदा सिद्धि सुखकारी, सो लक्ष्मीनिधि की अति प्यारी ॥
जिनके चरन हिये करि धारन, जानहु सकल सिद्धि के कारन ॥
बंदहु जनक नंदिनी सीता, रूप सील गुन परम पुनीता ॥
उतपनि स्थिति लय की करनी, संचित भूमि भार की हरनी ॥
जन्म लियो भक्तन हित लागी, राम सक्ति महिमा जग जागी ॥

दोहा

हे श्रुतिस्मरति मांडवी, तव पद पद्म समान ।
बन्दत हौं कर जोरि के करहु कृपा जन जान ॥

सोरठा

बंदहु साँस नवाय, मात उमिला के चरन ।
बंदहु सकल न गाय, तुव कीर्ति अतुलित अगम ॥

चौपाई

रघुवंश निमिर्वम सना कर, सुकविन को पुनि सीस नवा कर ।
अपना देस ग्राम कुलनामा, विधि मोहि जन्म दिगो जिहिठामा ॥
देसन गाई सुंदर धरनी, कहूँ बुंदेल खंड कर धरनी ।
छत्रशाल नृप को यश लायो, सुदिन सुन घी शहर बसायो ॥
नाम छतरपुर तासे राख्यो, देस देस जाहिर जम भाख्यो ।
चारि बरन तहँ बसहि सुजाना, पालहि निज निज ब्रह्म प्रमाना ॥
रहै सदा सुन सों सब प्रानी, विश्वनाथ नृप की रजधानी ।
मातु पिता जिमि सुन कहूँ लालहि, प्रजा सकल नृप इहि विधि पालहि ॥
जिनके राज महीं अथ लेसा, कबहुँ दंड नहि प्रजहि कछेसा ।
जिनको तेज देखि रिपु डरहीं, सिंह देखि जग मृग धर भरहीं ॥

दोहा

विश्वनाथ नर माह के, जो करिये गुन गान ।
अधिक ग्रन्थ बढ़ि जाय यह, ताँते अल्प बखान ॥

दाहा

दुज सनाख्य कुल में जनम, व्याम वंस अभिराम ।
गंगाधर की कृपा ते भो गंगाधर नाम ॥

चौपाई

रामचरित्र अगम जिमि सागर, लहत न पार सुनी कवि नागर ।
यह भरोस करिके जिय जोहीं, रघुवर पार लगैहैं मोहीं ॥
राम सकल इक मित्र सयानों, भव जु दियो प्रेम रस सानों ।
राम चरित्र कहो कछु गाई, लोकहु पर लोकहुँ सुसदाई ॥
सत्योपाख्यान पर नेह, माया रचो सुगम करि येह ।
मयो हरष तब मो मन भारी, तिहिकी कहनि लगी अति प्यारी ॥
रघुनायक पद उपजी प्रीती, सौँचहु विबुध कहत अस नीती ॥

सुर मुनि मिद्ध कवीश्वर नाना, शिष्य मनकादि करत गुन गाना ॥
कहे सुने बिन प्रभु प्रभुताई, तँ न भवसागर कोई भाई ॥

दोहा

प्रेम भक्ति मय यह कथा, नहि वियोग को लेस ।
राम चरित मंगल करन, काटन काटन कलेस ॥

सोरठा

रामायन को भाव, सत्योपाख्यान बिना ।
लहत न पूरन आव, मखन बिन जैसे मुकर ॥

कथा-प्रसंग

चौपाई

गुरु पद पंकज सिर धरि धूरी, बरनहुँ कथा सुमंगल मूरी ।
एक समै नमिष वन माहीं, आए सुन वसति ऋषि तहहीं ॥
सहस अठासा मुनि विद्वानों, तिनमें शौनक मुख्य बखानों ।
ऋषिन सुन के चरन पसारि, सादर सस आसन बैठार ॥
षोडश विधि पूजन कर सोई, पूर्ण प्रश्न जोरि कर दोई ।
भो ! भो ! सुन सर्व गुण रागर, महा बुद्ध शास्त्र उजागर ॥
राम चरित्र पवित्र पुनीत, होइ प्रमत्त कहिये शुभ गीत ।
सुनि के प्रश्न सूत हरपान, राम चरित्र हिये मह आने ॥
बोले सूत सुनहु मुनि वृंदा, कथा अनूपम करन अनंदा ।
श्रीगुरुदास प्रथम मो पाहीं, जो बरनी सो कहत यहाहीं ॥

दोहा

चित्रकूट गिरि अति रुचिर, पूर्ण पवित्र स्थान ।
बाल्मीकि मुनि तहँ वसैं, तत्त्वक धर्म सुजान ॥

सोरठा

तिनके दरमन काज, मारकंडेय महापुनी ।
दीर्गाय तप भाज, चले चित्रकूट स्थलहि ॥

चौपाई

आवत दीक्ष यह मुनि जबहीं, बाल्मीकि आसन तजि तबहीं ।
भार्गव भृगु वंशज मुनि चान्हां, अर्ध पाद्य युत पूजन कान्हां ॥
दिय आसन बैठारहु आनी, बोले बाल्मीकि मृदुलानी ।
कृपा करी इत आवन कान्हां, मम आसन पावन करि दाहो ।
बौन हेतु आए मुनि पुंगव, आतुर कडौ कृपा करि भारीव ।
मारकंडेय बचन ये सुनिके, उत्तर दिगो प्रनत हांय सुनिके ॥
हे बाल्मीकि ! तपोधन आपू, मेटहु वेगि मोर संतापू ।
राम रहस्य सुनावहु मोही, कृपा करो विनश्री प्रभु तोही ॥
बाल्मीकि सुनि वचन मनोहर, बोले बिहमि सुमिरि उर रघुवर ।
राम रहस्य सकल तुम जानौ, रामहि परमात्म करि मानौ ॥

दोहा

तदपि तुम्हारे श्रवण हित, बरनहु राम चरित्र ।
नारायण प्रत्यक्ष प्रभु, पूजत देव पवित्र ॥

सोरठा

हरन सकल भुव भार, भे नृप दशरथ के तनय ।
स्वयं ब्रह्म करतार, गत हेतु नर तन बस्यो ॥

चौपाई

रतन जड़ित नृप श्रंगन माहीं, आतन युत विचरहि प्रभु तहहीं ।
धूसर धूरि भरे तन श्यामा, धात्री पर रलित दिव जामा ॥
जो रक्त यह सृष्टि घनेरी, रक्षा करे धात्रि तिन केरी ।
यह आश्चर्य न करिबे लायक, भक्तन सुखदायक रघुनायक ॥
कुंचित केश सचिकन श्यामा, पीत भँगुलिया तनु अभिरामा ।
कुंडल छोटे श्रवणन माहीं, लसत बहल्ला दोड भुज पाहीं ॥
बलय बिराजत करन पगन में, तिन पर नूपुर जड़ित नगन में ।
क्रीड़ा करत ज्ञान सुख दायक, बालवेष विचरहि रघुनायक ॥
एक दिवस भगवान महा मुनि, चले वशिष्ठ करत वेदध्वनि ।
प्रिगल जटाजूट सिर धारे, ठाढ़े भये नृपति के द्वारे ॥

दोहा

रतन जड़ित नृप भवन में, कीन्हो गुरु प्रवेश ।
दासिन ने आवत लख्यो, कीन दंडवत वेस ॥

सोरठा

लखि मुनि चेंरी आसु, गई कौशल्या के निकट ।
बहुरि सुमित्रा पास, फेरि कैकई पहेँ चली ॥

चौपाई

बचन कहें तिनसों मृदुबानी, देवी विनय मुनों हित मानी ।
तुम्हरो भद्र वचन मम येहा, पद्मज सुत आए प्रभु गेहा ॥
जिनके सदन गुरु दुज आवहि, होष सुमंगल बिघ्न नसावहि ।
अपने-अपने सुत लै चलहु, बंदहु चरन लक्ष्म सुभ फलहु ॥
जाहु दरस अज्ञान नसावन, तिनते लहौ अमीस सुहावन ।
सुनतहि प्रेम निवस सब रानी, उठि तुरत मन में हरषानी ॥
कौशल्यादि राम कर गहके, मंद मंद गवनी मुद लाहिके ।
मधुर सुरन पग नूपुर बाजे, प्रभा नील मणि राति न साजे ॥
कौशल्या सह सुत तहँ आई, राम हाथ पूजा करवाई ।
गुरुपद की रज रघुवर माथे, दीन्ह लगार्थे आपने हाथे ॥

दोहा

तब मुनि सहज प्रसन्न चित, राम शीश धर पाणि ।
चिरंजीव माषण कियो, सुन्दर गिरा प्रमाणि ॥

सोरठा

लीन्हो श्रंक उठाय, गुरु वशिष्ठ तब राम कहँ ।
सिंहासन पर आय, बैठे रघुवर को लिये ॥

चौपाई

ताही समय सुमित्रा रानी, जुगल कुमारन को गह पाणी ।
मुनि पद पदम पाणि तिन परसे, दीन्ह अशीष मुनिन मन हरषे ॥
तब वशिष्ठ कर माथे फेरे, रहे सदा सुत कुशल घनेरे ।
यह विधि बढत भये मुनि बाणी, सुनत सुमित्रा हिय हरषानी ॥
लषन शत्रुहन दोनों माई, बैठारे समीप मुनिराई ।
अंतहुपुर की जितनी दारा, देख वसिष्ठहि मन मुद धारा ॥
कैक देश के नृप की कन्या, नाम कैकयी रूप सो धन्या ।
भरत मातु गुण शील प्रकासी, लीन्हे साथ मन्थरा दासी ॥
कोउ सखि चमर लिये कर माहीं, मंद मंद गवने मुनि पाहीं ।
नूपुर शब्द पगन ते बाजें, उज्ज्वल बसन बदन पर साजें ॥

दोहा

भरत हाथ की आगुरी, पकरें अपने हाथ ।
हैं सलख तहँ आयके, मुनि पद नाथो माथ ॥
मुनि वशिष्ठ के वरणतर, भरतहि डारो आनि ।
दे अशीष मुनिराय ने, परसे शिर पर पाणि ॥

सोरठा

बोले गुरु मृदु बैन, सकल राज पत्नीन प्रति ।
करहि पुत्र तुव चैन, सदा श्रीमति तुम रहो ॥

दोहा

क्रीड़ा करहि अनन्द से, नितं प्रति राजकुमार ।
नृप सुभर्म रक्षक सदा, मानहुँ बचन हमार ॥
इति श्रीसत्योपाख्याने भाषाप्रबंधे गंगाधरव्यास-
विरचिते बालमीकिमारकंडेयमुनिसंवादे

नाम प्रथमोऽध्यायः संपूर्णः

(अस्मात्)

रामनारायण शर्मा

१. उपन्यास, कहानी और नाटक ।

सुदर्शन सुधा—लेखक श्रीयुत सुदर्शन, प्रकाशक इंडियन प्रेस प्रयाग, मूल्य २) पृष्ठ-संख्या ३१६ । सुंदर जिल्द ।

यह श्रीयुत सुदर्शन की १६ कहानियों का संग्रह है । एक छोटी-सी भूमिका भी है । आपकी कहानियों में हृदय के भाव भी होते हैं और समाज के चित्र भी । प्रत्येक कहानी जीवन का कोई-न-कोई रहस्य प्रकट करती है । भाषा तो इतनी सरल है कि जिसे वर्णमाला-मात्र का ज्ञान हो वह भी इन्हें समझ सकता है । मातृ-स्नेह, 'माया', 'खी का हृदय', आदि कहानियाँ बहुत सुंदर हैं ।

मेरी आशा—लेखक और प्रकाशक, बाबू शिवरामदास गुप्त; उपन्यासबहार आफिस काशी । मूल्य १) पृष्ठ-संख्या १४० । मुखपृष्ठ पर एक त्रिरंगा चित्र ।

यह स्व० द्विजेंद्रलालराय के प्रसिद्ध नाटक 'परपारे' का छायानुवाद है । हिंदीरंगमंच पर अधिकांश तीन ही अंकों के नाटक खेले जाते हैं । 'परपारे' में पाँच अंक थे । इसलिये मूल नाटक में कुछ काट-छाँट करके उसे हिंदीमंच की रुचि के अनुसार तीन ही अंकों में समाप्त कर दिया गया है । मुन्नी और भोला इस नाटक के आदर्श चरित्र हैं । हीरा कुछ ज़रूरत से ज्यादा कठोर हो गई है । भाषा में इतना जोर और प्रवाह है कि रचना मौलिक मालूम होती है । अधिकांश नाटकों को पढ़ने

में आनंद नहीं आता । वे स्टेज की सजावट और पात्रों के कौशल के श्रेणी होते हैं । संगीत का चस्का न हो तो कोई उन्हें देखना न पसंद करे । इस रचना में यह बात नहीं है । इसमें इतना साहित्यिक रस है कि इसे पढ़ने में भी आनंद आता है ।

२. महिलोपयोगी

मेरी सहेली—चार भाग, लेखक संत गोकुलचंद शास्त्री बी० ए०, प्रकाशक अंतरचंद कपूर एंडसंस लाहौर ।

यह पुस्तक-माला कन्याओं के कॉलेज के लिये प्रकाशित की गई है । पाठों का चुनाव, क्रम, भाषा आदि सभी बातों पर विशेष ध्यान दिया गया है । प्रत्येक पाठ के अंत में अभ्यास के लिये प्रश्न दिए गए हैं । पुस्तक का कालाज़, छपाई, चित्र बहुत सुंदर हैं ।

३. राजनीति

निर्वाचन नियम—लेखक, पं० दयाशंकर द्विवे एम्० ए०, एल्-एल्० बी० और श्री० भगवानदास केला ; प्रकाशक—भारतीय ग्रंथमाला, वृंदावन ; पृष्ठ-संख्या १३० ; मूल्य—सर्वसाधारण से ॥१) तथा स्थायी ग्राहकों से ॥२) ; छपाई-सफाई साधारण ।

यह भारतीय ग्रंथमाला का दसवाँ ग्रंथ है । पुस्तक के नाम के अनुसार प्रस्तुत पुस्तक में केवल निर्वाचन-नियम ही का उल्लेख नहीं है, किंतु प्रतिनिधि-प्रणाली

कब से आरंभ हुई, निर्वाचन अधिकार किसे है, निर्वाचक-संघ क्या है, व्यवस्थापक संस्थाओं एवं युक्तप्रान्त की म्यूनिसिपैलिटियों और जिलाबोर्डों के लिये, तथा राज्य-परिषद् प्रभृति अन्य समस्त निर्वाचक संघ के लिये उम्मेदवार किसे होना चाहिए, किन्हें मताधिकार मिलना चाहिए, किन्हें मताधिकार नहीं मिलना चाहिए, कोई व्यक्ति उम्मेदवार कैसे हो सकता है, मत किस प्रकार दिए जाते हैं, निर्वाचन-संबंधी अनियमित कार्य दुंदनीय अपराध माने जाते हैं, निर्वाचन-संबंधी दुरव्वास्तें कब और किसको देनी चाहिए, आदि बातों का समावेश, सरल भाषा में, उत्तमता के साथ किया गया है। पुस्तक के तेरहवें अध्याय में, योग्य लेखकों ने, निर्वाचन में सुधार-संबंधी योजनाएँ भी उपस्थित की हैं। पुस्तक के अंत में—भिन्न-भिन्न प्रांतों से निर्वाचित सदस्यों की परिमित संख्या-संबंधी सूचनाएँ पुस्तक की उपयोगिता को बढ़ाती हैं। पुस्तक महत्वपूर्ण है।

वास्तव में हम प्रकार की पुस्तक की अत्यंत आवश्यकता थी। अस्तु। पुस्तक निर्वाचनसंबंधी बातों से अनभिज्ञ उन निर्वाचकों के बड़े काम की है जो किसी प्रकार के प्रलोभन अथवा दबाव में पड़ने के कारण आँख मूंदकर किसी व्यक्ति के लिये अपना मत देते हैं। इस प्रकार की पुस्तक के प्रचार की बड़ी आवश्यकता है। शाब्दिक-पत्र लगाने पर भी पुस्तक में कुछ भ्रूष की अशुद्धियाँ रह गई हैं। आशा है, दूसरे संस्करण में उनका संशोधन हो जायगा।

“विह्वल”

भारतीय शासन—लेखक, बाबू भगवानदास केला। प्रकाशक-व्यवस्थापक भारतीय ग्रंथमाला, वृंदावन। कायज और छपाई साधारण। पृ० सं० २१०, मूल्य ॥३॥।

इस पुस्तक में लेखक ने यह बतलाया है कि भारतवर्ष का शासन किस भाँति होता है। इसमें १७ परिच्छेद, ३ परिशिष्ट और अंत में पारिभाषिक शब्द हैं। इसमें शासनसंबंधी सब बातों और उन नवीन परिवर्तनों का भी जो रिफॉर्मस ऐक्ट के बाद हुए हैं, भलीभाँति उल्लेख कर दिया गया है। पुस्तक के अंत में राजनैतिक पारिभाषिक शब्द देकर पुस्तक की उपादेयता और भी बढ़ा दी गई है। हमारे देश का शासन कैसे होता है, इसका

मथार्थ ज्ञान बहुत ही थोड़े लोगों को है। परंतु इसकी जानकारी की बड़ी आवश्यकता है, यह सभी मानते हैं। ऐसी पुस्तकों से ही उक्त अभाव की पूर्ति हो सकती है। पुस्तक बड़े काम की है। भारतीय ग्रंथमाला की प्रथम पुस्तक का यह पंचम संस्करण है।

X X X

राजनीति-शब्दावली—लेखक, प्रकाशक, कायज और छपाई उपर्युक्त। पृ० सं० ५०, मूल्य ॥१॥

उक्त पुस्तक भारतीय ग्रंथमाला की १२ वीं संख्या है। इसमें हिंदी-पारिभाषिक शब्दों का अंगरेजी और अंगरेजी-पारिभाषिक शब्दों का अर्थ हिंदी में दिया गया है, ऐसी पुस्तकों की आवश्यकता उत्तरोत्तर बढ़ रही है। यद्यपि इससे बड़े भारी अभाव की पूर्ति की आशा नहीं की जा सकती फिर भी ‘अभावे शालिचूर्य वा’ के अनुसार इसकी भी कम उपयोगिता नहीं है। ग्रंथकार का प्रयत्न सराहनीय और पुस्तक संग्राह्य है।

X X X

४. ज्योतिष और व्याकरण

ज्योतिषशास्त्र-प्रवेशिका—लेखक, पंडित मुकुंदराम शर्मा। अनुवादक पं० रामदयालु और वृंदावन शर्मा एम० डी० बी०। कायज और छपाई बहुत साधारण। पृ० सं० ५०, मूल्य ॥१॥

ज्योतिषशास्त्र में प्रवेश करने के इच्छुक व्यक्तियों के हितार्थ ग्रंथकर्ता ने यह पुस्तक लिखी है। इसमें ४ प्रकरण हैं। प्रथम प्रकरण में तिथि वारादिकों की संज्ञा का ज्ञान, द्वितीय में ग्रहस्थ और भाव-स्पष्टादिकों की गणित क्रिया, तृतीय में विशेषतरी प्रभृति दशाओं की रीति और चतुर्थ में वर्षफल बनाने की विधि है। हिंदी भाषा में सरल और सुबोध टीका है। पुस्तक विद्यार्थियों के बड़े काम की है। पुस्तक पं० रामदयालु शर्मा, देव-प्रयाग (गढ़वाल) से मिलती है।

X X X

सरल संस्कृतप्रवेशिका—लेखक, श्रीयुक्त जे० पी० चौधरी काव्यतीर्थ। प्रकाशक, मेमर्स चौधरी एंड संस, नीचीबाग बनारस सिटी। कायज और छपाई साधारण। पृ० सं० ३६६ मूल्य ॥१॥

पुस्तक हाईस्कूलों के विद्यार्थियों के लाभार्थ लिखी गई है। संस्कृत व्याकरण का आवश्यक और उपयोगी

ज्ञान प्राप्त करने के लिये जिन जिन बातों की आवश्यकता है, उन सबका समावेश इसमें बड़े अच्छे ढंग से किया गया है। ग्रंथकर्ता अपने प्रयत्न में सफल हुए हैं। आशा है, इसकी सहायता से विद्यार्थी संस्कृत में आसानी से प्रविष्ट हो सकेंगे।

× × ×

५. पुटक

मद्रहंडिया का जवाब—लोकता, श्रीमती चंद्रावती लखनपाल बा० ए०। प्रकाशक सत्यव्रत सिद्धांतलंकार, शुक्ल कांगड़ी, विजयनगर। कागज और छपाई साधारण पृ० सं० १४४। मूल्य ॥॥

मिस मेयो और उनकी बदनाम 'मद्रहंडिया' का परिचय देना अनावश्यक है। उसके उत्तर में कई पुस्तकें भारतीयों ने लिखी हैं। उनमें एक आधका अनुवाद हिंदी में भी हो चुका है। मूल 'मद्रहंडिया' का भी उल्था हिंदी में हो गया है। इस पुस्तक में श्रीमती चंद्रावती ने बड़ी योग्यता से मिस मेयो की झूठी और बे सिर-पैर की बातों का जवाब दिया है। पुस्तक में चार भाग हैं और अंत में एक लंबा परिशिष्ट। परिशिष्ट में पाश्चात्य संसार में निरंतर होनेवाली घृणाओं का वर्णन है। जिसे पढ़कर लज्जा का भी लज्जा मालूम होगी। पुस्तक अच्छी है। श्रीमती चंद्रावतीजी को इतनी उत्तम पुस्तक लिखने के उपलक्ष में हम बधाई देते हैं और इसका बहुत प्रचार चाहते हैं।

× × ×

दंपती-परामर्श—अनुवादक, श्रीगुरु यशपाल बा० ए० (नेशनल) विशारद हिंदीप्रभाकर। प्रकाशक, हिंदी-भवन, हासिपटल रोड, लाहौर। कागज और छपाई साधारण। पृ० सं० १६८, मूल्य १।५॥

अंगरेजी में डा० मेरी कारमाइकल स्टोप्स की 'Radiant motherhood' नामक पुस्तक है। उसमें उन्होंने 'सुखमय गृहस्थ के रहस्य' बताये हैं। कहते हैं, उक्त पुस्तक का यूरोप में बड़ा आदर है और इसके ४।५ वर्ष में ही १४ संस्करण हो गये हैं। पुस्तक की उपयोगिता इसी से प्रकट है। इसमें, संसार में सुखपूर्वक रहने के अभिलाषावाले नव-दंपतियों को नेक सलाह दी गई है। इसमें परिशिष्ट के अतिरिक्त २०

परिच्छेद हैं। इनमें भावी माता-पिताओं के जानने और मनन करने-योग्य अनेक बातें हैं। अनुवाद की भाषा कुछ क्लिष्ट है परंतु पुस्तक उपयोगी और संग्रह करने-योग्य है।

× × ×

६. पत्र-पत्रिकाएँ।

आर्यप्रकाश—ज्ञान-ग्रंथ। संपादक, श्रीहरिशंकर विद्यार्थी। प्रकाशक श्रीबापू भाई कुबेरदास पटेल, मेत्री, मुंबई आर्यप्रतिनिधिसभा। प्राप्ति-स्थान रामजी पुंजा आर्य-प्रकाश मुद्रणालय, स्टेशन रोड, आनंद।

आर्यप्रकाश बंबई आर्यप्रतिनिधिसभा का प्रभाव-शाली साप्ताहिक मुख-पत्र है और गुजराती में निकलता है। बंबई के साप्ताहिक पत्रों में इसका खास स्थान है। गत शिवरात्रि के उपलक्ष में इसका बड़ा सुंदर और दर्जनों चित्रों से अलंकृत विशेषांक निकला है। सभी लेख और कविताएँ मनन करने-योग्य हैं। आर्यसमाज के सभी विचारशील लेखकों के लेखों का इसमें संग्रह है। इस ग्रंथ का मूल्य १॥ है। ऐसा सुंदर ग्रंथ निकालने के उपलक्ष में हम संपादक श्रीहरिशंकरजी विद्यार्थी को बधाई देते हैं।

माधुरी के चैत्र के ग्रंथ में 'गुजराती का सामयिक साहित्य' शीर्षक टिप्पणी निकली थी। उसमें भूल से लिख दिया गया था कि आर्यप्रकाश अब नहीं निकलता। वस्तुतः इसका स्थान बदल गया है, पर पत्र बराबर प्रकाशित होता है। पाठक भूल सुधार लें।

× × ×

गरीब—संपादक, श्रीप्रयागदास भार्गव बा० ए० वर्कल अबध चीफकोर्ट, लखनऊ। प्रकाशक, श्रीकेदारनाथ भार्गव इलाहाबाद ओरियंटल प्रेस, लखनऊ। कागज हल्का, छपाई मामूली। वार्षिक मूल्य १॥ एक प्रति ॥

अभी हाल में ही लखनऊ से हिंदी में यह साप्ताहिक पत्र निकलने लगा है। आकार प्रताप का-सा है। भाषा बोलचाल की है और लेखादि उत्तम हैं। अपने नाम के अनुसार ही गरीबों का प्रबल समर्थक है। हम हृदय से इसका पूर्ण अभ्युदय चाहते हैं। मूल्य सस्ता है। आशा है, हिंदी-भाषियों में इसका उचित आदर होगा।

१. जर्मनी में नारी-जागरण

त यूरोपीय महासमर के फलस्वरूप पश्चात्य समाज में जो विप्रव संघटित हुआ है उसका प्रभाव केवल वहाँ की राजनीति, अर्थ-नीति, व्यवसायनीति आदि पर ही नहीं पड़ा है प्रत्युन् पश्चात्य देशों के नारी-समाज में भी एक नूतन अध्याय की अवतारणा होने लगी है। विभिन्न सामाजिक बंधनों के भस्मस्तूप के मध्य से जिस महामहिलामयी अपूर्वनारी मूर्ति की उत्पत्ति हुई है उसे विस्मयस्तिमित नेत्रों से देखकर समस्त पश्चात्य संसार चकित एवं मुग्ध हो रहा है। हार्वार्ड विश्वविद्यालय की अध्यापिका Dr. Agetha Lasch जर्मनी की सर्वप्रथम महिला अध्यापिका हैं। संप्रति उन्होंने जर्मनी में नारी-जागरण के संबंध में एक प्रबंध प्रकाशित किया है जिसका सारांश हम पाठकों के मनोरंजनार्थ यहाँ देते हैं:—

“कुछ समय से जर्मनमहिलाएँ राजनैतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिये विशेषरूप से प्रयत्न करती आ रही थीं किंतु उनकी यह चेष्टा अब तक फलवती नहीं हो सकी थी। स्वार्थपर पुरुष उनकी इस उन्नति-प्रचेष्टा

को प्रारंभ में ही दबा देते थे। इसके बाद भगवान् के आशीर्वादस्वरूप विश्वव्यापी महासमर का सूत्रपात हुआ जिसके फलस्वरूप जर्मनी के नारीजीवन में एक विराट् उच्छ्वास दृष्टिगोचर होने लगा। इस समय जर्मन-स्त्रियाँ अपने घरों में बैठकर जीवन व्यतीत नहीं करतीं। उन्हें मताधिकार प्राप्त हो गया है और वे जर्मनी की राष्ट्रमहापरिषद् (Reichstag) एवं प्रादेशिक Diet समूहों में पुरुषों के साथ समान भाव से कार्य कर रही हैं। मंत्रित्व के समान-दायित्वपूर्ण पदों पर नियुक्त होकर भी कतिपय जर्मन-महिलाओं ने अपने कृतित्व का परिचय दिया है। आज से तीस वर्ष पूर्व जर्मनी के स्त्रियों के लिये वहाँ के विश्वविद्यालय के द्वार बंद थे। किंतु इस समय यह बात स्वप्न-सी प्रतीत हो रही है। तरुण जर्मनी की अनेक विदुषी महिलाएँ अध्यापन का कार्य करती हुई संसार में विख्यात हो रही हैं। जर्मनी के छात्र इस समय पुरुष अध्यापकों की अपेक्षा नारी अध्यापिकाओं से पढ़ना अधिक पसंद करते हैं। केवल अध्यापन के कार्य में ही नहीं प्रत्युत् कानून, चिकित्सा, दर्शन, अर्थनीति, कल-कारखाना आदि के कामों में सर्वत्र जर्मनमहिलाएँ अपनी जादूगरी प्रतिभा का परिचय देने लगी हैं। पुस्तकालय, अमृत वस्तु संग्रहालय (Museum), सरकारी दफ्तरों का रक्षण प्रभृति दायित्वपूर्ण कार्यों का

संपादन भी अनेक जर्मन-महिलाएँ सुदृष्टरूप से इस समय कर रही हैं। जर्मनी को वैज्ञानिक गवेषणाशालाओं में जर्मन-महिलाएँ जिस गवेषणाशक्ति का परिचय दे रही हैं उससे तो यही बोध होता है कि निकट भविष्य में ही जर्मन महिलाओं में कतिपय न्यूटन एवं गैलिली उत्पन्न हो जायेंगी। जर्मनी में स्त्री-शिक्षा किस द्रुतगति से अग्रसर हो रही है यह निम्न-लिखित श्लोके से भली-भाँति प्रकट हो जायगा।

सन् १९१३ साल में जर्मनी में नारी-चिकित्सकों की कुल संख्या थी ११५ किंतु इस समय अर्थात् १९२७ में वह संख्या १९२६ तक पहुँच गई है। १९१४ ईसवी में जर्मनी में महिला छात्रों की संख्या ४१०० थी और इस समय ७२५९ जर्मन महिलाएँ विभिन्न विश्व-विद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। इन ७२५९ विद्यार्थियों में ३०५० दर्शन, १२०० पदार्थ-विज्ञान, ११५० कानून एवं अर्थनीति, १२०० डाक्टरी, २५० दंत-चिकित्सा, २७० औषधालय (Pharmacy) तथा ५९ धर्मशास्त्र की शिक्षा प्राप्त कर रही हैं।

१९२३ ईसवी में शिल्प-विद्यालयों में कुल जर्मन छात्राओं की संख्या थी ६२ और १९२७ में यह संख्या ४७५ तक पहुँच गई है। इस समय छः कोटि जर्मन अधिवासियों में लगभग एक करोड़ स्त्रियाँ विभिन्न अर्थ-कर व्यवसायों में संलग्न हैं। इस प्रकार अपने देश को उन्नति के पथ पर अग्रसर करने के लिये नवयुग के, नव-जीवन के बोधन-मंत्र से उद्बुद्ध होकर जर्मन स्त्रियाँ इस समय अपने कृतित्व का संसार के सामने परिचय दे रही हैं।

X X X

२. जापानी महिला का कृतित्व

सर्व साधारण पुरुषों की अब तक यही धारणा चली आती थी कि अर्थोपार्जन के कार्य में एकमात्र पुरुष ही सक्षम हो सकते हैं। कुसुम-कोमला नारी कोई विराट् कार्य कर सकेगी इसकी कल्पना कभी किसी ने शायद ही की हो। किंतु वर्तमान युग की अद्भुतकर्मा महिलाएँ अपने कृतित्व द्वारा असंभव को भी संभव सिद्ध कर रही हैं। इस प्रसंग में विश्वविख्यात जापानी महिला व्यवसायी मैडम सुजकी का परिचय हम पाठकों को देना चाहते हैं। इस अद्भुतकर्मा महिला की प्रतिभा एवं कर्म-

कुशलता वास्तविकरूप में विस्मयकर है। इस समय आप ३००००००० कोटि पाउंड के मूल्य की संपत्ति की अधिकारिणी हैं। इस विशाल संपत्ति को इन्होंने उत्तराधिकाररूप में नहीं प्रप्त्युत् अपनी कर्मकुशलता के बल पर ही अर्जन किया है।

बहुत दिन पहले मैडम सुजकी के स्वामी ने कतिपय कर्मचारियों को साथ लेकर एक छोटा चीनी का कारखाना खोला था। इसके बाद सन् १९०५ में इनके स्वामी की मृत्यु होने पर उक्त कारखाना के संचालन का कुल भार मैडम सुजकी के ऊपर पड़ा। उस समय से इस कारखाने की उन्नति के लिये मैडम सुजकी तन, मन, धन से दत्त-चित्त होने लगी। जिसके फलस्वरूप आज सुजकी एंड कंपनी विश्वविख्यात हो रही है।

व्यवसाय, वाणिज्य की इस उन्नति के युग में भी इतनी बड़ी विराट कंपनी संसार में इस समय विरल है। इस कंपनी की शाखाएँ समस्त संसार में फैली हुई हैं। संसार के विभिन्न स्थानों में इस कंपनी की तीस बड़ी-बड़ी एजेंसियाँ हैं। इस कंपनी के तत्वाधान में अनेक बड़े-बड़े जहाज़, जहाज़ तैयारी करने के डक, इस्पात के कारखाने, मैदा की कलें, सूत और रबर तैयार करने के कारखाने, बैंक तथा बीमा कंपनियाँ काम कर रही हैं। इसके सिवा चावल, गेहूँ, चीनी प्रभृति के भी बड़े-बड़े कारखाने इस विराट कंपनी के अंतर्गत चल रहे हैं। कर्पूर के व्यवसाय में तो इस कंपनी को समस्त संसार में एकच्छत्र अधिकार (World monopoly) प्राप्त है।

इतने बड़े विशाल व्यवसाय की प्रतिष्ठात्री एवं परिचालिका मैडम सुजकी की असाधारण प्रतिभा एवं विपुल कर्मशक्ति का अनुमान करने पर आश्चर्य एवं विस्मय प्रकट किये बिना नहीं रहा जाता।

जगन्नाथप्रसाद मिश्र

X X X

३. श्रीकामेश्वरनारायण शर्मा को प्रत्युत्तर

आवण मास की “माधुरी” के विशेषांक में एक लेख श्री कामेश्वरनारायणजी शर्मा का “स्त्री-कर्तव्य” पर छपा है। यह लेख मैंने आज ही पढ़ा है। समाचार-पत्रों में ऐसे लेख बहुधा प्रकाशित हुआ करते हैं। पर मैं लेखक से निवेदन कर देना चाहती हूँ कि स्त्रियाँ

अपने कर्तव्यों का निरीक्षण स्वयं कर सकती हैं। आपने तो स्त्रियों के कर्तव्यों को खूब बतलाया! मैं भी स्त्री-जाति का एक अंग हूँ। वर्तमान समय में “स्त्रियों का पति के प्रति कर्तव्य” आदि का उपदेश सुनकर मुझे बड़ी हँसी आती है।

आप लिखते हैं “स्त्रियों के लिये सर्वदा पातिव्रत्य-धर्म का पालन, सुधा-सदृश फलप्रद है।” इस लेख की पृष्ठ करने हुए, आप सीता, सावित्री और दमयंती का उदाहरण देकर नारी-जाति को कोसने हैं!! मैं कहती हूँ कि “पुरुषों के लिये पति-व्रत-धर्म का पालन, यथा सुधा-सदृश फलप्रद नहीं होगा।”

वर्तमान अवस्था में भी पुरुषों का ऐसे लेख लिखना, मैं केवल स्वार्थपरायणता ही समझती हूँ। क्या लेखक यह नहीं जानते कि इस समय स्त्रियाँ पुरुषों की काम-जिह्वा-पूति का ही केवल साधन हैं! सैकड़ों स्त्रियाँ पुरुष-समाज के अत्याचारों से पीड़ित हैं। लाखों अनाथ विधवाओं के कारण क्रन्दन से आकाश धूँज रहा है।

कितने ही पुरुष नित्य अवलाओं पर बलात्कार करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। भौंति-भौंति के पाशविक अत्याचार करते हैं। बहुतेरी स्त्रियाँ ऐसी हैं जिनको अपनी चहारदीवारी से कभी बाहर निकलने का अवसर ही नहीं मिलता। इस तरह रोंते भीकते ही उनकी सारी आयु व्यतीत हो जाती है। इस पर भी उन पतिपरायणा देवियों को यह विश्वास नहीं है कि हमारी आँखें मीचने के पीछे पतिदेवताओं का हमारी संतियों से क्या व्यवहार होगा। मैं लेखक महोदय से पूछती हूँ कि क्या आप यह नहीं जानते कि आर्यावर्त की स्त्रियाँ शृंगु पर्यन्त पति-भक्ति में, पति की शुभ-कामना में ही गिरा रहती हैं। केवल इतना ही नहीं, भावी जन्म में भी उसी पति का संग चाहती हैं।

क्या कभी किसी पुरुषको भी इतना घोर तप करते हुए देखा है? मैं पूछती हूँ पति की कितनी ही प्यारी और जीतेजी उसके हृदय की सर्वस्व, अगर आज इस संसार से विदा हो जाती है, तो पुरुष भट प्रतिज्ञा से विमुख हो जाते हैं कि नहीं? उनको अपनी प्रतिज्ञा का तनिक भी ध्यान नहीं रहता। वह सोचते नहीं कि मेरी हृदयेश्वरी किन किन कष्टों का सामना करती हुई इस लोक से चला बसी!

सच जानिए, मैं तो यही कहूँगी कि वर्तमान समय में पुरुषों ने एक नहीं, वरन् कई विवाह करने का ठेका ले रखा है। पुरुषों को चाहे वे बाल हों, युवा हों अथवा वृद्ध हों; उनके घर में पोते हों, पड़पोते हों, विवाह करने का अधिकार सदा बना रहेगा। उस समय उनको समान आयु का भी ध्यान नहीं रहता। विधवा-विवाह से नाक भौं चढ़ जाती है। किसी तरह हो, उनको तो कुमारिका ही चाहिए।

आज जिन पुरुषों का जी यह चाहता है कि हम स्त्रियों का पति-व्रत धर्म का उपदेश दें। क्या वह यह नहीं जानते कि दोन भारत में करोड़ों असन्तानों ने बाल-विधवाएँ अपने भाग्य को रोती हैं; और पुरुष उनके लिये कुछ नहीं करते। अगर कुछ न करें, तो विधुर का विवाह विधवा से ही कर लें।

जो दुर्बन्धहार आज तक स्त्री-जाति से किया गया है और किया जा रहा है, उसको देखकर स्त्रियाँ पुरुषों के ‘तुल्य अधिकार’ न माँगे तो और क्या करें? सर्वथा तक दासता सही! पुरुषों ने अपने व्यवहार का पर्याप्त परिचय दे दिया! अब उनके मुख से पति-व्रत धर्म का उपदेश नहीं फयना। जहाँ तक हो सकेगा, स्त्रियाँ अपना कर्तव्य पालन करती हैं और करेंगी, पर इतना करने पर भी कोई सुधार दिखाई न दे, तो मैं कहती हूँ कि दोष किसका है?

लेखक महोदय ने सीता, सावित्री और दमयंती को तो याद किया। किंतु उपर्युक्त देवियों का स्मरण करते हुए उन्हें सदायुषोत्तम राम, ब्रह्मचारी हनुमान और भीष्म-पितामह का याद क्यों नहीं आई? क्या उन्हें पुरुषों की सनयुगा सर्पिया भूल भई? खेद है, ‘स्थल-संकोच’ के कारण उन्हें लेख जल्दी समाप्त करना पड़ा। मेरी राय में तो सम्राट् महोदय लेखक को और भी लिखने की आज्ञा दें जिससे वे अपने हृदय के और भी उद्गारों को प्रकट करें।

अन्त में मैं लेखक से एक निवेदन करके समा माँगती हूँ। अगर यही लेख किसी रमणी का होता और वह पति-व्रत धर्म के भावों को स्पष्ट करती तो मुझे ज़रा भी दुःख न होता। वरन् मेरा हृदय गद्गद हो जाता। मुझे उस रमणी के भावों पर गर्व होता। मेरे इस उत्तर से यह न समझिएगा कि मैं पति-सेवा के विरुद्ध हूँ, या पुरुषों की अवहेलना ही में प्रसन्न हूँ। नहीं, मैं चाहती हूँ कि जहाँ

पुरुष सीता, सावित्री और दशरथजी के चरित्र वर्णित करते हैं, वहाँ राम, लक्ष्मण और भीष्मादि की गर्वादा का भी ध्यान रखें।

सामाजिक उन्नति के लिये जितना उत्तरदायित्व पुरुषों पर है, उतना ही स्त्रियों पर भी है। जो समाज स्त्रियों के उत्तरदायित्व को न समझता हुआ उनके स्वत्वों को

कुचलने की चेष्टा करता है, वह कभी उन्नति नहीं कर सकता। ऐसे अन्यायी समाज की उन्नति कदापि सम्भव नहीं। राष्ट्र निर्माण में स्त्रियों के उत्तरदायित्व पर दृष्टि डालना, स्त्रियों को समाज के अधिकारों के योग्य बनाना नितान्त आवश्यक है।

गोपालदेवी हिंदी-प्रभाकर

स्त्रियों के गर्भाशय के रोगों की साम लिब्रियिका

श्रीमती गंगाबाई की

पुरानी मेकडों केमों में काम पात्र हुई,

देव्यात्व और गर्भाशय के रोग दूर करने के लिये

एक तनस्पति की औषधियाँ

ग
र्भ
जी
वन
प्र
शं
सा
प
त्र

से शत्रु-संबंधी सभी गंभीरजीवन शिकयते दूर हो जाती हैं। राजभट्ट रक्त तथा रमेत गदर, कमलस्थान ऊपर न होना, देशाव में जलन, कहर का दुखना, गर्भाशय में मृगन, स्थाय-भेदी होना भेद, हिस्टीरिया, जीर्ण तथा प्रसूति-गदर, दैवीनी, अर्शाक आदि और गर्भाशय के समान रोग दूर हो जाते हैं। यदि किसी प्रकार की गर्भ ग रहना हो, तो अवश्य रह जाता है। जीवन ३ मास। डक-प्रत्येक पुत्र।

हाल के प्रसूतापत्रों में कुछ नोचे

दवाई (ड० पद्माल लरेरेन, प्रा० १-१२-२७) आपकी दवाई सेवन करने से मेरी भाई की पत्नी के लड़की का जन्म हुआ है।

सी० सी० आभा।

स्वापुर. पो० मंगोर (बाया भायागाव)

ता० ११-१२-२७

आपकी औषध मेरे ग्राम के दो-तीन रोगियों पर व्यवहार की गई और सबकी लाभ हुआ। जयसिंह भाई ईश्वर भाई।

लाजकूर, जि० मेरा। ता० २-१२-२७

आपकी दवाई सेवन करने से हमारे यहाँ लड़के का जन्म हुआ है।

४३

सरवाभाई दाकादास

अपनी तकलीफ की पूरी हकीकत साफ लिखो।

पता—गंगाबाई प्राणशंकर, गमजीवन औषधालय। ३४५२। ६, रोड रोड, अहमदाबाद।

दि० १०-१२-२७ से गर्भ का कुसमय गिर-गर्भरक्षक जाना गर्भ-धारण करने के गजिस्टर्ड समय की अर्शाक, प्रदर, ज्वर, खोसी और जून का खान आदि सभी बाधक बातें दूर होकर पूरे समय में सुंदर तथा तंदुरुस्त बच्चे का जन्म होता है। हमारी ये दोनो औषधियाँ लोगों की इतना लाभ पहुँचा चुकी हैं कि ढेरों प्रशंसा-पत्र आ चुके हैं। मुख्य ४) मात्र। डाक-प्रत्येक जलन।

पढ़िए—योग क्या कहते हैं!

पीडिया (बाया) मंगोर, ता० १-१२-२७

आपकी दवाई सेवन करने से मेरी भाभी के १-१२-२७ को लड़की का जन्म हुआ।

मरवाला दत्तपतया।

गरीया (जि० सानभूम) ता० ३०-१२-२७

आपकी गर्भरक्षक दवाई के सेवन से गर्भ रुककर अभी चौथा मास चल रहा है।

डी० जे० व्यास

बाया नातनगर गोवर्गो सांगी।

ता० २०-१२-२७

आपकी दवाई सेवन करने से आज, पेट का दर्द, पेशाब की जलन अच्छी हो गई।

जे० पुत्र० जोशी।

ग
र्भ
र
क्ष
क
प्र
शं
सा
प
त्र

२. धर्म-वीर बालक

(१)

आओ बालक चतुर सुजान; तुम्हें सुनाएँ चरित महान ।
जिससे बनो वीर बलवान; तुम भी पाओ मुख सम्मान ।

(२)

हे पंजाब प्रान्त प्रख्यात; बल वीरता विश्व-विख्यात ।
गुरु गोविंदसिंह रणवीर; उसी देश के थे नरवीर ।

(३)

ये स्वभाव केसरल उदार; म्लेच्छ वंश के शत्रु अपार ।
फतहसिंह जोगावर नाम; थे इनके दो सुवन ललाम ।

(४)

पितातुल्य यह भी सुकुमार; दोनों शिशु थे शूर अपार ।
केहरि-शावक सम वे बंधु; थे निर्भक्त शौर्य के सिंधु ।

(५)

दैवयोग से युगल कुमार; भोले-भाले गुण आगार ।
प्रतिभाशाली परम प्रवीन; हुए शत्रु के हाथ अधीन ।

(६)

मुगल सैन्य का जो था शूर; सेनापति वजीरखाँ कूर ।
देख बालकों का प्रिय रूप; बोला तुम्हें बनादूँ भूप ।

(७)

किंतु तजो तुम अपना धर्म; कलमा पढ़ो छोड़ निज कर्म ।
बोले हम हैं बालक वीर; संकट में होते न अधीर ।

(८)

चाह नहीं पावें सम्राज; जग के प्रिय सुंदर सुख साज ।
दुखद मृत्यु या मां का गोद; दोनों में मिलता है मोद ।

(९)

शेष तजै चाहे भू-भार; चढ़े हिमाचल सुर-सरि-धार ।
सुधा स्रवै रवि, इंदु अंगार; अमृत पान से तन हो छार ।

(१०)

दहै पवन, पावक हो शीतल; नष्ट भ्रष्ट हो यह जगतीतल ।
तो भी धर्म कर्म सम्मान; तजें न हम जब तक तन प्रान ।

(११)

कहा म्लेच्छ ने इन्हें तुरंत; चुन दो ईंटों में हो अंत ।
फतहसिंह निज बंधु निहार; हुआ हृदय में व्यथित अपार ।

(१२)

भय्या! लखकर मेरी पीर; कहीं न तुम हो अधिक अधीर ।
तज दो धर्म, आत्म-सम्मान; इसी सोच में व्याकुल प्रान ।

(१३)

बंधु! तजो यह चिंता शोक; हम हैं वीर विश्व-आलोक ।
चुने गए ईंटों में सत्वर; केवल शीश रहे जब ऊपर ।

(१४)

कहा यवन ने तज दो बान; दें हम तुमको जीवन-दान ।
बोले सुनकर वे सुकुमार; वीरों को यह तन है भार ।

(१५)

न तज सकते निज शानः धर्म हेतु होते बलिदान ।

गए यों दोनो बंधु; अस्त अरुण दो, हों ज्यों सिंधु ।

(१६)

तजे प्राण पर तजान धर्म; सहे कष्ट पर तजान कर्म ।

हुआ हंत! यों उनका अंतः किंतु कीर्ति है व्याप्त दिगंत ।

(१७)

शिशुओ! तुममें भी हो शान; तो निज मनमें लो यह ठान ।

हम भी बन सकते मतिमानः धर्म-वीर बालक बलवान ।

रमाशंकर मिश्र "श्रीपति"

× × ×

२. मिथों गजमार खाँ.

किसी कस्बे में एक दर्जी रहा करता था । एक दिन बैठा हुआ वह अपनी दुकान में कपड़ा सी रहा था कि उधर से एक मक्खनवाली मक्खन बेचती हुई निकली । मक्खनवाली की आवाज़ सुनते ही इस दर्जी के मुँह में पानी भर आया । सोचने लगा पैसे तो पास हैं नहीं, मक्खन खरीदूँ तो कैसे खरीदूँ । पर पास ही एक बनिए की दुकान थी । भट उससे चार पैसे उधार लिए और मक्खनवाली को बुलाकर चार पैसे का मक्खन खरीदा । दस्तरख्वान में से बड़ी डबल डबल दो रोटियाँ निकाली और उस मक्खन को उनपर खूब लपेटा । खाने ही को था कि इतने में एक गाहक अपना कुर्ता लेने के लिये आ पहुँचा । उससे पैसे भी मिलने थे । इसलिए उसने उन मक्खन लगी हुई दोनों रोटियों को पास ही पड़ी हुई एक तिपाई पर रख दिया और उस आदमी के कुर्ते में बटन टाँकने लगा । इसी बीच में कहीं मक्खियों की निगाह उन पर पड़ गई । फिर क्या था, सबकी सब दल-बल सहित उस शिकार पर दूट पड़ी ।

इधर मिथों दर्जी राम कुर्ते के बटन टाँकने में मस्त थे और उधर मक्खियों का कलेऊ हो रहा था । बात की बात में उन्होंने आधा मक्खन साफ कर दिया । ज्यों ही मिथों खलीफा ने गाहक के हाथ में कुर्ता देकर रोटियों की तरफ निगाह फेरी, त्योंही उनकी त्योरी बदल गई । मारे क्रोध के होंठ काँपने लगे । आँखें लाल टेसू हो गई । एक तो भूख, दूसरे दिन दहाड़े इतनी तादाद में जमा होकर मक्खियों का बेचारे की रोटी और मक्खन का लूटना । कहाँ तक बर्दाश्त करता । अगर उस समय उसके पास तलवार होती, तो एक-एक मक्खी का सर धड़ से अलग कर देता । पर अफसोस, हाथ खाली था । फिर भी गुस्सा बुरा होता है, ज्वत न हो सका । भट फपड़ेवाला गज उठा ही तो लिया । वीरों की डाँट से शत्रु-दल तितर-बितर हो जाता है । कुछ तो गज उठाते ही उड़ गई । जो बाकी बचीं उनके जान पर खेल गई । गई तो थीं मक्खन खाने, पर वहाँ खुद ही चटनी होगई । शुमार लगाने पर मालूम हुआ कुल मिलाकर सात मक्खियाँ शहीद हुई ।

इस मृत्यु-संख्या को देख मिथों खलीफा खिल-खिलाकर हँस पड़े । सारा क्रोध शांत हो गया । "कितनी भारी विजय । एक बार में सात खून । मेरा जैसा बहादुर और कौन हो सकता है । लोग सुनकर दंग रह जायेंगे । जिस समय वे सुनेंगे कि मैंने एक बार में सात खून किए, तो वे दाँतों तले उँगली दबाएँगे । उन्हें यह क्या मालूम कि आदमी थे या मक्खियाँ । और मैं उन्हें बताने फव लगा ।" इस प्रकार मन ही मन मुँगाँड़े खाते हुए मिथों खलीफा खूब खुश थे । भटपट बचा-बचाया मक्खन और रोटी भूखे पेट की नज़र किया । बेभड़ के दो हाथी-रोट और दो लोटे पानी से पेट

फूल-फर नगाड़ा हो गया । डकारते हुए आप तिपाई से नीचे आ बैठे । खाना खाने ही उसे अपनी इस बहादुरी की शोहरत करने की तरकीब सूझ गई थी । थैले से कपड़ा निकाल कर एक जौंविया और उसका कमरबंद बनाया और उस कमर-बंद के ऊपर बड़े मोटे-मोटे अक्षरों में लिखा—“एक बार में सात खून ।” मारे खुशी के उस दिन दुकान भी जल्दी ही बड़ा दी । बाक़ी समय यार-दोस्तों में बात-चीत और गप-शप में काट दिया । उधर दुकान पर जो आता, बंद देखकर लौट जाता । अब तो मियाँ खलीफ़ा गज-मारखाँ के दिमाग में और ही खयाल चक्कर लगा रहे थे, दुकान और ग्राहकों की फ़ॉन सोचे । ज्यों-त्यों करके वह दिन और वह रात कटे ।

सवेरा होते ही सफ़र की तैयारी होने लगी । “यहाँ से कहीं दूर चलकर देखना चाहिए । जिस समय लोग मेरे कमर-बंद पर लिखे हुए इन शब्दों को पढ़ेंगे मुझे बड़ी इज्जत की निगाह से देखेंगे । धाक जम जायगी । जिसमें जो चाहूँगा ले मरूँगा । यहाँ जब दिन भर सुई और तागे से लड़ना पड़ता है और आँखें फोड़नी पड़ती हैं तब कहीं जाकर चबनी से भेंट होती है । अगर कहीं कोई आँख का अंधा और ग़ाँठ का पक्का मिल गया, तब तो फिर कहना ही क्या । माल कंटेंगे । यहाँ तो शाम तक रो धोकर बेझड़ की दो रोआँवें मिलती हैं ।” इस प्रकार अपने भावी जीवन के संबंध में ऐसी ही अनेकों कल्पनाएँ करता हुआ वह सफ़र की तैयारी करने लगा । एक भोले में थोड़ी सी रोटी और बासी मलाई, जो शाम को कहीं से ले आया था, रखकर घर से निकल पड़ा । बाहर निकलते ही एक भाड़ी में फ़ंसी हुई एक छोटी सी चिड़िया

दिखाई पड़ी । “आहा ! कैसा अच्छा सगुन मिला ! इसे भी साथ में ले लेना चाहिए ! और नहीं तो कहीं नाशते का ही काम देगी ।” यह सोचकर उस चिड़िया को भी पकड़ कर भोले में रखा और चल दिया ।

रास्ता बहुत दूर तक लंबा चला गया था । चलते-चलते वह एक जंगल के पास पहुँचा । चारो तरफ़ सन्नाटा था । रास्ता जंगल के भीतर होकर गया था । मिथों गजमार खाँ पहिले तो सट-पटाए : पर मजबूरी थी ! चारो ओर जंगल ही जंगल था । इसके सिवा और कोई दूसरा मार्ग न था । दिल कड़ा करके आगे बढ़े । थोड़ी दूर चलकर जो आँख उठाई तो क्या देखता है कि सामने एक टीले पर एक भीमकाय दानव खड़ा है । दानव को देखते ही इसके रोंगटे खड़े हो गए । समझा, अब खैर नहीं । सारी शेखी मिट्टी में मिल जायगी । जितना बड़ा मेरा डील-डौल उतना बड़ा तो इसका पेट है । आज इसके चंगुल से बचना कठिन है । पर फिर दिल को कड़ा किया । आगे बढ़कर बोला—“भाई माहब, सलाम ।” आवाज़ सुनते ही दानव चौंक पड़ा । बड़े ज़ोर से उसका ओर घूरकर बोला—“अरे छोकड़े ! तू कौन है ? यहाँ कैसे आया ?” दुर्ज़ा ने भीकिञ्चित् सँभलकर उत्तर दिया—“मैं ? भाई साहब ! मैं सफ़र के लिये निकला हूँ । मैंने एक बार में सात खून किए हैं । [कमर-बंद की ओर संकेत करते हुए] । क्या आप भी मेरे साथ चलेंगे ? दानव ने फिर उसी तरह कड़क कर कहा—“अरे छोकड़े ! तेरे साथ ? ज़ा मेरे डील-डौल को देख और अपने को देख । तू क्या कर सकता है ? अच्छा बता, जो मैं कर सकता हूँ वह तू कर सकता है ?” इतना कह-

कर उसने जमीन से एक बड़ा पत्थर उठाया और दोनों हाथों से उसे जोर से दबाया । दबाते ही उसमें से पानी निकल पड़ा । दानव ने कहा—“बोल, तू ऐसा कर सकता है ?” डील-डौल तो उस दर्जी का भुट्टा-सा था, पर समयानुकूल बात सोचने में वह वीरबल का मुकाबिला करता था । भट बोल उठा—“हाँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ ।” इतना कहकर उसने अपने भाले से वह बालाई लगा हुआ रोटी का टुकड़ा निकाला और एक हाथ से उसे दबाया । उसमें से पानी बह चला । यह देख उस दानव ने एक दूसरा पत्थर उठाया और एक हाथ में लेकर जोर से फेंक दिया । पत्थर बड़ी दूर जा गिरा । बोला—“बनला, यह कर सकता है ?” दर्जी ने कहा—“हाँ, क्यों नहीं । यह भी कर सकता हूँ ।” इतना कहकर उसने भाले से चिड़िया निकाली और थोड़े से हाथ के फिटके के साथ उसे फेंक दिया । चिड़िया फड़-फड़ाती हुई उड़ चली । थोड़ी दूर तक तो दिखाई पड़ती रही । इसके बाद आँखों से आभ्रज हो गई । यह देखकर दानव दंग हो गया । अब तो वह कुछ ढीला पड़ा । उसने रागभरा—“यह तो मुझसे भी बढ़कर मालूम पड़ता है ।” अब उसने कुछ नमी से बातें करना शुरू किया । उसी जगह एक बड़ा भारी पेड़ गिरा हुआ पड़ा था । दानव ने कहा—“अच्छा ! आओ मेरे साथ इस पेड़ को तो उठाकर ले चलो ।” दर्जी ने कहा—“अच्छा, चलो चलता हूँ ।” इतना कहकर वह भट उस पेड़ के सिरे की तरफ जा खड़ा हुआ । तने की ओर दानव लगा । जब दानव ने पेड़ को उठाकर अपने कंधे पर रख लिया तो पीछे-पीछे उस पेड़ की सूखी टहनियों को पकड़कर वह दर्जी

भी चल दिया और थोड़ी दूर के बाद कूदकर खुद भी एक डाली के ऊपर बैठ गया । दानव के कंधे पर अब फाफ़ी बोझ हो गया । करीब तीन ही चार फर्लांग गया होगा कि बोझ के मारे दानव-देव का कंधा फटने लगा । सारा शरीर पर्साने से तर हो गया । आंग चलने की हिम्मत न रह गई । बोले—“भाई, अब इस उतार कर रख देना चाहिए । मुस्ता लें फिर चलेंगे ।” डाल के ऊपर पीछे बैठे हुए दर्जी गिराई खलीफा गजमारखाँ ने कहा—“अभी थोड़ी दूर और चले चलो, अभी मैं तो थका नहीं हूँ । खैर, जैसी आपकी इच्छा ।” दानव देव में अब आगे चलने की शक्ति न थी, बोले—“भाई रख दो । थोड़ा मुस्ता लेने के बाद फिर चलेंगे ।” इतना कहकर उसने पेड़ कंधे पर से उतार कर फेंक दिया । दर्जी भी कूदकर अलग खड़ा हो गया । उसके चेहरे पर थकान का कहीं नाम भी नहीं था । यह देख दानव बड़ा विस्मित हुआ । अब तो उसको इस छोट्टे से डील-डौलवाले मनुष्य के प्रति बड़ी ईर्ष्या पैदा हुई । अभी तक वह अपने बराबर बली किसी को भी नहीं समझता था, अब तो उसको एक ऐसे आदमी से हार खानी पड़ी जो डील-डौल में उसकी एक टाँग के बराबर भी नहीं था । ऐसी अवस्था में ईर्ष्या पैदा हो जाना स्वाभाविक था । अस्तु ।

संध्या हो चली थी । भगवान् सूर्यदेव अपनी दिन भर की यात्रा समाप्त कर धीरे-धीरे अस्ताचल की ओर जा रहे थे । सारे वन्य पशु-पक्षी भी अपने-अपने आश्रय-स्थानों की ओर प्रस्थान कर रहे थे । अतएव राक्षस-देव ने कहा—“आओ अब चलें । सबेरे उठा ले चलेंगे । इस समय बहुत देर हो जायगी । भूख भी बढ़े और की लगी है ।

आओ, तुम भी हमारे साथ चलो। आज तुम हमारे मेहमान रहोगे।” दोनों साथ-साथ चल दिए। आकर राक्षस के मकान पर पहुँचे। इस समय काफ़ी अँधेरा हो चुका था। उस राक्षस के और भाई भी घूम-घाम कर घर आ गए थे। सबके-सब अलाव के पास बैठे हुए भोजन कर रहे थे। इसी बीच में ये दोनों जा पहुँचे। राक्षस ने अपने सब भाइयों से अपने साथी का परिचय कराया। सबके-सब वहीं पर बैठ गए। सारे राक्षस लोग इस नवागत व्यक्ति को देखकर बड़े खुश हुए। उन्होंने सोचा; बिना ढूँढ़े आप-ही-आप कैसा शिकार हाथ आ गया। सब लोग खूब हँसकर खायेंगे।

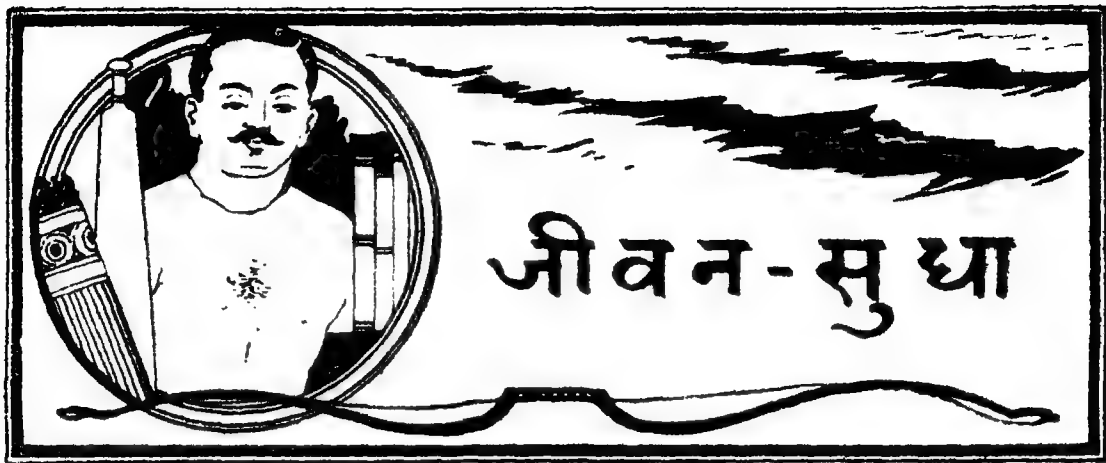
भेड़ियों की माँद में सिवाय हड्डियों के ढेर के और क्या हो सकता है। इन राक्षसों के यहाँ खाने-पीने, चाय-पानी, आदि का जो कुछ सामान था सब मांस-ही-मांस। यदि कहीं संयोगवश कोई बैष्णव-पंथी वहाँ जा पहुँचता, तो शायद उसके भगवान के भोग के लिये भी वहाँ मांस को छोड़ और कुछ न मिलता। मियाँ गजमारख़ाँ का इसी मांस के दो बड़े-बड़े टुकड़ों से अतिथि-सत्कार किया गया। यद्यपि यह कच्चा मांस खाने के आदी न थे, तो भी इनकार करते तो कैसे करते; वज्रादारी में फ़र्क पड़ता था। साथ ही उनकी नाराज़ी का भी खयाल था। दोनों मांस के टुकड़े ले लिये। राक्षस ने उसे सोने के लिये एक चारपाई बतला दी जो एक कमरे में पड़ी थी। रात बहुत हो गई थी। खलीफ़ा गजमारख़ाँ जाकर उस पर पड़ रहे। लेकिन चारपाई इतनी बड़ी थी कि उसके जैसे आठ-दस आदमी उस पर लेट सकते थे। सब राक्षस लोग भी जाकर लेट रहे। सब सो गए, पर खलीफ़ा साहब के पुराने दोस्त जगते रहे।

जब करीब आधी रात बीत गई, सब लोग खूब खर्राटे मारकर सोने लगे, तो वह दानव उठा। अपनी तबल उठाई और धीरे-धीरे उस कोठरी की ओर चला जिसमें दर्जी पड़ा सो रहा था। अँधेरा तो था ही। चुपके-चुपके चारपाई के पास जाकर बड़े जोर का जो हाथ मारा तो चारपाई दो टुकड़े हो गई। इसके बाद आकर वह फिर अपनी चारपाई पर सो रहा। बच्चा को खूब मजा चखाया, और मेरी बराबरी कर ले, इस प्रकार सोचता हुआ वह दानव बड़ा प्रसन्न था।

सबेरा हुआ। सब लोग उठे। वह दानव भी उठा और रात का सारा माजरा अपने भाइयों से कह सुनाया। सबके-सब मियाँ गजमारख़ाँवाली कोठरी की ओर उनको देखने के लिये गए। पर वहाँ कोई न था सब बड़े चक्करमे आए। एक दूसरे पर उसके खा जाने का संदेह कर सब आपस में लड़ने लगे। आपस में खूब मल्लयुद्ध हुआ। लड़-भिड़कर सब बाहर निकले। थोड़ी ही दूर गए होंगे कि एक ठिगने कद के आदमी ने सामने आकर सजामी दागी। सबके सब चौंक पड़े। बड़े गौर से देखने लगे। यह और कोई नहीं : खलीफ़ा गजमारख़ाँ ही थे। जिस समय राक्षस सो गए थे वह चारपाई पर से उतरकर अलग एक कोने में जाकर सो रहा था और चार बजे तड़के ही, जब कि अभी सबके-सब सो ही रहे थे, निकल भागे थे। दानवों को इस बात का क्या ख़बर। उन्होंने समझा, यह उसी आदमी की, जिसको हमने रात में मारा था, प्रेतात्मा है। साथ ही उसके कमरबंद पर ‘एक चार में सात खून’ लिखा देखकर और चकराए।

(अपूर्ण)

माधवप्रसाद मिश्र

तक्र के भेद
(२)

रस किए हुए दुग्ध को अम्ल (खट्ट) पदार्थों के संयोग से जमाकर फिर उसे मथानी (रई) द्वारा मथकर जो वस्तु तैयार की जाती है उसे तक्र कहते हैं— यह तक्र रचना-भेदवश पाँच प्रकार का होता है । * जिनके नाम इस प्रकार हैं ।

घोल, मथित, तक्र, उदशिवर्त और छच्छिका (छँछ) घोल तक्र उसे कहते हैं जो दही सादी (जो दही जमाने पर ऊपर मलाई जम रहती है) युक्त बिना जल का छीटा दिए हुए मथा जाना है ।

मथित तक्र वह है जो सादी (मलाई) निकालकर बिना जल का छीटा दिए हुए मथा गया है ।

तक्र उस भेद का नाम है जो दही चतुर्थांश जल मिलाकर मथा गया है ।

उदशिवत् आधा जल मिलाकर मथे हुए दही को कहते हैं ।

ससरं निर्जलं गोलं मथितं त्वसरोदकम् । तक्र पादजलं पोक्तमुदशिवत्तद्वैवारिकम् । अच्छिका सारहीना म्यात् स्वच्छा प्रवरवारिका ॥

* कोई तक्र लक्षणवाले को उदशिवत् और उदशिवत् लक्षणवाले को तक्र कहते हैं ; किन्तु बहुमत न होने से यह मान्य नहीं है ।

छच्छिका (छँछ) अधिक जल मिले हुए दही को मथकर नैन् (मक्खन) निकाल लेने पर जो भाग शेष रह जाता है उसे कहते हैं ।

तक्र के गुण * ।

बुधा-वर्द्धक, नेत्र-रोग-नाशक, प्राण का देनेवाला, रक्त तथा मांस का बढ़ानेवाला, आमनाशक, कफ तथा वात-नाशक, यह तक्र के प्रधान गुण हैं ।

गुण—घोल-नामक तक्र शकर मिलाकर सेवन करने से आन्न के सदृश गुणकारक हो जाता है। आन्न वीर्यवर्द्धक, स्निग्ध, (रुचिनाशक) सुख तथा बल का देनेवाला, गुरु (भारी), वातनाशक, रुचिकारक, वर्ण को उत्तम करनेवाला, शीतल, हृदय को प्रिय, तथा पित्त का अनुत्पादक, (उत्पन्न करनेवाला) एवम् स्त्री में हर्षदायी होता है । यह संपूर्ण गुण शकर मिले हुए घोल में पाये जाते हैं ।

मथित-तक्र—वात-पित्त तथा कफ-पित्त-नाशक, एवम् हृदय को प्रिय है ।

तक्र—स्वलक्षण संपन्न तक्र ग्राही (मल का बाँधनेवाला) कसैला, खट्टा, पाक में तथा रस में मधुर, हलका, उष्ण-वीर्य, अग्नि को प्रदीप्त करनेवाला, वीर्यवर्द्धक, तृप्तिकारक तथा वातनाशक एवम् ग्रहणी आदि रोग में पथ्य है । तक्र हलका होने के कारण ग्राही है और पाक में मधुर होने के कारण पित्त का अनुत्पादक है अर्थात् पित्त को कुपित नहीं करता । अम्ल, उष्णवीर्य, दीपन, वृण्य,

॥ क्षुब्धनं नेत्रग्रहापहं च प्राणप्रदं शोणितमांसदं च ।

आमाभिपातं कफवातहन्तृ त्वष्टी गुणा वै कथिता हि तन्के ।

योगरत्नाकर

प्रीणन होने से वातनाशक है। कसैला, उष्ण और विकाशी तथा रूख होने के कारण कफनाशक है। इस प्रकार तीनों दोषों को शांत करते हैं। इसी तक्र के विषय में पूर्व लिखा जा चुका है कि इसका सेवन करनेवाला कभी व्यथित नहीं होता और इसका जलाया हुआ रोग दूसरी बार फिर उत्पन्न नहीं होता।

उदरिवत् तक्र कफकारक तथा बल का देनेवाला, एवम् आम का अत्यंत शीघ्र नाश करनेवाला है।

छुच्छिका (छौंछ) शांतल, हलर्का, वात-नाशक, तृषा और पित्तनाशक तथा कफ-कारक है। लवण मिलाकर सेवन करने से अग्नि को प्रदीप्त करती है।

तक्र में जिस प्रकार जल और घृत मिला रहेगा उसी प्रकार गुणों में भी भेद होगा। जिस तक्र से पूर्णश में घा निकाल लिया गया हो वह तक्र लघु होने से पथ्य होता है। जिसमें से थोड़ा घा निकाला गया हो वह पूर्वोक्त तक्र से गुरु तथा वीर्य-वर्द्धक एवम् कफकारक है। जिस तक्र से किंचिन्मात्र भी घा न निकाला गया हो वह तक्र पूर्वोक्त तक्र से गाढ़ा, भारी, पुष्टिकारक, एवम् कफ करता है। इसी प्रकार जल के न्यूनाधिक होने पर भी तक्रगुण परिवर्तित हो जाते हैं। इनके भेद पूर्व लिखे ही जा चुके हैं।

मंदादिद्वि से उत्पन्न हुए तक्र के गुण

जिस प्रकार के दही से जो तक्र बनाया जाता है उस तक्र में उसी दही के अनुकूल गुण पाये जाते हैं।

(१) जो दही दूध के सदृश, अव्यक्त रसवाला, कुछ गाढ़ा हो वह मंद नामक दही है। इससे बनाया गया तक्र मल तथा मूत्र का प्रवर्तक, त्रिदोष-वर्द्धक, एवम् दाह-कारक है।

(२) जो दही भर्त्ता प्रकार से जम गया हो और जिसमें मिठास स्पष्टरूप से आ गई हो तथा खटपन न जात होता हो उसे स्वादु कहते हैं। स्वादु से बनाया गया तक्र अभिघ्नन्दी, (गुरुता उत्पन्न करनेवाला), मैथुनशक्ति-वर्द्धक, मंदा तथा कफ उत्पन्न करनेवाला, वातनाशक, पाक में मधुर और रक्तपित्त को स्वच्छ करनेवाला है।

(३) जो दही खटा, मीठा और कषायरस-युक्त हो उसे स्वादुम्ल कहते हैं इससे उत्पन्न हुए तक्र के गुण सामान्य तक्र के तुल्य हैं।

(४) जिस दही से मिठास जाती रही हो और खटपन आ गया हो उसे अम्ल कहते हैं इस दही से उत्पन्न हुआ तक्र अग्नि-वर्द्धक, पित्त, रक्त तथा कफ-वर्द्धक है।

(५) जिस दही के खाने से दाँत गुठला जायँ और रोंम खड़े हो जायँ और कंठ आदि में दाह पड़ने लगे उसे अत्यम्ल कहते हैं। इससे बनाया गया तक्र अग्नि-दापक, रक्त-विकार, वात तथा पित्त को अधिक उत्पन्न करनेवाला होता है।

गंतक्र

गौ का तक्र पवित्र अग्नि-वर्द्धक, बुद्धि बढ़ानेवाला, अर्श तथा त्रिदोष (वात, पित्त, कफ) का शांत करनेवाला, गुल्म, अर्तासार, ज्विहा, अर्श, संग्रहणी में हित-कारक है।

भैंस का तक्र

कफ का उत्पन्न करनेवाला, गाढ़ा तथा सृजन उत्पन्न करनेवाला, गरुआ, बलकारक, वात-पित्त को दूर करनेवाला है।

छाग (बकरा) का तक्र

चिकना, हलका, त्रिदोष- (वात, पित्त, कफ) नाशक, गुल्म, अर्श, संग्रहणी, क्षयी, दुर्बलता, शोथ (सृजन) तथा पांडुरोग का दूर करनेवाला है।

तक्र-विशेष के ग्रथ

कच्चा (जो आँटा न गया हो) तक्र आमाशय के कफ तथा आम को नाश करनेवाला और कंठ में कफ उत्पन्न करनेवाला है।

आँटाया हुआ तक्र पानस, श्वास, कास आदि में विशेष लाभदायी है।

दोष-विशेष में तक्र-प्रयोग (चिकित्सा)

वात-प्रधान रोगों में सोंठ—तथा संधव नमक पड़ा हुआ अम्ल (खटा) तक्र उत्तम है और धोल नामक तक्र में यदि हींग, जीरा और संधव नमक मिलाकर पिया जाय तो अत्यंत कुपित हुई वायु को शांत करता है। बवासीर तथा अर्तासार-नाशक, रुचिदायक, पुष्टिकारक, बल-वर्द्धक और वस्ति-शूल-नाशक है। पित्त-जनित रोगों में शकर मिला हुआ मीठा तक्र विशेष लाभदायी होता है। कफ की वृद्धि में सोंठ, पीपरि, मिर्च-युक्त तक्र गुणदायी होता है।

तक्रसेवन के प्रधान विषय (रोग)

यद्यपि तक्र अन्य ऋतुओं में भी सेवन किया जा सकता है तथापि शीतऋतु तक्रसेवन का प्रधान समय है। अरुचि और मोतों के कफादि द्वारा रुक जाने पर तथा प्रणिमांथ एवं वातादि रोगों में तक्र अमृत का कार्य करता है। विष, वमन, विषमज्वर, प्रसेक, पांडु, मेदा, संग्रहणी, बवासीर, सूत्रकृच्छ्र, भगंदर, प्रमेह, गुल्म, अतिसार, शूल, प्रीहा, उदररोग, अरुचि, सकृद कृष्ट, शोथ, नृपा तथा क्रिमि रोगादि में तक्र प्रधान औषध है।

केवल उष्णकाल में, तथा क्षत, दौर्बल्य, मृर्छाभ्रम, दाह और रक्त-पित्त में प्रधानतया तक्र-सेवन न कराकर अन्य ममस्त रोगों की तक्र एक परमौषध है।

ज्वर और तक्र

ममस्त रोगों में ज्वर से कठिन (दुर्जय) और काँड़े रोग नहीं हैं। प्रायः ज्वर आये बिना किसी प्राणी का प्राण-विशेष नहीं होता। प्रत्येक रोग के राज्य पर ज्वरदेव की पताका फहराया करती है जो आहार-विहार में अणु-मात्र भी चूकने पर विकराल ज्वर की कालमूर्ति सामने ही उपस्थित पाई जाती है। बड़े-बड़े महारथी विशाल कायवालों का एक क्षण-मात्र में धराशायी बनाकर उनकी सबलता का मान-मर्दन करते हुए अपने चक्रवर्ती शासक होने का प्रत्यक्ष प्रमाण दे देता है। निर्दयी ज्वर मर को मारने में तनिक भी संकोच नहीं करता, प्रत्युत निर्वेल पाकर अपनी और भी भीषण मूर्ति धारण करता है। दीन-हीन बालक और वृद्ध तो इसके आहार ही हैं, किंतु इस ज्वर का भय उन्हींके लिये है, जो प्राकृतिक राज्य के बागी हैं। प्रकृति देवों की आज्ञा की अवहेलना करनेवाले प्राणियों को यह ज्वर दंडस्वरूप है। प्राकृतिक राज्य में रहते हुए उसकी धारानुकूल चलने-वालों का जीवन-मार्ग निष्कण्टक है। ज्वरादि रोग उसको दूर ही से हाथ जोड़े हुए जीवन का शांतिमय मार्ग बनलाते रहते हैं। प्रकृति के बागियों को ज्वराक्रांत होने पर प्रकृति की शरण में आने मात्र से ही बहुत ही शीघ्र ज्वर से मुक्ति मिलती है। उसे किसी औषध आदि की सहायता की आवश्यकता नहीं। इसीलिये हमारे शास्त्र-कारों ने ज्वरादि रोगाक्रांत होने पर लंघन को ही प्रधानता

दी है। यहाँ तक कि दोष पाचन समय तक औषध का निषेध किया है, केवल प्रकृति पर छोड़ देने ही का सिद्धांत स्थिर किया है। अब इस सिद्धांत का अनुकरण बड़े-बड़े धुरंधर डॉक्टरों ने करना शुरू कर दिया है। अमरीका में तो उपवास-चिकित्सा के बड़े-बड़े कॉलेज खुल गये हैं, १०-१० लंघन कराकर कुछ पथ्य देते हैं यहाँ पर इस भूमिका के लिखने का यही भाव है कि जबतक ज्वर में औषध देने की आवश्यकता न हो, तब तक उसे कुछ न देकर उचित समय (दोष-पाचन समय के अंत में यथाः वातजनित संतत ज्वर में सात-सात दिन बाद और पित्तज संतत ज्वर में दस-दस दिन के अनंतर तथा कफज संतत ज्वर में बारह-बारह दिन के अंत में) जब औषध देने का समय प्राप्त हो उस समय तक्र को पूर्वोक्त विधि से दोषानुकूल बनाकर छः माशे एक चम्मच से प्रारंभ कर दे और क्रमशः काल बलानुसार बढ़ाता रहे। ज्वर शांत होने पर पथ्य के विषय में लिखना ही क्या है जो औषध की औषध तथा आधार का आधार तथा पाचन में रामबाण का कार्य करता है। विषमज्वर में तक्र तो अमृत ही का कार्य करता है। इसमें अन्न के स्थान पर यदि तक्र ही का सेवन कराया जाय तो सब प्रकार के विषम ज्वर दूर हो जाते हैं कारण कि दुष्ट आहार-विहार से दूषित दोष आमाशय में कुपित होकर ज्वर उत्पन्न कर देते हैं और आमाशय को शुद्ध करने के लिये तक्र से बढ़कर कोई दूसरी चीज़ नहीं है। क्योंकि यह पहले ही लिखा जा चुका है कि तक्र हलका होने के कारण स्वयं पच जाता है, इसके पचाने का भार आमाशय पर नहीं पड़ता प्रत्युत आमाशयगत दुष्ट दोंषों के पचाने के लिये इससे बढ़कर दूसरी कोई औषध नहीं है। चातुर्थिक (चौथिया) ज्वर सत्रम घोर होता है यह वर्षों तक पिंड नहीं छोड़ता, किंतु तक्रसेवी मनुष्य के दर्शन चातुर्थिकज्वर को दुर्लभ हो जाते हैं। फिर आंतरिक (अतरा) तथा तृतीयक (तिजारी) आदि ज्वरों के विषय में कहना ही क्या है × तक्र-कल्प करनेवाला मनुष्य शारीरिक तथा स्वर्गीय सुख का

* वातिके सप्तावे तु दशरात्रेण पतिके । श्लैष्मिके द्वादशाहेन ज्वरे युक्तांत मेषजम् ।

† तक्रवर्ग-भावप्रकाश

× तक्रकल्प, देखो-संग्रहणी प्रकरण

अनुभव सृष्ट्यलोक ही में प्राप्त कर लेता है। कारण कि शारीरिक उवरादि व्याधियों में वह सर्वदा मुक्त रहता है * ।

बाँदा की मटा में पाँसकर पीने से सब प्रकार के विषम-उवर शांत होते हैं। तथा बेल और पद्माक की मटा में मिलाकर पीने से भी विषमउवर शांत होता है। केवल दोषानुकूल ही मटा को बनाकर निश्चय सेवन करने से सब प्रकार के उवर शांत हो जाते हैं।

अतीसार संग्रहणी

अतीसार भी बड़ा प्रबल रोग है इसके उत्पन्न होते ही मनुष्य के सारे अङ्ग शिथिल हो जाते हैं। इसमें दोषों के कुपित होने पर रक्तादि समस्त द्रव धातुएँ अग्नि की शांत (मंद) कर पवन द्वारा प्रेरित हो मल के साथ गुदा द्वारा बाहर निकला करती हैं। फिर अग्नि मंद होने के कारण इसमें अज्ञादि गुरु वस्तु के सेवन करने पर उसका ठीक-ठीक परिपाक न होने से इस अतीसार का वेग और भी बढ़ जाता है।

कभी आम (कच्चारस) कभी हरे कभी पीले दस्त आने लगते हैं। अलग पेशाब का आना बंद हो जाता है। वायु नहीं निकलती है। पेट में ऐंठन होने लगती है। ऐसी दशा में तक्र से बढ़कर हिनकारी और दूसरी वस्तु नहीं पाई जाती है। जो आधार की आधार और औषध की औषध होती है। हलका तथा रुल होने के कारण बहुत शीघ्र स्वयं पचकर जल धातु को सोखकर मल को बाँध देता है जिससे क्रौरन् दस्त बंद हो जाते हैं। आम के दस्त आने पर तो तक्र के सिवा और कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आधार होते हुए आम को जलाकर शीघ्र मल को बाँध दे, कारण कि आमातीसार अज्ञ के अजीर्ण (न पचने) से ही उत्पन्न होता है। इसमें और कुछ भी वस्तु आधार के लिये खाने पर अजीर्ण और भी बढ़ जाता है जिससे दस्त और ऐंठन बंद होने के स्थान पर बढ़ती ही रहती है। आमातीसार में आधी छटाँक या १ छटाँक उचित मात्रा में परंठ तेल (काष्टाङ्गल) पिलाकर और तक्र का सेवन प्रारंभ करा देने से ३ दिन में हाँग, ज़ीरा, नमक मिलाकर पुराना से

पुराना आमातीसार शांत हो जाता है। यह कई बार का अनुभूत प्रयोग है।

इंद्रयव, नागरमोथा, नागकेशर, लोध, सोंठ, मोचरस इनका चूर्ण बनाकर लाल देशी (गुड़ की घुटी हुई) शकर से * मेलें हुए ५ = तक्र में ६ माशा सेवन करने से पुराना से पुराना अतीसार शांत हो जाता है। अथवा तक्रादि-चूर्ण। तक्र को भूनकर खोवा बना ले। फिर उसमें उपारलिखित औषधें तथा दोनों ज़ीरे, अजवायन, हींग भुनी, अजमोद, वायबिडंग, चीत की जड़, बेल की गूदी, आम की गुठली, भाँग यह सब सम भाग लेकर और सबके बराबर खोवा मिलाकर १ तोला चूर्ण खाने से अतीसार शांत हो जाता है। यह चूर्ण मेरे पृथ्वपाद पिताजी का अनुभूत प्रयोग है।

तक्रार्क

तक्र का भाक़ द्वारा अर्क निकालकर जल के स्थान पर पीने में बहुत ही लाभ होता है।

संग्रहणी

संग्रहणी बड़ा ही भयंकर रोग है। इसके चंगुल में फँसकर मनुष्य बड़ी ही कठिनता से मुक्त होता है। यह अतीसार के आगे का बिगड़कर बढ़ा हुआ रूप है। अतीसार में अथवा अतीमार के निवृत्त होने पर अग्नि मंद रहती है। उम्मी मंदगनि में अहित (कुपथ) सेवन करने से अवशिष्ट अग्नि भी नष्ट हो जाती है। जिससे संग्रहणी (अन्न को धारण करनेवाली ६ छुटी कला) दूषित हो जाती है। दुष्ट ग्रहणी में अन्न की धारणशक्ति नहीं रहती है जिससे अन्न का कुछ भी संग्रह होने पर दस्त आने लगते हैं। इसी कारण से संग्रहणी रोग में जब तक अन्न का ग्रहणी में बलानुसार संग्रह होता रहता है तब तक (१०—१२—१५ दिन तक) मनुष्य अच्छा रहता है अंत में दस्त आने लगते हैं। जिस प्रकार ग्रहणी का बल घटता जाता है उतने ही शीघ्र शीघ्र दस्त आने लगते हैं। अंत में बराबर दस्त आते हैं। जो कुछ खाया जाता है वह उसी प्रकार निकल पड़ता है। रक्तादि समस्त द्रव धातुओं के साथ निकल जाने के कारण अस्थि-वर्मावशिष्ट मनुष्य रह जाता है। फिर अंत में अपने प्राणों को परित्याग कर इसका शिकार बन जाता है। इस भयंकर रोग की एकमात्र औषध तक्र है। तक्र की छत्रच्छाया में रहनेवाले मनुष्यों का संग्रहणी ऐसे भयंकर रोग कुछ भी

* दोष-विशेष में तक्र-प्रयोग-विधि पहले ही लिखी जा चुकी है। अतः वैद्य का उचित है कि दोषानुकूल उचित अनुक्त औषधियों को भी मिलाकर तक्र अनुकूल बना ले।

नहीं बना सकते अथवा यों कहिए कि तक्र की राज्य में इन डाकुओं का सर्वथा अभाव है। संग्रहणी ऐसे डाकुओं से सताये हुए मनुष्य के तक्र की शरण में आते ही पूर्णरूप से शांति मिलती है। फिर उन डाकुओं को उसकी ओर यावज्जीवन आँख उठाने की भी शक्ति नहीं रहती।

तक्र-कल्प

संग्रहणी के होते ही मनुष्य तक्र को दोषानुकूल बनाकर उसमें जीरा, नमक, हींग आदि उचित औषधें मिलाकर, उसके सेवन का क्रमशः प्रारंभ कर, अन्न का क्रमशः त्याग कर देना चाहिए। यहाँ तक कि जल के स्थान पर भी तक्र को पिए। जितना तक्र पिया जा सके उतना तक्र पिए बीस सेर तक तक्र पीते हुए लोग देखे गये हैं।

अर्श (बवासीर)

अर्श रोग मनुष्य को उसी प्रकार निर्बल बना देता है, जैसे गेहूँ के भीतर पैदा हुआ घुना गेहूँ को। अर्श बड़ा ही दुर्जय रोग है। इसके उत्पन्न होते ही मनुष्य की ममस्त इंद्रियाँ शिथिल हो जाती हैं। अर्श (बवासीर)

में खचा, मांस, मेदा के दूषित होने पर गुदा में मांस के अंकुर निकल आते हैं। यह अंकुर सरसों से लगाकर बड़ी-बड़ी कुंदुरु के बराबर होते हैं। किसी के एक, किसी के दो और किसी के तीनों बढ़ जाते हैं। किसी के मस्सों से इस प्रकार की रक्त-धार निकलती है कि मानो बकरा काट दिया गया हो। एक मनुष्य के तीनों मस्से इस प्रकार सूजकर एक में मिल गये थे कि उसका मल निकलना तो दूर रहा वायु तक नहीं निकलने पाती थी। अंगुलियों द्वारा मल निकाला जाता था। इसके उत्पन्न होने पर गुल्म, प्रीहा, उदर, ज्वर, मूर्च्छा, तथा अरति दाह, श्वास, कास, हृत्तास, अरुचि, पीनस, प्रमेह, मूत्रकृच्छ्र, क्रैव्य, मंदगिन, क्षर्हि, शिरोजाड्य आदि अनेक आमजन्य व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। रक्तार्श में अधिक रक्त निकल जाने पर पीले मेदक की भाँति स्वरूप हो जाता है। बल, बर्ण, और उत्साह नष्ट हो जाता है। ऐसी दुर्जय व्याधि किले को विध्वंस करने के लिये तक्र ही एक ऐसी सहस्रधनी (तोप) है जिसके प्रहार से चूर-चूर होकर नष्ट हो जाता है।

मधुसूदन दीक्षित

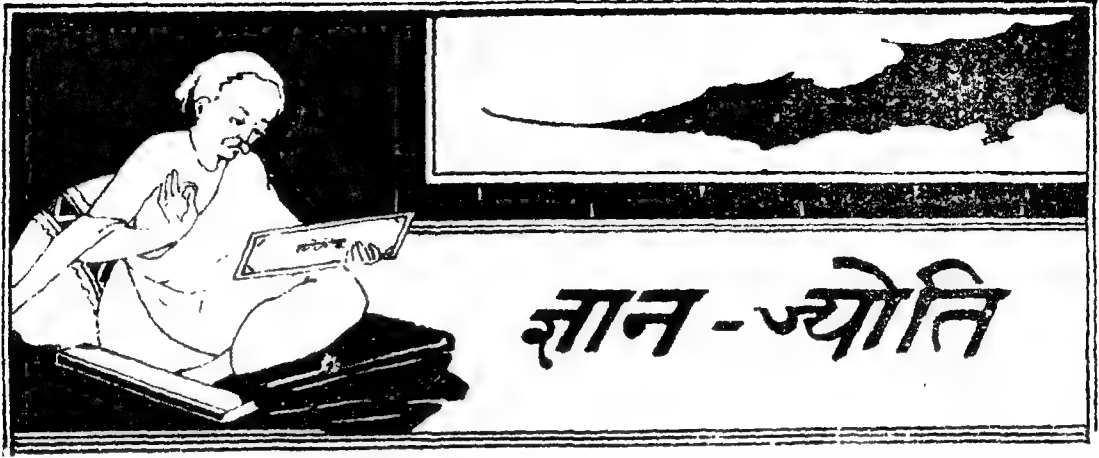
शुद्ध सस्ता सुंदर और मजबूत

आसाम अंडी सिल्क

रेशमी खदर

इसका कोट दश वर्ष तक खूब इस्तेमाल से भी खराब न होकर जितना धुलता है उतना चमकदार मुलायम सुन्दर और बहारदार दिखलाता है। इतना मजबूत होने पर भी सूती कपड़ों से भी सस्ता पड़ता है। यह हर फैशन तथा हर ऋतु में एक-सा काम देता है। इसका एक पैसा भी बिलायत नहीं जाता। इसकी कलाई बुनाई से सैकड़ों भारतीय गरीब कारीगरों को भोजन मिलता है। इसको अपनाने से भारतीय कारीगरी की उन्नति होगी। फिर भी नापसंद होने से वापिस लेने की गारंटी है। इसका थान ७ गज लम्बा, ३३ इंच चौड़ा है। जिसमें एक सट अथवा दो कोट, दो वास्कर या कुरते कमीज आदि अनेकों उपयोगी चीजें बन सकती हैं। फिर भी म० १५) आधे का ७।।।) रु०

दी स्वदेशी क्लथ सप्लाइ स्टोर, नं० २८, इटावा (U. P.)

१. आर्यों की वर्ण-व्यवस्था
 "वर्णाश्रम-धर्म के नियम का पना सत्य की निरंतर
 खोज का अत्यंत सुंदर परिणाम है।"—महात्मा गांधी

चीन आर्यों की वर्ण-व्यवस्था चाहे
 श्रम-विभाग के सिद्धांत पर बह-
 मूल हैं और चाहे लोक-मन-
 प्रवृत्ति पर निहित हो; पर वह
 है सर्वथा संसार में अपने ढंग
 की एक अन्टी समाज-संगठन
 की कल्पना। इस बात को
 प्रायः सभी विद्वान एकस्वर से
 स्वीकार कर चुके हैं, जिनमें पाश्चात्यों की संख्या भी कुछ
 कम नहीं है। मन की प्रवृत्तियों के मुख्य चार विभाग
 करके लोक को उसी के अनुसार चार विभागों में विभक्त
 किया गया था। अवश्य ही इस शृंखला के कारण इन
 लौकिक प्रवृत्तियों में लोकोत्तर उन्नति संभावित है, जो
 प्राचीन काल में, इसी भारत वसुंधरा में, चरम सीमा को
 पहुँच गई थी। बाप की प्रवृत्ति जिस ओर है, और उसके
 अनुसार वह जिस काम को करता है, अगर उसका लड़का
 भी उसी प्रवृत्ति का होकर उसी काम की ओर भुकेगा,
 तो इसमें संदेह नहीं कि वह उस काम में अधिक उन्नति
 करेगा—कम-से-कम अपने पिता से तो कुछ आगे अवश्य
 ही बढ़ेगा। इस प्रकार बढ़ते-बढ़ते धीरे-धीरे वह काम
 वहाँ तक उन्नत हो जायगा, जहाँ तक उसकी अंतिम
 सीमा है। वर्ण व्यवस्था का एक यह मुख्य लाभ है।

आर्यों में वर्ण-व्यवस्था ने इस प्रकार समाज को मुख्य
 चार भागों में विभक्त कर दिया था। वे चारों अपने-अपने
 काम करते थे। परंतु यह बात नहीं कि वे हमारे कामों
 की ओर भुके ही न। समय पड़ने पर क्षत्रियों के साथ
 ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र भी तलवार पकड़कर अपने धर्म
 और देश के शत्रुओं के छुके लड़ते थे। आवश्यकता
 पड़ने पर शूद्रों के साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य भी
 अपनी शिल्प-कला में संलग्न होते थे। जब काम पड़ता
 था, तब वेदों और शास्त्रों के अभिरक्षण में क्षत्रिय आदि
 सभी आर्य ब्राह्मणों का साथ देते थे। तात्पर्य यह कि
 वर्ण-व्यवस्था मुख्य प्रवृत्ति के अनुसार थी। यों तो
 संसार के प्रत्येक मनुष्य में सभी प्रकार की प्रवृत्तियाँ
 थोड़े-बहुत रूप में होती हैं। पर, एक प्रवृत्ति की ओर
 आधिक्य अवश्य होता है। यह भी निश्चय है कि पिता
 की प्रवृत्ति जिस ओर होती है, पुत्र की भी प्रायः उसी
 ओर होती है। इसके अपवाद भी कुछ हो सकते हैं। पर
 मुख्य बात यही है। वे अपवाद इस मुख्य सिद्धांत में
 धक्का लगाकर इसे पलट नहीं सकते—उनकी मात्रा
 अत्यंत न्यून होती है। ब्राह्मण-कुल में उत्पन्न परशुराम
 में आवश्यकता-वश क्षात्र-धर्म की ओर अधिक प्रवृत्ति
 होना और क्षत्रिय जनक में संस्कार और अभ्यास के
 कारण ब्राह्मण-मुलभ अध्यात्म-विद्या की पराकाष्ठा पर
 पहुँचना ऐसे ही अपवाद हैं। फिर भी, लोक में जनक
 क्षत्रिय और परशुराम ब्राह्मण नाम से ही पसिद्ध होंगे।
 इसका कारण यह है कि उनका जन्म उन-उन वर्णों में

हुआ था और उन वर्णों की, उनकी मुख्य प्रवृत्ति के अनुसार, वे वे संजाएँ थीं। सब जगह प्रधानता से व्यपदेश होता है। एक गाँव में सौ घर ब्राह्मणों के हों और बीस घर इतर वर्णों के, तो सब कोई उसे “ब्राह्मणों का गाँव” ही कहेंगे। और, यदि किसी गाँव में सौ घर वैश्यों के और बीस ब्राह्मण आदि इतर वर्णों के, तो उस गाँव को लोग “वैश्यों का गाँव” कहकर पुकारेंगे। इस प्राधान्य व्यपदेश की कोई दवा नहीं है। इस व्यपदेश से कुछ हानि भी नहीं दीख पड़ती। फिर इसके विरुद्ध उल्ल-कूद मचाने में न जाने क्या लाभ है?

वर्ण-व्यवस्था के लाभ ऐसे छिपे हुए नहीं हैं कि इस लेख में उनका खुलासा करके हम अपना और पाठक सज्जनों का समय व्यर्थ बरबाद करें। यहाँ पर हम केवल उन आक्षेपों पर, संक्षेप में, दृष्टि डालना चाहते हैं, जो प्रायः वर्ण-व्यवस्था के विरोधा समय-समय पर दिया करते हैं।

वर्ण-व्यवस्था और अछूतपन

लोगों का कहना है कि जब तक किसी देश में कोई मानव-वर्ग अछूत कहकर पद-दलित किया जाता है, तब तक उस देश का स्वातन्त्र्य-सुख परम दुर्लभ है। यह बात ध्रुव सत्य है। जापान हमारे सामने है। जब तक वहाँ प्रजा-वर्ग के एक टुकड़े को अछूत कहकर दुतकारा और दुर्दुराया जाता रहा, तब तक उस देश की अत्यंत दयनीय दशा रही और जब से इस राक्षसी भाव को दूर भगाकर उस देश के निवासियों ने उन पद-दलित अछूत कहानेवाले जनों को गले लगाकर सब तरह से उन्हें साम्य दिया, तभी से जापान दुनिया में चमका। भारत बिल्कुल उस जापान का तरह है, जहाँ किसी समय मनुष्यों का कुत्ते-बिल्ली से भी बुरा समझा जाता था और उनके साथ कठोरतम व्यवहार किया जाता था। सच तो यह है कि हमारा दुर्दैव-चर्चित भारत उस समय के जापान से कई गुना अधिक भयावह है। यहाँ के करोड़ों मनुष्यों का, जो हम कुत्ते-बिल्ली से भी बुरा अनुमान कर रहे हैं, उसके लिए ईश्वर के पुनीत दरबार से कभी हमें जमा नहीं मिल सकती। यह घोरतम पाप है। हमें शीघ्र इससे बचने की चेष्टा करनी चाहिए।

अछूतपन की इस पाप-सृष्टि का भार हमारे कुछ भाई वर्ण-व्यवस्था के सिर पर फेंक रहे हैं! उनका कहना है कि जब तक इस वर्ण-व्यवस्था का विध्वंस न हो जायगा,

तब तक भारत से अछूतपन मिट नहीं सकता; क्योंकि इस वर्ण-व्यवस्था ने ही इस पाप को फैलाया है। जब तक निदान—आदि कारण—दूर न किया जायगा, तब तक रोग दूर नहीं हो सकता, चाहे कितनी भी चिकित्सा क्यों न की जाय। यदि किसी रसायन औषध द्वारा रोग कुछ काल के लिये कुछ परिमाण में दूब भी गया, तो फिर भी वह समय पाकर भभक निकलेगा और फिर उसमें बहुत ज्यादा क्षति होगी। इसलिए आवश्यक है कि अछूतपन की जननी इस वर्ण-व्यवस्था को पहले नष्ट किया जाय। यही अछूतपन की निदानभूत है और रोग दूर करने के लिये “आदौ निदानं परिवर्जयेत्” का सिद्धांत प्रसिद्ध ही है।

हमारे भाई भूलते हैं। वे पाश्चात्य चरमा लगाकर अपने देश का देख रहे हैं। उन्हें सब कुछ और का और ही नज़र आ रहा है। उन्हें उचित है कि भारत का देखने के समय वह पाश्चात्य चरमा उतारकर रख दें। इस देश की सभ्यता में और देशों से बहुत कुछ अंतर या विशेषता है, इसे सदा ध्यान में रखना चाहिए। वह विशेषता कैसी कुछ है, इसे समझना चाहिए। वर्ण-व्यवस्था अछूतपन की जननी है, यह केवल अज्ञान-प्रलाप है। कोई भी तर्क या अनुभव इसमें प्रमाण नहीं और न दिल ही मानता है। वर्ण-व्यवस्था से इस पाप का संपर्क बतलाना तो ऐसा ही है, जैसे सूर्य में अंधकार बतलाना। हमारे देश में अछूतपन की सृष्टि तो केवल अज्ञान से हुई है, जैसे और और देशों में। यदि यह बात नहीं है, अगर वर्ण-व्यवस्था ही है तो पाप का पैदा करने-वाली है, तो फिर दूसरे देशों में इस दुष्ट और नीच प्रथा का कारण क्या है, जो प्रायः सभी पाश्चात्य देशों में और विशेषतः जापान आदि में समय-समय पर अपने बीभत्स स्वरूप को प्रकट कर चुकी है? वहाँ तो आयों का यह वर्ण-व्यवस्था न थी? फिर, आपके देश में ही स्त्रियों की यह हाननतम दशा किसने की? वर्ण-व्यवस्था ने? वर्ण-व्यवस्था के पक्षपाती मनु जहाँ कहते हैं कि “यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः” वहाँ आपके इन घरों में इन देवियों की क्या दशा हो रही है? इसमें किसका दोष है? सांचिप। प्रहो क्यों, सब ओर से जो हमारा पतन हो रहा है, इस सबका मूल कारण क्या है? केवल अज्ञान। अज्ञान से ही सब बुरी प्रवृत्तियों का

जन्म होता है। इस अज्ञान ने ही अबरथ हमारी वर्ण-व्यवस्था में भी धब्बा लगा दिया है।

वर्ण-व्यवस्था में किसी को नीच या अछूत नहीं समझा गया है। जो भी उत्तम काम करे, वह उत्तम। शूद्रों को किसी भी वर्ण-व्यवस्था के विधान में नीच या अछूत नहीं बतलाया गया है। उन्हें तो परम श्रेष्ठ माना गया है और वह काम सौंपा गया है जिसके बल पर आज सभी देश मौज उड़ा रहे हैं। वह कौन-सा काम है? यही शिल्प-कला। शिल्प-कला हमारे यहाँ शूद्रजनों के भाग में है। इस शिल्प-कला को कौन नीच कह सकता है? हमारे मन की भावना ही कुछ ऐसी नीच हो गई है कि शूद्रों को तो क्या, शूद्रों में संसेवित शिल्प-कला का भी नीच दृष्टि से देखने लगे हैं! पतन का कुछ ठिकाना है? चमड़े का जूता हम पहनेंगे और उसके टुकों में बड़ी उत्तम-उत्तम वस्तुएँ आनंद से रखेंगे; किंतु उसके बनाने-वालों से घृणा करेंगे! चमड़ा छुएँगे; पर चमड़े को छूने-वाले मनुष्य को न छुएँगे, जो उस चमड़े की शिल्प-कला में निपूण है! यह कैसा अज्ञान है! फिर इस अज्ञान को पवित्र वर्ण-व्यवस्था के मध्ये मढ़ना कितना भीषण अज्ञान है! ब्राह्मण से लेकर भंगी तक सभी बराबर हैं। जो अच्छे काम करे, वही अच्छा और वुरं काम करे सो बुरा। सदा से ही यह बात रही है। रावण जन्म से ब्राह्मण था; पर कर्मों से नीच था। भगवान् राम ने उसे चौपट कर दिया। एक क्षत्रिय ने एक वेदज्ञ ब्राह्मण की छाती अपने पैने बाणों में चीर डाली। उस समय की वर्ण-व्यवस्था में व्यवस्थित जनता ने इसका सहर्ष अनुमोदन किया और आज तक करती आती है। वैदिक सिद्धांत ही है कि जो अच्छे काम करे, अच्छा; और बुरे करे, सो बुरा। वर्ण-व्यवस्था कभी भी इस सिद्धांत की बाधक नहीं हुई है। उसकी दृष्टि में साम्य है।

वर्ण-व्यवस्था और दलबंदियाँ

बहुत से लोग कहा करते हैं कि वर्ण-व्यवस्था के ही कारण भारत में दलबंदियाँ हो रही हैं। दक्षिण में ब्राह्मणों और अंब्राह्मणों का भयंकर भगड़ा इसी का भीषण परिणाम है। उत्तर भारत में भी यह बीमारी बढ़ती जा रही है। यहाँ भी लोगों के मन मलिन होते जा रहे हैं। इन सब उपद्रवों का कारण एकमात्र वर्ण-व्यवस्था है।

यह बात भी निःसार है। दक्षिण भारत में अंब्राह्मणों

के साथ जो ब्राह्मण अन्याय करते हैं—मनुष्यों के एक वर्ग को अछूत समझकर उन पर ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि ऊँचे कहे जानेवाले लोग जो राक्षसी बर्ताव करते हैं, वे अक्षम्य हैं। पर, उनका यह दोष वर्ण-व्यवस्था के सिर कभी नहीं है। इस सब उपद्रव का कारण अज्ञान है। दुर्मद अज्ञानी अपने अज्ञानावेश में आकर निर्बल जनता को कुचलने लगते हैं। जब इस प्रकार का अत्याचार हद दर्जे तक पहुँच जाता है, तो फिर समस्त देश को इसका कटु फल भोगना पड़ता है। ऐसे अज्ञान-जन्य अत्याचार को हम वर्ण-व्यवस्था के सिर थोपें, यह बड़ी भारी मूर्खता है। यह अवश्य है कि समय की गति-विधि से हमारी सुंदर वर्ण-व्यवस्था में भी बड़ी-बड़ी बुराइयाँ आ गई हैं—अज्ञान ने इसे भी अपने पंजे में ले लिया है। आज वर्ण-व्यवस्था के नाम से ही अनेक अत्याचार जारी हैं। वर्ण-व्यवस्था का ही नाम लेकर करोड़ों भाइयों को अछूत कहकर दुरदुराया जाता है और उस कुपुं से उन्हें पानी भी नहीं भरने दिया जाता, जिससे एक विधर्मी चमड़े के डोल से अपनी मशक भरता है और जिसके घाट पर गड़हों में भरा हुआ पानी मजे में कुत्ते, कौए तक पीते हैं! उन्हें कुपुं के ऊपर चढ़ने तक नहीं दिया जाता! दक्षिण में तो कई मार्गों से अपने भाइयों को निकलने भी नहीं दिया जाता! कहा जाता है कि मार्ग अपवित्र हो जायगा! और, उसी मार्ग से कुत्ते-बिल्ली, गधे, सुअर आदि निकलते रहते हैं। उनसे मार्ग अपवित्र नहीं होता! हाँ, यदि ये भाई कल अपनी चोटी कहीं जाकर कटा लें, तो फिर इनको न कोई कुपुं से पानी भरने को मना कर सकता है और न किसी मार्ग पर चलने को। तो क्या यह चोटी ही इतनी अपवित्र है? सो, यह सब अनर्थ अवश्य ही अधिकांश में वर्ण-व्यवस्था के नाम पर जारी है। पर, ऐसे पापकर्म में लीन दुष्टजन वर्ण-व्यवस्था को व्यर्थ में बदनाम करते हैं। वर्ण-व्यवस्था का स्वरूप बड़ा पवित्र है। क्या वह ऐसा नृशंस कर्म करने की आज्ञा देगी? दुष्ट लोग बहाना ढूँढ़ लेते हैं। जुधारी, शराबी और मांसाहारी भी अपने पक्ष में शास्त्रों की दुहाई देने की तैयार रहते हैं। तो, क्या उनके ऐसा कहने से शास्त्र, जुआ और शराब आदि के सिखानेवाले हो सकते हैं? यहाँ दशा इन अन्यायकारी दुष्टों की और वर्ण-व्यवस्था की है।

माधुरी

कृष्णार्णवस्य ३।

स्याम निया मै स्याम दिगः स्याम वसन सज्जितानि ।
दर्शिते ते फानय लोः स्यामा मला नभानि ।

सर्वान्तर्यामिन्, लोकां

यह तो हुई विशेष दलबंदी की बात । पर सामान्यतः दलबंदी के बारे में कहा जा सकता है कि पारचात्य हवा का मँकोरा ही कुछ ऐसा है कि इससे दलबंदियों के दल बहुत तैयार होते हैं । योरप में बड़ी-बड़ी दलबंदियाँ होती हैं ; पर विशेषतः राजनैतिक । इन दलबंदियों के कारण प्रजावर्ग में बड़ा विप्लव मनोमालिन्य बढ़ता है, जिसका प्रभाव अच्छा नहीं होता । प्रत्येक प्रकार की व्यर्थ दलबंदी से जनता का अहित ही है । सो, देश की दलबंदियों का कारण वर्ण-व्यवस्था नहीं, मूर्खता है ।

वर्ण-व्यवस्था और ब्राह्मण

जात-पात-तोड़क लोग कहा करते हैं कि वर्ण-व्यवस्था की चाल ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ के लिये डाल रखी है और ये ही इसे टूटने नहीं देते । इस बात की भी जाँच कीजिए और देखिए कि इसमें कितना तत्त्व है । यदि वर्ण-व्यवस्था को ब्राह्मणों ने जारी किया, तो कोई अन्याय नहीं किया, यदि उससे लोकहित हो । यदि इसे उन्होंने केवल अपने स्वार्थ के ही लिये गढ़ा हो, तो अवश्य यह व्यवस्था और व्यवस्थापक दोनों ही न्याय और निष्ठा हैं । देखिए, ब्राह्मणों ने वर्ण-व्यवस्था बाँधी, अच्छा बाँधी । किस लिए ? लोक-श्रृंखला को सुचारु-रूप से चलने के लिये और फलतः जनता के कल्याण के लिये । उसमें उनका भी कुछ स्वार्थ था ? बिलकुल नहीं । वे अग्र्यत त्यागी और निःस्पृह थे । जो उन ब्राह्मणों को अज्ञानवश स्वार्थी कहते हैं, अवश्य कृतघ्न हैं । उन ब्राह्मणों ने लोक-सेवा के लिये अपने सुख-साधनों का कुछ भी खयाल न किया । ऐश-आराम के सब साधन अग्र्य तीनों वर्णों को सौंप दिए । लोक-शासन — राज्य-रंजन — क्षत्रियों को सौंप दिया । 'व्यापारे वसते लक्ष्मीः' और लक्ष्मी से सब कुछ सुख-सामग्री उपलब्ध हो सकती है । सो, इस व्यापार-विद्या और इसके कार्य को वैश्यों के हवाले कर दिया । व्यापार शिल्प-कला के अधीन है । शिल्पी जन सदा स्वतंत्र रहकर अपनी उच्च-कला के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं । हमारी शिल्प-कला पर काल-वश पानी फिर गया है ; पर पश्चिमीय देशों की शिल्प-कला इसका प्रमाण है । कह सकते हैं कि शिल्प-कला से ही उन देशों का व्यापार है, जिससे वे समस्त संसार का शासन करते हैं । कभी हमारे देश की भी शिल्प-कला इसी प्रकार उच्च थी । यह शिल्प-

विद्या शूद्र-वर्ण को सौंप दी गई । ब्राह्मणों ने अपने लिये क्या रखा ? यह कि जन्म भर अध्ययन-अध्यापन करें । सब वर्णों की विद्याएँ सबको सिखाएँ ; पर उनसे स्वयं कुछ उपाजन न करें । वेदों और शास्त्रों का अध्ययन और मनन करते रहें और लोक को शिक्षा दें । फिर, इनकी लोक-यात्रा के लिये क्या उपाय है ? क्षत्रिय राज-प्रसादों में बैठकर हुकूमत कर रहे हैं । वैश्य अपने तिमिज़लों में बैठे आराम से मुनीमों के कारनामों जाँच रहे हैं और शूद्र-बंधु विविध शिल्प-कलाओं के द्वारा सुसज्ज होकर महलों में बैठे सुखमय जीवन बिता रहे हैं । ये सब तो इस आनंद में हैं । ऐसी दशा में ब्राह्मणों ने अपने आराम के लिये क्या व्यवस्था की ? यही कि अनायास जो मिल जाय, उससे निर्वाह कर लेना चाहिए । यदि उस महती सेवा को कुछ समझकर वर्ण-त्रयी के लोग कुछ दे दें, तो उससे अपना जीवन-निर्वाह ब्राह्मण कर ले । यदि कोई कुछ न दे, तो वन के फल-फूल खाकर रहे । खेतों से शिल-कण बीनकर खा ले । पर, न तो किसी से कुछ माँगे और न स्वयं अपने जीवन के लिये कुछ चेष्टा करें । ऐसा करने से वह इधर का ही हो रहेगा । फिर उसकी लोक-सेवा की मात्रा कम पड़ जायगी, जिसे उसने अपना धन समझा है ।

कहिए, वर्ण-व्यवस्था रचकर ब्राह्मणों ने कैसा अपना स्वार्थ-साधन किया ? कृतघ्नता की भी कोई हद है ? यह तो हुई पुरानी बात — उन ब्राह्मणों की जिन्होंने वर्ण-व्यवस्था का सृज-पात किया था । अब इधर आइए । देखिए कि उसके बाद उन ब्राह्मणों का इस वर्ण-व्यवस्था से क्या स्वार्थ-सिद्धि है, जो बराबर इसके अब तक पक्षपाती और पोषक रहे हैं और हैं ? वैदिक धर्म से बौद्ध-धर्म की उत्पत्ति हुई । बौद्ध वेदों को नहीं मानते थे । उस समय भारत के प्रायः सभी राजा-महाराजा इस नये धर्म की छत्र-छाया में आ गये । प्रजा भी इधर झुक गयी ; पर ब्राह्मण अपनी बात पर अड़े रहे । वे किसी न किसी तरह वेद-शास्त्रों का अध्ययन-अध्यापन करते रहे । बहुत दुख सहे ; पर अपने कर्तव्य से न हटे । क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जन बौद्ध मत से दीक्षित होकर मौज कर रहे थे ; पर ब्राह्मण बेचारे सूखी-रूखी रोटी चबाकर वेदों का मनन करके संतुष्ट रहते थे ।

बहुत दिनों तक यह प्रवाह जारी रहा। क्या वे मुख को बुरा समझते थे? पर, धर्मभी तो कोई चीज़ है! वह भी तो मुख-सामग्री है, पर जाननेवाले के लिए।

बाद में मुसलमानी राज-काल में भी ब्राह्मणों ने ही बड़े-बड़े दुख सहकर अपने धर्म और वेद-शास्त्रों की रक्षा की। सभी लोग फ़ारसी और अरबी पढ़-पढ़कर ऊँचे-ऊँचे ग्रंथों पर बैठे मुखों पर ताव दे-देकर आनंद करते थे। उन्होंने वेप-भूषा आदि भी मुसलमानी ही बना लिया था। ऐसे कठिन समय में ब्राह्मणों ने अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपना वेप-भूषा तथा धर्म-कर्म सँभाले रखा। उन्होंने देखा कि कुछ ब्राह्मण भी लान से आकर फ़ारसी की ओर झुकने लगे हैं, तो नियम-सा बना दिया कि “न पठेद्यावर्नी भाषां प्राणैः कंठगतरपि।” चाहे कितना ही दुःख मिले, भले ही प्राण तक निकलने को हो जायँ, पर अपनी भाषा छोड़कर कभी विदेशी भाषा मत पढ़ो। किंतु इनकी बातों का असर उस समय मंदान्त हिंदु-समाज पर बिल्कुल न पड़ता था। हाँ, ब्राह्मण ही इस ओर झुकें हुए थे। अपनी संस्कृत और हिंदी-भाषा को देवनागरी लिपि में सदा ब्राह्मण ही लिखते थे, जिनकी ओर लोग “बहनी” भाषा और लिपि कहकर खिली उड़ाया करते थे। परंतु ब्राह्मण-बंधु इन सब मुसलमानों का सामना करते हुए अपने कर्तव्य-पथ पर डट रहे। आज भी संस्कृत-भाषा, राष्ट्र-भाषा और वेद-अध्ययन आदि शुभ कार्यों में किसकी संख्या सबसे अधिक है? कौन वर्ण सब समाजों की कटु भर्त्सना और दरिद्रता को ओढ़े हुए भी इधर अग्रसर है, सनातनधर्म अथवा आर्य-समाज में संस्कृत-भाषा का अध्ययन किस समुदाय के नाम प्रायः रजिस्ट्री-सा हो रहा है? ज़रा सोचिए तो सही ओर बतलाइए कि इसमें उनका क्या स्वार्थ है? क्या व्यापार-वाणिज्य आदि करके मालामाल होना उन्हें अच्छा नहीं लगता? यह सब वर्ण-व्यवस्था का माहात्म्य है, जिसके प्रभाव से आज तक बड़े-बड़े कष्ट सहकर ब्राह्मणों ने संस्कृत-भाषा और वैदिक धर्म का नाम बचा रखा है। इस पर भी दो कौड़ी के आदमी भी आजकल मेज पर उर्दू-पुस्तक फटकार कर ‘वेदों का परचार’ करते हुए भरपेट ब्राह्मणों को कोसते रहते हैं! यह कितनी कृतघ्नता है!

कोई-कोई महाशय कहेंगे कि हाँ, उस समय के ब्राह्मणों

में अवश्य वैसा त्याग था। वे धन्यवाद के पात्र हैं। किन्तु, आज तो वे वैसे नहीं रहे। अब तो ब्राह्मण केवल अपने स्वार्थ के लिये वर्ण-व्यवस्था के गीत गाते हैं। इस बात में भी तथ्य है! आजकल अधिकांश ब्राह्मणों की प्रवृत्ति भी संसार की हवा देखकर उसके अनुकूल हो गयी है। ब्राह्मण भी कार-व्यापार में पढ़कर धन कमाने लगे हैं। वे भी अंग्रेज़ी पढ़कर ऊँचे-ऊँचे पदों पर विराजने लगे हैं। ब्राह्मण भी वकील, वैरिस्टर और डाक्टर आदि प्रचुर संख्या में हाँ गये हैं। यह सब देखकर किसी को जलना न चाहिए। समय सब करा लेता है। फिर इसमें दोष ही क्या है? ब्राह्मण भी दुनिया में इज़्जत से रहना पसंद करते हैं। उन्होंने बहुत दिन तक संस्कृत-भाषा और वेद-विद्या को अपनाया। अब औरों की बारी है। केवल बातों से काम नहीं चलता। इनके अतिरिक्त बहुत से ब्राह्मण मिहनत-मज़दूरी करके अपना निर्वाह करते हैं। कुछ संख्या ऐसी हैं, जो संस्कृत की भ्रष्ट हैं। ये बेचारे स्कूल-कालेजों और पाठशालाओं में पढ़ाते हुए जीवन-यापन करते हैं—सब परिश्रम से कमा-कमा कर खाते हैं। कुछ अधिकारे संस्कृत के पंडित ज्योतिष आदि के द्वारा अथवा पौरोहित्य से अपना काम चलाते हैं। क्या कोई इन्हें इनके परिश्रम से अधिक दे देता है? रहे पंडे-पुजारी। सो इन्हें यदि आप मुफ्त-खोर कहें, तो कह सकते हैं। पर, प्रत्येक मत और समाज में यह श्रेणी है। हाँ, हमारे पंडे-पुजारियों में पाप की मात्रा भी बहुत बढ़ गयी है; अतः शीघ्र इनका शासन हाने की ज़रूरत है। ब्राह्मणजाति या वर्ण में इन पंडे-पुजारियों की संख्या दाल में नमक के बराबर भी नहीं है। फिर, ये दुष्ट पंडे-पुजारी कब वर्ण-व्यवस्था की शिक्षा देने आते हैं? इनके इतनी बुद्धि ही होती, तब क्या था? आप इनका कड़ा शासन कीजिए। इनकी जगह योग्य पंडे और पुजारी नियत कीजिए। दुष्टता और नीचता को दूर करने के भी उपाय हैं। प्रत्येक रोग की दवा होती है।

इतना सब कहने का मतलब यह कि ब्राह्मणों को वर्ण-व्यवस्था के प्रचलित रखने से अपना कोई स्वार्थ नहीं, प्रत्युत लौकिक दृष्टि से हानि ही है। देखते हैं, हिंदुआ में ब्राह्मण ही सबसे अधिक गरीब हैं। सदासे ये ऐसे ही रहे हैं। क्षत्रिय और वैश्य आदि मजे से मौजें

करते रहे हैं और करते हैं ; पर ब्राह्मण सदा ऐसे ही रहे। यह क्यों ? इसी वर्ण-व्यवस्था के बंधन के कारण। ब्राह्मण लोग पढ़ना-पढ़ाना और लोगों को शिक्षा देना अपना काम समझते रहे। उस काम को वे शक्ति भर देश-काल के अनुसार करते भी रहे। इस गये-गुजरे ज़माने में भी इस वर्ण ने उज्ज्वल रत्न उत्पन्न किये हैं। स्वामी श्रीदयानंद सरस्वती, लोकमान्य तिलक, माननीय भालवीय और त्यागमूर्ति नेहरू आदि इसके उज्ज्वलत उदाहरण हैं। हमारे और वर्णों में भी ऐसे त्यागशील और कर्मठ व्यक्ति उत्पन्न हुए हैं ; पर ब्राह्मणों में अधिक। इसका कारण वर्ण-व्यवस्था ही है। ब्राह्मणों की बुद्धि प्रसिद्ध है। क्या ये व्यापार नहीं कर सकते थे ? या इन्हें कंगाल रहना ही पसंद था ? इतना बुद्धि रहने हुए भी ये व्यापार की ओर क्यों न झुके ? इसमें वर्ण-व्यवस्था ही कारण थी और है, जिसे ब्राह्मणों की यह दशा हो रही है। चाणक्य जैसे नाति-पटु ब्राह्मण ने भी राज्य कार्यन संभालकर कुशासन दूर करके भी अपना कुशासन ही पसंद किया। राजाओं को बनाना और बिगाड़ना उनके बाएँ हाथ का खेल था, तब उनके लिये राज्य-व्यवस्था क्या चीज़ थी ? किंतु, उन्होंने राजप्राप्ताद में न बैठकर अपनी कुटिया ही संभाली। इस त्याग में कौन शक्ति विशेष काम कर रहा था ? वर्ण-व्यवस्था। परशुराम ने इक्कीस बार पृथ्वी के दुष्ट राजाओं का विध्वंस करके समस्त पृथ्वी ब्राह्मणों को दे दी। स्वयं सम्राट् न बने। क्यों ? वर्ण-व्यवस्था का जोर था। उन ब्राह्मणों ने भी फिर-फिर उस पृथ्वी को इक्कीस बार क्षत्रियों को ही सौंप दिया। क्यों ? वर्ण-व्यवस्था की विधि थी। परशुराम ने ऐसा इसलिये किया था कि पृथ्वी के अधीश्वरों में दुर्मद और अन्याय बहुत बढ़ गया था, जिसके शिकार स्वयं उनके पिता भी बन चुके थे। इन्होंने अन्याचारियों का शासन अकेले परशुराम ने किया था—धर्म की स्थापना के लिये तब की बात जाने दीजिए। अब भी वर्ण-व्यवस्था के ही विधान से ब्राह्मण इतने दुखी हैं। इनका मन कार-व्यापार की ओर जाता ही नहीं। पर, यह गलती है। हम पीछे कह आए हैं कि समय पर क्षत्रिय और ब्राह्मण भी व्यापार करते थे और करना चाहिए। इसमें वर्ण-व्यवस्था कुछ भी बाधक नहीं। आजकल ब्राह्मणों को भी समयानुसार उचित धंधों में लगना चाहिए।

संस्कृत-भाषा विशेषतः उन्हीं ब्राह्मणों को पढ़ना चाहिए, जिनके पास अपने निर्वाह के लिये पुष्कल धन है। कारण, पहले क्षत्रिय और वैश्य आदि संस्कृतज्ञ विद्वानों की उचित सेवा करते थे—अपनी आमदनी का कुछ भाग इधर लगाते थे ; पर आज वह बात नहीं है। कितने ही संस्कृत के पंडित इधर-उधर फिरते हैं, जिन्हें कोई पूछता तक नहीं। इसलिये समझ-सोचकर काम करना उचित है। बहुत से ब्राह्मण कहा करते हैं कि ऐसा करने से संस्कृत-भाषा को धक्का लगेगा। हम कहते हैं इसकी परवा तुम तब करो, जब अपने पेट और इज़्जत की कर लो। बहुत दिनों तक तुमने इसकी रक्षा की। अब कुछ भार औरों पर भी छोड़ो। सभी का काम है कि अपनी भाषा और सभ्यता की रक्षा करें। क्या क्षत्रियों और वैश्यों तथा शूद्रों का कर्तव्य नहीं है कि वे संस्कृत पढ़कर अपने शास्त्रों के अस्तित्व की रक्षा करें ? फिर, वे इधर से क्यों त्रिमुख हैं ? हम यह नहीं कहते कि उनकी तरह तुम भी इस यों ही अनाथ छोड़ दो। नहीं, इसकी सेवा कभी मत छोड़ो, पर साथ ही अपने जीवन मान-मर्यादा और बालबच्चों का भी ध्यान रखो, जो अब बिना उचित कारबार के सम्भव नहीं। वर्ण-व्यवस्था की विधि ऐसा करने से मिट न जायगी। यह आपत्काल है। आपत्काल के लिये सब विधियाँ प्रायः विकल्प हो जाती हैं। इतनी दूरदृष्टता और अपमान से तो मरना अच्छा।

इतना सब लिखने से मतलब यह कि वर्ण-व्यवस्था से ब्राह्मण वर्ग का किंचित भी अपना स्वार्थ नहीं, सिवाय नुकसान के। हाँ, सम्भव है, मैं स्वयं ब्राह्मण हूँ; अतः ऐसा कहता हूँ और मुझे अपना स्वार्थ छिपाना ही अभीष्ट हो। यदि यह बात हो, तो इस विषय के विद्वान् अवश्य इस विषय पर प्रकाश डालेंगे और बनलायेंगे कि ब्राह्मणों का वर्ण-व्यवस्था से क्या स्वार्थ है। मगर यह अनु-रोध पंजाबी जात-पाँत-तोंड़क मंडल के मंत्री श्रायुत सेनरामजी बी० ए० तथा हिंदी साहित्यिकों के स-परिचित श्रीसत्यव्रत सिद्धान्तालंकार आदि महाशयों से विशेषतः है।

यहाँ पर एक बात और कहनी है। संसार की गति देखे, हुए ब्राह्मणों में भी कुछ ऐसे महाशय उत्पन्न हो गये हैं, जो दूसरों से मोर्चा लेने के लिये कमर

कसकर तैयार हो गये हैं। ये लोग राम और कृष्ण का पूजा बन्द करके रावण और परशुराम की पूजा का विधान करते हैं। कहते हैं, ये ब्राह्मण थे; अतः इन्हीं की पूजा करनी चाहिए। परशुराम तो भगवान् के अवतार हैं ही। उनकी पूजा करने को कौन मना करता है? पर, रावण की पूजा एक अद्भुत बात है! दुष्टों की पूजा कभी नहीं हुई है। ऐसी संकीर्णता निन्द्य है। ऐसी पार्टियाँ आजकल के अल्पों से जर्जरित-मनस्क नवयुवक बनाते हैं। उन्हें धैर्य और बुद्धि से काम लेना चाहिए। वर्ण-व्यवस्था को ऐसे दलदल में फँसने से बचना चाहिए।

दक्षिण के ब्राह्मण-अब्राह्मण आन्दोलन में विपाकिन पैदा हो रही है। इसे सबसे पहले ठंडी करनी चाहिए। कुछ लोग उत्तर भारत में भी यह आग सुलगा रहे हैं। इससे रावधान रहने की आवश्यकता है। दक्षिण के ब्राह्मण आदि ऊँचे वर्ण कहानेवाले लोग वहाँ के अब्राह्मणों (अछूतों) पर घोर अन्याय करते हैं। इसे शांति मिटाना धर्म है। 'ब्राह्मण-पार्टी' से भिन्न ब्राह्मणों का ही ग्रहण नहीं है। उसमें क्षत्रिय, वैश्य आदि सभी शामिल हैं, जिन्हें 'ब्राह्मण-पार्टी' कहते हैं। दूसरी ओर अब्राह्मण हैं, जिन्हें असृश्य समझा जाता है। यह विषमता का विष शांति दूर हो, तभी जाति का कल्याण है। समस्त भारत से छुआछूत के काँद को निकालकर शुद्ध वर्ण-व्यवस्था प्रचलित करने की ज़रूरत है।

जाति और वर्ण

आजकल यह प्रथा है कि जब कोई हमसे पूछता है कि आप किस जाति के हैं? तो, हम लोग उत्तर देते हैं—ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय, वैश्य आदि। यह भूल है। ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि जातियाँ नहीं, वर्ण हैं। इनके फिर कितने ही भेद और उपभेद हैं। जाति तो 'हिंदू' है। जब कोई जाति पूछे, तो हिंदू-जाति बतलाना या लिखाना चाहिए। विवाह आदि अपने-अपने वर्ण या वर्ग में हों, और उस समय वर्ण या वर्ग पूछने की ज़रूरत है। एक हिंदू अथवा आर्य-

जाति के ब्राह्मण आदि वर्ण हैं। पुलिस और अस्पताल आदि में भी ब्राह्मण से लगाकर भंगी तक को अपनी जाति हिंदू लिखानी चाहिए। इसका व्यवस्था होनी चाहिए। मर्दुमशुमारी में भी सबको अपनी जाति 'हिंदू' ही लिखाना उचित है। ब्राह्मण आदि वर्णों का नाम जाति की जगह गलती से लिखा जाता है। इसे दूर कर देना ही ठीक है।

हिंदू-जाति और मत-मजहब

हमारी जाति में सदा से विचार-स्वातन्त्र्य रहा है। कभी किसी को अपने विचार प्रकट करने की मनाई नहीं रही है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि वेदों पर आक्षेप करनेवाले की जान 'सग-मारी' करके ले ली गयी हो, या कोई शूला पर लटका दिया गया हो। यही कारण है कि वेदों के माननेवाले और न माननेवाले, ईश्वर के उपासक और अनांश्वरवादी आदि सभी विचार के समुदाय हमारी हिंदू-जाति में हैं और सदा रहेंगे। यही इस जाति की सर्वोत्कृष्ट विशेषता है। इसमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि हिंदू-जाति के ये सब मत-मजहब हैं, ये मत-मजहब कोई जाति नहीं। सनातनी, आर्यसमाजी, जैन, बौद्ध और सिख आदि बहुत-से मत हिंदू-जाति में हैं। कोई-कोई नहीं बहुत से लोग इन मत-मतान्तरों को ही इस प्रकार आजकल समाचारपत्रों में लिखने लगे हैं, जिससे भ्रम फैलता है। कहीं लिखा रहता है—“आर्य और हिंदू नेताओं की मीटिंग हुई।” कोई छापता है—“बहुत से हिंदू और सिख घायल हुए।” कहीं देखते हैं—“हिंदुओं और जैनियों का सभा दया-प्रसार के लिए हुई।” यह गलती है। इस प्रकार आर्य, जैन और सिख आदि को कभी अलग न लिखना चाहिए। ये सब एक हिंदू-जाति के मत हैं। हाँ, आवश्यकता पर इस प्रकार लिख देना चाहिए, जिससे ये मत ज़ाहिर हों। सभी क्रिकों को एक जाति के नाम से लिखना चाहिए। ऐसा न करने से आगे भारी अनर्थ की संभावना है।

(असमाप्त)

किशोरीदास वाजपेयी

राग खम्माच-ताल दादरा

धा	धी	ना	ता	ती	ना	धा	धी	ना	ता	ती	ना
×					×						
न	—	स	न	स	स	ध	ध	न	नध	प	ध
मे	५	रे	तां	गि	र	ध	र	गो	(पा५)	५	ल
र	ग	र	न	स	स	ध	ध	न	(नध)	प	ध
मे	५	रे	तां	गि	र	ध	र	गो	(पा५)	५	ल
र	—	र	र	र	र	र	र	र	(रग)	म	ग
मे	५	रे	तां	गि	र	ध	र	गो	(पा५)	५	ल
र	ग	र	न	स	स	ध	ध	न	(नध)	प	ध
मे	५	रे	तां	गि	र	ध	र	गो	(पा५)	५	ल
	स	ग	ग	ग	ग	स	ग	स	(गम)	प	प
	मे	रे	तां	गि	र	ध	र	गो	(पा५)	५	ल
(गर)	ग	र	न	स	स	न	ध	न	(नध)	प	ध
(मे५)	५	रे	तां	गि	र	ध	र	गो	(पा५)	५	ल
स	—	ग	—	ग	म	प	—	प	प	प	प
जा	५	के	५	शि	र	मो	५	र	मु	क	ट
ग	प	ग	म	र	ग	प	—	प	प	प	प
जा	५	के	५	शि	र	मो	५	र	मु	क	ट

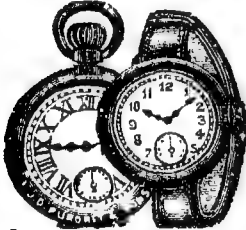
गम	पध	न	धप	मग	—	स	—	ग	—	ग	म
जा	SS	S	केS	SS	S	जा	—	के	S	शि	र
प	—	प	प	प	प						
मो	S	र	मु	क	ट						
न	—	स	न	स	स	ध	ध	न	नध	प	ध
मे	S	रे	तो	गि	र	ध	र	गो	(पाS	S	ल
ध	—	न	स	—	स	—	—	—	(धन	सर	नस
दू	S	स	र	—	न	S	S	S	(आS	(SS	(SS
ध	—	न	स	—	स	—	नस	गम	(पग	(SR	सा
दू	S	म	र	S	न	S	(आS	(SS	(SS	(SS	S
ध	—	न	म	—	स	नस	(गम	पध	न	प	ग
दू	S	म	रा	S	न	(आS	(SS	(SS	S	S	S
रस	ध	न	स	—	स						
(SS	दू	स	रा	S	न						
स	—	ग	—	ग	म	प	—	प	प	प	प
जा	S	क	S	शि	र	मो	S	र	मु	क	ट
म	—	ग	—	ग	म	प	—	—			
जा	S	क	S	शि	र	आ	S	S	S	S	S
पप	रग	मप	धप	मग	रस						
(आS	SS	SS	SS	SS	SS						
स	—	ग	—	ग	म	प	—	प	प	प	प
जा	S	क	S	शि	र	मो	S	र	मु	क	ट
प		गम	पध	नध	पध	धप	मग	पम	गर	गर	नस
आ	S	(SS	(SS	(SS	(SS	(SS	(SS	(SS	(SS	(SS	(SS
न	—	म	न	म	स	—	धन	सर	गर	सन	स
मं	S	रे	तो	गि	र	S	(आS	(SS	(SS	(SS	(S
न	—	म	न	स	स	धन	(मर	गम	(पम	(गर	(स
मे	S	रे	तो	गि	र	(आS	(SS	(SS	(SS	(SS	(S
न	—	म	न	स	स	—	—	—	(धन	(सर	(गम
मे	S	रे	तो	गि	र	S	S	S	(आS	(SS	(SS
पध	नध	पम	गर	सन	र						
(SS	(SS	(SS	(SS	(SS	S						

न	—	स	न	स	स	—	—	—	धन	सर	गम
मे	S	रे	तो	गि	र	S	S	S	आS	SS	SS
पध	नसं	-न	धप	मग	रस						
(SS)	(SS)	(SS)	(SS)	(SS)	(SS)						
न	—	स	न	स	स	ध	ध	न	नध	प	ध
मे	S	रे	तो	गि	र	ध	र	गो	पाS	S	ल
न	सन	सस	धध	न,नध	पध	ध	नस	-स	गग	रर	रग,न
मे	रेतो	गिर	धर	गो,पाS	Sल	दू	सरा	Sन	काई	र प्र	भू.,S
मग	Xरन	रस	नध	न न	धप,ध						
(मंस)	(रेतो)	(गिर)	(धर)	(गोपा)	(Sल)						

राजाराम भार्गव, लखनऊ.

In the next issue more songs together with *tans* and *alaps* will be given on the *Rag Khammach*.

मुफ्त में यह जेब घड़ी लीजिए इनाम

और दाद के अंदर चुरचुराहट करनेवाले दाद के ऐसे दुःखदायी कीड़े भी इस दवा के लगाते ही मर जाते हैं। फिर वहाँ पर दाद होने का डर नहीं रहता है। इस मलहम में पारा आदि विषाक्त पदार्थ मिश्रित नहीं है। इसलिये लगाने से किसी तरह की जलन नहीं होती, बल्कि लगाते ही ठंडक और आराम मिलने लगता है। दाम १ शीशी ॥२॥, इकट्ठी ६ शीशी मँगाने से १ सोने की सैट निबवाली फाउटेन पेन मुफ्त इनाम—२ शीशी मँगाने से १ बी जर्मेन टाइमपीस मुफ्त इनाम। डाक-खर्च ॥२॥ जुदा। १२ शीशी मँगाने से १ रेलवे रेग्युलेटर जेब घड़ी मुफ्त इनाम। डाक-खर्च ॥३॥ जुदा। २४ शीशी मँगाने से १ सुनहरी रिस्ट-वाच तस्मे-सहित मुफ्त इनाम। डाक-खर्च १। जुदा लगेगा।

आम के आम और गुठलियों के दाम—मुफ्त में मँगा लो यह चार चीजें इनाम

१ ठंडा चश्मा गोगल “मजलिसे हैरान केश तैल” ३ रेलवे जेब घड़ी ४ सुनहरी रिस्टवाच

इस तैल को तैल न कह करके यदि पुष्पा का मार, सुगंध का भंडार भी कह दें, तो कुछ हर्ज नहीं है। क्योंकि इस तैल की शीशी का ढक्कन खोलते ही चारों तरफ सुगंध फैल जाती है। मानों पारिजात के पुष्पों की अनेकों टोकरीयाँ फैला दी गई हों। बस हवा का भूकोरा लगते ही ऐसी सुसधुर सुगंधि आने लगती है जो राह चलते लोग भी लट्टू हो जाते हैं। खास कर बालों को बढ़ाने और अमर सर्राखे काले लंबे बिकने बनाने में यह तैल एक हथ है। दाम १ शीशी ॥१॥, ४ शीशी मँगाने से १ ठंडा चश्मा मुफ्त इनाम, डाक-खर्च ॥२॥ ६ शीशी मँगाने से १ रेशमी हवाई चदर मुफ्त इनाम, डा० ख० १। जुदा—२ शीशी मँगाने से १ रेलवे जेब घड़ी मुफ्त डा० ख० १। १२ शीशी मँगाने से १ रिस्टवाच मुफ्त इनाम डा० ख० २। रु०

१५ पता—जे० डी० पुरोहित गैड संस, पोस्टबॉक्स नं० २८८, कलकत्ता (आफ्रीस नं० ७१ क्लाइव स्ट्रीट)

याद जो न छूटे तो वापस करेंगे राम

दवाले गले ही दाद के ऐसे कोई भीतर ही भीतर लगे जायेंगे कि उन जगह दाद के लगाने न होगा। साथ ही दाद के होने का डर भी न रहेगा। तथा बिकने-बनाने में यह तैल एक हथ है।

१. टेलिभोक्स या यांत्रिक मनुष्य

यां

यांत्रिक मनुष्य बनाने के पीछे वैज्ञानिक पड़े हुए हैं। वे यह नहीं चाहते कि मनुष्य कोई भी काम स्वयं करे। कई साल हुए हमने 'माधुरी' के कालमां में एक यांत्रिक सैनिक के विषय में लिखा था। उसके बाद से और भी यांत्रिक मनुष्य बने हैं और वे भिन्न-भिन्न प्रकार का काम करने हैं। कुछ दिन हुए बोस्टन के मैसाचुसेट्स इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के गणितज्ञों ने एक ऐसा वैद्युतिक यंत्र बनाया जो कठिन-से-कठिन मशालों को बात-की-बात में हल कर देता है। ऐसे प्रश्नों का जिन्हें हल करने में मनुष्यों को हफ्तों और महीनों लग जाते हैं, बिजली के बटन दबाने और मोटरों को चालू करने से सिर्फ आठ मिनट में ही ठीक-ठाक जवाब निकल आता है।

किंतु इससे भी आश्चर्यजनक कार्य 'टेलिभोक्स' करता है। यह टेलिफोन से दी हुई आज्ञाओं को सुनता है, उसके मुताबिक काम करता है और आज्ञापालन की सूचना भी दे देता है। इस मनुष्य के आविष्कारक वॉस्टिंग हांज़ हेलिकिटिक और मैन्युफ़ैक्चरिंग कंपनी के एक इंजिनियर आर० जे० वेंसले हैं। यदि आप इस मनुष्य

के शरीर को चीरकर देखेंगे, तो उसमें आपको रेडियो का एक ग्राहक-यंत्र (Receiving Apparatus) और दो चार और यंत्र दीख पड़ेंगे। आप मकान से बाहर जाते समय इसे घर में रख छोड़िए और वह आपका विश्वासी और आज्ञाकारी नौकर जैसा काम करेगा।

इस यंत्र में कुछ ऐसे वैद्युतिक हिस्से हैं जो आवाज़ों के चढ़ाव उतराव (Pitch) से प्रभावान्वित होकर उन्हें कार्यरूप में परिणत करते हैं। यह कार्य विशेषतः बिजली के बटन दबाने और उठाने का होता है। यांत्रिक मनुष्य टेलिफोन से लगा हुआ नहीं है, किंतु जैसे आप टेलिफोन के शब्दों को सुनते हैं वैसेही यह भी सुनता है। इसका कारण यह है कि इस मनुष्य के कान नाज़ुक शब्द-ग्राहक यंत्र (Sensitive Microphone) हैं। वह स्वयं तोल तो नहीं सकता, किंतु कई प्रकार के शब्द कर सकता है जो टेलिफोन द्वारा आप तक पहुँच जा सकते हैं और उनसे आप मतलब निकाल ले सकते हैं। यों तो यह यंत्र मनुष्यों द्वारा कहे गए सारे शब्दों को समझ लेता है और उनका उत्तर देता है, किंतु व्यावहारिक रूप में केवल तीन प्रकार के शब्द उसे काम में लगाते हैं। ये शब्द तीन प्रकार के शब्द करनेवाले चिमटे (tuning forks) से उत्पन्न होते हैं।

उदाहरण के लिये समझ लीजिए कि आप अपने मित्र के घर पर बैठे हुए हैं और अपने घर में लगे हुए

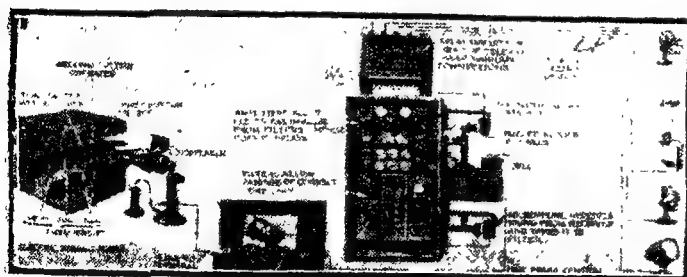
टेलिभोक्स को पुकार रहे हैं। आपने अपने मकान को टेलिफोन किया। घंटी बजते ही टेलिभोक्स ने 'रिसीवर' उठाया और एक विशेष प्रकार का शब्द किया जिससे आपको ज्ञात हो गया कि एक्सचेंजवालों ने ठीक नंबर दिया है। अब आप एक चिमटे से एक बार शब्द करते हैं। टेलिभोक्स अपने आप शब्द करना बंद कर देता है। फिर आप उसी चिमटे से दो बार शब्द करते हैं, इसका अर्थ है बिजली के चूल्हे को जला देना। टेलिभोक्स ऐसा ही करता है और फिर दो बार शब्दकर आपको सूचित करता है कि आज्ञा का पालन हो गया। अब आप शायद यह जानना चाहते हैं कि चूल्हा धधक तो नहीं रहा है, वह बहुत गरम तो नहीं हो गया है। आप उसी चिमटे से तीन बार शब्द करते हैं। टेलिभोक्स भी तीन बार शब्दकर उत्तर देता है "चूल्हा धीमे-धीमे गरम हो रहा है घबड़ाने की बात नहीं।" यदि आप और प्रश्न पूछना चाहें चार बार शब्द करें और आपको टेलिभोक्स भी यथोचित उत्तर देगा। अब यदि आपको कुछ भी पूछना नहीं है तो तीनों चिमटों में जिसकी आवाज़ सबसे धीमी है उससे शब्द कीजिए। यांत्रिक मनुष्य "आदाब अर्ज" कहकर टेलिफोन के 'रिसीवर' को लटका देगा।

सारा खेल तीन चिमटे, उनसे निकलनेवाले शब्द के चढ़ाव-उतराव और बिजली के कुछ यंत्रों का है। इन्हीं के द्वारा उपरोक्त यांत्रिक मनुष्य काम करता है। ऊपर सिर्फ एक ही उदाहरण दिया गया है। वैसे-वैसे और भी कई काम यह यंत्र करता है।

× × ×

२. पुस्तक बेचनेवाली मेशीन

अब पुस्तकें खरीदने के लिए आपको पुस्तकों की दुकानों

पुस्तक बेचनेवाली मेशीन

पुस्तक की खरीदारी

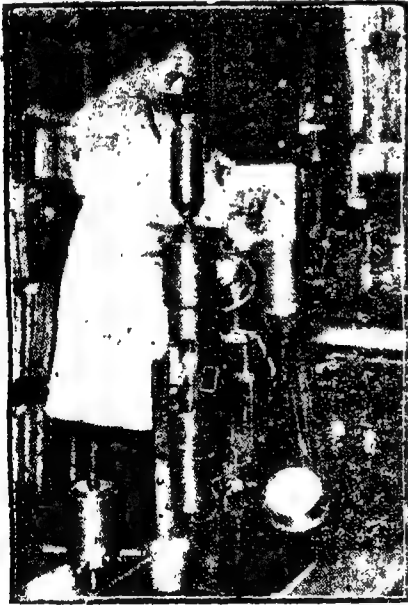
पर जाने की आवश्यकता नहीं। राह चलते, लंदन के चौराहों पर आपको पुस्तक बेचनेवाली मेशीनें मिलेंगी। इन मेशीनों में पुस्तकें शीशे की आलमारी में जैसी सजी रहती हैं। प्रत्येक पुस्तक के साथ एक नंबर और उसका मूल्य सटा रहता है जो बाहर से दिखलाई पड़ता है। मेशीन के साथ एक हैंडिल लगा रहता है। आपको जिस नंबर की पुस्तक चाहिए हैंडिल को घुमाकर उस नंबर पर कर दीजिए, एक सुराग्न में पुस्तक का मूल्य डाल दीजिए और दूसरा हैंडिल पकड़कर खींचिए पुस्तक बाहर निकल आयेगी।

× × ×

३. दबाव का फल

पदार्थों में रसायनिक परिवर्तन साधारणतः दो प्रकार से होते हैं—(१) गरमी से (२) दबाव से। किंतु अभी तक हम लोग पदार्थों पर दबाव के फल से सर्वथा अनभिज्ञ हैं। एक दो बातें जो मालूम हुई हैं वे नहीं के बराबर हैं। किंतु इस दशा में भी वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं। ऐसे वैज्ञानिकों में एक है एक फ्रेंच इंजिनियर जेम्स वैसेट। इन्होंने एक यंत्र तैयार किया है जिससे प्रति घन इंच ३,००,००० पोंड का दबाव पैदा किया जा सकता है। यह दबाव आपके अंगूठे के नख पर एक मकान के वजन के बराबर है। वैसेट फ्रांस में एक तीव्र दबाव (Ultra-pressure) की एक प्रयोगशाला स्थापित

करना चाहते हैं, जहाँ वैज्ञानिक पदार्थों के कणों को दबा दबाकर उसका फल तथा व्यवहार निश्चित करेंगे। तरल पदार्थ साधारणतः न दबनेवाले समझे जाते हैं किंतु इन्हें भी दबाने से आश्चर्यजनक फल दीख पड़ता है। पेट्रोलियम को दबाने से वह एक ठोस पदार्थ में परिणत हो जाता है। अन्य तरल पदार्थों को ६०,००० पाँच प्रति इंच के दबाव से दबाकर बैसेट ने देखा कि वे या तो ठोस पदार्थ हो जाते हैं या लोह के सदृश। यह एक साधारण अवस्था में अकार्यकारी (inert) होती है जो दबाने से बड़ा कार्य करने लगती है। नेत्र-जन गैस साधारण अवस्था में किसी भी पदार्थ से नहीं मिलती, पर यह भी दबाव के चपेटों में पड़कर हाइड्रोजन गैस से मिलकर ऐमोनिया गैस में परिणत हो जाती है।

दबाव का यंत्र

हीरा कोयले का रूपांतर-मात्र है। कोयले पर अत्यधिक दबाव डालने से वह हीरे में बदल जाता है। हेनरी मोमसन और विलियम क्रुड्स ने भिन्न भिन्न तरीकों द्वारा थोड़ा थोड़ा हीरा कोयले से तैयार किया है किंतु वे देर तक उस दबाव को न रख सके, इसलिए $\frac{1}{4}$ इंच से बड़े हीरे नहीं बन सके। बैसेट का यंत्र हज़ों तक

एक ही सा बहुत दबाव बनाए रख सकता है। इसके द्वारा अनेक आश्चर्यजनक कार्य हो सकते हैं। एक तो कृत्रिम हीरा तैयार करना ही है। इस आविष्कार से वैज्ञानिक संसार में विप्लव मच जाने की संभावना है।

× × ×

४. अमेय 'टायर'

मोटर और साइकल के 'टायरों' में कांटा पिरंक, कील या अन्य कितने ही पदार्थों के गड़ जाने से 'पंकचर' हो जाता है और वे चलने से उस समय तक बेकार हो जाते हैं, जिस समय तक वे मरम्मत नहीं कर दिए जाते। इसमें बड़ी असुविधा होती है और कभी कभी बड़ी नुकसानी भी उठानी पड़ती है। इस असुविधा को दूर करने के लिए जर्मनी के कूनो श्राजिन ने एक नए प्रकार का 'टायर' बनाया है। यह 'टायर' अपने ही आप हवा ग्रहण करता है और उसे छोड़ता है। इसमें स्पंज से छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हीं के द्वारा यह क्रिया होती है। 'टायर' में न तो 'पंप' द्वारा हवा भरी जाती है और न 'टायर' के फटने से हवा निकलने का डर ही रहता है। इस 'टायर' के लोक-प्रिय होने की आशा की जाती है।

× × ×

अमेव टायर

५. अर्जोब पेंसिल

उन्नति के इस युग में पेंसिल ही अपनी पुरानी अवस्था में क्यों रह जाय? इस छोटी किंतु उपयोगी पदार्थ में भी काफ़ी उन्नति हुई है। अभी हाल ही में

एक ऐसी पेंसिल बनी है जो स्वयं जोड़, बाँकी, गुन्ना, भाग ठीक ठीक कर दिया करती है। यह पेंसिल बैंकवालों, हिसाब करनेवालों तथा विद्यार्थियों के लिए बड़े काम की सिद्ध हुई है।

दूसरे प्रकार की पेंसिल है जिससे आप अंधेरे में भी लिख सकते हैं। पेंसिल की नोक के पास ही बिजली का एक छोटा सा 'बल्ब' लगा रहता है। यह 'बल्ब'

बलकर उस स्थान को प्रकाशित करता है जहाँ लिखना है। 'बल्ब' की रक्षा के लिए एक ढक्कन होता है। 'फ्लोन्टेन-पेन' जैसा इस पेंसिल को आप पाकेट में रख सकते हैं।

प्रकाशमान पेंसिल

पेंसिलों के खो जाने का बहुत डर रहता है। एक बार पेंसिल हाथ से हटी तो उसे ढायब ही हुआ समझिए। इस-लिए एक ऐसी पेंसिल बनाई गई है जो अंगूठा में आ जाती है। आप अंगुली में ऐसी अंगूठी पहन सकते हैं। ज़रूरत के समय अंगूठी से पेंसिल निकाल कर लिखा और उसे फिर अंगूठी में डाल दिया चित्र देखिए।

अंगूठी पेंसिल

×

×

×

६. शरीर दबानेवाली मशीन

सब कामों के लिए मशीन आविष्कृत हुई तो शरीर दबाने के लिए मशीन क्यों न हो? नौकरों और चेलों से शरीर दबानेवाले रहस और मठाधीश आनंद मनावें! कई छोटे छोटे गहेवाली चारपाई के साथ बिजली का संबंध रहता है। ये गहे ऐसे बने होते हैं कि बिजली

शरीर दबानेवाली मशीन।

का बटन दबाते ही वे अपने स्थान से हट-हटकर शरीर के प्रत्येक हिस्से को दबाने लगते हैं। सचमुच बड़ा मज़ा मिलता होगा! रहस और महन लोग शीघ्र एक एक ऐसी चारपाई अमेरिका से मँगवा लें।

रमेशप्रसाद

१. टोमेटोज (विलायती बैंगन) की काश्त— Tomators (*Lycopersicum es-culentum*)

सं

सार में उयों-उयों देशांतर करने की सुविधाएँ बढ़ती गई त्यों-त्यों भिन्न प्रकार की साग भाजियों का प्रचार एक देश से दूसरे देश में होता गया। इस रीति के अनुसार अन्य साग भाजियों के साथ भारत में टोमेटो का आगमन दक्षिण अमेरिका से हुआ। मेक्सी के निवासी इसको बहुतायत से खाया करते थे और इसे वे टोमाटी कहते थे। भारतवर्ष में इसकी काश्त कहीं-कहीं बागीचों में हो रही है। परंतु अन्य तरकारियों की भाँति इसका आदर नहीं हुआ। इसका मुख्य कारण इसका कसैला स्वाद प्रतीत होता है। धीरे-धीरे उयों-उयों इसके गुणों का ज्ञान जन-समाज में बढ़ रहा है इसका उपयोग भी बढ़ रहा है। इसकी काश्त से लाभ भी पूरा होता है।

टोमेटो के गुण—यह दस्तावर, अग्निदीपन करनेवाला तथा वीर्य-वर्धक है। बेरी-बेरी, स्कर्वी तथा रिकेट्स आदि बीमारियों के लिये बहुत अच्छी ओषधि है। यह मसोड़ों को मजबूत करता है व उनमें से बहते हुए खून को बंद करता है। हड्डियों के जोड़ की कमजोरी को भी दूर करता है। पके फलों की तरकारी की अपेक्षा कच्चे फल अथवा उनकी चटनी बनाकर खाई जाय तो वह विशेष

लाभदायक होती है। कच्चे फल पहले अच्छे नहीं लगते हैं परंतु नमक मसाला अथवा चीनी के साथ चटनी बनाकर खाने से इसकी और रुचि बढ़ जाती है। बाज़ार में टोमेटोकैचअप इत्यादि नाम की इसकी कई प्रकार की चटनियाँ बिकती हैं।

वर्तमान युग में वैज्ञानियों द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि भोजन के पदार्थों में एक क्रिस्म का पदार्थ होता है जिसको अँग्रेज़ी में वाइटमीन्स (Vitamins) अर्थात् अज्ञान्तगत सूक्ष्म पदार्थ कहते हैं। अभी तक वाइटमीन्स ५ भागों में विभक्त किये गये हैं परंतु इनमें से तीन प्रथम जिनको ए, बी, सी, कहते हैं, इनका स्वास्थ्य और पाचन-शक्ति से बहुत संबंध है। यदि भोजन के पदार्थों में से इन्हें निकाल दिया जाय तो प्राणियों का जीना ही कठिन हो जाय। कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिनमें तीनों प्रकार के वाइटमीन्स पाये जाते हैं और बहुत से ऐसे हैं जिनमें एक या दो प्रकार के ही पाये जाते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनमें इनका बिल्कुल अभाव होता है। यदि अवकाश मिला तो वाइटमीन्स की आवश्यकता और किन-किन पदार्थों में कौन-कौन से वाइटमीन्स पाये जाते हैं इसके विषय में एक लेख माधुरी के किसी अगले अंक में प्रकाशित होने के लिये भेजूंगा। यहाँ पर यही कह देना उचित होगा कि टोमेटो में तीनों प्रकार के वाइटमीन्स पाये जाते हैं। भारतीय दीन कृषकों के लिये यही एक ऐसा फल है जिसके द्वारा वे अल्पमूल्य में तीनों प्रकार के वाइटमीन्स पा सकते हैं। सिर्फ ताज़े फलों में ही नहीं

बल्कि सूखे हुए फलों में भी वाइटेमोन्स रहते हैं इसलिये फलों को सुखाकर भी रख लेना चाहिए।

वाइटेमोन्स के सिवाय मनुष्यों के भोजनार्थ जिन-जिन तरबों की आवश्यकता है उनमें के कुछ लोहा, खटिक, पोटेशियम आदि अन्य साग व फलों की अपेक्षा टोमेटो में अधिक पाये जाते हैं।

टोमेटो के पेड़ तथा फल का वर्णन—वनस्पति-शास्त्र में टोमेटो की गणना बैंगन के वर्ग में की गई है। इसके फल का आकार संतरे जैसा होता है, परंतु फल बहुत चिकना और मुलायम होता है। पकने पर फल का रंग लाल या गुलाबी हो जाता है। पके हुए फलों का गूदा चिकना व बहुत से बीजों से भरा हुआ होता है। पेड़ इसका लगभग २ से ३ फीट की उँचाई का होता है। जब तक पौधा छोटा होता है उसकी डंडी नर्म और बालदार होती है, परंतु बड़े पौधों में वह पहलूदार और सख्त हो जाती है। पत्ते करीब-करीब आलू के पत्ते के समान परंतु बड़े होते हैं और फल बैंगन की भाँति ही आते हैं।

इसके योग्य मिट्टी:—वैसे तो यह हर प्रकार की मिट्टी में, जहाँ बैंगन पैदा किये जाते हैं, हो सकता है, परंतु बालदार कछार-भूमि इसके लिये अच्छी होती है।

भूमि की तैयारी:—

श्रावण से कार्तिक तक पौधे खेतों में लगाये जाते हैं। जहाँ वर्षा अधिक हो वहाँ कार्तिक में ही लगाना चाहिए ताकि किसी व्याधि का पौधों पर आक्रमण न हो। गर्मी की जुताई के पश्चात् बरसात में भी एक दो जुताई दे देनी चाहिए। तत्पश्चात् खेतों में पानी देने के लिये नालियाँ बनानी चाहिए।

टोमेटो के पौधे दो रीतियों से लगाये जाते हैं। एक तो हर एक टोमेटो की कतार के साथ एक पानी की नाली बनाई जाती है, दूसरी रीति से हर दो कतारों के लिये एक नाली पानी की बनाई जाती है, पहली रीति की अपेक्षा दूसरी रीति में जल की आवश्यकता कम रहती है।

(१) प्रथम रीति के अनुसार लगाना हो तो नालियाँ ऐसी बनानी चाहिए कि ऊपर से लगभग १॥ फीट चौड़ी और नीचे लगभग १५ इंच चौड़ी हो। नालियों की गहराई लगभग ४,५ इंच की होनी चाहिए। दो नालियों के बीच की भूमि ऊपर से १॥ फीट चौड़ी

और नीचे से १॥ फीट चौड़ी होनी चाहिए। दो नालियों के बीच की भूमि को बराबर कर देना चाहिए। इसके बीचोबीच टोमेटो के पेड़ लगाये जाते हैं।

(२) जब दूसरी रीति से लगाना हो तो दो पानी की नालियों के बीच की भूमि ४ फीट चौड़ी रखी जाती है और नालियों के किनारों से ६ इंच की दूरी पर टोमेटो के पौधे लगाए जाते हैं। इस रीति से लगाये हुए पौधों की कतारें तीन-तीन फीट की दूरी पर होंगी और यदि पौधे लकड़ियों या बाँस की टट्टियों पर नहीं बढ़ाये जायें तो भी बीच की भूमि पर दोनों ओर के पौधे छोड़ दिये जा सकते हैं। पानी की नालियों में पौधे नहीं गिरने पाते। जहाँ लकड़ियाँ लगाने की सुविधा न हो वहाँ पर दूसरी रीति से ही काम लेना चाहिए।

खाद:—टोमेटो के लिये बहुधा खाद इसके पहले की फसल को ही देना चाहिए। यदि पहली फसल को न दिया गया हो तो बहुत ही सड़ा हुआ गोबर का खाद प्रति एकड़ १०, १२ गाड़ी के हिसाब से डालना चाहिए। ताजे खाद से इसको हानि पहुँचती है। १०, १२ गाड़ी से अधिक खाद भी इसको हानिकारक है, क्योंकि इससे फल कम आते हैं, सिर्फ शाखाएँ और पत्ते ही बढ़ जाते हैं। गोबर के खाद के साथ यदि राख मिल सके तो वह भी डाल देनी चाहिए।

शहरों के निकट जहाँ गोबर के खाद का मेल न हो लेकिन कूड़े-ककट तथा रासायनिक खादों का मेल हो, तो कूड़े-ककट का खाद पहली फसल को ही देना चाहिए। और रासायनिक खादों को निम्नलिखित रीति से दे सकते हैं।

सड़े हुए गोबर का खाद खेतों की एक दो जुताई के बाद तथा सूयर फॉस्फेट को आखिरी जुताई के समय डालना चाहिए। कूड़ा-ककट से खाद दिये हुए खेतों में सूयर फॉस्फेट २॥ मन प्रति एकड़ तथा नाइट्रेट ऑफ सोडा १॥ मन प्रति एकड़ के हिसाब से डालना चाहिए। सोडियम नाइट्रेट का आधा भाग पौधों के रोपने के एक महीने बाद और दूसरा आधा भाग जब फल आने लगें उस समय डालना चाहिए। सोडियम नाइट्रेट देने के पश्चात् भूमि को चला देना चाहिए।

टोमेटो के बीज को रखने की रीति:—अच्छे पके हुए फलों के बीज निकालकर उन्हें जल से धो डालना

चाहिए ताकि चिकना पदार्थ धुल जाय। फिर उनको राख में मिलाकर धूप में सुखा लेना चाहिए। जब सूख जाय तो फालतू राख को अलग फेंककर बीज को ऐसे बर्तन में रखना चाहिए कि जिसमें हवा का आवागमन न हो। एक एकड़ ज़मीन के लिये २, ३ छटौंके बीज काफी होते हैं। इसलिये बीज को रखने के लिये किसी बड़े बर्तन की आवश्यकता नहीं। यदि बोटल मिल सके तो उसमें, और नहीं तो टीन की डिब्बियों में रखे जा सकते हैं।

बीजों को नर्सरी में लगाने की रीति:—

नर्सरी:—(बीजों को लगाने की व्धारियाँ)

इसके बनाने की उत्तम रीति यह है कि जहाँ पर इसे बनाना हो उस भूमि पर कुछ घास व पत्ते इत्यादि जला देना चाहिए। ऐसा करने से वहाँ की दीमक और अन्य प्रकार के कीट तथा हानिकारक सूक्ष्म जंतुओं का नाश हो जायगा और बीज अच्छी तरह से निकलेंगे। जलाने के पश्चात् मिट्टी में से बड़े-बड़े कंकर इत्यादि अनावश्यक पदार्थों को निकाल देना चाहिए व भूमि को ठीक से जुता लेना चाहिए। इसके पश्चात् लगभग ४ फीट चौड़ी व आवश्यकता के अनुसार लंबी भूमि को ४, ५ इंच ऊँची बनाकर प्रत्येक दो भागों के बीच १ फीट चौड़ा मार्ग जल देने तथा कीटादि को चुनने के लिये छोड़ देना चाहिए कि जिसमें मनुष्य आसानी से चल सके।

जहाँ पर दीमक से हानि पहुँचने का संभावना अधिक हो वहाँ पर छोटे-छोटे ६ इंच ऊँचे लकड़ी के संदूकों (Seedling boxes) में मिट्टी भरकर उसमें बीज लगाना चाहिए और उनको मचान के ऊपर रखना चाहिए।

जब नर्सरी इस तरह से तैयार हो जाय तो उसमें ४ इंच की दूरी पर लकीरों में बीज लगाना चाहिए। आवश्यकतानुसार जल देना, कीटादि शत्रुओं का नाश करना, कमज़ोर पौधों को घने पौधों से निकाल देना इत्यादि कार्यों की ओर नर्सरी में ध्यान देना चाहिए। जब नये पौधों में पत्ते आने लगे उस समय उखाड़कर एक बेर फिर ३, ४ इंच की दूरी पर नर्सरी में लगाने से व जब पौधे ५, ६ इंच ऊँचे हो जायँ उस समय खेतों में लगाये जायँ तो पौधे अच्छे होते हैं और फल भी

अच्छे आते हैं। यदि समय न मिले तो कम-से-कम घने पौधों को उखाड़कर अच्छे-अच्छे पौधों को ५, ६ इंच की दूरी पर तो अवश्य कर देना चाहिए।

बीज गिराने के समय से ४, ५ सप्ताह में पौधे खेतों में रोपने-लायक हो जाते हैं। यदि कार्सिक में पौधे लगाना हो तो आश्विन में नर्सरी में बीज डाल देना चाहिए। जहाँ वर्षा कम हो वहाँ पहले भी लगाये जा सकते हैं।

खेतों में पौधों को लगाने की रीति:—

पौधों को लगाने के दो तीन दिन प्रथम यदि भूमि में तरी पूरी न हो तो नालियों में पानी भर देना चाहिए। दो तीन दिन पश्चात् वह भूमि पौधों को लगाने के योग्य हो जाती है। जब टोमेटो की प्रत्येक कतार के साथ एक नाली पानी की होती है तो पौधों का दो नालियों के बीच की भूमि के बीचों बीच लगाना चाहिए। और जब दो कतारों के लिये एक पानी की नाली हो तो पानी की नाली से ६ इंच की दूरी पर लगाना चाहिए। पौधे में पौधा ज़मीन की उपजाऊ शक्ति के अनुसार २ से ३ फीट की दूरी पर लगाया जाता है।

जब पौधे लग जायँ तो आवश्यकतानुसार पानी देना व हर पानी के पश्चात् पपड़ी तोड़ना इत्यादि कार्यों की ओर ध्यान दिया जाता है। पपड़ी तोड़ देने रहने से पानी कम देना पड़ता है। और पौधों की जड़ों में हवा लगने से पौधे भी तंदुरुस्त रहते हैं परंतु स्मरण रहे कि पौधों की जड़ों को हानि न पहुँचे।

फालतू शाखाओं का तोड़ना, या नहीं तोड़ना और लकड़ियों का लगाना या नहीं लगाना यह मज़दूरी की दर पर और लकड़ी या बाँस इत्यादि के मूल्य पर निर्भर है। दोनों रीतियों से जो हानि-लाभ होते हैं वे नीचे दिखलाये जाते हैं। पाठक जैसा चाहें कर सकते हैं।

टोमेटो का पौधा जब बढ़ने लगता है तो बीच की शाखा के दोनों ओर दो शाखाएँ और निकलती हैं। इन शाखाओं में दूसरी कई शाखाएँ निकलती हैं। जब ये बढ़ जाती हैं तो पौधे ज़मीन पर गिर जाते हैं। गिरे हुए पौधों में हवा और धूप के अभाव से फल छोटे-छोटे आते हैं। फलों के मिट्टी पर गिरे रहने के कारण वे बिगड़ भी जाते हैं और उनके तोड़ने में बहुत असुविधा होती है। इधर-उधर उठाने में कई शाखाएँ टूट भी जाती हैं।

इन सब कारकों से बचाने के लिये पौधों पर तीन चार शाखाओं से अधिक नहीं रखना चाहिए। जैसे ही छोटी-छोटी शाखाएँ निकलने लगें कि उन्हें तोड़ डालना चाहिए। पौधों को खड़ा रखने के लिये बाँस की टट्टियाँ या अन्य प्रकार के छोटे-छोटे डंडे तीन फीट की उँचाई के गाड़कर उन पर पौधों की शाखाओं को केले के रेशों से या अन्य प्रकार की रस्सी से बाँध देना चाहिए। ऐसा करने से फल बड़े आते हैं और उनके तोड़ने में भी आसानी होती है।

अमेरिका में इस विषय पर कई प्रयोग किये गये तो कहीं-कहीं तो लाभ हुआ परंतु अधिकांश भागों में आमदनी के हिसाब में हानि ही हुई। लाभ और हानि दो बातों पर निर्भर है। यदि बाजार ऐसा हो कि जहाँ बड़े-बड़े फलों की माँग हो और बिक्री अच्छी होती हो तो यह परिश्रम अवश्य करना चाहिए। जहाँ पर छोटे बड़े सब प्रकार के फलों की अच्छी बिक्री होती हो वहाँ पर शाखाएँ तोड़ने की या लकड़ियों के लगाने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। बगीचों में यदि शोभा के लिये लगाये जायँ और थोड़ी ही ज़मीन में लगाना हो तो ऊपर बतलाई हुई क्रिया अवश्य करनी चाहिए। स्मरण रहे कि तीन शाखाओं से कम न हो।

टोमेटो का पैदावार:—

पौधों को खेत में लगाने के ४,६ सप्ताह पश्चात् उनमें फल आने लगते हैं और ८,१० सप्ताह में फल भी आ जाते हैं। पौष, माघ, फाल्गुन तथा आधे चैत्र तक फल आते रहते हैं।

अमेरिका में इसकी कारत बहुत होती है। एक-एक पौधे में १ सेर से लेकर १० सेर तक फल आते हैं।

पूसा (विहार) में भी टोमेटो इसी हिसाब से फलते हैं। अमेरिका में औसत पैदावार २०० से ३०० मन तक होती है। कहीं ५०० मन तक भी हो जाती है।

भारतवर्ष में इसकी पैदावार प्रति एकड़ क्या हो सकती है यह बतलाना ज़रा कठिन है क्योंकि यहाँ पर अभी इसकी कारत इतनी नहीं हुई है कि बहुत से एकड़ों की पैदावार का औसत लगाकर बतलाया जा सके।

हॉबर्ड साहब ने १९१२ में कंटा में $\frac{3}{4}$ एकड़ के टुकड़े में पौधों को तार पर चढ़ाकर देखा था तो ७०० मन प्रति एकड़ के हिसाब से पैदावार निकली थी।

लेखक ने स्वयं पूसा में देखा है कि आजकल इसकी पैदावार औसत दर्जे ३०० मन भली भाँति ली जा सकती है। एक एक पौधे में १० सेर तक भी टोमेटो बाये गये हैं। ऐसा कोई विरला ही पौधा होता है जिसमें दो सेर से कम फल आते हों। बिगड़े हुए तथा पिछले छोटे फलों को काटकर ३०० मन प्रति एकड़ बिकने-योग्य फल भली भाँति प्राप्त हो सकते हैं।

टोमेटो बहुधा २॥) ६० मन के हिसाब से बिकते हैं। कहीं बड़े-बड़े शहरों में जहाँ इसकी माँग बहुत है और जहाँ के निवासियों को इसका गुण मालूम है वहाँ तो इसका मूल्य बहुत मिलता है। मान लिया कि २॥) मन के दूर से ही फल बेचे जायँ तो ७५०) प्रति एकड़ आय हो सकती है। इस आमदनी के सिवाय वर्षाकाल की फसल में भी कुछ आमदनी उम्मी खेत से हो ही जाती है।

इसकी कारत में जो व्यय हो सकता है वह पाटक-गन्ना स्वयं अपने प्रांत की मज़दूरी की दर, भूमि-कर, सिंचाई-कर तथा खाद के मूल्य के अनुसार कर सकते हैं।

टोमेटो में होनेवाली व्याधियाँ:—

सूक्ष्म जंतुओं (Bacterial and Fungoid diseases) द्वारा होनेवाली ४,५ प्रकार की व्याधियाँ टोमेटो में पाई जाती हैं, परंतु अभी तक कोई मुख्य ऐसी व्याधि नहीं पाई गई है जिससे फसल को विशेष हानि पहुँचती हो। यदि कहीं कोई पेड़ व्याधि-ग्रस्त दिखाई दे तो उस उखाड़कर जला देना चाहिए।

टोमेटो को हानि पहुँचानेवाले कीट भी दो चार जाति के हैं, परंतु वे भी बहुत हानिकारक नहीं हैं। थोड़े बहुत हों तो चुनकर फेंक दिये जा सकते हैं।

टोमेटो को दूर भेजने की रीति:—

दूर जानेवाले टोमेटो को ऐसी स्थिति में तोड़ना चाहिए कि न तो वे बिलकुल ही लाल हो गये हों और न बिलकुल हरे हों। जब थोड़ा-थोड़ा हरा रंग उन पर रहे उस समय तोड़ना चाहिए। अधिक हरा तोड़ने से फलों का स्वाद बिगड़ जाता है और बिलकुल पके हुए तोड़ने से राह में वे खराब हो जाते हैं। जैसा कि दूसरे फलों के साथ डंडल रख लिया जाता है ऐसा टोमेटो के साथ नहीं करना चाहिए। ये फल बहुत मुलायम होते हैं। इसमें एक के डंडल से दूसरे को हानि पहुँचती है। फल जब

प्रातःकाल में ठंडे हों उस समय तोड़ने चाहिए और उसी समय में लकड़ी की संदूकों (crates) में बंद कर देना चाहिए। अगर बहुत दूर भेजना हो तो हर एक फल को कागज में लपेटकर क्रेट में रख सकते हैं।

जिस क्रेट में टोमेटो भरे जायें वे हल्के, सस्ते, मजबूत, हवादार और इतने बड़े होने चाहिए कि आसानी से उठाये जा सकें और फलों को भी हानि न पहुँचे।

हावर्ड साहब २४×१६×१३॥ इंच के क्रेट को ठाक समझते हैं।

ऐसे प्रत्येक क्रेट में ७॥×७॥×३ इंच की छोटी-छोटी २४ टोकरीयाँ रहती हैं। प्रत्येक टोकरी में चार-चार टोमेटो रखे जा सकते हैं। एक सतह में ६ टोकरीयाँ ऐसे ही चार सतहों में २४ टोकरीयाँ रखी जाती हैं। प्रत्येक सतह के बीच एक पतला लकड़ा का तख्ता भी रखते हैं। ऊपर से क्रेट का मुँह बंद कर दिया जाता है। ऐसे क्रेटों में भेजे हुए टोमेटो क्रेट से कलकत्ता (१७५० मील) बहुत अच्छी हालत में पहुँच गये। प्रत्येक टोकरी में लगभग एक सैर टोमेटो रहते हैं, इस हिसाब से एक क्रेट में २४ सैर के करीब टोमेटो रखे जा सकते हैं।

टोमेटो की तरकारी, चटनी, मुरब्बा आदि।

टोमेटो की तरकारीयाँ भी कई प्रकार से बनती हैं, जिनको बहुत-सी गृहिणियाँ जानती ही हैं। इसकी पृथक् तरकारी के सिवाय यदि यह आलू इत्यादि दूसरी तरकारीयाँ में डाल दिया जाय तो दूसरी तरकारीयाँ भी बहुत स्वादिष्ट बन जाती हैं। यह खटाई का भी काम दे देता है।

टोमेटो के फलों को बातलों में या टॉन में भरकर रखना:—

बहुधा अन्य फलों की भाँति टोमेटो भी बातलों में भरकर रखे जाते हैं। साफ धुले हुए टोमेटो एक महीन कपड़े में या बाँस की टोकरी में रखकर उबलते हुए पानी में एक मिनट के लिये छोड़ दिये जाते हैं। और फिर निकालकर बातलों में भर दिये जाते हैं, बातल में रखते समय इतना विचार अवश्य रखना चाहिए कि न तो फल ही टूटने पावें और न बातल में बुरा जगह ही छुट। जब बातल भर जाय तो उसमें नमक का पानी डाल दिया जाता है जिसमें बातल की खाली जगह भर जाय। नमक का पानी इतना ही खारा बनाना चाहिए कि जिसमें टोमेटो के स्वाद में परिवर्तन न हो।

इस रीति से रखे हुए फलों को सूक्ष्म जंतुओं से

रहित रखने का उपाय:—

टोमेटो में जो अम्ल होता है वह सूक्ष्म जंतुओं की वृद्धि को रोकने के लिये काफी होता है। तथापि निम्न-लिखित रीति से बातलों को गरम कर लेने से उनमें जो जंतु टोमेटो को तैयार करते समय पहुँच जाते हैं उनका भी नाश हो जाता है और फल बिगड़ने नहीं पाते। इसलिये बातलों का मुँह बंद करके उन्हें उबलते हुए जल में या भाफ से १०, १५ मिनट तक रखकर निकाल लेना चाहिए। बातलों के काँक को पहले कुछ ढीला रखना चाहिए और जब पानी के बर्तन से अलग कर दी जाय उस समय हाथ में कपड़ा लपेटकर काँक को मजबूत कर देना चाहिए। उबलते हुए जल तथा भाफ में रखने की क्रिया को स्टेरिलाइजेशन (Sterilisation) कहते हैं। इसका बहुत हा सरल रीति यह होगी कि यदि दूसरा बर्तन न हो तो मिट्टा के तेल के पीपे में जल गरम किया जा सकता है। बातलों को जल में रखने समय इतना स्मरण रहे कि टॉन को पेंदी से बातलें कुछ ऊपर रहें। किसी प्रकार का जाल लगा देने से काम चल सकता है। बातलों को टॉन के अंदर रखने के पश्चात् पीपे का मुँह ढकने से बंद कर देना चाहिए। पानी इतना रखना चाहिए कि कम-से-कम बातल के तॉन हिस्से जल में और एक हिस्सा ऊपर रहे। १०, १५ मिनट तक इस रीति से गरम करने से बातलों में के सूक्ष्म जंतुओं का नाश हो जाता है।

टोमेटो को सुखाकर रखने का रीति:—

साफ धुले हुए टोमेटो को काटकर एक-एक के दो-दो टुकड़े कर दिये जाते हैं। फिर खुला हुई सतह पर सूख नमक छिड़ककर धूप में सुखा लिये जाते हैं। जब तरकारी बनानी होना है तो सूखे हुए फलों को धोकर अना लेते हैं।

टोमेटो की पपड़ा:—(Tomato paste)

पके हुए फलों को लकड़ी से कूटकर चलनो से छान लेना चाहिए ताकि बीज और छिलके रस या गूदे से पृथक् हो जाय। फिर गूदे को मलमल के कपड़े में बाँधकर लटका दिया जाता है ताकि बहुत-सा जल निकल जाय और फिर लकड़ी के तख्तों पर धी या तेल लगाकर गूदा आम के रस की भाँति सुखा लिया जाता है।

टोमेटो की चटनी:—

अच्छे पके हुए टोमेटो को ठंडे जल में अच्छी तरह से धोकर उनके टुकड़े कर दिये जाते हैं, ये टुकड़े रस के साथ कलहद्वार बर्तन में भीसी आँच पर (६५ से ७० शतांश) करीब पाव घंटे तक गरम किये जाते हैं, फिर चलनी से छिलका और बीज को गूदे से अलग करने के लिये छान लिये जाते हैं। स्मरण रहे कि चलनी अच्छी कलई की हुई हो ताकि टोमेटो के अम्ल का असर धातु पर न हो। यदि कलईदार चलनी न हो तो बाँस की चलनी से भी काम चल सकता है। छाने हुए रस को दो-तीन मिनट तक उबालकर मलमल के कपड़े से ऊपर बताई हुई रीति से छान लेना चाहिए। जब पानी निकल जाय तो एक सेर टोमेटो के पीछे एक छटाँक चीनी, एक तोला नमक और एक प्याला सिरके को गूदे में मिला देना चाहिए।

एक दूसरे बर्तन में आधपाव पानी में दो चार इलायची, दो चार लोंग, कुछ दालचीनी व अदरक के टुकड़े व दूसरा जो मसाला डालना हो डालकर उबाल लेना चाहिए और इस पानी को छानकर टोमेटो के गूदे में मिलाकर फिर उबाल लेना चाहिए ताकि जैसा चाहिए

वैसा गाढ़ा हो जाय, इस प्रकार की बनी हुई चटनी भी बोतलों में भरकर यदि ऊपर बतलाई हुई रीति से बोतलों को गरम पानी में स्टेरिलाइज़ कर ली जाय तो यह चटनी भी कई दिनों तक अच्छी बनी रहती है।

टोमेटो का पुरव्वा:—

साफ धुले हुए टोमेटो एक मिनट के लिये गरम पानी में रखकर एक दम ठंडे पानी में रख दिये जाते हैं, ऐसा करने से छिलका आसानी से निकल जाता है। छिलका निकालने के बाद प्रत्येक टोमेटो के दो-दो भाग-कर उसमें के बीज निकाल दिये जाते हैं। आम के मुरब्बे के लिये जैसी चीनी की चाशनी बनाई जाती है वैसी ही चाशनी में डालकर टोमेटो को कुछ देर तक गरम कर लिया जाता है। इलायची, केसर इत्यादि मसाला भी डाल दिया जाता है।

जिन महाशयों की इच्छा हो कि इसकी काश्त की जाय और बाज़ार में इसकी बिक्री बढ़ाने का उपाय जानना चाहें तो लेखक से पत्र-व्यवहार करके इसका उपाय पूछ सकते हैं। सहर्ष उत्तर दिया जायगा।

नारायण दुलीचंद व्यास

गुप्त-प्रकाश

७० नामी वैद्य-हकीमों के ५५६ अनुभूत प्रयोग

(जिनके प्रयोग हैं, उनकी जीवनी और फोटो भी पुस्तक में दिये हैं)

अपनी क्रिस्म की प्रथम पुस्तक

सर्वसाधारण और चिकित्सकों के लिये अपूर्व ग्रंथ

इस पुस्तक में हर सज्जन ने अपने सच्चे अनुभूत योग दिये हैं। कौड़ियों से रूपयों का काम हो सकता है। कविनिन्द वैद्यभूषण पं० ठाकुरदत्त शर्मा वैद्य ने बड़े परिश्रम से कई स्थानों में घूमकर बड़ी कठिनाई से इसे एकत्र किया है। उनके अपने उच्च कोटि के अनुभूत प्रयोग भी इसमें हैं। मूल्य सर्वसाधारण के लाभार्थ केवल २॥)

पत्र तथा तार का पता—‘अमृतधारा’ १२, लाहौर

निवेदक—मैनेजर देशोपकारक पुस्तकालय, अमृतधारा भवन,

अमृतधारा रोड, अमृतधारा डाकघराना, लाहौर

१. भारतवर्ष के विदेशी व्यापार पर एक दृष्टि

(२)

य

हैं ये भूमि में खाद देने की सामग्री भी बाहर भेज दी जाती हैं। बहुत समय पूर्व डॉक्टर बोलकर ने इन पदार्थों का एक्सपोर्ट कर देना देश-हित की दृष्टि से बुरा बतलाया, पर अभी तक इस बात पर कुछ ध्यान नहीं दिया गया है। भूमि को उचित खाद न देने

से उसकी उर्वराशक्ति खींच हो जाती है। कृत्रिम खाद का व्यवहार न हम जानते और न उसके लिये खर्च करने को पैसा ही है, तब फिर प्राकृतिक खाद तो बाहर नहीं जाना चाहिए। हड्डियाँ फ्रांस और बेलजियम को चली जाती हैं, सल्फ्रेट आफ् अमोनिया गन्ने की खेती के लिए जावा को और तेल (oil cakes) ग्रेट ब्रिटेन, स्वीडन; जावा और जापान को चला जाता है। जिस प्रकार गोबर को खाद में काम न लाकर कंटे के रूप में जला देना खेती के हित के लिये बुरा है उसी भाँति उल्लिखित पदार्थों का बाहर भेज देना है। मिश्र की रुई (Egyptian Cotton) जो संसार में सबसे बढ़िया गिनी जाती है उसके लिये खाद के रूप में रासायनिक द्रव्यों का कितना व्यवहार होता है, यह सुनिष्ट—सन् १९२४ में मिश्र में खाद पदार्थों का इंपोर्ट इस भाँति हुआ, नाइट्रेट आफ् सोडा १,२१,५३५ टन, नाइट्रेट आफ्

लाइम, अमोनियम, सल्फ्रेट सुपरफोस्फेट आदि खाद पदार्थ १,७६,०८७ टन।

एक बात हमारे व्यापार में अनिष्टकारक यह है कि चाहे यहाँ से जानेवाले माल को समझिए चाहे यहाँ आनेवाले को लीजिए सबका मूल विदेशी बाजारों की इच्छा और खेद पर निर्भर करता है। हमारे यहाँ के बाजार विदेशी बाजारों के आधार पर चलते हैं और मँदे के स्थानों में जाने पर यही मुनाई देता है, “आज विलायत क्या आई?” अथवा “अमेरिका का क्या तार आया?” यदि विलायत की या अमेरिका की खबर तेज आती है तो यहाँ तेज़ी आ जाती है और मँदे की खबर आने पर यहाँ भी मँदी हो जाती है, तात्पर्य यह है कि हमारा व्यापार, जैसे विदेशी नचावें, नाचता रहता है। हमारे व्यापार में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही बड़े हैं पर हमें चाहिए कि अपने यहाँ के तैयारी माल का एक्सपोर्ट बड़े। रेल, जहाज़, बीमा कंपनियाँ और बैंकों को उचित है कि देश के एक्सपोर्ट व्यवसाय में सहायता पहुँचावें और उसका सुधार करें। जब तक ये सब साधनभूत शक्तियाँ देश की भलाई में न जुटें तब तक बाहर के बने पदार्थों का मुक्काबिला हम, अपने घर, यहाँ देश के देश में भी नहीं कर सकते। बाहरवाले यहाँ से कच्चा माल ले जाकर (जिसमें उनके दलाल, माल भेजनेवाली कंपनियाँ, बीमा और जहाज़ कंपनियाँ एवं बैंक ये सब लाभ उठाते हैं।) अपने यहाँ उससे जो चीज़ें बनाकर और यहाँ वापस भेजकर जिस दाम

में बिक्री करते हैं उसका सामना हम अपने कबे माल से यहीं पर वे चीजें बनाकर नहीं कर सकते, यह कितने विचार की बात है !

विदेशों में वहाँ की रेल 'जहाज़' कंपनियाँ और बैंक ये सब अपने व्यापार में सहायता पहुँचाते रहते हैं पर भारतवर्ष में ये सब संस्थाएँ विदेशी लोगों के हाथ में हैं, जो अपने लिये भारी मुनाफ़ा करने एवं अपने देशों को लाभ पहुँचाने में अधिक व्यग्र रहती हैं। उन्हें भारत के हित अहित से क्या प्रयोजन है, केवल अपना भला होना चाहिए। वर्तमान समय में भारतीय जहाज़ कंपनियों द्वारा सरहद्दी व्यापार (Indian Coastal trade) का केवल एक दशमांश और सामुद्री व्यापार (Sea trade) का एक पचासवाँ भाग अर्थात् दो प्रतिशत काम होता है। व्यापार के बाज़ी सब भागों पर मुख्यतया अँगरेज़-कंपनियों का आधिपत्य है और भारतीय उद्योग-धंधे में सहायता पहुँचे ऐसा कार्य वे क्यों करने लगीं या ऐसा रेट हाँ वे क्यों दें। भारतीय एक बंदर से दूसरे बंदर का जहाज़ भाड़े का दर भारतीय बंदर से विदेश के किसी बंदर के भाड़े की अपेक्षा अधिक है। ऐसी दशा में भारत की प्रकृतिदत्त सुविधाएँ देश के कारबार में किस भाँति सहायभूत हो सकती हैं। इसलिये हमारे व्यापार के लिये यह आवश्यक है कि एक भारतीय जहाज़ी बेड़ा हो, इससे भाड़े का दर पर देख-रेख रह सकेगी, युद्ध-काल में जहाज़ी सुविधा, देश के उद्योग धंधे की उन्नति और जहाज़ी काम में भारतियों का प्रवेश ये सब लाभ होंगे। हमारे व्यापार का अधिकांश भाग विदेशी व्यापारियों के हाथ में है और दुःख की बात है कि हमारे ही व्यापार में हमारा हाथ बहुत कम है। हाँ, कुछ लोग विदेशी व्यापारियों के दलाल भले ही बने बैठे हैं। हमारे व्यापार में हमारा स्थानीय आधिपत्य होना तो नितांत आवश्यक है पर जिस प्रकार विदेशी हमारे यहाँ आकर हमारे व्यापार के स्वामी बन बैठे हैं उसी भाँति हम विदेशों में जाकर वहाँ के व्यापार में घुसने की चेष्ट क्यों न करें। मारवाड़ी-जाति एक व्यापार-प्रमुख जाति है और उसके धनी पूतों ने देश के कपड़े, चूनी और लोहे आदि के इंपोर्ट में कुछ-कुछ हाथ डाला है पर अभी बराबर आगे बढ़ना चाहिए। केवल यही नहीं कि यहीं पर बैठे-बैठे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया करें पर जिस तरह विदेशी लोगों ने हमारे

यहाँ के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को हाथ में कर रखा है उसी भाँति हमें उचित है कि हम उन विदेशों में जाकर यदि अधिक नहीं तो भारतवर्ष में आने और यहाँ से जाने-वाले माल के संबंध का कारबार अपने हाथ में लें अर्थात् यहाँ आनेवाले माल को हम उन विदेशों से यहाँ भेजें और यहाँ से जानेवाले को हम वहाँ विदेशों में मँगावें और बेचें। लेखक प्रतिवर्ष अनुमान ४०-५० लाख रुपये का माल बाहर से मँगाता है, अभी जहाँ से माल आता है अर्थात् इंग्लैंड, जर्मनी, जापान आदि देशों में भारतीय कोई भी ऐसी कंपनी, जो माल वहाँ से यहाँ भेज दें, न होने के कारण सब वहाँ की कंपनियों से मँगाना पड़ता है पर यदि वहाँ कोई भारतीय कंपनी हो तो उसी से माल मँगाना सबसे प्रथम कर्त्तव्य होगा। यहाँ प्रति-वर्ष अंतिम दो तीन महीनों में विदेशी व्यापारी आया करते हैं—एक साहब ने लेखक से पूछा “तुम हमारे देश की तरफ क्यों नहीं आते ?” उत्तर दिया गया कि “हमारे आने में कुछ जातीय अड़चन हैं।” साहब ने कहा “ओह ! मैंने जाना, नहीं तो क्या आप लोग वहाँ के व्यापार को बाकी छोड़ते ?”

भारत से एक्सपोर्ट मुख्यतया खाद्य वस्तुओं और कबे माल का होता है, यह तो ऊपर लिखा जा चुका है। खाद्य पदार्थों में धान्य, दाल दलिये की चीजें जैसे चना मटर आदि, आटा, चाय, कहवा और मसाले के पदार्थ आदि सब वस्तुएँ आ जाती हैं। तमाखू का अंक सरकारी लेखे में अलग दिया जाता है। युद्ध के पूर्व यहाँ से तमाखू का एक्सपोर्ट प्रतिवर्ष २३ लाख रुपये का औसत था, वह बढ़कर सन् १९२५-२६ में एक करोड़ रुपये का हो गया। इधर तमाखू भेजने में भारत ने कदम बढ़ाया तो उधर बाहर से धुआँ उड़ाने की चीजें सिगरेट आदि मँगाने में भी कुछ कमी न रखी। युद्ध के पूर्व ७१ लाख रुपये की सिगरेट आदि आई तो १९२५-२६ में कलेजा जलाने के साथ ही साथ इन पदार्थों के लिये देश का दो करोड़ से भी अधिक रुपया बाहर भेज दिया। धान्य में मुख्य एक्सपोर्ट चावल और गेहूँ का होता है। सन् १९२५-२६ में ३० लाख टन अनाज का एक्सपोर्ट हुआ जिसका मूल्य ४८ करोड़ रुपया मिला और युद्ध के पूर्व ४४ लाख टन का ४६ करोड़ रुपया मिला था। इन अंकों से युद्ध के पूर्व और अब के भावों का पता लग जाता है। पहले ४४

लाख टन का ४६ करोड़ मिला और अब ३० लाख टन का ४८ करोड़ मिल गया। अनाज की इस तेजी में बढ़ती से देश का क्या हित अहित है, इसकी समालोचना के लिये इस लेख में स्थान नहीं। २५ लाख टन चावल ४० करोड़ रुपये का बाहर गया और गेहूँ केवल २ लाख टन ३ करोड़ ६० लाख रुपये का गया। गेहूँ ३५४२० टन आस्ट्रेलिया से भारत में इंपोर्ट भी हुआ। गेहूँ का आटा १ करोड़ ५६ लाख का और अन्य धान २ करोड़ ८६ लाख रुपये का एक्सपोर्ट हुआ।

चाय का एक्सपोर्ट अभी थोड़े समय से होने लगा है। अधिक से अधिक ५० वर्ष हुए होंगे। यह सोलोन और चीन में भी बहुत होती है। भारत में चाय की खपत बहुत कम होती है इसलिये इसका एक्सपोर्ट होना स्वाभाविक है। सन् १८६५-६६ से सन् १८८१-८२ तक इसका आसत पैदावार प्रतिवर्ष १६ करोड़ रतल होती थी, वह बढ़कर सन् १९२५-२६ में ३६ करोड़ रतल हो गई। इसमें से ६० प्रतिशत भाग बाहर चला गया या यों समझिए कि ३७ करोड़ रुपए की ३३ करोड़ रतल चाय बाहर गई। ब्रिटिश भारत को २८ करोड़ रतल माल २३ करोड़ रुपये का अर्थात् समूचे एक्सपोर्ट का ८६ प्रतिशत भाग गया। कलकत्ते से चाय के एक्सपोर्ट का ६४ प्रतिशत भाग भेजा गया। इसकी खेती अर्थात् चाय बगीचों का काम विदेशी कंपनियों के हाथ में अधिक है और भारतीय मजदूरों के साथ उनके मालिकों के व्यवहार के लिये बहुत कुछ शिकायत है। क्या किया जाय, भारत का भाग्य ही ऐसा है।

कड़वा का पोधा यहाँ मक्का से मैसूर लौटनेवाले किसी मुसलमान यात्री द्वारा २०० वर्ष पहले लाया बतलाया जाता है, लेकिन इसकी खेती उन्नीसवीं शताब्दी के आदि काल से होने लगी। सन् १९२५-२६ में १ करोड़ ८५ लाख रुपये का २ करोड़ २० लाख रतल माल बाहर भेजा गया।

कच्चा माल—कच्चे माल का एक्सपोर्ट बहुत भारी होता है, इसमें रुई, पाट, तिलहन, चमड़ा ये मुख्य हैं। अकेला रुई समस्त एक्सपोर्ट का एक चतुर्थांश ले लेती है। सन् १९२५-२६ में भारत में रुई की पैदावार ६० लाख गाँठें (४०० रतल की एक गाँठ) हुई। इस साल

अमेरिका में भी रुई बहुत हुई और इसलिये रुई के दाम बुरी तरह गिर गये। यद्यपि इस वर्ष गतवर्ष की अपेक्षा सबाई गाँठों का अर्थात् ३३ लाख से बढ़कर ४१ लाख गाँठ का एक्सपोर्ट हुआ। भाव की मंदी के कारण माल दामों में केवल ४) सैकड़ा वृद्धि हुई अर्थात् गतवर्ष ३३ लाख गाँठ का ६१ करोड़ रुपया मिला और इस वर्ष ४१ लाख गाँठ का केवल ६५ करोड़ रुपया। भारतीय रुई का सबसे बड़ा खरीदार जापान रहा और उसने ४७ करोड़ रुपए की २०,८४,००० गाँठें लीं। इटली ने ४,५६,००० बेलजियम ने २,४३,००० फ्रांस ने १,६३,००० जर्मनी ने २,१८,००० और ब्रिटिश भारत ने १,६२,००० गाँठें लीं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि भारत ने ६५ करोड़ रुपये की रुई बाहर भेजी, उसने कपड़ा ६६ करोड़ रुपये का मँगा लिया। जब रुई जिससे कपड़ा बनता है यहाँ मौजूद है तब फिर यह क्यों बाहर भेजी जाय और कपड़ा बाहर से मँगाया जाय—क्यों न यहाँ की रुई यहीं रहे और उससे कपड़ा बना लिया जाय कि बाहर से न मँगाना पड़े? एक बात है, यदि ६५ करोड़ की रुई से कपड़ा बनाया जाय तो कम-से-कम २ अरब रुपये का हो जायगा। इसमें क्या हर्ज है? यहाँ की आवश्यकता में अधिक जो कपड़ा बचे वह फिर बाहर भेज दिया जाय। भारत के लिये यह निस्संदेह लाभदायक होगा कि कच्चे माल के स्थान में तैयारी भेजा जाय।

पाट—कच्चे पाट की ३६,२४,००० गाँठें भेजी गईं जिनसे ३८ करोड़ रुपया मिला। कुल ८६ लाख गाँठें पैदा हुईं और बाहर भेजकर जो माल बचा वह यहाँ की पाट की मिलों में हैसियन और चट्टी बनाने के काम में आया। हैसियन और चट्टी का एक्सपोर्ट भी यहाँ से बहुत होता है और यह संतोष की बात है कि इस उद्योग की दशा अन्य उद्योगों से अच्छी है। हाँ, इन मिलों पर भी विदेशी व्यापारियों का भारी हाथ है। हैसियन और चट्टी कपड़ा ५६ करोड़ रुपये का बाहर गया। इस बात पर पूर्ण सावधानी रखना उचित है कि कहीं कच्चे पाट का एक्सपोर्ट बढ़कर बने हुए माल का एक्सपोर्ट घट न जाय।

तिलहन—तैल के पदार्थों का जो एक्सपोर्ट होता है उसके विषय में फिसकल कमीशन की रिपोर्ट का कुछ भाग यहाँ उद्धृत किया जाता है :—

“तैलहन के विषय में हम समझते हैं कि इस पदार्थों का एक्सपोर्ट रोकना देश के लिये हितकारक नहीं होगा। तैलहन की पैदा यहाँ की खपत से अधिक होती है और समस्त तैल-पदार्थों से यदि तैल निकाला जाय तो वह यहाँ खप नहीं सकता। तैल को यहाँ से भरकर एक्सपोर्ट करने में भी बहुत कठिनाइयाँ हैं और तैल का लाभदायक एक्सपोर्ट होना कठिन है।”

चमड़ा—इसमें भी रुईवाली दशा है, यहाँ से कच्चा चमड़ा भेज दिया जाता है और बदले में चमड़े की बनी हुई चीज़ें बाहर से आती हैं। युद्ध के पूर्व यहाँ का चमड़े का व्यापार जर्मन-कंपनियों के हाथ में था, पर इधर चमड़े को कमान में यहाँ कुछ उन्नति की गई है। भारत में चमड़े की कमी नहीं है कि इसे चमड़ा या चमड़े की चीज़ें बाहर से मैंगाना पड़े, पर चमड़े को कमाकर विदेशी चक-चक लाना कठिन हो रहा है और इसीलिये अभी बाहर से नैयारी चमड़ा और उसकी चीज़ें भारी परिमाण में आती हैं।

जंगली पैदावार—जब तक भारत की जंगली पैदा-

वार का बर्योग न किया जाय तब तक यहाँ के कच्चे माल के एक्सपोर्ट का लेखा अधूरा ही समझिए। जंगल में धन भरा हुआ है पर आवश्यकता है केवल अन्वेषण और खोज की।

भारत में २१ लाख वर्गमील में जंगल का विस्तार है और अभी तक केवल ६० हजार वर्गमील क्षेत्र वैज्ञानिक प्रबंध के नीचे आया है। अभी अनुमान ३४ करोड़ क्यूबिन फीट लकड़ी काटी जाती है, पर कम-से-कम १ अरब २० करोड़ फीट काटी जा सकती है। यहाँ पर बाँस और घास इतना अधिक होता है कि काराज़ और पुट्टा जो वर्ष में अनुमान ५ करोड़ रुपए का बाहर से आता है उसकी पूर्ति यहीं हो जाय।

जिधर देखो, जिस तरफ़ विचार करो यही नज़र आता है कि भारत में उद्योग-धंधे की कमी है, कला-कौशल की हीनता है और जब तक इस तरफ़ ध्यान नहीं दिया जाय, समुचित उन्नति न की जाय, तब तक देश की समृद्धि वैभव में बढ़वारी होना नितान्त कठिन है।

मोहनलाल बड़जात्या

ईश्वर-विमुख

होना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ईश्वर में विश्वास न रखनेवाले सज्जनों के लिये एक नवीन पुस्तक तैयार हो गई है। पं० गंगाप्रसादजी उपाध्याय एम० ए० ने

आस्तिकवाद

में युक्ति तथा प्रमाणों से ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध किया है। पृष्ठ-संख्या ४८५, सजिल्द मूल्य २।।; डाक-व्यय अलग।

सम्मतियाँ—

माधुरी—“ईश्वर की सत्ता को न माननेवाले महानुभावों के संतोष के लिये एक पुस्तक भी तैयार हो गई है।...लेखक ने यह ग्रंथ वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक आदि कई दृष्टियों से लिखा है..... साहित्य-क्षेत्र में हम इस ग्रंथ का स्वागत करते और उपाध्यायजी को शतशः धन्यवाद देते हैं।”

आर्यमित्र—“आस्तिकवाद का तब प्रचार होना चाहिए।”

LEADER:—“A welcome addition to Hindi Literature”

महात्मा हंसराजजी—“मेरी यह तीव्र इच्छा है कि हमारे नवयुवक आपकी रची हुई पुस्तक को पढ़कर अपने जीवन-केंद्र को स्थिर और सुखदायक बनावें।”

महात्मा नारायण स्वामीजी—“बड़े काम की चीज़ है...पढ़ने और मनन करने-योग्य है।”

मिलने का पता—कला-कार्यालय, प्रयाग।

१. जापान का राष्ट्र-धर्म

सार में जो राष्ट्र आज अग्रगण्य हैं, उनके संबंध में सब तरह की जानकारी विशेष लाभदायक है। एशियाई राष्ट्रों में जापान जैसा पुरोगामी देश दूसरा नहीं है। इसलिये उस देश के विविध तथ्य कौतूहलपूर्वक सुनने के लिये सभी लोग तैयार होंगे। उस देश के राष्ट्रीय धर्म पर वहाँ की राष्ट्रीयता का प्रतिबिम्ब बहुत अंशों में पड़ा प्रतीत होता है। विशिष्ट देशों की विशिष्ट वृत्तियाँ उन देशों के धर्म-द्वारा ही निर्मित होती हैं। इसीलिये जापान के राष्ट्रीय धर्म के संबंध में कुछ पंक्तियाँ नीचे लिखी जाती हैं।

बहुतेरे लोगों ने सुन रखा है कि हमारा पूर्वपरिचित बुद्ध-धर्म ही जापान में पूर्ण प्रतिष्ठित है। फिर भी बुद्ध-धर्म के पूर्व जापान का कोई राष्ट्रीय धर्म था या नहीं और यदि था तो वह क्या था इत्यादि प्रश्न विचारवान् पाठकों के मन में उठे बिना न रहेंगे। जापान में बुद्ध-धर्म का प्राबल्य बहुत है, इसमें कोई संदेह नहीं। फिर भी उसके पहले और जिसके स्थान पर वह प्रतिष्ठित है उस

स्थान पर जापान का मूल राष्ट्रीय धर्म था। जापानी भाषा में उसे 'शितो' कहते हैं। उस भाषा में इसका अर्थ "ईश्वर का पंथ" होता है। यह 'शितो' धर्म अपनी विचित्रता के कारण, किसी-किसी को कौतूहल-प्रद प्रतीत होगा।

कौतूहल-प्रद कहने का तात्पर्य यह है कि इस धर्म का प्रमाणभूत कोई लिखित ग्रंथ नहीं है। पितरों की पूजा और निसर्ग-सेवा ही इस धर्म की विशेषता है। दूसरे धर्मों की भाँति किसी विशेष ढंग के आचार-व्यवहार अथवा नीति-नियम का बंधन इसमें नहीं है। हाँ, यह कहना अनुचित न होगा कि जापानियों का कौटुंबिक रहन-सहन उनके शितो धर्म के अनुसार ही बन गया है। इस धर्म का एक तत्त्व यह है कि दृश्य सृष्टि और अदृश्य सृष्टि का निकट संबंध है। जीवित पुरुष अपने सत् और असत् कृत्यों से अपने मृत पूर्वजों को क्रमशः सुख और दुःख देते हैं। अपने मृत पितरों और संबंधियों की वर्ष-तिथि मनाने और परंपरा के अनुरूप दूसरे कृत्य करने में जापानी कभी नहीं चूकते। उनकी धारणा है कि मृत पुरुष अपने संबंधियों पर अवलंबित रहते हैं। उनके इस विश्वास की यदि कोई हँसी उड़ाए तो भी वे हिंदुओं की ही भाँति उसे छोड़ने

को तैयार नहीं होंगे। सैकड़ों सदियों तक जापानियों में 'धर्म' के नाम पर कोई स्वतंत्र मत प्रचलित नहीं था।

जापान में बुद्ध-धर्म के अतिरिक्त कन्फ्यूशियन धर्म का भी प्रचार है। और बुद्ध-धर्म की विशेष प्रबलता के समय में भी इसे कोई छति नहीं पहुँची। 'इयेयासु' नामक शासक ने कन्फ्यूशियन धर्म पुस्तकें छपाकर इस धर्म को प्रोत्साहन दिया था। तब से जापान की आधुनिक जाग्रति तक इसका विशेष महत्त्व रहा है। कन्फ्यूशियन धर्म में तात्त्विक अथवा आध्यात्मिक किसी गूढ़ विषय की चर्चा नहीं है। दैनिक व्यवहार में सदाचार, माता-पिता का अभिवादन और राज्य-शासकों की आज्ञा का पालन इन्हीं बातों पर कन्फ्यूशस ने बड़ा जोर दिया है।

आत्मिक उन्नति ही प्राणियों की परम गति है। शारवत जीवन को चरम लक्ष्य न मानकर निर्वाण-साधन को ही लांग अपना ध्येय मानें। अज्ञान और मनोविकारों से युक्त जीवन को बड़ी भारी विपत्ति समझें। ज्ञान-प्राप्ति और आत्मिक जाग्रति से ही भगवान् बुद्ध को संतोष होता है। ये तथा इसी प्रकार के बौद्ध-धर्म के तत्त्व जापानी जनता को बहुत ही पसंद आए। उनके मन पर इनकी छाप बैठ गई और जापान में बौद्ध-धर्म का प्रचार बड़ी तेज़ी से हो गया। जैसे भारतवर्ष में क्रिश्चियन मिशनरियों ने आधुनिक इंगलिश शिक्षण का बीज बोया है, वैसे ही बौद्ध-धर्मोपदेशकों ने जापान में नर्वाण शिक्षा-पद्धति की योजना की थी। राजनीति शास्त्र और राष्ट्रीय आन्दोलन में बौद्धों की विशेष प्रगति हुई और जापानी जनता पर इनका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहा। शिंतोधर्म, कन्फ्यूशियन धर्म और बुद्ध-धर्म इनमें किसी में भी परास्पर ईश्वर की स्वतंत्र कल्पना नहीं है। इसलिये दूसरे धर्मवालों का ईश्वर-स्मरण—चाहे वह किसी प्रकार का हो, जापानियों को हँसाये बिना नहीं रहता।

उपर्युक्त धर्मों के प्रवेश के बाद, सबके अंत में अर्थात् लगभग १६वीं सदी में ईसाई मजहब का भी अंकुर उगने लगा। स्वतंत्रता-प्रिय जापानियों ने समझा कि ईसाई मजहब जैसे दूसरे देशों में विदेशियों की राज-सत्ता स्थापित होने का कारण बना, वैसे ही यहाँ भी हो सकता है। परतंत्रता की कल्पना भी उन्हें असह्य थी। इसलिये ईसाई मिशनरियों के यहाँ से हटने में

विशेष विलंब नहीं लगा। यद्यपि इसका इतिहास भिन्न है, परंतु यहाँ इतना कहना अर्थात् है कि जापान का धर्म-वृक्ष शिंतो, कन्फ्यूशस बुद्ध और ईसाई-धर्म के सम्मिश्रण से बढ़ा है।

शिंतो जापान का सबसे प्राचीन और मौलिक धर्म है। यह ध्यान देने-योग्य है। अब भी जापानी इस धर्म के अनुसार आचरण करते हैं। इसलिये उसका विशेष विवरण यहाँ दिया जाता है। 'कोजिकी' (पुरानी बातों के नोट पत्र) और 'निदोन शोकी' (जापान का वृत्तान्त) ये दोनों क्रमशः सन् ७१०—७१२ और सन् ७२० ई० में लिखे गये जापान के पुराण-ग्रंथ हैं। जापान में दूसरे धर्मों के प्रविष्ट होने के पूर्व शिंतो-धर्म में जो तत्त्व समाविष्ट थे, उनका परिचय इन ग्रंथों में है। सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में 'कोजिकी' ग्रंथ में निम्नलिखित विवरण मिलता है।

विरव के आरंभ में बहुत ही ऊँचे स्थान पर "अमी-नो-मिना कानुशी-नो-कामी" नामक कामी का निर्माण हुआ। उसके पश्चात् "ताका-मिसुबुबि-नो-कामी" और "कामिमिसुबुबि-नो-कामी" नामक दो और कामी उत्पन्न हुए। ये तीनों कामी स्वयंभू, स्वयंपूर्ण और अविभेद्य थे। जल पर फैले हुए तैल-बिंदुओं की भाँति विरव आरंभ में था। उससे धीरे-धीरे अंकुर निकला और फिर उससे तरह-तरह के पदार्थ उत्पन्न होने लगे। इन वस्तुओं से 'उमाशि-आशि काबि-हिकोजि नो-कामी' उत्पन्न हुआ और तदनंतर "आमि-नो-तोको-ताचि-नो कामि" उर्फ "कुनि-नो-तोको ताचि-नो-कामि" नामक कामी का अवतार हुआ। उपर्युक्त तीनों कामियों की भाँति ये कामी भी स्वयंजात, अविभेद्य और एक जैसे थे। 'कामी' शब्द का अर्थ जापानी भाषा में बहुत ऊँचा, देवता अथवा बादशाह होता है।

"आमि-नो-मिनाकानुशि" से राजा और राज-परिवार की और बाकी दो कामियों से सरदारों की उत्पत्ति हुई। अन्य कामियों से स्वकामी (पवित्र रक्त का सरदार) और भूकामी (मिश्र रक्त का सरदार) उत्पन्न हुए। इस भाँति सृष्टि के आरंभ से ही जापान एक बहुत बड़ा कुटुंब था। राजा उस कुटुंब का स्वामी है। शासक और शासित में कोई भेद नहीं है। एक ही पिता के पुत्र होने के कारण उनमें भिन्न वंश और भिन्न जाति का अस्तित्व

सम्बन्ध नहीं है। शितो-धर्म की प्रत्येक बात मनोसंजक परन्तु विचारपूर्ण है। अन्य धर्मों की भाँति इस धर्म में देवताओं से अपने लाभ के लिये प्रार्थना नहीं की जाती। निसर्ग-नियमों का उल्लंघन न करते हुए उनकी मधुरता का सेवन करना ही शितो-धर्मानुयायियों का मुख्य कर्तव्य है। वायु और पानी के संयोग से पवित्रता प्राप्त होती है, रक्त और मृत्पु ये दोनों वस्तुएँ अपवित्र मानी गई हैं। कामी सर्व-साक्षी हैं, इसलिये प्रत्येक को सदैव अंदर और बाहर पवित्र रहना चाहिए।

“स्वर्ग पवित्र है। पृथ्वी पवित्र है। “सहामुला” संहित अंदर और बाहर पवित्र रहो।” इस आशय का शितो-धर्म में एक सूत्र है। “सहामुला” का अर्थ पंच ज्ञानेंद्रिय और अंतःकरण होता है। पवित्रता का यह सूत्र जापानियों के अस्थि-मज्जागत हो गया है। इसलिये वे संसार में सबसे अधिक पवित्र रहते हैं। उनमें पवित्रता की पराकाष्ठा है। संकट-निवारण के लिये प्रार्थना तो करे, परन्तु कामी (देवता) की मदद न माँगे, बल्कि मार्ग और स्वर्ग की किसी दूसरी शक्ति से सहायता लेकर जैसे हो सके वैसे अपने कष्टों को मिटाकर अपनी रक्षा करे; इस नियम की शिक्षा प्रारंभ से ही जापानियों को दी जाती है। जापानी प्रजा केवल अपने राजा के कल्याण के लिये प्रार्थना करती है और राजा अपनी प्रजा के कल्याण के लिये। जापानी राजा को ही लोक-देव मानकर उसका सम्मान और प्रेम करते हैं। दूसरी ओर यह जाग्रत देवता अर्थात् राजा अपनी प्रजा की सब तरह से रक्षा करता और इसीमें अपनी इति-कर्तव्यता मानता है। राजा और प्रजा में परस्पर संबंध की यह भावना बड़ी प्रबल है। राजा प्रजा की आवश्यकता और संकट का निरीक्षण और उनका निवारण करता है। “जो कामी की इच्छा वही राजा की इच्छा” इस आशय की एक कहावत ही जापानी भाषा में प्रचलित है।

जापान के आधुनिक धर्म में शितो, कन्फ्यूशियन और बौद्ध-धर्म का मिश्रण हुआ। सार्वजनिक कार्यों में शितो-धर्म, धार्मिक विधियों में बौद्ध-धर्म और दैविक कृत्यों में कन्फ्यूशियन-धर्म का पालन किया जाता है। वहाँ प्राचीन कामी और बुद्धदेव का समान सम्मान करते हैं। उनमें कोई भेद नहीं मानते। जापान देश

संसार में कैसे आवतीयाँ हुआ। इस संबंध की प्रथा आख्यायिका भी विचित्र ही है। ‘इकाबानी’ एक था। इसने और इसकी स्त्री ने मिलकर जापान देश निर्माण किया। फिर इसकी पुत्री “आमातेरो” अपने वंशजों को वहाँ रहने के लिये भेज दिया। समय उसने कहा था,—“जापान में जाओ। भूमि उपजाऊ और उत्तम है। वहाँ हमारे वंशज करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के अंत तक वहाँ हमारा प्रतिष्ठित रहेगा।” जिस जापान में शास्त्रीय संशोधन निर्माण होते हैं, उस देश में ऐसे विक्षिप्त विचार नहीं पीढ़ी में फैलने देना अच्छा नहीं है; यह यदि कोई कहे, तो जापानी उसे तत्काल उत्तर देगा कि “ईसामसीह ईश्वर के बेटे थे, यह शिक्षा, जो यूरोप भर की शिक्षा संस्थाओं में पढ़नेवाले बालकों को दी जाती है, कहाँ तक ठीक है?” सुशिक्षित जापानियों के धर्म-विधि के संबंध में विचार जानने के लिये ‘कि ओ’ यूनिवर्सिटी के आदि संस्थापक और जापान में आधुनिक शिक्षा-पद्धति का बीजारोपण करनेवाले ‘फुकु-जावा’ के निम्नलिखित विचार पढ़ने चाहिए। वे कहते हैं, “समाज में शांति और सुव्यवस्था कायम रखने के लिये धर्म-बंधनों की आवश्यकता है। इस संबंध में कोई मत-भेद नहीं है। परन्तु यह किसी भी धर्म के लिये साध्य है। “अमुक ही धर्म अच्छा है” ऐसे विवाद नहीं होने चाहिए। मुरु पर आक्षेप किया जाता है कि मैं स्वयं तो किसी धर्म का नहीं हूँ, फिर भी लोगों को धर्मेनिष्ठ रहने के लिये उपदेश देता हूँ। परन्तु सच बात तो यह है कि मन में यदि किसी धर्म के प्रति श्रद्धा न हो, तो केवल लोकापवाद के डर से मैं उस ढोंग में पड़नेवाला नहीं। मैं मजहबी बखेडों के पक्ष में नहीं हूँ। धार्मिक उपदेशक चाहें तो अपने धर्म की प्रशंसा करें, पर दूसरे धर्म की निंदा कदापि न करें।”

विट्ठल कृष्ण नेहरूवर बी० ए०

मनोरंजन (मराठी)

× × ×

२. तिब्बत में बौद्ध-धर्म का प्रचार

सातवीं सदी के प्रारंभ में पराक्रमी राजा रंसानगपो के राजत्व काल में राजकीय और जातीय धर्म के रूप में बौद्ध-धर्म का तिब्बत में पहले-पहल प्रचार हुआ।

संज्ञाधर्मांशोक के समय उनके आदेश से उन्हीं के दीक्षागुरु उपगुप्त ने बौद्ध-धर्म की महत्ता और पवित्रता का प्रचार तिब्बत में किया था। किंतु तिब्बती भाषा में बौद्ध-धर्म-शास्त्रों का अनुवाद न होने और जन-साधारण का जन-धर्म (भूत-प्रेत-पूजा) में अनुराग होने के कारण बहुत दिनों तक बौद्ध-धर्म का विस्तार वहाँ नहीं हो सका। ईसवी सन् की चतुर्थ शताब्दी के प्रथम भाग में तिब्बती भाषा में बौद्ध-धर्म-ग्रंथों का अनुवाद प्रारंभ हुआ। उस समय कुमार जीव और उनके सहकारी विमलाक्ष तिब्बत के उत्तर पश्चिम प्रदेश के “खु-—त्सि” (Khu-tsi) परगने में कुछ दिन तक रहे थे। और विनय शास्त्र और अमिताभ सूत्र प्रभृति बहुतेरी पुस्तकें लिखी थीं। कुमार जीव और उनके सहकारियों ने तीन सौ से भी अधिक भौति-भौति की पुस्तकें लिखकर और अनूदित कर उक्त देश में बौद्ध-धर्म के प्रचार का मार्ग सुगम कर दिया था। उपगुप्त के बाद अपने धर्म का प्रचार करने बौद्ध भिक्षु बराबर वहाँ जाया करते थे। किंतु सातवीं सदी के आरंभ में इन्हें पूर्ण सफलता प्राप्त हुई। इस सफलता का मूल कारण दो स्त्रियाँ थीं। ये दोनों राजा रंसान गंपो की रानियाँ थीं। उस समय संपूर्ण उत्तर और पूर्व एशिया महाद्वीप में अपूर्व पराक्रमी और अतुल ऐश्वर्यवान् के नाम से राजा रंसान गंपो प्रसिद्ध थे। पड़ोसी राजा बड़े आग्रह के साथ उनके साथ मैत्री करते थे। चीन सम्राट् ताई मुङ Tain-tsung ने अपनी प्रिय-पुत्री राजकुमारी किम् सिं काजो का तिब्बत-नरेश के साथ विवाह कर दिया और इस प्रकार उनसे बंधुता स्थापित की। नेपाल के अधीश्वर अंशुवर्मा ने भी अपनी एक कन्या का पाणिग्रहण उनसे कराया और सख्यता का संबंध जोड़ा। इन दोनों राजकुमारियों के ही प्रयत्न से राजा और प्रजा आदि सबने बौद्ध-धर्म को अपना जातीय धर्म मान लिया। १५ सौ वर्ष पूर्व दो स्त्रियों के प्रयत्न से एक देश में बिल्कुल नवीन धर्म का प्रचार हुआ, यह सचमुच अद्भुत बात है। संसार के इतिहास में इसकी तुलना नहीं है। राजकुमारियों में संगवान् बुद्धदेव के प्रति अचल भक्ति और असीम विश्वास था। उक्त देश में नवधर्म प्रवर्तन का मूल कारण यही है। इन्हीं दोनों राजपुत्रियों के विशेष आग्रह से राजा रंसान गंपो ने बौद्ध-धर्म ग्रहण किया था। इसके

बाद राजा की सहायता से बड़े उत्साह के साथ रानियों ने सर्व-साधारण में नवीन धर्म का प्रचार प्रारंभ किया। इसी चेष्टा के परिणाम स्वरूप संपूर्ण तिब्बत में बौद्ध-धर्म का विस्तार हुआ था।

राजा रंसान गंपो ने ६२० ईसवी से ६५० ईसवी तक अर्थात् लगभग ३० वर्ष तक राज्य किया। उन्हीं के समय में बौद्ध-धर्म-शास्त्रों के अनुसार राज्य-शासन और भगवान् बुद्धदेव की दशविध अनुयायी-शासन-प्रणाली लिपिबद्ध हुई। उस समय तिब्बत का नाम था हिमवत। हिमवत की विशिष्टता की रक्षा करते हुए उन्होंने राज-कार्य पोशाक और सब अनुष्ठानों में सफेद रंग प्रचलित किया। आज भी वहाँ वही नियम प्रचलित है। राजा की चमत्ता और सदगुणों से हिमवत की खूब ख्याति फैली थी और दूर-दूर देशों के नरेशों ने भी उनसे राष्ट्र और धर्म के विषय में घनिष्ठ संबंध स्थापित किया था। उनके दरबार से गंधार और नेपाल आदि देशों को वृत्त भेजे जाते थे और दूसरे देशों से भी उनके यहाँ वृत्त आते थे। उस समय तक तिब्बत में लिखित भाषा में संस्कृत प्रचलित नहीं थी, इसलिये भिन्न-भिन्न राष्ट्रों से मौखिक ही भाव विनिमय होता था। राजा ने इस अभाव को अनुभव करके अपने कर्मचारियों में सात बुद्धिमान् युवक कर्मचारियों को चुना और देव-भाषा लिखना-पढ़ना सीखने के लिये उन्हें भारतवर्ष भेजा। शीत-प्रधान देशों के लोग भारतवर्ष आते डरते थे। तिब्बतियों में यह बात प्रसिद्ध थी कि भारतवर्ष आग-जैसा स्थान है। खूंखार जानवरों और विषधर सर्पों से परिपूर्ण है और उग्र आदि रोगों की आवास-भूमि है। इसके अतिरिक्त ‘भूत का डर’ आदि दुश्चिन्ताओं से चिंतित होकर युवक-गण हिमालय से ही वापस लौट गये। इन लोगों के लौट जाने के बाद राजा ने बड़े यत्न से अपने मंत्री अनु के पुत्र, बुद्धिमान् और साहसी युवक ‘थनमि’ को लेखन-पद्धति और संस्कृत-विद्या सीखने के लिये भारतवर्ष भेजा। ‘थनमि’ के साथ भारतीय राजाओं और पंडितों को उपहार देने के लिये राजा ने प्रचुर परिमाण में सोना भेजा था। ‘थनमि’ भारतवर्ष पहुँचे और उपयुक्त गुरु के अनुसंधान में प्रवृत्त हुए और ज्ञानी पंडित और लेखन-विद्या में पारदर्शी लिपिदत्त के पास पहुँचे। उनकी चरखा-वहना करके बोले, “देव, आप ओंकार के प्रतिरूप हैं।

भाषा और शब्द देवता के अंश से पवित्र कुल में उत्पन्न हुए हैं। आप दया के अवतार स्वरूप हैं। मैं अतिदीन हिमवतवासी हूँ। हमारे देश के लोग अज्ञानान्धकार से आच्छन्न हैं। लिखना-पढ़ना तक नहीं जानते। मैं हिमवत के राजा के मंत्री का पुत्र हूँ। उन्होंने इस दूर देश में आप लोगों के चरणों में बैठकर लिखना-पढ़ना सीखने के लिये मुझे भेजा है। कृपा करके इस अधम को शिष्य रूप से ग्रहण करके लिपि विद्या के साथ-साथ देव-भाषा की शिक्षा देकर कृतार्थ काजिए।”

यत्नमि की मीठी बातों से आचार्य लिपिदत्त बड़े प्रसन्न हुए और बड़े स्नेह तथा यत्न से उन्हें शिक्षा देने लगे। मेधावी युवक ने यथेष्ट परिश्रम करके थोड़े ही काल में लेखन-पद्धति सीख ली और संस्कृत का भी थोड़ा अभ्यास कर लिया। इसके बाद ब्राह्मण्य और बौद्ध शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करने श्री नालंदा चले गये। वहाँ उन्होंने आचार्य देव-विद सिंह का शिष्यत्व ग्रहण करके शास्त्राभ्यास प्रारंभ कर दिया। यत्नमि जिन दिनों वहाँ पढ़ रहे थे उन्हीं दिनों सुप्रसिद्ध चीनी पर्यटक ह्यूएन सांग नालंदा आये थे। उस समय नालंदा विरवविद्यालय अत्यंत उन्नतावस्था में था।

यत्नमि ने अपने देश में लौटकर वहाँ लेखन-कौशल का प्रचार किया। यद्यपि सातवीं सदी के प्रारंभ में ही वहाँ महिषियों का चेष्टा से बौद्ध-धर्म का प्रचार हो गया था, फिर भी लेखन-विद्या प्रचलित होने के बाद जब शास्त्रादि का अनुवाद हुआ, तब आठवीं सदी में इसका विशेष आदर जनसाधारण में हुआ। प्रचारकार्य इसी समय से बड़ी तेज़ी से अग्रसर हुआ। राजा थाइरं देनसां (Thi-strong-den-isan) ने भारतवर्ष के सुप्रसिद्ध पंडितों को बौद्ध-धर्म के प्रचार के लिये निमंत्रण दिया था। उनके प्रबल आग्रह, अपूर्व उत्साह और विपुल अर्थ-व्यय से सैकड़ों पंडित तिब्बत पहुँच और वहाँ धर्म-प्रचार, शास्त्र-व्याख्या और अप्रत्यक्ष पुस्तकों के अनुवाद में निरत हुए। धर्म-प्रचार के उद्देश से तिब्बत नरेश के आमंत्रण पर सबसे पहले जो सज्जन तिब्बत गये थे उनका नाम था ‘शांति-रक्षित।’ वे नालंदा विहार के प्रधान आचार्य और मगध-राज के धर्मगुरु थे। राजा थाइरं देनसां ने उन्हें बड़े आदर के साथ ग्रहण किया और उन्हें वहाँ के प्रधान आचार्य और जगद् गुरु के आसन पर अभिषिक्त किया।

उन्होंने ही तिब्बत में बौद्ध-धर्मान्तर्गत भिक्षुओं में ‘लामा’ पदवी की सृष्टि की। उनके साथ उनके सहकारी रूप से बौद्ध मत, तांत्रिक क्रिया और तन्त्र-शास्त्र में अभिज्ञ पंडित ‘पद्मसंभव’ गये थे। तिब्बत में जब ये लोग थे, तभी उनकी सहायता के लिये अद्वितीय पंडित ‘कमलाशील’ भी वहाँ पहुँचे थे। मगध में बाह्यदर्शन के वे अद्वितीय विद्वान् के नाम से प्रसिद्ध थे। ऐसे ही प्रसिद्ध-प्रसिद्ध पंडितों ने तिब्बत में बौद्ध-धर्म के प्रचार में सहायता दी थी। इसी से बौद्ध-धर्म का उस देश भर में विस्तार हुआ था।

श्रीप्रभातचंद्र घोष

मानसी ओ मर्म वासी (बंगला)

×

×

×

३. आर्य संस्कृति का श्रेष्ठत्व।

प्रचलित काल पूर्वीय और पश्चिमीय संस्कृति के संघर्षण का काल है। इस संघर्षण के परिणाम पर ही आगामी संसार की शांति और अशांति का दारोमदार है। इसलिये प्रत्येक समझदार आदमी का कर्तव्य है कि इस संघर्षण में भाग लेकर मनुष्य-जाति को अच्छे परिणाम पर पहुँचाने का यत्न करे। इस झगड़े से लेख में दोनों सभ्यताओं का भेद बतलाना इष्ट है। पश्चिमी सभ्यता की बुनियाद दो सिद्धांतों पर है:—

(१) संसार में अधिक-से-अधिक बलवान् ही को जीवित रहने का अधिकार है। (Survival of the fittest) और “The weakest must go to the down” अर्थात् निर्बलों का रसातल चला जाना चाहिए।

(२) पश्चिमी सभ्यता का झुकाव उपयोगितावाद (Utilitarianism) की ओर है। आस्तिकता से जो प्राणियों के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ करता है उसके लिये इस धर्म में कोई स्थान नहीं है। और इसीलिये पश्चिमीय सभ्यता कभी-कभी नास्तिकता की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है। इसके विपरीत पूर्वीय (आर्य) संस्कृति की आधार-शिला दो भिन्न नियमों पर रखी गई है:—

(१) प्राणिमात्र में सद्भाव स्थापित हो और वे परस्पर एक दूसरे का सहायक हों—बलवानों की अपेक्षा निर्बलों की अधिक चिंता करने का भाव मनुष्यों में उत्पन्न हो।

(२) ईश्वर पर विश्वास और निष्काम भाव को लक्ष्य में रखते हुए, कर्तव्याकर्तव्य की खातिर जिसमें स्वार्थपरायणता की ज़रा भी गुंजायश नहीं है, पालन करना ।

दोनों सभ्यताओं का आदर्श बतला देने के बाद उन पर बड़ा विचार करना चाहिए ।

बलवानों को बाकी रहने का अधिकार ।

पश्चिमी सभ्यता का यह अंग पश्चिम देशों की अशांति का कारण बन रहा है । इसी अंग ने नेपोलियन, नेल्सन, कैसर आदि अनेक पुरुषों को उत्पन्न किया और उनके द्वारा यूरोप में अशांति का विस्तार किया । सभ्यता का यह अंग जबतक बाकी और कार्य में परिणत होता रहेगा, तबतक संभव नहीं है कि पश्चिमीय देश शांति का स्वास ले सकें । एक उदाहरण से यह बात अच्छी तरह समझ में आ जायगी । कल्पना करो कि एक तालाब है जिसमें १०० मछलियाँ रहती हैं । और उनमें यही बलवानों के बाकी रहने के अधिकारवाली सभ्यता प्रचलित है । इसका परिणाम यह होगा कि प्रथम सबसे अधिक निर्बल मछली मारी जायगी और बलवान् मछलियाँ उससे उद्भूति करेंगी । उसके बाद दूसरी, तीसरी यहाँ तक कि ९९ तक मछलियों को नष्ट होना पड़ेगा । अब अंतिम और सबसे अधिक बलवाली १०० वीं मछली बाकी रह गई । उसके लिये प्रश्न यह है कि क्या वह बाकी रह जायगी ? उत्तर स्पष्ट है कि नहीं । वह इस-लिये मर जायगी कि इसके लिये खाने को अब कोई मछली बाकी नहीं रही । सचमुच जिस प्रकार तालाब की सारी मछलियाँ नष्ट हो गईं इसी प्रकार पश्चिमी देशों का नाश किये बिना यह सभ्यता चैन न लेगी ।

उपयोगितावाद ।

पश्चिमी सभ्यता का दूसरा अंग उपयोगितावाद है । अर्थात् बुरा भला कैसा ही काम क्यों न हो यदि उसकी उपयोगिता है तो अक्षय कर लेना चाहिए । आवश्यकता होने पर झूठ बोला जा सकता है, चोरी की जा सकती है, रिश्वत देकर काम निकाला जा सकता है । जन स्टुअर्ट मिल और उनके अनुयायियों के ग्रंथों को पढ़िए ; इस प्रकार की अनेक बातें उनमें मिलेंगी । इस स्वार्थपरायणतावाद ने श्रमी और पूँजीपतियों का युद्ध जारी करा रखा है । पूँजीपति यदि श्रमियों का खून चूसना

चाहते हैं, तो श्रमी पूँजीपतियों के प्राण के ग्राहक बन रहे हैं । आज जो इंग्लैंड और रूस में मनमुटाव दिखलाई पड़ रहा है वह भी इसी वाद का परिणाम है । निष्कर्ष यह है कि पश्चिमी सभ्यता का जन्म संसार को शांति का नहीं, अपि तु अशांति का संदेश देने को हुआ है ।

पूर्वीय सभ्यता ।

इसके विपरीत पूर्वीय सभ्यता बलवान् और निर्बल दोनों को संसार में स्थिति और उन्नति का अवसर देती है । Live and let live जियो और जीने दो का सिद्धांत ही यहाँ मान्य है । अब तक सैकड़ों हिंदू आटा या चीनी खोज-खोजकर चींटियों के बिलों में डाला करते हैं । भाव यह है कि चींटी-जैसे तुच्छ प्राणी की भी रक्षा होनी चाहिए । निष्कामता का मार्ग स्वार्थ-परायणता के मार्ग से सर्वथा पृथक् है । और उनमें वैसा ही अंतर है जैसे पूर्व और पश्चिम में । श्रमी हो या पूँजीपति, दोनों इस विशद मार्ग पर निष्कटक कंधे से कंधा भिड़ाकर चल सकते हैं और प्रेम के साथ एक दूसरे की रक्षा कर सकते हैं । और सबसे अष्ट बात यह है कि पूर्वीय सभ्यता आस्तिकता की सभ्यता है । एक ईश्वर के मानने-वाले असंख्य नर-नारी किसी नस्ल या रंग के हों भाई-भाई और बहिन बहिन की भाँति मिलकर सभी प्रकार के धंधे और व्यवसाय कर सकते हैं । और इनमें पूर्ण रीति से शांति प्रचलित रह सकती है ।

नारायण स्वामी

आर्यप्रकाश (गुजराती)

X X X

४. वैदिक भारत के वन्य और आभूषण ।

वस्त्रों से सभ्यता की जाँच होती है । मनुष्य आरम्भिक अवस्था से ज्यों-ज्यों सभ्यता की ओर अग्रसर होते जाते हैं, त्यों-त्यों वस्त्रों की अधिकता और सुघरता बढ़ती जाती है । ईसाइयों के मत से बाइबिल में उल्लिखित आदम और होवा (Adam and Eve) संसार के आदि पिता-माता हैं । बाइबिल और ईसाइयों के दूसरे धर्म-ग्रंथ पढ़ने से मालूम होता है कि आदम और होवा के शरीर पर कोई वस्त्र या आभूषण नहीं था । ज्ञान-वृक्ष के निषिद्ध फल खाने के बाद उनमें लज्जा का प्रादुर्भाव हुआ और फिर वे एक दूसरे की नग्न मूर्ति देखकर लज्जित हुए और लज्जा निवारण के लिये उन्हें

कपड़ों की आवश्यकता प्रतीत हुई । जब तक मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर रहता है, तब तक परिच्छद के आडंबर की आवश्यकता नहीं होती । सभ्यता-वृद्धि के साथ-साथ पोशाक का आडंबर बढ़ जाता है । मनुष्य क्रमशः जितना अधिक सभ्य होता जाता है, उतना ही उसके शिल्प और कला ज्ञान का विकास और परिणति होती जाती है । वस्त्रों और अभूषणों में ही मनुष्य के शिल्प-कला ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है । जीवन-निर्वाह करने में बहुधा ये वस्तुएँ अनिवार्य हैं फिर भी जीवन-यात्रा के पथ में इनकी कुछ न कुछ उपयोगिता अवश्य है ।

भिन्न-भिन्न जातियों का पहनावा विभिन्न प्रकार का है । परिच्छद की प्रकृति देश की जल-वायु पर निर्भर है । सूक्ष्म-वस्त्र शिल्प ने गर्म देशों में अन्यावश्यक वस्तु रूप में उत्कर्ष प्राप्त किया है और ठंडे मुल्कों की सभ्य जातियों ने तापवर्द्धक और शीतनिवारक कपड़ों के बुनने में विशेष उन्नति की है ।

भारतीय आर्यों ने वैदिक युग में भी वस्त्र-शिल्प का उत्कर्ष साधन किया था, इसका प्रमाण वेद-मंत्रों से मिलता है । वैदिक काल में केवल साधारण व्यवहारोपयोगी वस्त्र ही नहीं बनाये जाते थे, बल्कि विलास-उपकरण महीन कपड़ा बुनने में भी आर्य निपुण थे । अवश्य ही, इसके साथ ही यह भी स्वाकार करना होगा कि वेदों में कहीं विस्तृत रूप से वस्त्र-व्यन-प्रणाली का उल्लेख नहीं है । किंतु प्रसङ्ग-वश, छंदों में, किसी वस्तु के साथ दूसरी वस्तु की उपमा देने के समय, अलङ्कारों में ऐसी अनेक बातें ऋक् मंत्रों में कही गई हैं, जिनसे वैदिक भारत के व्यन-शिल्प और अलङ्कार-शिल्प का प्रकृष्ट परिचय पाया जाता है ।

“ये अंजपु ये वार्षापु, स्वभानवः क्लृप्ते रुक्मेषु
रवादिषु आया रथेषु धन्वेषु ॥ ४ । ५३ । ५ म”

अर्थ—तुम्हारे आभरणों में, अस्त्र और माल्य में और वस्त्र के सुनहले गहनों में तथा पैरों के अलङ्कारों में शोभा पा रही है । और रथ तथा शरासन आश्रय करके वर्तमान है ।

स्त्रियों का वस्त्र बुनती थीं । ऋग्वेद के दशम मण्डल के तीसरे सूक्त में रात्रि के वर्णन-प्रसङ्ग में ऋषि कहते हैं,—“स्त्री जसे कपड़ा बुनती है, वैसेही रात इस विस्तृत पृथ्वी को ढक लेती है । इत्यादि । मेघातिथि कण्वऋषि

ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के २२ वें सूक्त में देवताओं के स्तुति-प्रसङ्ग में सविता देवता को ‘सुवर्णवलयधारी’ (“हिरण्यपाणिमुतथे सवितारम्”) कहकर वर्णन करते हैं और उन्हें “साधारण धन और मणि मुक्तादि के विभाग-कर्ता नरश्रेष्ठ सविता” कहकर आवाहन किया है—

“विभक्तारं हवामहं वसोश्चित्रस्य रोधसः ।

सवितार नृचक्षस्म् ॥”

ऋग्वेद के दशम मण्डल के ७२ वें सूक्त में नदी-देवता के स्तुति प्रसङ्ग में सिंधु का वर्णन करते हुए सिंधुक्षिति ऋषि कहते हैं,—

“स्वश्चा-सिंधु सुरथा सुवासा हिरण्यमर्या मुकृता वा-
जिनीवती” उर्णावती युवतिः... “अर्थात् सिंधु के उत्कृष्ट घोड़े, उत्कृष्ट रथ, उत्कृष्ट वस्त्र और मोंने के आभूषण हैं और विस्तर पशुरांम है ।” इसी मण्डल के ८२ वें सूक्त में स्त्रियों के परिधेय “आशसन वस्त्र, विशसन वस्त्र, अधि विकर्तन वस्त्र” का उल्लेख है ।

श्रीपंचानन घोष

नवयुग (बंगला)

× × ×

५. संस्कृत-भक्त डॉ. लूडर्स ।

प्राच्य साहित्य के अनुशालन-परिशालन में जिन जर्मन विद्वानों ने अपनी आयु व्यतीत की है, डॉ. लूडर्स की गणना उनकी प्रथम श्रेणी में होती है । इन्होंने अपनी आयु के ४० वर्ष भारतवर्षीय भाषा और साहित्य का मनन करने में बिताये हैं । कलकत्ता-विश्वविद्यालय के निमंत्रण पर “मध्य एशिया में प्राचीन वस्तुओं का संशोधन और उनका भारतीय साहित्य और सुधारणा से संबंध” विषय पर व्याख्यान देने के लिये हिन्दुस्थान आये थे । बंबई विश्व-विद्यालय ने भी गत जनवरी में डॉक्टर साहब के ७ व्याख्यान कराये थे । पाठकों के विनोद के लिये डॉक्टर साहब का संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जाता है ।

डॉक्टर साहब का पूरा नाम है, हेनरिक लूडर्स । इनका जन्म ल्यूबेक में २२ जून १८६६ ईसवी में हुआ था । १८८८ ईसवी में अंतिम स्कूली परीक्षा देकर, म्यूनिच और गोटिंगेन के विश्वविद्यालय में प्रो० कीलहर्न की देख-रेख में संस्कृत का अच्छा अध्ययन किया । सन् १८९४ में “व्यासशिक्षा और उसका ऐतिहासिक प्रातिशास्त्र से

संबंध" विषय पर निबंध लिखकर पी० एच्० डी० की डिग्री और एक पारितोषिक प्राप्त किया।

सन् १८६५ में आक्स फर्ड में इंडियन इंस्टिट्यूट के पुस्तकाध्यक्ष बनाये गये। यहाँ वे ७ वर्ष तक काम करते रहे और फिर गोर्टिजन विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर बनाये गये। १९०३ में रैस्टेक की युनिवर्सिटी में संस्कृत और तुलनात्मक भाषा शास्त्र के अध्यापक नियुक्त हुए। यहाँ से सन् १९०८ में कील को इनकी बदली हो गई और एक वर्ष बाद अर्थात् १९०९ में बर्लिन विश्व-विद्यालय में चले गये। ये कितनी ही विद्वत्सभाओं के सभ्य और प्रसिद्ध "जर्मन प्राच्य संस्था" के अध्यक्ष हैं।

वैदिक साहित्य और सभ्यता का इन्होंने खूब मनन किया है। प्राचीन भारत में द्यूत, उपनिषद्, इतिहास और उनका पाला साहित्य से संबंध, ऋष्यशृङ्ग, और कृष्ण आदि के संबंध की दंतकथाओं पर मनोहर निबंध लिखे हैं। शिलालेख पढ़ने का भी इन्होंने खूब अभ्यास किया है।

मध्य एशियाई तुर्किस्थान में डा० लूडर्स ने महत्त्वपूर्ण हस्तलिखित ग्रंथों की खोज की है। ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए अश्वघोष के 'मारीपुत्रप्रकरण' नामक नाटक की हस्त-लिखित प्रति पहले-पहले इन्होंने ही खोज निकाली थी। चीनी भाषा में अनूदित सृत्रालंकार-नामक ग्रंथ की मूल प्रति भी पहले पहल इन्हीं को मिली थी। अभी तक अश्वघोष ही इसके रचयिता माने जाते थे परंतु डॉक्टर साहब ने कुमारलता को इसका कर्ता सिद्ध किया तथा यह भी बतलाया कि इसका असली नाम 'कल्पनामदितिका' है। इसकी मूल प्रति इन्हें बड़ी ही जीर्णवस्था में मिली थी परंतु बड़े प्रयत्न से इसे ठीक कर इसका संशोधन किया। यह ग्रंथ चतुर्थ शताब्दी में लिखा गया था।

कुशन राजाओं के समय लिखे गये और चरक-संहिता

से भी प्राचीन आयुर्वेदिक हस्तलिखित ग्रंथ भी इन्हें खोज में मिले। 'मेद-संहिता' नामक एक दूसरा ग्रंथ भी इन्होंने ढूँढ़ निकाला। इसकी एक प्रति तंजौर के राजकीय पुस्तकालय में है। प्राचीन तुर्किस्थान-निवासियों और उनकी भाषा पर कई विद्वत्तापूर्ण निबंध इन्होंने लिखे हैं।

हाल में ही मंडारकर प्राच्य संशोधन संस्था में डॉक्टर साहब का भ्रमण हुआ था, उसमें इन्होंने कहा—

"पश्चिम हिंदुस्थान के कुछ लोग चीन के कुछ हिस्से में रहते थे। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि उस भाग के रहनेवालों की भाषा में हिंदुस्थानी और पर्शियन शब्द बहुत पाये जाते हैं। तीन प्रकार के हस्त-लिखित ग्रंथ यहाँ मिले हैं। एक तो भोजपत्र पर लिखे हुए हैं। इन पर महीनों का तो उल्लेख है पर वर्षों का नहीं है। कदाचित् ये राजघराने के सरकारी आज्ञापत्र हों। शेष दो इनसे भिन्न हैं। भारतवर्ष का प्रत्यक्ष संबंध बतलानेवाले अनेक प्रमाण वहाँ मिलेंगे। हिंदुस्थान के पुरातत्त्वज्ञ विद्वानों के लिये वहाँ एक नूतन संशोधन क्षेत्र है।"

हिंदी के संबंध में आपकी यह सम्मति है कि "हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो भारत की राष्ट्रभाषा बन सकती है। हिंदी को लगभग सभी भारतीय समझ सकते हैं। भारतीय भाषाओं के विरोधी तत्त्व हिंदी में नहीं पाए जाते।"

लूडर्स साहब का विश्वास्यसंग, दीर्घाद्योग और उत्साह हमारे देश के नवयुवकों के लिये अनुकरणीय है। हमारे पुरातन साहित्य के प्रति उनके हृदय में बड़ा आदर है। हमारे देशवासियों, उनकी रीति-नीतियों और उनकी सभ्यता का निरीक्षणपूर्वक मनन करने के लिये डॉक्टर साहब कुछ दिनों तक इस देश में रहेंगे। ऐसे बड़े विद्वानों के आगमन से हम लोगों का लाभ होगा, ऐसी आशा है।

मनोरंजन (मराठी)

१. शिवजी की बरात

किलकैं खबीस दसबीस आसपास
बैल बेरुत देवालैं भान कौन को बिगारोंगे ;
फफकैं फनीस औ फुलंग फिरें फेरी देत
भूत प्रेत डाकिनी कहाँ लौं निरधारोंगे ;
बेनी कवि कहैं कहूँ बिपिनि बताय दीजै
ऐसेई बरातिन सों सहर सँघारोंगे ;
जोग जनवासे को लग्न न कहूँ महाराज
कौन के दुवार यह आफति उतारोंगे ।

बेनी

× × ×

२. नंद के बबुआ का करतूत

नंद का बबुआ वागिया में बाटे
असकहि मोहिका लयलस बाटी ;
नाहि पर ससुर का डरवा छुड़ल्यै
मितवन पै ल्यै सोचत बाटी ;
गवई क मनई क मनई मिले न
मग यह विधना हम मौगत बाटी ;
जस जस ग्वैयाँ कीन्ह हम सन
तस तस हमहूँ सबका जानत बाटी ।

गवाल

× × ×

३. सुभट कवि

कागद करेरे पर बोरि मसि भाजन में
लैकै जब लेखनी सुभट कवि धमकैं ;
ताही समै कविता तयार करि आनंद सों
बोलि निज मित्रन सुनाव अति श्रमकैं ;
भनत बिशाल मंजु मौज सों पढ़त बेर
आनन में जीहा जब लप्प लप्प लमकैं ;
तब कवि गोतन के भाव उर आनि यह
मानौ मातु भारती भरोवा कौंकि कमकैं ।

विशाल

× × ×

४. कोआ हड़ोआ जदुनाथ

यक पै कर फेरि कळ करिकैं
भरिकैं भरमायो भुलाओन में ;
खर के सरसों इक पीड़ित के
चख एके रह्यो अमरोअन में ;
पदघात के एक पठायो तहाँ
न जहाँ ते भयो फिरि ओअन में ;
जदुनाथ तुम्है हम जानि लियो
तुम ह्ये गये कोआ हड़ोअन में ।

द्विजराज

× × ×

५. चमारी का चना पछोरना
कानन में कनफूल बड़े बड़े
कज्जल फारि दुई चख कोरन ;
सूप सराथनि लै करमैं
घरसों डगरी खरिहान की ओरन ;
बैठि गई उकुरु सुलतान
लगी नख सों धरती खदखोरन ;
ऊँचे उरोज उलारि उलारि
चमारी चनाधना लागी पछोरन ।

सुलतान

× × ×

६. सुधारक !

‘सुधारक’ कहते हमको लोग ।
मिटाने हम दुनियाँ का सोग ॥ १ ॥
अपनी डफला आप बजाते ।
राग बेसुरा अपना गाने ॥
सीधे साद को बहकाने ।
माथा अपनी जा फैलाने ॥
भोगते नये नये यों भोग ।
मिटाने हम दुनियाँ का सोग ॥ २ ॥
सर्था पुरानी लीक मिटाने ।
नई डगर झट खोज बनाने ॥
जहाँ तहाँ घुस गाल बजाने ।
चिकनी चुपड़ी बात सुनाने ॥
जोड़ते नये नये संजोग ।
मिटाने हम दुनियाँ का सोग ॥ ३ ॥
चेदों को सारा खाजाने ।
स्मृतियों को जंजाल बताने ॥
गप्प, पुराणों को ठहराने ।
कवियों को झूठा कह जाने ॥
तमाशा देख रहे सब लोग ।
मिटाने हम दुनियाँ का सोग ॥ ४ ॥

अपनी बात सिरे पर धरते ।
कहे दूसरा, वह कब करते ॥
कहते, फिर सँवार मुकरते ।
बिना बात ही लड़ते, मरते ॥
ढोंग में कैसे सयाने लोग ।
मिटाने हम दुनियाँ का सोग ॥ ५ ॥
लंस लीडरी बाना रखते ।
खंदे की रकमों को चखने ॥
देशदशा को भूल, न लखते ।
अपनी टिर् लिये ही ऊँखने ॥

मचाया कैसा यह हर ढोंग ।

मिटाने हम दुनियाँ का सोग ॥ ६ ॥
मुड़, लड़ाने आपस में हम ।
देश भाड़ में जाय, न कुछ शम ॥
नामबरी हो, ज़रा नहीं कम ।
लड़ने को हैं ठोंक खड़े खम ॥

भरा स्वर कैसा सरस चिपोंग ।

मिटाने हम दुनियाँ का सोग ॥ ७ ॥
एका कभी न होने देंगे ।
सुख की नींद न सोने देंगे ॥
बान न अपनी खाने देंगे ।
फूट-बैर को बाने देंगे ॥

सदा ही चलने चाल ढोंग ।

मिटाने हम दुनियाँ का सोग ॥ ८ ॥
हम जो कहते, वही सही है ।
यहाँ चाह का काम नहीं है ॥
रुकनी कब, जो थार बही है ।
समझो, यारो ! सार यही है ॥

‘सुधारक’ कहते हमको लोग ।

मिटाने हम दुनियाँ का सोग ॥ ९ ॥

किशोरीलाल गोस्वामी

१. माधुरी का मुकद्दमा

पचास मास की 'माधुरी' में 'मोंटेराम शास्त्री' नाम का एक कहानी प्रकाशित हुई थी। इस कहानी में किर्मा कुटिल और कुत्सित वैद्य का चरित्र चित्रित किया गया था। यह वैद्य कोई जीवित प्राणी न था वरन् कल्पना जगत् का एक जीव था। खेद की बात है कि लखनऊ के एक वैद्य पं० शालग्राम शास्त्री को यह भ्रम हो गया कि यह कहानी उनके व्यक्तित्व का अपमान करने को लिखी गई है। धीरे-धीरे उनका यह भ्रम विश्वास में परिणत हो गया और उन्होंने स्थानीय फौजदारी अदालत में 'माधुरी' के संपादकों पर दावा दायर कर दिया। दावा दायर करने के पूर्व उन्होंने 'माधुरी' के संपादकों से मौखिक अथवा लिखित रूप में इस संबंध में कोई पक्ष-तौल नहीं की। माधुरी के स्वासी से भी आपने कुछ नहीं पूछा। इस्तगाला दायर होने के बाद मैजिस्ट्रेट ने माधुरी-संपादकों को पाँच-पाँच सौ के जमानती वारंटों के द्वारा तलब किया, पर इसके पूर्व कि सरकारी कर्मचारी वारंट लेकर आवे माधुरी संपादकगण स्वयं अदालत में उपस्थित हो गये। जमानत करनेवाले लोग भी उनके साथ थे, पर जमानत दाखिल करने की नौबत नहीं आई क्योंकि मैजिस्ट्रेट ने अंत में संपादकों से पाँच-पाँच सौ के

मुचलके लेना ही पर्याप्त समझा। १२ अप्रैल को मुकद्दमे की पेशी थी। संपादकों की ओर से १ बैरिस्टर और दो वकील पैरवी करते थे। राय साहब बाबू रामप्रसाद बी० ए०, एल्-एल् बी० तथा ठाकुर सी० पी० सिंह बी० ए०, एल्-एल् बी० दोनों संपादकों की ओर से थे। पं० कृष्णविहारी मिश्र की ओर से पं० लक्ष्मीशंकर मिश्र एम्० ए० एल्-एल् बी० (कन्टब) बार-एटला विशेष रूप से पैरवी करते थे। मुकद्दमा प्रारंभ होने के पूर्व ही संपादकों की ओर से अदालत के समक्ष एक दरख्वास्त पेश की गई। इसका आशय यह था कि मोंटेराम शास्त्री-कहानी किसी व्यक्ति-विशेष को लक्ष्य करके नहीं लिखी गई है। पं० शालग्राम शास्त्री को हम लोग विद्वान् पुरुष मानते हैं और उनका चरित्र-चित्रण वैसा ही चाहते हैं जैसे कि वे हैं। मोंटेराम शास्त्री-कहानी में तो किसी कल्पित कुत्सित वैद्य का चित्र है। संपादकगण अदालत को विश्वास दिलाते हैं कि यह कहानी पं० शालग्रामजी को लक्ष्य करके नहीं लिखी गई है। फिर भी यदि वैद्यजी की यह धारणा है कि कहानी उन्होंने पर लिखी गई है और वे समझते हैं कि हम लोगों ने उसे प्रकाशित करके अनजान में उनके भावों को चोट पहुँचाई है, तो इस बात का संपादकों को वास्तविक खेद है। पर वे इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि शास्त्रीजी की धारणा ठीक है। इस दरख्वास्त के पेश हो चुकने के बाद शास्त्रीजी ने अपना मुकद्दमा वापस ले लिया।

मुकुटमा प्रारंभ करने के पूर्व भी यदि शास्त्रीजी चाहते, तो इसी प्रकार का स्पर्शीकरण हम लोग उनको दे देते, पर न जाने क्यों उन्होंने ऐसा कोई उद्योग नहीं किया। इस्तिलासे में शास्त्रीजी ने लिखा है कि “मेरे कई मित्रों ने मेरा ध्यान इस कहानी की ओर उस समय आकर्षित किया, जब मैं बीमार था और मुझको बतलाया कि इससे तुम्हारी बड़ी ज़िन्नत हुई है।” इस कथन से स्पष्ट है कि सबसे प्रथम स्वयं शास्त्रीजी के ध्यान में यह बात नहीं आई कि कहानी उन पर लिखी गई है, वरन् उनके मित्रों ने पहले पहल उनको यह बात सुभाई। हमारा खयाल है कि अपना पक्ष समर्थन करने के लिये शास्त्रीजी ने जो गवाह तलब किये थे उनमें ये मित्र लोग भी होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि न हों, पर हमारा अनुमान है कि वे होंगे अवश्य; क्योंकि ऐसे मुकुटम के लिये उनका साक्ष्य परमोपयोगी है। यह भी स्पष्ट है कि जिन मित्रों ने बीमारी की अवस्था में शास्त्रीजी का ध्यान इस महत्वपूर्ण कहानी की ओर आकर्षित किया उन लोगों ने या तो शास्त्रीजी के मकान पर जाकर ऐसा किया होगा या पत्र लिखकर। शास्त्रीजी ने जो गवाह अपने पक्ष-समर्थन के लिये तलब किये थे उनमें से कुछ गवाह स्थानीय थे और ४ बाहर के। बाहरी गवाहों में श्रीरत्नाकर और पं० पद्मसिंह शर्मा भी थे। दो सज्जन और थे एक ऋषिकुल हरद्वार के तथा दूसरे हिंदू-विश्व-विद्यालय के। शास्त्रीजी की बीमारी की दशा में जहाँ तक हमारा खयाल है ये सज्जन लखनऊ में न थे। स्थानीय गवाहों में पं० रामसेवक त्रिपाठी तथा श्री-केसरीदासजी मेठ केवल मूल लेख और मूक कापी पेश करने के लिये तलब थे। पं० लामापतिजा वाजपेयी के विषय में हमें विश्वस्त सूत्र से मालूम है कि समन पाने के पहले तक उन्होंने ‘मोटोराम शास्त्री’ कहानी पढ़ी ही न थी। शेष गवाह ऐसे हैं जिनका शास्त्रीजी के यहाँ प्रायः आना-जाना रहता है। संभवतः जब शास्त्रीजी बीमार थे तो ये लोग लखनऊ में ही थे। ये लोग ‘माधुरी’ के पाठक भी हैं। फिर भी हमें यह नहीं मालूम है कि इन लोगों में वे मित्र थे या नहीं जिन्होंने पहले पहल शास्त्रीजी का ध्यान इस कहानी की ओर आकर्षित किया। इन गवाहों के नाम इस प्रकार हैं।

१—श्रीदुलारेलाल भार्गव सम्पादक ‘सुधा’

२—श्रीरूपनारायण पांडेय सम्पादक ‘सुधा’

३—श्री मातादीन शुक्ल गंगापुस्तक-माला-कार्यालय

४—पं० बदरीनाथ भट्ट बी० ए० लखनऊ-विश्व-विद्यालय

५—पं० आद्यादत्त ठाकुर एम्० ए० लखनऊ-विश्व-विद्यालय

६—पं० बदरीनाथ शास्त्री लखनऊ-विश्व-विद्यालय

‘माधुरी’ पर मुकुटमा चलाने का समाचार पाकर हमारे प्रेमी पाठकों, लेखकों और कवियों को बड़ी चिंता हो गई थी। उन्होंने जिस प्रकार से हमारे साथ सहानुभूति प्रकट की है उसके लिये हम उन सभी के हृदय से कृतज्ञ हैं। ‘मोटोराम शास्त्री’ कहानी पढ़ने को लोग बहुत उत्सुक हैं। पाँच की माधुरी का अङ्क अब प्रायः अप्राप्य है इस लिये हम उक्त कहानी को इस संख्या में फिर से उद्धृत करते हैं। पाठकों को यह स्मरण रहे कि मोटोराम शास्त्री पं० शालग्राम नहीं हैं। संपादकों की ओर से जो दूरव्वास्त अदालत में पेश की गई थी वह भी मूल अंग्रेजी में मै तर्जुमे के प्रकाशित की जाती है।

× × ×

2. APPLICATION.

Copy of application, dated 12th April 1928, presented by B. Premchand and Krishna Behari Misra in case No. 119, Saligram vs. Krishna Behari Misra and Premchand under Section 500/109, L. P. C., decided on 12th April 1928, P. S. Hazratganj.

IN THE COURT OF THE CITY MAGISTRATE, LUCKNOW.

Saligram Shastri,

versus

1. Krishna Behari Misra, } Editors,
2. Premchand, } Madhur.

Re—Complaint under Section 500/109,

L. P. C.

This humble petition of the accused aforesaid most respectfully sheweth :—

1. That the article entitled “Motay Ram Shastri” published in the Madhuri of

January 1928 at pages 832 to 835 was intended merely to depict the caricature of a quack vaid and was written by accused No. 2 as a mere satire on present day quacks.

2. That nothing was farther from the mind of the writer No. 2 than to cast any aspersions on the complainant by the article in question.

3. That both accused No. 1 and accused No. 2 consider Pt. Saligram Shastri to be a gentleman learned alike in the Science of Vaidak and Sanskrit and Hindi literature and do not in the least consider him or wish to depict him in any manner other than what he really is.

4. That both accused are willing to give the above facts the widest publicity in order to remove any doubt which may possibly be in the mind of the complainant.

5. We assure you this article was never meant to represent the complainant but if he thinks it is meant for him and that we have thereby unconsciously hurt his feelings we are sincerely sorry without admitting that he is right in his surmise.

Yours humble petitioners
beg to subscribe,

(Sd) KRISHNA BEHARI MISHRA.

(Sd) PREMCHAND

Encknow : }

Dated 12th April 1928. }

नजुमा

नक़ल दरख्वास्त मोअरखै १२।४।२८मिन जानिब बाबू प्रेमचंद व पं० कृष्णविहारी मिश्र मुकदमा नं० १४६ शालिग्राम बनाम कृष्णविहारी मिश्र व प्रेमचंद हस्ब दफ़ा १०० ताज़ीरात हिंद मुनक़सला १२।४।२८ पुलिस स्टेशन हज़रतगंज ब अदालत सिटी मैजिस्ट्रेट लखनऊ।

ब अदालत सिटी मैजिस्ट्रेट लखनऊ,

शालिग्राम शास्त्री

बनाम

१. कृष्णविहारी मिश्र

२. प्रेमचंद

} पट्टीरान 'माधुरी'

इस्तग़ासा हस्ब दफ़ा १०० ताज़ीरात हिंद

मुलज़िमान बज़रिये इस दरख्वास्त के निहायत अदब से ज़ाहिर करने हैं—

१—यह कि जनवरी १९२८ की 'माधुरी' के ८३२ लगायत ८३५ सफ़हात पर मोटेरामजी शास्त्री नाम से जो मज़मून छपा है वह इस इरादे से लिखा गया था कि किसी नीम हर्काम का खाका खींचा जाय : इस मज़मून को मुलज़िम नं० २ ने मौजूदा ज़माने के नीम-हकीमों की हजो करने के लिये लिखा था।

२—यह कि मज़मून हाज़ा के ज़रिये से मुस्तशीस के हजो करने का इरादा मुलज़िम नं० २ का न था।

३—यह कि मुलज़िम नं० १ व मुलज़िम नं० २ दोनों पं० शालिग्राम शास्त्री को एक शरीफ़ आदमी समझते हैं जो इल्म वेदक व संस्कृत और हिंदी के आलिम हैं। मुलज़िमान कतई यह नहीं समझते हैं और न उनकी यह ख़्वाहिश है कि वे ज़िमे कुल हैं उसके अलावा और किसी मुरत में उनका खाका खींचा जाय।

४—यह कि दोनों मुलज़िमान इन वाक़यात को अच्छी तरह से मुश्तहिर करने के लिये तैयार हैं जिससे मुस्तशीस के दिमाग़ में अगर किसी तरह का शक़ हो तो वह रफ़ा हो जाय।

५—यह कि मुलज़िमान हुज़ूर का यक़ीन दिलाते हैं कि यह मज़मून मुस्तशीस के ऊपर नहीं लिखा गया। लेकिन अगर उसका ख़याल है कि यह उसी के लिये लिखा गया है और मुलज़िमान ने लाइल्मी में उसके दिल को चोट पहुँचाई है तो मुलज़िमान को वाक़ई अफ़सोस है। हालाँकि वे इस बात को नहीं तस्लीम करते हैं कि मुस्तशीस का ऐसा सोचना सही है।

१२ अप्रैल १९२८
लखनऊ

कमतरीनान
कृष्णविहारी मिश्र
प्रेमचंद

X X X

२. धर्म और राजनीति

गत यूरोपीय महासमर के बाद टर्की में राज्य-क्रांति हो गई और कमालपाशा इत्यादि तुर्कों के नेताओं ने वहाँ के सुलतान को सिंहासन-च्युत करके शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। इससे खिलाफत का अंत हो गया और इस्लाम का एकमात्र नियंता संसार में कोई नहीं रहा। बात यह थी कि धर्म और शासन का सूत्र सदियों तक टर्की के सुलतान के ही हाथों में रहा और इससे अन्य यूरोपियन राष्ट्रों की भाँति तुर्कों का प्रगति नहीं हुई और वे अन्य राष्ट्रों के मुक्ताबल बहुत पिछड़ गये। राज्य-विप्लव के पहले से ही मुस्तफा कमालपाशा और उनके सहकारी इस व्यवस्था के अंत करने का उपाय सोच रहे थे और ज्यों ही अनुकूल अवसर आया त्यों ही उन लोगों ने खिलाफत का अंत कर डाला और वहाँ प्रजातंत्र राज्य स्थापित कर राष्ट्र के निर्माण और संघटन में अपना ध्यान लगाया। उन लोगों के अध्यवसाय और निरंतर यत्न से टर्की का आशानीत उन्नति हुई और दक्खिनातूरसी तथा हार्निकारक विचारों और रीतियों में उस मुक्ति मिली। इतना होने पर भी 'तुर्कों शासन का धर्म इस्लाम है' यह नियम बना ही रहा। जल्दी-जल्दी परिवर्तन करने में प्राचीनता के भक्त कमालपाशा ने कुछ असंतुष्ट थे इसलिये अब तक उक्त नियम ज्यों का त्यों बना रहा। परंतु अब अपनी सत्ता अधिक दृढ़ देख उन लोगों ने हाल में ही सर्वसम्मति से यह निश्चय किया है कि तुर्की शासन का कोई धर्म नहीं है। अब वहाँ का शासन इस्लाम का शरियत के अनुसार नहीं होगा बल्कि लोक-प्रतिनिधियों के समय-समय पर बनाये हुए नियमों के अनुकूल होगा। फिर वे नियम चाहे मुसलमानी धर्म के अनुकूल हों और चाहे प्रतिकूल। हिंदुस्थानी मुसलमान यद्यपि इसका विरोध कर रहे हैं फिर भी हम समझते हैं कि तुर्कों ने जो कुछ किया वहाँ ठीक है। क्योंकि प्रजातंत्र राज्यों का कोई एक धर्म नहीं हो सकता। फ्रांस और जर्मनी आदि प्रजातंत्र राष्ट्र भी इसे नमस्कार कर चुके हैं।

भारतवर्ष में भी जो लोकतंत्र राज्य होगा, वह किसी धर्म का नहीं होगा। क्योंकि इस राष्ट्र में हिंदू, मुसलमान, ईसाई और पारसी आदि सभी सम्मिलित हैं। पार्लमेंटरी

दंग की शासन-पद्धति में प्रतिनिधि निर्वाचित करने का नियम है। इन प्रतिनिधियों के द्वारा संगठित मंत्रि-मंडल में कभी हिंदुओं का बहुमत होगा, कभी मुसलमानों और ईसाइयों आदि का। राष्ट्र का सभापति कभी हिंदू होगा और कभी मुसलमान। फिर भी किसी धर्म-विशेष के अनुसार शासन नहीं होगा; क्योंकि उसका संबंध अखिल राष्ट्र से होगा और राष्ट्र में भिन्न-भिन्न मतावलंबियों का निवास है। उनमें किसी के भावों को चोट पहुँचाए बिना ही शासन होगा। लोकतंत्र शासन भी यदि धर्म-विशेष के अनुसार हो, तो उससे इतर धर्मावलंबियों के पीड़ित होने की आशंका रहे। परंतु समता, निष्पक्षपातिता और भूत-दया आदि जो सब धर्मों के अविरोधी नस्ब और प्राणिमात्र के लिये हितकारक हैं, उनका परित्याग नहीं होगा। लोकतंत्र धर्म-प्रधान न होगा इसका अर्थ यही है कि वह हिंदू, मुसलमान और ईसाई धर्म प्रधान न होगा। हाँ, उसमें धर्म-भावना अपने उदात्त रूप में अवश्य रहेगी। इस विचार में तुर्कों के कार्य की हम मुक्त-कंठ से प्रशंसा करते हैं; क्योंकि इसी से धार्मिक संकीर्णता का हास और शांति का प्रसार होगा।

× × ×

३. हिंदी पर बंगला का प्रभाव

गत ईस्टर की छुट्टियों में मराठी-साहित्य-सम्मेलन का १३ वाँ अधिवेशन ग्वालिगर में हुआ था। वरार के प्रसिद्ध लोक-नायक श्रीयुक्त माधवराव अण्ण एम्. एल्. एम्. उसके अध्यक्ष थे। आपने अपने भाषण में आधुनिक मराठी-साहित्य पर विचार प्रकट करते हुए कहा कि, "हल्लीं आलेल्या प्रसिद्ध वाङ्मयांत बंगाली वाङ्मयाची छाप मराठी वर पडत आहे, अमें दिसते.....कादंबर्यांत बंगाली कादंबर्यांतच भाषांतरें पुष्कलपत्राचीं व मुल्लोचीं नावे मुद्धां बंगाली बलणावर ठेवणाच्या प्रघात पडत आहे हा प्रकार विशेष अभिनेदनीय आहे, अस नाही।" तात्पर्य यह है कि हाल में प्रकाशित हुए साहित्य में बंग-साहित्य की छाप मराठी पर पड़ रही है, ऐसा प्रतीत होता है। उपन्यासों में बंगला उपन्यासों के भाषांतर में पात्रियों और लङ्कियों के नाम तक बंगाली दंग पर रखने की चाल चल रही है। यह दंग विशेष अभिनेदनीय है, ऐसा नहीं कहा जा सकता।

श्रीयुक्त अण्णे मराठी पर पबर्ती हुई बंग-साहित्य की जिस 'छाप' को अभिनंदनीय नहीं कहते, वही बँगला की 'छाप' हिंदी पर मराठी की अपेक्षा कहीं अधिक पड़ी हुई है और अधिकाधिक पढ़ती जा रही है। फिर भी यह कम आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारे साहित्य-सेवियों ने अबतक उसके विरुद्ध जोरदार आवाज नहीं उठाई। कदाचित् वे उसे अभिनंदनीय समझते हों; पर हम श्रीयुक्त अण्णे से सहमत हैं। इसमें संदेह नहीं कि अंगरेज़ी राज्य के प्रारंभ होने के बाद बंगाल में कितने ही असाधारण प्रतिभा-शाली मनीषी उत्पन्न हुए और उन्होंने अपनी उत्तमोत्तम रचनाओं से बंग-भाषा के रिक्त भंडार को खूब भरा और भर रहे हैं। ऐसे लेखकों को पाकर, ऐसी असामान्य कृतियों से विभूषित होकर कोई साहित्य, साहित्य-संसार में विशेष प्रतिष्ठित हो सकता है। बंग-साहित्य की भी इसीलिये बड़ी प्रतिष्ठा हुई। इसमें भी संदेह नहीं कि बंगाली अपने साहित्य की महत्ता पर, अपने लेखकों की गुण-गरिमा पर उचित गर्व प्रकट कर सकते हैं, पर हिंदी-भाषियों को इससे क्या? बंग-साहित्य की अभिवृद्धि उनके आदर का वस्तु हो सकती है, अभिमान की नहीं। बँगला की उस अमूल्य संपद को हिंदी स्वरूप में देखकर भी हमें संतोष नहीं होता और हम अपने अनुवादकाचार्यों को धन्यवाद नहीं दे सकते; क्योंकि उक्त वस्तु हिंदी पोशाक में होने पर भी हमारी नहीं है। बंगालियों की दृष्टि में हिंदी के हान बनाने का यहां कारण है और हिंदी-भाषी उनकी गर्वोक्तियों और व्यंग्य-वाणों के लक्ष्य भी इसीलिये होते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि हिंदी पर बँगला की हम छाप को किसी भी अभिनंदनीय मानने के लिये हम तैयार नहीं हैं।

किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि हम उच्च श्रेणी की पुस्तकों के अनुवाद के भी विरोधी हैं। अनुवाद की उपादेयता हमें स्वीकार है। किंतु उसकी सीमा होती है। हमारी धारणा है कि हमारे अनुवादक बँगला से अनुवाद करने में उक्त सीमा पार कर चुके हैं। अनुवाद की धुन में उन्होंने ऐसी पुस्तकों का भी अनुवाद कर डाला है जो बहुत ही साधारण श्रेणी की हैं। इससे हिंदी का घोर अहित हुआ है। स्वर्गीय पं० बालकृष्णभट्ट के बीसियों उत्तमोत्तम मौलिक निबंध हिंदी-प्रदीप की फाइलों में ही पड़े रहे। उनके संग्रह करने और प्रकाशन करने की ओर

किसी का ध्यान नहीं गया, पर बँगला की निशीथ-चिंता जैसी साधारण पुस्तक का अनुवाद निकल गया। कलकत्ता विश्वविद्यालय के वेद-व्याख्याता पं० भीमसेन शर्मा के कितने ही बहुमूल्य वैदिक संदर्भ ब्राह्मणसर्वस्व के पुराने अंकों की ही शोभा बढ़ा रहे हैं, उनके पुस्तकाकार प्रकाशित करने का यत्न नहीं हुआ, परंतु पं० रामेंद्रसुंदर त्रिवेदी के निबंधों का धारावाहिक अनुवाद निकल चुका है। पं० चंद्रशेखर पाठक के बहुमूल्य ऐतिहासिक ग्रंथ पृथ्वी-राज के मुश्किल से दो संस्करण हुए होंगे, किंतु हरिसाधन मुर्जी के रंगमहल और शीशमहल जैसा बहुत ही मामूली ग्रंथों के अनुवाद निकल गये। अभिप्राय यह है कि इन लोगों को अर्थात् हिंदी के मौलिक लेखकों को जो महत्त्व और प्रोत्साहन प्राप्त होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। क्या इसका यह अर्थ नहीं है कि बँगला अक्षरों में होना ही ग्रंथ की उत्तमता की कसौटी है और हिंदीवाले अपने अच्छे से अच्छे विचार-शील मौलिक लेखकों की अवज्ञा करते हैं और साधारण से साधारण बंगाली लेखक को भी उच्च-स्थान देते हैं। किसी साहित्य के लिये ये दोनों बातें लज्जास्पद हैं। और इसका दोष उन अनुवादकों पर है जिन्होंने अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिये हिंदी के स्तर पर यह भार लाद दिया है। जो रात-दिन अब भी बँगला से अनुवाद करने में मैशीन की तरह लगे रहते हैं। हिंदी पर बँगला की गहरी छाप बैठानेवाले ये ही हैं। खेद है, हम इनके कार्य का अभिनंदन नहीं कर सकते।

× × ×

४. विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार

हमारे देश में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का प्रबल आंदोलन होने जा रहा है। महात्मा गांधी और लाला लाजपत राय तथा अन्य सभी नेतृवृंद इसके पक्ष में हैं। आंदोलन को सफल बनाने के लिये तरह-तरह के उपाय सोचे जा रहे हैं। यदि यह आंदोलन सफल हुआ, तो इससे कई लाभ होंगे। एक तो देश का धन देश में ही रहेगा। दूसरे हमारा वस्त्र-शिल्प स्वावलंबी बनेगा और हम अपना अभाव आप ही पूर्ण करने में समर्थ होंगे। तीसरे हमारे देश के हज़ारों बेकार और बुध्दित लोगों को रोज़गार और अन्न मिलेगा। संक्षेप में हमारी आर्थिक अवस्था बहुत कुछ सुधर जायेगी। बहिष्कार

का हेतु केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक भी है। अर्थात् इस आंदोलन से गारे बनियों के अर्थोपार्जन में व्याधान होगा। उनमें भी बेकारी बढ़ेगी और तब वे हमारी बातें सुनने के लिये शासकों को मजबूर करेंगे। परंतु कुछ लोग कहने हैं कि भारतवासी इस समय विदेशी वस्त्रों का सफल आंदोलन नहीं कर सकते; क्योंकि वे अपनी आवश्यकता-भर के लिये कपड़ा नहीं तैयार करते या कर सकते हैं। यह प्रश्न वास्तव में विचारणीय है। इसी संबंध में बंगाल के प्रसिद्ध अर्थ-शास्त्री बाबू द्विजेंद्रकुमार गान्गुल बॉ० काम ने एक विचार-पूर्ण लेख आनंद बाज़ार पत्रिका में छपवाया है। उपयोगी होंगे उसका कुछ अंश यहाँ दिया जाता है। लेख यों है—

“वर्तमान समय में भारत के लिये विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार संभव है या नहीं इस पर विचार करने के पूर्व यह जानना अधिक हितकर होगा कि भारतवासियों को प्रतिवर्ष कितने गज कपड़ों की आवश्यकता है। त्रिसवीं सदी के आरंभ में अर्थात् १८१६ से १६०४ तक भारत में प्रति वर्ष कुल ३५३ करोड़ ७० लाख गज कपड़ा लगता था। इसमें एक तृतीयांश से कुछ कम कपड़े में और बाक़ी देशी और विदेशी मिलों में बनता था। उस समय भारतवर्ष की जन-संख्या ३० करोड़ थी। अब ३३ करोड़ हो गई है। इसलिये उस अनुपात में ३३ करोड़ लोगों के लिये वार्षिक ३४१ करोड़ गज वस्त्रों की आवश्यकता है। अब यह देखना चाहिए कि भारतवर्ष प्रति वर्ष ३४१ करोड़ गज कपड़ा उत्पन्न कर सकता है या नहीं। गत सन् १९२६-२७ में भारतीय मिलों में और कहीं पर ३५७ करोड़ ४० लाख गज कपड़ा तैयार हुआ था। इतने वस्त्र बनाने में भारत को ८ करोड़ ८५ लाख पाउंड विदेशी सूत लगाना पड़ा था। अतएव सिद्ध हुआ कि सन् १९२६-२७ में भारत में ३३७ करोड़ २४ लाख गज शुद्ध स्वदेशी वस्त्र उत्पन्न हुआ था। इसी वर्ष २१ करोड़ ६० लाख गज कपड़ा और ५ करोड़ पाउंड सूत विदेशों को भारत से भेजा गया था। यदि यह ५ करोड़ पाउंड सूत बाहर न भेजा जाता, तो इससे २२ करोड़ ४० लाख गज कपड़ा और भी बन सकता। इससे यह साबित होता है कि यदि हम लोग प्रति वर्ष भारत में बना २१ करोड़ ६० लाख गज कपड़ा

और ५ करोड़ पाउंड सूत बाहर न भेजें, तो ३५६ करोड़ ६४ लाख गज शुद्ध स्वदेशी कपड़ा मिल सकता है। पहले हिसाब करके यह दिखलाया गया है कि १८१६ से १६०४ तक प्रति वर्ष जिस परिमाण से वस्त्र व्यवहृत होते थे उसी अनुपात से इस समय प्रति वर्ष ३४१ करोड़ गज वस्त्र प्रति वर्ष भारत के लिये चाहिए। इस हिसाब से हमारा देश शुद्ध स्वदेशी ३५६ करोड़ ६४ लाख गज वस्त्रों द्वारा अपना अभाव मिटाकर भी १८ करोड़ ६४ लाख गज कपड़ा विदेशों में भेज सकता है।

संभव है, इस पर कुछ लोग यह कहें कि सन् १६०० में भारतवासी जिस परिमाण से वस्त्र-व्यवहार करते थे इस समय उसमें अधिक व्यवहार करते हैं। अतएव पुराने अनुपात से हिसाब करना समीचीन न होगा। इस पर हमारा वक्रव्य यह है कि गत १९२४-२५, १९२५-२६ और १९२६-२७ में भारत में क्रमशः ४७० करोड़ ६० लाख, ४४३ करोड़ १० लाख और ५०८ करोड़ ६० लाख गज वस्त्र व्यवहृत हुए थे। इस हिसाब से भारत के लिये प्रतिवर्ष ४७४ करोड़ १० लाख गज कपड़ों की आवश्यकता है। मान लीजिए कि इतने ही गज वस्त्रों की प्रतिवर्ष हमारे देश की आवश्यकता है। तो प्रश्न यह है कि वह आवश्यकता यहीं पूरी हो सकती है अथवा नहीं। हमारा उत्तर है कि हाँ, हो सकती है। कैसे? सो भी सुनिष्ट। गत १९२६-२७ में हम लोगों ने १७२ करोड़ ८० लाख गज विदेशी वस्त्र का उपयोग किया था। इसमें ३१ करोड़ ३ लाख गज धोतियों का परिमाण था। हिंदुस्थानी कपड़े की अपेक्षा विदेशी कपड़ा बारीक़ होता है और कम टिकाऊ होता है। इसलिये यदि हम लोग विदेशी वस्त्रों के बदले भारत का बना हुआ मोटा कपड़ा पहनें, तो उक्त परिमाण के दो तिहाई अंश से ही अर्थात् ११५ करोड़ २० लाख गज देशी कपड़े से ही १७२ करोड़ ८० लाख गज विदेशी कपड़े का काम चला सकते हैं। और उस अवस्था में ३१ करोड़ ३ लाख गज विदेशी धोतियों के बदले २० करोड़ ६६ लाख गज देशी धोतियों की ही आवश्यकता पड़ेगी। इसके अतिरिक्त सभी लोग यह स्वीकार करेंगे कि आजकल हम लोग जैसी धोतियों का व्यवहार करते हैं उनकी लंबाई अनायास ही कुछ घटाई जा सकती है। हम लोग

बहुधा १० गजी धोतियाँ काम में लाते हैं। उनकी चौड़ाई ज्यों-की-त्यों रखकर लंबाई यदि दो या ढाई हाथ घटा दी जाय तो किसी को अड़चन होने की संभावना नहीं है। अतएव यदि सब प्रकार की धोतियों की लंबाई में एक चौथाई अंश घटा दिया जाय तो प्रतिवर्ष कितने गज धोतियों की आवश्यकता पड़ेगी, इस पर भी विचार करना चाहिए। १९२६-२७ में ५८ करोड़ २० लाख गज देशी और ३१ करोड़ ३ लाख गज विदेशी धोतियों की आवश्यकता पड़ी थी। अगर विदेशी धोतियों के बदले अधिक टिकाऊ देशी धोतियों का व्यवहार किया जाय तो कुल ७६ करोड़ गज देशी धोतियों की आवश्यकता पड़ेगी। धोतियों की लंबाई में एक चतुर्थांश घटा दिया जाय तो ७६ करोड़ के स्थान पर ५६ करोड़ ३० लाख गज देशी धोतियों का काम पड़ेगा। इसी भाँति यदि हम लोग सभी बारीक कपड़ों के बदले मोटे कपड़े पहनें और धोतियों की लंबाई घटा दें, तो प्रति वर्ष भारत को ३६६ करोड़ ७७ लाख गज कपड़ों की जरूरत होगी। हम पहले हिसाब करके बता चुके हैं कि भारतवर्ष ३५६ करोड़ ६४ लाख गज शुद्ध स्वदेशी वस्त्र बना सकता है। शेष ४७ करोड़ १३ लाख गज कपड़ा बनाने का या तो प्रबंध करना पड़ेगा या फिर इसके लिये विदेशों का मुँह ताकना पड़ेगा। हमारी सम्मति में इतने वस्त्र बनाने के लिये चर्खे की सहायता लेना अनिवार्य होगा। अन्यथा मिलों का आश्रय लेना पड़ेगा। उस अवस्था में मिलवाले इच्छानुसार दाम बढ़ा देंगे; किंतु यदि चर्खे को प्रोत्साहन मिले और इसकी वृद्धि हो, तो मिलवाले दाम नहीं बढ़ा सकेंगे और बहुतेरे बेकारों को रोजी मिल जायगी। इस समय हिंदुस्थान में लगभग ७ लाख गाँव हैं। यदि हर एक गाँव में ६७३ गज भी चर्खे का कपड़ा तैयार हो, तो ४७ करोड़ १३ लाख गज कपड़े के लिये हमें विदेशियों का मुँह नहीं ताकना पड़ेगा।"

उपर्युक्त हिसाब से बहिष्कार की सफलता संभव है; यह मालूम होता है। यद्यपि इसमें 'यदि' और 'तो' की भरमार है फिर भी इसके बिना काम नहीं चल सकता। आशा है, पाठक-गण इसका मनन करेंगे और लाभ उठाएँगे।

× × ×

५. मराठी-साहित्य की प्रगति।

बंगालियों की ही भाँति मराठी का भी महाराष्ट्र प्रांत और मराठी-साहित्य-विषयक अभिमान प्रसिद्ध है। इसलिये मराठी-साहित्य की सतत वर्द्धमान प्रगति पर आश्चर्य नहीं, किंतु आनंद होता है। बंगला-साहित्य यद्यपि अन्य देशी भाषाओं की अपेक्षा अधिक उन्नत और महीयान् है तथापि वह मराठी की अपेक्षा आधुनिक है। मराठी-साहित्य उससे कहीं प्राचीन है। समर्थ स्वामी रामदास का दासबोध, आमयूरपंत की मनोहर कविताएँ और गीता की ज्ञानेश्वरी जैसी उत्तम टीका मराठी से अन्यत्र दुर्लभ है। मराठी का इस समय की सर्वोत्तम कविता ज्ञानकोष के मुक्ताबल का कोई विश्वकोष भारत की किसी देशी भाषा में नहीं है। बंगला का विश्वकोष इसके सामने नगण्य है। इसी ज्ञानकोष के आधार पर गुजराती में भी ज्ञानकोष तैयार होने जा रहा है। मराठी के साप्ताहिक पत्र अपनी मार्मिक विचार-शीलता के लिये प्रसिद्ध हैं। इनमें पून का कसरा और स्वराज्य, नागपुर का महाराष्ट्र, बंबई के अद्भुत, रण-गर्जना, और नवाकाल बहुत प्रसिद्ध हैं। केसरी के संपादक पहले लोकमान्य तिलक थे। तिलक महाराज भाषा-शास्त्र के बड़े पक्षपाती थे। कहते हैं कि मित्रों के प्रबल आग्रह करने पर भी इसीलिये आपने केसरी का दैनिक संस्करण नहीं निकाला। उनका कथन था कि दैनिक-पत्रों की भाषा विकृत हो जाती है। संपादन के अतिरिक्त गीता-रहस्य जैसा अद्भुत विवेचनात्मक ग्रंथ उन्होंने मातृ-भाषा की भेंट किया था। महाराष्ट्र में और मराठी जाननेवालों में आज भी केसरी का समादर है। इसके दूसरे संपादक श्रीयुक्त नरसिंहराव केलकर मराठी के सर्वोत्कृष्ट पत्र-संपादक और ग्रंथकार माने जाते हैं। हाल में ही उनका लिखा हुआ तिलक चरित्र नामक बहुत विशद और उच्च कोटि का ग्रंथ निकला है। अद्भुत के संपादक तपस्वी सावरकर के छोटे भाई श्रीनारायणराव सावरकर हैं। हिंदू-संघटन के प्रेमियों में अद्भुत के संपादक का बड़ा सम्मान है। सावरकरजी स्वयं मराठी के उत्कृष्ट कवि और लेखक हैं। इनका लिखा हुआ जन्म ठेप नामक बहुत सुंदर ग्रंथ हाल में ही निकला है। ये देवनागरी-लिपि-संशोधन के प्रबल पक्षपाती हैं। मराठी के नाटक लेखकों में श्रीयुक्त कृष्णाजी प्रभाकर खाडिलकर का बड़ा नाम है।

ये पहले केसरी का संपादन करते थे और अब बंबई से नवाकाल नामक उच्च श्रेणी का दैनिक और साप्ताहिक पत्र निकालते हैं। इनके पेशवे वाजिराव और सवती-मत्सर आदि नाटक विशेष लोक-प्रिय हुए हैं। इनके बाद श्रीकोल्हटकर का स्थान है। ऐतिहासिक और विवेचनात्मक ग्रंथ मराठी में विशेष हैं और उपन्यास तथा अन्य लघु साहित्य कम। हाल में ही सन् १८२७, शिव-भारत, प्रतापगढ़ चें युद्ध, इतिहास विहार, गरुनाच्या महमूदाच्या स्वार-या और तर्काचा साम्राज्य आदि कई बहुत ही बढ़िया ऐतिहासिक ग्रंथ निकले हैं। राजनीतिक पुस्तकों में श्रीकेलकर का गेली पाँचवर्ष, श्री लिमये की भारतीयांच्या शासन विषयक कल्पना, अर्थशास्त्र में श्रीकरंदाकर का कौटिल्याय अर्थशास्त्र, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों में धर्मरहस्य, नवयुग धर्म और प्रार्थना समाजाच्या इतिहास तथा फटकर में श्रीवासदेव-गोविंद आपटे बी० ए० कृत लेखनकला विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन पुस्तकों के पढ़ने से प्रीति होता है कि मराठी-साहित्य का भंडार अमूल्य और बहुमूल्य रत्नों से बड़ा शीघ्रता से भर रहा है। मराठी में बंगला का भाँति

उत्तमोत्तम उपन्यास नहीं हैं। औपन्यासिकों में स्वर्गीय हरिभाऊ आपटे का नाम ही उल्लेख-योग्य है। ये महाराष्ट्र के बंकिमचंद्र माने जाते हैं। दूसरे उपन्यासकर्त्ताओं में श्री० नाथ माधव, श्री० जोशी और डा० केतकर आदि हैं। मराठी के मासिक पत्रों में मनोरंजन, चित्रमय जगत, गृह-लक्ष्मी, रत्नाकर और विविधवृत्तविस्तार आदि उल्लेखनीय हैं। फिर भी ये हिंदी और बंगला मासिक पत्रों का मुकाबला नहीं कर सकते। मराठी को बड़ादा, इंदौर, ग्वालियर और कोल्हापुर-जैसे समुच्चत नरेशों का करावलंब प्राप्त है। उसकी द्रुत प्रगति का यह भी एक कारण है। श्रीयुक्त रावबहादुर चिंतामणि विनायक वैद्य, श्री० कोल्हटकर, ज्ञान-कोष के संपादक डा० केतकर, श्री० केलकर, श्रीयुक्त खाडिलकर, वैरिस्टर सावरकर, प्रो० आपटे आदि स्वनाम-धन्य मुलेंत्वक मराठी-साहित्य का यश-विस्तार करने में सतत संलग्न हैं। हर्ष की बात है कि अपनी मातृ-भाषा के यथेष्ट प्रेमी होते हुए भी राष्ट्र-भाषा हिंदी के ये लोग भक्त हैं। मराठी-साहित्य की वर्द्धमान प्रगति से हम आनंदित हैं।

वेदांतकेसरी

सामकान्त्र

पुनः प्रकाशित हो रहा है —

वेदांत का अद्वैत सिद्धान्त, योग समधि तथा कर्म योगादि गहन विषय-अनभवी महात्माओं द्वारा सरल और शीघ्र रोति से युक्ति तथा दृष्टान्तपूर्वक समझाये जाते हैं, वेदांतप्रेमी समर्थनों की ग्राहक, बनकर स्वरूपानुसंधान प्राप्त कर लेना चाहिए —

नमूने के एक अंक का मूल्य १/-

वार्षिक मूल्य ३/- अग्रिम

व्यवस्थापक—वेदांतकेसरी

वेलनगंज आगरा

मध्य प्रदेश और बरार के लिए विशेष सुविधा

इंडियन प्रेस, लि० प्रयाग, की शाखा

जबलपुर में खुल गई

पुस्तक-विक्रय, पुस्तकालय, तथा ग्राहक-अनुग्राहकों से निवेदन है कि वे अपनी माँग जबलपुर शाखा को भेजें।

पुस्तकों का बड़ा सूचीपत्र भेगाइए।

मैनेजिंग एजेंट ... ... जबलपुर ब्रांच,

इंडियन प्रेस, लि० ... ... जबलपुर।

श्रीसचित्र स्तवन सप्तरत्नों की सरल हिंदी भगवद्गीता

हिंदी की छोटी प्रार्थना-पुस्तक

जिसमें भिन्न-भिन्न मनावलम्बियों द्वारा पूजे जानेवाले उन देवी-देवताओं के २४ चित्र भी दिये गये हैं और भक्तियों के मन्त्रा विष्णुमहत्तनाम, संध्या-विधि, नित्य कर्म-विधि और सर्वदेवपूजन-विधि भी दी गई है। मूल्य ॥, बी० पी० अलग।

के० के० जोशी ब्रादर्स, ८४/२ कडावाड़ी, बम्बई नं० ४

१. राठौर अमरसिंह द्वारा सलावतख़ाँ का वध
मोगल-सम्राट् शाहजहाँ के आमनास दरबार में एक बार एक बड़ी ही रक्तरंजित दुर्घटना हो गई। मारवाड़-नरेश के उद्धत पुत्र वीरशिरोमणि राठौर अमरसिंह को बख़्शी सलावतख़ाँ ने ग़ैवार कह दिया। वीर राठौर युवक को यह बात असह्य हो उठी। अमरसिंह ने तुरंत कटार का वार किया। सलावतख़ाँ धराशायी हुए और सदा के लिये इस संसार में चल बसे। यह एक विशुद्ध ऐतिहासिक घटना है। कलकत्ते के चतुर चित्रकार प्रो० ईश्वरीप्रसाद वर्मा ने इसी दृश्य को अपनी कुशल लेखनी से अंकित किया है।

२. मीरा की मलार

कहते हैं 'मीरा' नाम की एक नारी संगीत-कला में परम प्रवीणा थी। उसे मलार राग सिद्ध था। उसका दावा था कि मलार गाकर वह मृत पुरुष को भी जिला सकती है। एक बार ऐसा अवसर उपस्थित हुआ कि

उसके प्रेमपात्र की मृत्यु हो गई। मीरा उस स्थान पर उपस्थित न थी। जब वह लौटी, तो शव फूँका जा चुका था। चिता में अस्थि-मात्र शेष था। फिर भी मीरा ने संगीत-बल का प्रयोग किया। चिता के निकट बैठकर उसने मलार की अलाप लगाई, पर बिगरी और जली हड्डियों पर उसका वश न चला। वह मन मसोम कर रह गई। लखनऊ के चतुर चित्रकार श्रीरामनाथ गोस्वामी ने इसी भाव को इस चित्र में चतुरता से अंकित किया है। कहते हैं संगीतज्ञों में जो राग 'मिराँ की मलार' नाम से प्रसिद्ध है वह वास्तव में 'मीरा' की मलार है।

३. कृष्णभिसारिका

रात अंधेरी है। तारे छिटके हुए हैं। एक रमणी श्यामवस्त्र धारण किये अपने प्रेमी से मिलने जा रही है। कृष्णभिसारिका के इसी मनोहर चित्र का चित्रण चतुर चित्रकार डी० बनर्जी ने किया है।

मोटेरामजी शास्त्री *

(१)

हित मोटेरामजी शास्त्री को कौन नहीं जानता? आप अधिकारियों का रूप देखकर काम करते हैं। स्वदेशी आंदोलन के दिनों में आपने उस आंदोलन का खूब विरोध किया था। स्वराज्य-आंदोलन के दिनों में भी आपने अधिकारियों से राजभक्ति की स-

नद हामिल की थी। मगर जब इतनी उछल-कूद पर भी उनकी तक्रारी की मीठी नींद न टूरी, और अध्यापन-कार्य से पिंड न छूटा, तो अंत में आपने एक नई तद्दीर सोची। घर में जाकर धर्मपत्नीजी से बोले—इन बूढ़े-तोतों को रटाते-रटाते मेरी खोपड़ी पचो हुई जाती है। इतने दिनों विद्या-दान देने का क्या फल मिला, जो और आगे कुछ मिलने की आशा करूँ।

धर्मपत्नी ने चिंतित होकर कहा—भोजनों का भी तो कोई सहारा चाहिए।

मोटेराम—तुम्हें जब देखो, पेट ही की फ्रिक पड़ी रहती है। कोई ऐसा बिरला ही दिन जाता होगा कि निमंत्रण न मिलते हों; और चाहे कोई निंदा ही करे; पर मैं परोसा लिये बिना नहीं आता हूँ। क्या आज ही सब यजमान मरे जाते हैं? मगर जन्म-भर पेट ही जिलाया, तो क्या किया। संसार का कुछ सुख भी तो भोगना चाहिए। मैंने वैद्य बनने का निश्चय किया है।

स्त्री ने प्राश्नार्थ से कहा—वैद्य कैसे बनोगे, कुछ वैद्यकी पढ़ा भी है?

मोटे०—वैद्यक पढ़ने से कुछ नहीं होता, संसार में विद्या का इतना महत्त्व नहीं जितना बुद्धि का। दो-चार सीखे-सादे लटके हैं, बस और कुछ नहीं। आज ही अपने नाम के आगे भिषगाचार्य बढ़ा लूँगा। कौन पूछने आता है, तुम भिषगाचार्य हो, या नहीं। किसी को क्या गरज पड़ी है, जो मेरी परीक्षा लेता फिरे। एक मोटा-सा साइनबोर्ड बनवा लूँगा। उस पर यह शब्द लिखे

होंगे—“यहाँ स्त्री-पुरुषों के गुप्त रोगों की चिकित्सा विशेष रूप से की जाती है।” दो-चार पैसे का हड़, बहेबा-आँवला कुछ छानकर रख लूँगा। बस, इस काम के लिये इतना सामान पर्याप्त है। हाँ, समाचार-पत्रों में विज्ञापन दूँगा और नोटिस बटवाऊँगा। उसमें लंका, मदरास, रंगून, कराँची आदि दूरस्थ स्थानों के सज्जनों की चिट्ठियाँ दर्ज की जायँगी। य मेरी चिकित्सा-कौशल के साक्षी होंगे। जनता को क्या पड़ी है कि वह इस बात का पता लगाती फिरे कि उन स्थानों में इन नामों के मनुष्य रहते भी हैं, या नहीं। फिर देखो, वैद्यक कैसी चलती है!

स्त्री—लेकिन बिना जाने-बूझे दवा दोगे, तो फायदा क्या करेगी!

मोटे०—फायदा न करेगी, मेरी बला से। वैद्य का काम दवा देना है। वह मृत्यु को परास्त करने का ठेका नहीं लेता, और फिर जितने आदमी बीमार पड़ते हैं, सभी तो नहीं मर जाते। मेरा तो यह कहना है कि जिन्हें कोई ओषधि नहीं दी जाती, वे विकार-शांत हो जाने पर आप ही अच्छे हो जाते हैं। वैद्यों को बिना माँगे यश मिलता है। पाँच रोगियों में एक भी अच्छा हो गया, तो उसका यश मुझे अवश्य ही मिलेगा। शेष चार, जो मर गए, वे मेरी निंदा करने थोड़े ही आवेंगे। मैंने बहुत विचार करके देख लिया, इससे अच्छा कोई

* इसी निर्दोष कहानी के संबंध में ललनऊ के वैद्य पं० शालग्राम शास्त्री को यह श्रम हुआ था कि यह उनपर लिखी गई है। उन्होंने इस कहानी को लेकर माधुरी-संपादकों पर फौजदारी अदालत में दावा भी दायर किया था पर जब संपादकों ने अदालत को विश्वास दिलाया कि वह एक कृतित्व वैद्य पर व्यंग्य प्रहसन-मात्र है—शास्त्रीजी से उसका कोई संबंध नहीं है—तो वे संतुष्ट हो गए और अब उनका यह विश्वास है कि कहानी उनको लक्ष्य करके नहीं लिखी गई है। पाठकों में इस कहानी के पढ़ने की विशेष उत्सुकता देखकर यह फिर प्रकाशित की जाती है।

संपादक

काम नहीं है। लेख लिखना मुझे आता ही है, कवित्त बना ही लेता हूँ। पत्रों में आयुर्वेद-महेश्वर पर दो-चार लेख लिख दूँगा, उनमें जहाँ-तहाँ दो-चार कवित्त भी जोड़ दूँगा और लिखूँगा भी ज़रा चटपटी भाषा में। फिर देखो कितने उल्लूकमें हैं। यह न समझो कि मैं इतने दिनों केवल बड़े ताँते ही रटाता रहा हूँ। मैं नगर के सफल वैद्यों की चालों का अवलोकन करता रहा हूँ, और इतने दिनों के बाद मुझे उनकी सफलता के मूल-मंत्र का ज्ञान हुआ है। ईश्वर ने चाहा, तो एक दिन तुम सिर से पाँव तक सोने से लदी होगी।

स्त्री ने अपने मनोहास को दबाते हुए कहा—मैं इस उम्र में भला क्या गहने पहनूँगी, न अब वह अभिलाषा ही है, पर यह तो बताओ कि तुम्हें दवाएँ बनानी भी तो नहीं आतीं, कैसे बनाओगे, रस कैसे बनेंगे, दवाओं को पहचानते भी तो नहीं हो ?

मोटो—प्रिये! तुम वास्तव में बड़ी मूर्खी हो। अरे वैद्यों के लिये इन बातों में से एक की भी आवश्यकता नहीं। वैद्य की चुटकी की राख ही रस है, भस्म है, रसायन है, बस, आवश्यकता है कुछ टाट-चाट की। एक बड़ा-सा कमरा चाहिए, उसमें एक दर्रा हो, ताखों पर दस-पाँच शीशियाँ जोसलें हों। इसके सिवा और कोई चीज़ दरकार नहीं, और सब कुछ बुद्धि आप ही आप कर लेती है। मेरे साहित्य-मिश्रित लेखों का बड़ा प्रभाव पड़ेगा, तुम देख लेना। अलंकारों का मुझे कितना ज्ञान है, यह तो तुम जानती ही हो। आज इस भू-मंडल पर मुझे ऐसा कोई नहीं देखता, जो अलंकारों के विषय में मुझसे पेश पा सके। अग्निर इतने दिनों घास तो नहीं खोदी है! दस-पाँच आदमी तो कवि-चर्चा के नाने ही मेरे यहाँ आया-जाया करेंगे। बस, वहीं मेरे दलाल होंगे। उन्हीं की मारफत मेरे पास रोगी आवेंगे। मैं आयुर्वेद-ज्ञान के बल पर नहीं, नायिका ज्ञान के बल पर भड़कले से वैद्यक करूँगा। तुम देखती तो जाओ।

स्त्री ने अविश्वास के भाव से कहा—मुझे तो डर लगता है, कहीं यह विद्यार्थी भी तुम्हारे हाथ से न जायें। न इधर के रहो, न उधर के। तुम्हारे भाग्य में तो लड़के पढ़ाना लिखा है, और चारों ओर की ठोकर खाकर फिर तुम्हें वही तोते रटाने पड़ेंगे।

मोटो—तुम्हें मेरी योग्यता पर विश्वास क्यों नहीं आता?

स्त्री—इसलिये कि तुम वहाँ भी धूर्तता करोगे। मैं तुम्हारी धूर्तता से चिढ़ती हूँ। तुम जो कुछ नहीं हो और नहीं हो सकते, वह क्यों बनना चाहते हो? तुम लीडर न बन सके, न बन सके, सिर पटक कर रह गए। तुम्हारी धूर्तता ही फलीभूत होती है और इसी से मुझे चिढ़ है। मैं चाहती हूँ कि तुम भले आदमी बनकर रहो, निष्कपट जीवन व्यतीत करो। मगर तुम मेरी बात कब सुनते हो।

मोटो—अग्निर मेरा नायिका ज्ञान कब काम आवेगा?

स्त्री—किसी रईस की मुसाहिबी क्यों नहीं कर लेते? जहाँ दो-चार सुंदर कवित्त सुना दोगे, वह खुश हो जायगा और कुछ-न-कुछ दे हा मरेगा। वैद्यक का ढोंग क्यों रचते हो!

मोटो—मुझे ऐसे-ऐसे गुर मालूम हैं, जो वैद्यों के बाप-दादों को भी न मालूम होंगे। और सभी वैद्य एक-एक दो-दो रूप पर मार-मार फिरते हैं। मैं अपनी फ़ीस ५) रखूँगा, उस पर सवारी का किराया अलग। लोग यही समझेंगे कि यह कोई बहुत बड़े वैद्य हैं, नहीं तो इतनी फ़ीस क्यों होती।

स्त्री को अबका कुछ विश्वास आया, बोली—इतनी देर में तुमने एक बात मतलब की कही है। मगर यह समझ लो, यहाँ तुम्हारा रंग न जमेगा, किसी दूसरे शहर को चलना पड़ेगा।

मोटो—(हँसकर), क्या मैं इतना भी नहीं जानता। लखनऊ में अड़ा जमेगा अरना। साल-भर में वह धाक बाँध दें कि मेरे वैद्य गंदे हो जायें। मुझे और भी कितने ही मंत्र आते हैं। मैं रोगी को दो-तीन बार देखे बिना उनकी चिकित्सा ही न करूँगा। कहूँगा, मैं जबतक रोगी का प्रकृति का भली भाँति पहचान न लूँ, उसकी दवा नहीं कर सकता। बोलो कैसी रहेगी?

स्त्री की बाँछें खिंच गईं, बोली—अब मैं तुम्हें मान गई। अवश्य चलेगा तुम्हारी वैदकी, अब मुझे कोई संदेह नहीं रहा। मगर गरीबों के साथ यह मंत्र न चलाना, नहीं तो धोखा खाओगे।

(२)

साल-भर गुज़र गया।

भिषगाचार्य पं० मोठारामजी शास्त्री की लखनऊ में धूम मच गई। अलंकारों का ज्ञान तो उन्हें था ही, कुछ गा-बजा भी लेते थे, उस पर गुप्त रोगों के विशेषज्ञ,

रसिकों के भाग्य जागे। पं० जी उन्हें कवित्त सुनाते, हँसाते और बलकारक ओपधियाँ खिलाते, और ये रईसों में, जिन्हें पुष्टिकारक ओपधियों की विशेष चाह रहती है, उनकी तारीफों के पुल बाँधते। साल ही भर में बैद्यजी का वह रंग जमा कि बायद व शायद। गुप्त रोगों के चिकित्सक लखनऊ में एक मात्र वही थे। गुप्तरूप से चिकित्सा भी करते। विलासिनी, विधवा रानियों और शौकीन, अदृश रईसों में आपकी खूब पूजा होने लगी। किसी को अपने भामने समझने ही न थे।

मगर स्त्री उन्हें बराबर समझाया करती कि रानियों के झमेले में न फैसो, नहीं एक दिन पड़नाओगे।

मगर भावी तां होकर ही रहती है, कोई लाख समझाए-बुझाए। पंडितजी के उपासकों में चिड़हल की रानी भी थीं। राजा साहब का स्वर्गनाम हो चुका था। रानी साहिबा न-जाने किस जीणे रोग में ग्रस्त थीं। पंडितजी उनके यहाँ दिन में पाँच-पाँच बार जाते। रानी साहिबा उन्हें एक लण के लिये भी अपने पास से हटने न देना चाहती थीं। पंडितजी के पहुँचने में ज़रा भी देर हो जाती, तां बेचैन हो जातीं। एक मोटर नित्य उनके द्वार पर खड़ी रहती थी। अब पंडितजी ने खूब केचल बदली थी। तंजब की अचकन पहनने, बनारसों साफ़ा बाँधने और पंप जूता डालने थे। मित्रगण भी उनके साथ मोटर पर बैठकर दूनदूनाया करते। कई मित्रों को रानी साहिबा के दरबार में नौकर रखा दिया। रानी साहिबा भला अपने मसौदा की आत कैसे टालतीं।

मगर चले जफ़ाकार और ही पड़यंत्र रच रहा था।

एक दिन पंडितजी रानी साहिबा की गोरी-गोरी कलाई पर एक हाथ रखे नब्बत देख रहे थे, और दूसरे हाथ से उनके हृदय की गति की परीक्षा कर रहे थे कि इतने में कई आदमी मोटे लिए हुए कमरे में घुस आए और पंडितजी पर टूट पड़े। रानी ने भागकर दूसरे कमरे की शरण ली और कियाड़ बंद कर लिए। पंडित जी पर बेभाव पड़ने लगी। यों तो पंडितजी भी दम-खम के आदमी थे, एक गुमी सदैव साथ रखते थे, पर जब धोखे में कई आदमियों ने धर दबाया, तो क्या करते। कभी इसका पैर पकड़ते, कभी उसका। 'हाय-हाय' का शब्द निरंतर मुँह से निकल रहा था, पर उन बेरहमों को उन पर ज़रा भी दया न आती थी। एक

आदमी ने एक लात जमाकर कहा—इस दुष्ट की नाक काट लो। दूसरा बोला—इसके मुँह में कालिख और चूना लगाकर छोड़ दो। तीसरा—क्यों बैद्यजी महाराज बोलो, क्या संजूर है? नाक कटवाओगे? या मुँह में कालिख लगावाओगे?

पंडित—हाय ! हाय ! मर गया, और जो चाहो करो, मगर ध्वाक न काटो।

एक—अब तो फिर इधर न आवेगा ?

पंडित—भूलकर भी नहीं सरकार, हाय मर गया।

दूसरा—आज ही लखनऊ से रफ़ूट हो जाओ नहीं तो बुरा होगा।

पंडित—सरकार मैं आज ही चला जाऊँगा। जेनेऊ की शपथ खाकर कहता हूँ, आप यहाँ मेरी सूरत न देखेंगे।

तीसरा—अच्छा भाई, सब कोई इसे पाँच-पाँच लातें लगाकर छाँड़ दो।

पंडित—अरे सरकार मर जाऊँगा। दया करो।

चौथा—तुम जैसे पाखंडियों का मर जाना ही अच्छा। हाँ, तो शुरू हो।

पाँच-लत्ती पड़ने लगी। धमाधम की आवाज़ें आने लगीं। मालूम होता था नगाड़े पर चोट पड़ रही है। हर धमाके के बाद एक बार हाय ! की आवाज़ निकल आती थी मानो उसकी प्रतिध्वनि हो।

पाँच-लत्ती-पूजा समाप्त हो जाने पर, लोगों ने मोटे-रामजी को घसीटकर बाहर निकाला और मोटर पर बैठाकर घर भेज दिया। चलते-चलते चेतावनी दे दी कि प्रातःकाल से पहले भाग खड़े होना, नहीं तो और ही हलाक किया जायगा।

(३)

मोटे-रामजी लँगड़ाते, कराहते, लकड़ी टेकते घर में गए और धम से चारपाई पर गिर पड़े। स्त्री ने घबड़ाकर पूछा—कैसा जी है ? अरे तुम्हारा क्या हाल है ? हाय-हाय, यह तुम्हारा चेहरा कैसा हो गया है !

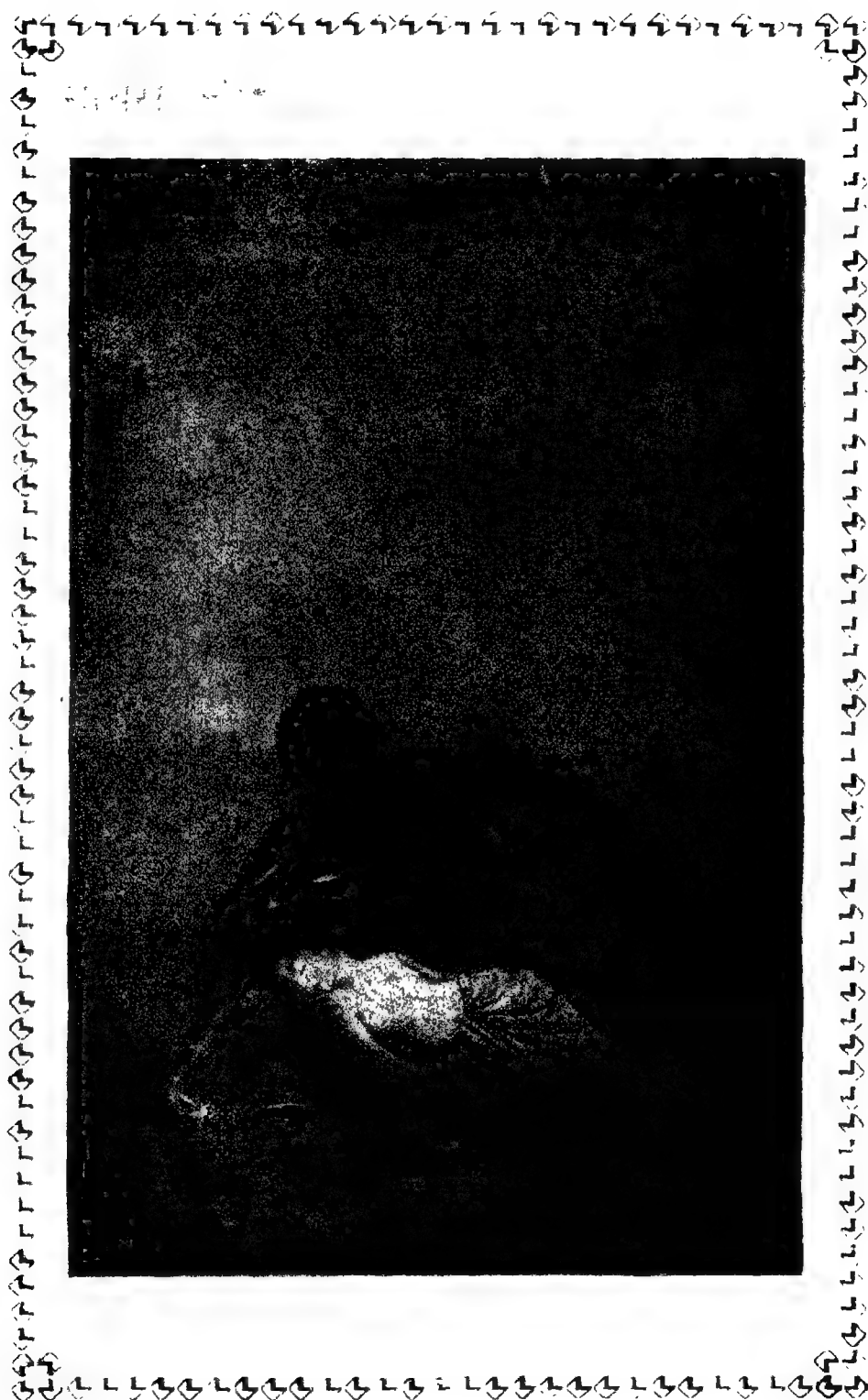
मोटे०—हाय ! भगवन् !! मर गया !!!

स्त्री—कहाँ दर्द है ? इसी मारे कहती थी, बहुत रबड़ी न खाओ। लवणभास्कर ले आऊँ ?

मोटे०—हाय ! दुष्टों ने मार डाला। उसी चांडालिनी के कारण मेरी दुर्गति हुई। मारते-मारते मर्भों ने भुरकस निकाल लिया।

सर्वार्थकशोर-योग. लम्बनः.

वर्ष ६
खंड २

ज्येष्ठ, ३०४ तुलसी-संवत् (१६८५ वि०)
जून, सन् १९२८ ई०

संख्या ५
पूर्ण संख्या ७१

छवीलो छैल छोहरा

कुंडल मुकुट कटिकाछनी तिलक भाल ,
सोमनाथ कहै मंद गमन मनोहरा ;
वारियैरी कोरि मनमथ की निकाई देखि ,
भृकुटी नचावैरी रचावै चित मोहरा ;
बड़े-बड़े नैन पुनि साँवरो बरन वर ,
लोगन को लंगर लुभावै पाढ़ि दोहरा ;
आवै नित मुरली बजावै तान गावै यह ,
छरहगे कौन को छवीलो छैल छोहरा ।
सोमनाथ

भारतीय तिथिक्रम

स्कूल विश्वविद्यालय कॉगडी से प्रकाशित 'भारतवर्ष का इतिहास' (द्वितीय-खण्ड) में एक नवीन तिथिक्रम (Chronology) का आश्रय लिया गया है। अनेक समालोचकों ने इस पर विपत्तिपत्ति की है। 'माधुरी' के भी एक विगत अंक में श्री-

वासुदेवशरण अग्रवाल ने इस 'अप्रचलित' तिथिक्रम की पुष्टि के लिए प्रमाण पेश करने की आवश्यकता अनुभव की थी। मिस्संदेह भारत का प्राचीन इतिहास लिखते हुए आचार्य रामदेवजी ने आधुनिक यूरोपीय व भारतीय विद्वानों का आँख मूँद अनुकरण न कर, एक नवीन मार्ग का आश्रय ले ऐतिहासिक जगत् में हलचल उत्पन्न कर दी है। नवीन तिथिक्रम का अवलम्बन करते हुए भी उन्हें प्राग्-बौद्धकाल का क्रमबद्ध राजनीतिक इतिहास लिखने में जो सफलता हुई है, वह वस्तुतः आश्चर्यजनक है। हम इस लेख में अन्य विद्वानों द्वारा स्वीकृत तिथिक्रम और आचार्य रामदेवजी द्वारा प्रतिपादित तिथिक्रम की संक्षिप्त विवेचना करेंगे।

भारतीय तिथिक्रम (Chronology) के इतिहास में २८ फरवरी सन् १७७३ का दिन चिरस्मरणीय रहेगा। इस दिन सर विलियम जोन्स ने अपने उस 'आविष्कार' को बंगाल की रायल एशियाटिक सोसायटी के सम्मुख प्रस्तुत किया था, जिसे आज तक पुरातत्त्ववेत्ता भारतीय तिथिक्रम की आधारशिला मानते हैं। सर जोन्स ने अपने इस आविष्कार को इन शब्दों में प्रकट किया था—

"हिंदुओं और अरबों का विधान-शास्त्र मैंने अपनी गवेषणाओं के लिए विशेष रूप से चुना हुआ है, अतः आप यह आशा नहीं कर सकते कि ऐतिहासिक ज्ञान के सम्बन्ध में मैं बहुत कुछ नवीन बातें उपस्थित कर सकूँ। मैं केवल कभी-कभी ही कुछ बातें पेश कर सकता हूँ। परन्तु मैं आज एक आविष्कार आपके सामने रखने लगा हूँ, जाकि अचानक ही मेरे ध्यान में आ गया है। इस विषय पर मैं पृथक् भी विस्तार से एक निबंध में विचार करूँगा, जिसको कि मैंने सोसायटी के चतुर्थ कार्य-विवरण

के लिए रख छोड़ा है। पालिबोथा, जिसकी यात्रा और जिसका वर्णन मैगस्थनीज ने किया था, किस स्थान पर स्थित थी, इस प्रश्न का हल करना बहुत ही कठिन समझा जाता रहा है। यह पालिबोथा प्रयाग नहीं हो सकती, क्योंकि प्राचीन काल में प्रयाग राजधानी नहीं रहा। यह कान्यकुब्ज भी नहीं समझा जा सकता, क्योंकि पालिबोथा का कान्यकुब्ज शब्द के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। इसे 'गौड़' या लक्ष्मणावती भी नहीं समझा जा सकता, क्योंकि यह नगर भी बहुत प्राचीन नहीं है। यद्यपि 'पालिबोथा' शब्द 'पाटलिपुत्र' से बहुत कुछ मिलता-जुलता है और ग्रीक लोगों द्वारा वर्णित 'पालिबोथा' की परिस्थितियाँ भी पाटलिपुत्र की परिस्थितियों से बहुत कुछ मिलती-जुलती हैं, तथापि इन दोनों का एक होना अब तक निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता था। इसका कारण यह है कि 'पाटलिपुत्र' नगर गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थापित था, और ग्रीक लोगों की 'पालिबोथा' नगरी गंगा और एरानेबोअस (Erannaboas) नदियों के संगम पर। मो. डी-एन-विले के मतानुसार यह एरानेबोअस यमुना नदी का ही नाम है। इसी कठिनाई के कारण पाटलिपुत्र और पालिबोथा को मिला सकना सम्भव प्रतीत नहीं होता था। परन्तु यह कठिनाई अब दूर हो गई है। कारण यह कि दो हजार वर्ष के लगभग प्राचीन एक संस्कृत पुस्तक में सोन नदी का पर्यायवाची 'हिरण्यबाहु' लिखा है और 'एरानेबोअस' निस्सन्देह इसी हिरण्यबाहु का अपभ्रंश है, यद्यपि मैगस्थनीज ने असावधानता या अज्ञान के कारण इन दोनों को पृथक् रूप से लिखा है। इस आविष्कार से एक ओर भी अधिक महत्त्वपूर्ण परिणाम निकाला जा सकता है। वह है 'चंद्रगुप्त' और सैण्डाकोटस (Sandracottus) की एकता। सैण्डाकोटस की तरह ही चंद्रगुप्त, जो कि पहले एक सैनिक साहसिक व्यक्ति था, उत्तरांचल हिंदुस्तान का राजा बन गया और उसने पाटलिपुत्र को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। यहाँ उसके दरबार में विदेशी राजदूत भी आते थे। निस्संदेह यह चंद्रगुप्त वही सैण्डाकोटस है, जिसने कि सैल्यूकस निकेटर के साथ एक संधि की थी।"

इस प्रकार सर विलियम जोन्स ने पुराण आदि भारतीय इतिवृत्त (Tradition) के चंद्रगुप्त मौर्य और

ग्रीक लेखकों के सैण्डाक्रोटस को मिलाकर एक किया और पालिबोथा को पाटलिपुत्र का ही अपभ्रंश निश्चित किया। इस कल्पना को बिल्फोर्ड मैक्समूलर आदि विद्वानों ने निस्संकोच भाव से स्वीकृत कर लिया और इसकी पुष्टि अनेक प्रमाणाँ द्वारा की। आर्मेक्समूलर ने इसी बात को भारतीय तिथिक्रम का आधार मानते हुए लिखा कि केवल एक ही साधन है, जिससे कि भारतीय इतिहास को ग्रीस के इतिहास के साथ जोड़ा जा सकता है। यद्यपि ब्राह्मणों और बौद्धों के साहित्य में सिकंदर के आक्रमण का कोई जिक्र नहीं है और सिकंदर के साथियों द्वारा वर्णित ऐतिहासिक घटनाओं को भारत के ऐतिहासिक इतिवृत्त से मिला सकना असंभव है, तथापि भाग्य-वश प्राचीन लेखकों ने एक ऐसा नाम सुरक्षित छोड़ दिया है जो कि सिकंदर की विजयों और तत्काल बाद की घटनाओं की ठीक व्याख्या कर देता है और जो कि प्राच्य तथा पश्चात्य इतिहासों को मिलाने के लिए श्रेष्ठता का कार्य करता है। यह नाम है, सैण्डाक्रोटस या सैण्डाक्रोटस (Sandrocypus) अथवा संस्कृत का चंद्रगुप्त। उसके बाद फिर अध्यापक मैक्समूलर लिखते हैं—

“जस्टिन, एरियन, डायोडोरस, सिल्युकस, स्ट्रैबो क्लिटस, कथियस और प्रुटार्क आदि प्राचीन लेखकों ने हमें ज्ञात होना है कि सिकंदर के समय गंगा के पारवर्ती प्रदेशों पर एक शक्तिशाली राजा राज्य करता था। इसका नाम था नैण्ड्रामेस (Nandrames) सिकंदर के आक्रमण के बाद शीघ्र ही सैण्डाक्रोटस या सैण्डाक्रोटस ने एक नवीन साम्राज्य की स्थापना की।” इसके बाद मैक्समूलर महोदय ने ग्रीक लेखकों के वर्णनों से पुराणों के चंद्रगुप्त की समानता प्रतिपादित की है। प्रो० विल्सन और प्रो० लेस्सन आदि सुप्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ताओं ने भी इसी मत की पुष्टि की है। यही कल्पना भारत के प्राचीन तिथिक्रम का आधारशिला बनती है। पुराण आदि प्राचीन

इतिवृत्त में वर्णित सब वंशावलियों और राजाओं के काल का निर्णय इस कल्पना के आधार पर सरलता से कर दिया गया है। ३२५ ई० पू० में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और ३२२ ई० पू० में चंद्रगुप्त मगध के सिंहासन पर बैठा। ये दो तिथियाँ भारत के प्राचीन इतिहास में निश्चित समझ ली गईं और इन्हीं को आधार मानकर सब वंशों व राजाओं का काल-निर्णय सरलता से किया जा सका। निस्संदेह सर विलियम जोन्स का यह आविष्कार भारतीय इतिहास में एक अनुपम क्रांति है। भारतीय तिथिक्रम के निर्णय में इससे आश्चर्यजनक सहायता मिली है। बहुत समय तक पश्चात्य व भारतीय सब ऐतिहासिक इस ‘आविष्कार’ को सत्य समझते रहे। यद्यपि प्रो० टोयर आदि कुछ विद्वानों ने इसमें संदेह प्रकट किया, पर सभी पुरातत्त्ववेत्ता इसको सत्य व निश्चित सिद्धान्त मानकर चलते रहे। परंतु पीछे से कुछ विद्वानों ने इसके विरुद्ध जोर के साथ आंदोलन शुरू किया। उन्हें यह मान्य नहीं हुआ कि ग्रीक लेखकों का सैण्डाक्रोटस और भारत का मौर्य चंद्रगुप्त एक ही है। इन विद्वानों में से श्री टी० एस० नारायण शास्त्री, श्री एम० के० आचार्य और श्री टी० सुब्बाराव के नाम विशेषतः उल्लेखनीय हैं। इनमें श्री टी० नारायण शास्त्री ने इस संबंध में बहुत विस्तार से विचार किया है। आपका सर जोन्स की कल्पना में मुख्यतः निम्न-लिखित दोष दिखलाई देते हैं—

१. चंद्रगुप्त मौर्य की तिथि (३२२ ई० पू०) भारत के सब प्राचीन ऐतिहासिक इतिवृत्तों के प्रतिकूल है। इसके अनुसार मौर्य चंद्रगुप्त की तिथि १५३५ ई० पू० है।

२. जिस समय सर विलियम जोन्स ने यह आविष्कार किया, उस समय तक केवल एक मौर्य चंद्रगुप्त का ही

१. श्रीनारायण शास्त्री की पुस्तक देखिए—‘The age of Shankar’ और विशेषतः उसके दो Appendix—‘The Mistaken Greeks Synchronism in Indian History’ और ‘The Kings of Magadh’

२. श्री आचार्य की पुस्तक ‘The Basis Blunder in the Orientalists’ Reconstruction of Indian History’

३. श्रीसुब्बाराव ने इसी संबंध में ‘The theosophist’ पत्र में अपने लेख प्रकाशित करवाए थे।

१. Asiatic Researches. Vol V.

२. Max Muller—‘A History of Ancient Sanskrit Literature.’

३. Max Muller—“A History of Ancient Sanskrit Literature” पृष्ठ १४१-१४३

४. अनेक ऐतिहासिकों ने इसे ‘The Anchor-sheet of Indian Chronology’ नाम से लिखा है।

ऐतिहासिकों को परिज्ञान था। परंतु पीछे से गुप्तवंश के संस्थापक चंद्रगुप्त का भी पता लग गया है। प्राचीन इतिवृत्त के अनुसार गुप्तवंश के संस्थापक इस चंद्रगुप्त का काल ३२८ ई० पू० से प्रारंभ होता है। इस अवस्था में कोई कारण नहीं समझ में आता जिससे कि ग्रीक लेखकों के सैण्डाकोटस को इस चंद्रगुप्त के साथ क्यों न मिलाया जाय। ग्रीक लेखकों का अन्य वृत्तान्त भी इसके साथ पूर्णतया मिलता है।

३. सर विलियम जोन्स ने अपनी स्थापना का आधार दो ग्रंथों को रक्खा है—एक तो सोमदेव-कृत “कथा-सरिन्सागर” और दूसरा एक अन्य संस्कृत दुःस्वाम्त नाटक जिसका नाम जोन्स महोदय ने “चंद्र का अभिषेक” बताया है। आपका कहना है कि इन ग्रंथों में मौर्य चंद्रगुप्त का जो वृत्तान्त लिखा है, वह ग्रीक लेखकों द्वारा दिए हुए वृत्त से बहुत मिलता है। परंतु वास्तव में बात यह नहीं है। कथा-सरिन्सागर का वृत्तान्त ग्रीक-वृत्तान्त से बिल्कुल नहीं मिलता। उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विदेशीय व पार्वत्य आदि राजाओं की सहायता से राज्य प्राप्त करने की कथा का कहीं उल्लेख नहीं। दूसरी पुस्तक अब तक उपलब्ध नहीं हुई। अगले वर्ष ही जोन्स महोदय की मृत्यु हो गई और वे अपने प्रतिज्ञात निबंध को न लिख सके, इसीलिए इस पुस्तक का अब कोई परिचय प्राप्त नहीं किया जा सकता।

४. भारतीय इतिवृत्त के अनुसार आंध्रवंश के राज्य से पूर्व भारत पर कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुआ। अतः स्वाभाविक रूप से मौर्य चंद्रगुप्त के समय में मेल्युकस का आक्रमण नहीं माना जा सकता।

५. इन दोनों के सिवाय श्रीनारायण शास्त्री का यह कहना है कि भारतीय इतिवृत्त के अनुसार आंध्रवंश के अन्तिम राजा चन्द्रश्री को हटाकर गुप्तवंश के संस्थापक चंद्रगुप्त ने स्वयं राज्य प्राप्त कर लिया। ग्रीक लेखकों के अनुसार सैण्डाकोटस ने कसैडमस को हटाकर राज्य प्राप्त किया। कसैडमस और चंद्रश्री में ध्वनिसाम्य स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है, नंदवंश के अन्तिम राजा महापद्मनंद या नंद के साथ कसैडमस का ध्वनिसाम्य प्रतिपादित नहीं किया जा सकता। सैण्डाकोटस और चंद्रगुप्त के साम्य को दिखलाने की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं। इसलिये इन

६. कलियुग राजवृत्तान्त।

नामों की समानता के साथ इन घटनाओं की समानता भी पूर्णरूप से मिल जाती है। भारतीय तिथिक्रम के अनुसार गुप्तवंशीय चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल ३२८ ई० पू० से ३२१ ई० पू० तक है, जो यूनानी सिकंदर के आक्रमण से ठीक तरह मिल जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद प्रसिद्ध गुप्तवंशी सम्राट समुद्रगुप्त सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। संभवतः इसी का यूनानी लेखकों ने सैण्डाकोटस के नाम से लिखा है। इसी पर मेल्युकस ने आक्रमण किया था, और इसी के राज दरबार में मंगस्थनीज रहा था। मंगस्थनीज आदि ग्रीक लेखकों ने सैण्डाकोटस के जिस प्रबल प्रताप और अनुल पेशवर्ष का वर्णन किया है, वह भी समुद्रगुप्त के प्रताप और पेशवर्ष से मिलता जुलता है। इसी समुद्रगुप्त को ऐतिहासिक स्मिथ ने भारतीय नेपालियन का पदवी दी है। उसके दिग्विजय का वर्णन प्रयाग के अशोक-स्तम्भ पर संस्कृत कविता में उक्तीर्ण है।

यूनानी लेखकों के वृत्तान्त बहुत स्पष्ट नहीं हैं। वे सबके सब उस राजा को, जिस मारकर पाटलिपुत्र में एक नए वंश की स्थापना की गई थी, कसैडमस, एण्डेमस या एण्डेमन के नाम से लिखते हैं। नये वंश के संस्थापक को वे सैण्डाकोटस का नाम देते हैं। उनके अनुसार इस सैण्डाकोटस ने ही अपने पूर्ववर्ती राजा को मारकर राज्य प्राप्त किया था और सिकंदर से भी इसकी भेंट हुई थी। इसी व्यक्ति के लिए वे सैण्डाकोटस नाम भी लिखते हैं। अनेक स्थानों पर सिकंदर के ३२६ ई० पू० में भारत-आक्रमण के समय गंगा के पार प्रदेश पर राज्य करनेवाले राजा का भी नाम सैण्डाकोटस लिखा है। इस सबकी संगति इसी प्रकार लग सकती है कि कलियुग राजवृत्तान्त के गुप्तवंश के प्रारम्भ संबंधी वर्णन पर ध्यान दिया जाय। उसके अनुसार आंध्रवंश का अन्तिम राजा चन्द्रश्री था। इसके सेनापति का नाम चंद्रगुप्त था। इस चंद्रगुप्त ने अपनी सेना की सहायता से चंद्रश्री को मरवा दिया और उसके लड़के ‘पुलोमान्’ का प्रतिभू (रीजेंट) बनकर स्वयं राज्य करने लगा। इस तरह पुलोमान् ने सात वर्ष तक चंद्रगुप्त के प्रतिभूत्व (रीजेंसी) में राज्य किया। उसके पश्चात् चंद्रगुप्त ने पुलोमान् को भी मार दिया और स्वयं राजा बन गया। इस चंद्रगुप्त के अनेक पुत्र थे। उनमें एक पुत्र का नाम था समुद्रगुप्त। इस समुद्रगुप्त ने म्लेच्छ सेनाओं की सहायता से स्वयं अपने पिता को मार-

कर राज्य प्राप्त किया। इस प्रकार गुप्तवंश का यह वृत्तान्त ग्रीक सैण्डोकोटस के इस वृत्तान्त से पूरी तरह मिलता है। चन्द्रश्री ही कैमण्डमस है, जिसे मारकर सैण्डोकोटस ने एक नवीन राजवंश की स्थापना की। फिर इसके पुत्र समुद्रगुप्त या सैण्डोकिप्टस ने म्लेच्छ व ग्रीक आदि विदेशी और स्वदेशी सैन्यों की सहायता से स्वयं राज्य प्राप्त कर लिया। यही सैण्डोकिप्टस सिकंदर से मिला था। सिकंदर से भेंट करनेवाले व्यक्ति को सैण्डोकोटस आन्तिवश ही लिखा गया है। यूनानियों ने सैण्डोकिप्टस का संबंध विदेशीय राजाओं से वर्णन किया है और कलियुगराजवृत्तान्त के अनुसार गुप्तवंश इस समुद्रगुप्त का भी विदेशी नृपों के साथ संबंध था। इस तरह स्पष्ट है कि भारतीय तिथिक्रम के निश्चय में सर विलियम जोन्स तथा उनके अनुयायी विद्वानों ने बहुत बड़ी गलती की है। उनकी ग्रीक समसामयिकता (Greek

Synchronism) अशुद्ध आधारों पर आश्रित है। सच्ची ग्रीक सम-सामयिकता चंद्रगुप्त मौर्य के साथ न समझकर श्रीगुप्तवंशीय चंद्रगुप्त प्रथम के साथ सम-झना चाहिए।

श्रीनारायण शास्त्री के अनुसार ग्रीक लोगों के प्राचीन वृत्तान्त बहुत अधिक भ्रमोत्पादक हैं। यदि विदेशी इतिहास में भारतीय तिथिक्रम की सम-सामयिकता ढूँढना आवश्यक हो, तो पर्सियन इतिहास में देखना चाहिए। इसी लिए उन्होंने एक पर्सियन समसामयिकता (Persian Synchronism) की कल्पना की है। उनकी स्थापना को हम इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं।

साइरस ने पर्सियन साम्राज्य की स्थापना की थी। इस साम्राज्य-स्थापना की तिथि ५५० ई० पूर्व है। इस समय में पर्सियन इतिहास में एक नवीन संवत् का प्रारम्भ होता है। यही संवत् भारत में भी चला, क्योंकि उस समय भारत और पर्सिया का बहुत संबंध था और साइरस ने पर्सियन साम्राज्य की स्थापना भारत की सहायता से ही की थी। यह संवत् भारतवर्ष में 'शक-काल' 'शकनृपतिकाल' और 'शक संवत्सर' आदि नामों में प्रसिद्ध है। भारत और पर्सिया के प्राचीन सम्बन्ध को सूचित करनेवाले पर्सियन-इतिहास में मुख्य आधार निम्न-लिखित हैं—

१. बैबिलोन में प्राप्त साइरस का शिलालेख।

२. पर्सिपोलिस और नकशाय रुस्तम में प्राप्त डेरियस के शिलालेख।

३. स्काइलेक्स, हीरोडोटस, ट्यूसिडिस, और क्सोनोफोन आदि प्राचीन ऐतिहासकों के ग्रन्थ।

साइरस ने पर्सियन साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार की, इस पर संक्षेप से विचार करना 'पर्सियन समसामयिकता' को समझने के लिये बहुत आवश्यक है। ५५० ई० पूर्व में कुछ समय पहले भारत के पश्चिम की तरफ के देश तीन बड़े-बड़े साम्राज्यों में बँटे हुए थे। पुराना बैबिलोनियन साम्राज्य—जो कि २२३६ ई० पूर्व से १७६६ ई० पूर्व तक रहा—अब नष्ट हो चुका था। उसके स्थान पर असीरियन लोगों ने 'नेनेवा' को राजधानी बनाकर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। ६२५ ई० पूर्व के लगभग बैबिलोन के अशोनस्थ राजा बैलीसिस ने

- अथ श्रीचंद्रगुप्तस्यः पार्वतीयकुलोद्भवः ।
- आपर्वतेतद्वाधपतः पाँवः श्रीगुप्तपुत्रैः ॥
- कुमारदेवीमुद्राद्य नेगलाधाशितुः सुताम् ।
- लब्धप्रवेशो राज्येऽस्मिन् लिच्छवीना सहायतः ॥
- सत्तापलपदं प्राप्य नानासैन्यममन्त्रितः ॥
- लिच्छवीना समुद्राद्य देव्याश्रदश्रियोऽनुज्ञाम् ।
- राष्ट्रीयः स्पालको भूत्वा राजपण्या च चोदितः ॥
- चन्द्रश्रियं पातयित्वा मिषेणैव हि केनचित् ।
- तत्पुत्रप्रतिभृत्वे च राज्या चैव नियोजितः ॥
- वर्षस्तु समभिः प्राप्तराज्या बाराणशीरसा ।
- तत्पुत्रे च पुलोमानं विनिहिःय नृपार्भकम् ॥
- आन्ध्रैर्व्यो मागधं राज्यं प्रसह्यापहरिष्यति ।
- कचैन स्वेन पुत्रेण लिच्छवीयेन संयुतः ॥
- विजयादिग्यनाम्ना तु समं पालयिता समाः ।
- स्वनाम्ना च शकं त्वेकं व्यापयिष्यति भूतले ॥
- एकच्छत्रधकवर्ता पुत्रस्तस्य महायशः ।
- नेपालार्धाशदाहिना म्लेच्छैर्सेनैः समवृतः ॥
- वज्रकं पितरं हत्वा सहपुत्रं सवान्धवम् ।
- अशोकादिन्यनाम्ना तु प्रख्यातो जगतीतले ॥

(कलियुग राजवृत्तान्त, भाग ३, अध्याय २)

• 'स्वदेशीयैर्विदेशीयैरुपैः समभिपूजितः'

(कलियुगराजवृत्तान्त, भाग ३, अध्याय २)

स्वाधीनता उद्धोषित कर दी और मीडिया के राजा साइक्सेरस के साथ मिलकर 'नेनेवा' के ऊपर आक्रमण किया। इस प्रकार असीरिया के साम्राज्य का भी अन्त हुआ। इस समय में पुराना पर्शिया दो आर्यन जातियों के अधिकार में था। इन जातियों को 'मीड' और 'पर्शियन' कहते हैं। इनमें से मीड लोग बड़े उत्तम घुड़सवार थे और पर्शियन लोग पदाति सेना के लिए प्रसिद्ध थे। मीड लोगों के राजा का नाम 'साइक्सेरस' था। इस साइक्सेरस ने असीरियन साम्राज्य को नष्ट करके—या उसके विनाश में हाथ बैठाकर, उसके एक भाग पर मीडियन साम्राज्य की स्थापना की। इस तरह इस समय में तीन साम्राज्य इस भूभाग पर विद्यमान थे—१. बैबिलोन, २. मीडिया, ३. असीरिया। अब स्वाभाविक था कि ये तीनों राज्य आपस में अपनी शक्ति के लिए युद्ध करते। परंतु इन तीनों का नीचा दिखानेवाली एक नई शक्ति का इस समय उदय होता है। यह शक्ति 'महान् साइरस' (Cyrus the Great) है। इस शक्ति ने इन तीनों राज्यों को नष्ट कर उनके स्थान पर पर्शियन साम्राज्य की स्थापना की।

यह साइरस 'एलम' नामक छोटे से अधीनस्थ राज्य का राजकुमार था। इसके बाल्यकाल व प्रारंभिक जीवन के संबंध में विस्तार से लिखने की हमें कोई आवश्यकता नहीं। साइरस ने पहिले मीडियन राजा साइक्सेरस पर आक्रमण किया और ५५० ई० पू० में मीडिया को परास्त कर अपने पर्शियन साम्राज्य की नींव डाली। यह साइरस भारतवर्ष के साथ संबद्ध था और इसको अपने विजयों में भारत या सिन्धु देश के राजा से सहायता मिली थी। यद्यपि इस संबंध में भी पर्याप्त प्रमाण विद्यमान हैं कि साइरस तथा उसके वंश के अन्य राजाओं के नाम संस्कृत नामों से बहुत मिलते हैं तथा भारतीय संस्कृति (Culture) आदि का उन पर बहुत प्रभाव था, परंतु फिर भी हम इस विचार में नहीं पड़ते। ५५० ई० पू० की तिथि—जो कि मीडियन साम्राज्य का अंत और पर्शियन-साम्राज्य के प्रारंभ की सूचित करती है—संसार के प्राचीन इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। हीरोडोटस् स्पष्ट रूप से लिखता है कि अगले पर्शियन राजा काल की गणना इसी तिथि से करते थे। यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि उन हिंदुओं और उन भारतीय राजाओं ने,

जिन्होंने कि साइरस की सहायता की थी, बहुत हद तक इस शक नृपति के साम्राज्य स्थापन से अपने काल की गणना करना प्रारंभ कर दिया हो।

बहुत प्राचीन काल से भारत और इन पश्चात्य देशों का घनिष्ठ संबंध रहा है। महाभारत के द्वारा भारत का चीन, असीरिया, खाल्डिया, बैबिलोनिया, मिश्र, फिनीशिया आदि देशों के साथ संबंध सूचित होता है। साइरस के युद्धों में भी भारत का बहुत घनिष्ठ संबंध था। जेनोफोन के लेखों से सूचित होता है कि ५६० ई० पू० में जब साइरस और बैबिलोनियन लोगों के साथ युद्ध शुरू होता है, तो दोनों पक्ष अपने-अपने प्रतिनिधि सिन्धु-देश के राजा के पास भेजते हैं। इन प्रतिनिधियों का उद्देश्य भारत के राजा की सहायता प्राप्त करना था। इसके अनुसार भारत से एक प्रतिनिधि-मण्डल यह निरूपण करने के लिए गया कि दोनों में से कौन सा पक्ष न्याय्य है। अंत में साइरस का पक्ष न्याय्य समझा गया और उसी की पुष्टि करने का निश्चय किया गया। इसी भारतीय सहायता का यह परिणाम हुआ कि साइरस को सफलता प्राप्त हो सकी। इस प्रकार स्पष्ट हो गया कि ५५० ई० पू० का काल न केवल पर्शियन-इतिहास में, अपितु भारतीय इतिहास में भी बहुत महत्व का काल है, क्योंकि भारतीयों ने साइरस की विजय के लिए बहुत अधिक सहायता की थी, और इसी के कारण वह सफल-मनोरथ हो सका था।

अब हमें यह देखना है कि भारतीय साहित्य में इस तिथि से किसी नए संवत् का प्रारंभ होता है या नहीं? प्राचीन साहित्य में एक प्रसिद्ध श्लोक है—

आसन मधालु पुनयः शासति पृथिवीं युधिष्ठिरं नृपते ।

षट्त्रिकपञ्चद्वियुतः शककालस्तस्य राक्षस्य ॥ १ ॥

इस श्लोक के अनुसार युधिष्ठिर के काल और शक-काल में २५२६ वर्ष का अंतर है। हमें मालूम है कि राजा युधिष्ठिर की मृत्यु ३०७६ ई० पू० में हुई थी। अतः ३०७६ में २५२६ घटा देने पर ५५० ई० पू० निकलता है। जो निस्पंदेह शककाल का प्रारंभ सूचित करता है। इस प्रकार भारतीय साहित्य के अनुसार शक-काल का प्रारंभ ५५० ई० पू० में ही समझना चाहिए। पर्शियन-इतिहास के अनुसार तो साइरस या शक नृपति

१. वराहमिहिर-बृहत्संहिता ।

का काल २५० ई० पू० में प्रारंभ होता ही है। शककाल के विषय में आजकल ऐतिहासिकों में बहुत मतभेद है। इस सब गड़बड़ का कारण 'शक' शब्द को ठीक प्रकार से न समझना ही है। प्राचीन साहित्य के सप्तद्वीपों में एक द्वीप का नाम 'शकद्वीप' है। इस शकद्वीप से संपूर्ण पश्चिमीय एशिया का ग्रहण होता है। प्राचीन पर्सिया में एक प्रांत का नाम सैकी (Sacae) भी था। शकशब्द इस सैकी प्रदेश में रहनेवालों के लिए प्रयुक्त होता था। मनु के अनुसार शकलोग काश्बोज, पहलव, पारद और यवन—इन उपविभागों में विभक्त थे। इन्हीं शक लोगों के राजा साहस को शकनृपति के नाम से कहा गया है। और इसी के साम्राज्य-स्थापन के समय से वस्तुतः शककाल का प्रारंभ होता है। यदि इस बात को मान लिया जाय तो भारतीय तिथि-क्रम के सब विवाद समाप्त हो जाते हैं और प्राचीन भारतीय साहित्य के अनुसार ही बिना कोई रद्दोबद्द किए सब कालों का क्रमसूत्र हो जाता है।

वर्तमान पुरातत्त्ववेत्ताओं ने अपने कल्पित तिथिक्रम के अनुसार इस शककाल को भी जहाँ तक पीछे ले जाना संभव हो, ले जाने का प्रयत्न किया है। इसे उन्होंने 'शालिवाहन शाक' के साथ मिला दिया है, और इसी शास्त्री के कारण भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषी वराहमिहिर की तिथि ५०५ ई० पश्चात् नियत कर दी है। वराहमिहिर के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'पञ्चसिद्धान्तिका' के अनुसार यह ग्रन्थ ४२७ शककाल में समाप्त किया गया है। अब, क्योंकि वराहमिहिर विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक था, इसलिए विक्रम की तिथि भी पाँचवीं व छठी शताब्दी ई० पश्चात् में फँक दी गई है, यद्यपि विक्रम की तिथि उनके वर्तमान प्रचलित संवत् के अनुसार भी ५७ ई० पू० है, और सर विलियम जोन्स ने भी इसे स्थिर तिथि के तौर पर स्वीकृत किया है। अब यदि ५५० ई० पू० में शककाल को माना जाय तो वराहमिहिर की तिथि ५५०—४२७=१२३ ई० पू० हुई। वराहमिहिर की मृत्यु आमराज के अनुसार ५०६ शक में अर्थात्—५५०—५०६=४४ ई० पू० में हुई थी। इस प्रकार वराहमिहिर १२३ ई० पू० से ४४ ई० पू० तक अवश्य

१. 'नवाधिकपञ्चशतसंख्यशाके (५०६) वराहमिहिराचार्यो दिवं गतः।' (खण्डखाद्य में भाउदाजी द्वारा उद्धृत)

ही जीवित थे। यह तिथि पुराने इतिवृत्त के सर्वथा अनुकूल है।

इसी प्रकार कालिदास की तिथि को लीजिए। कालिदास अपने ज्योतिर्विदाभरण नामक ग्रन्थ में लिखता है—

धन्वन्तरितपणकाऽमर-सिंहशंकु-

वेतालमदृष्टकर्मपरकालिदासाः ।

ख्यातो वराहमिहिरो नृपतेः समायां

रत्नानि वै वररुचिर्नव विक्रमस्य ॥

इसी ज्योतिर्विदाभरण ग्रन्थ में वह यह भी लिखता है कि 'यह ग्रन्थ मैंने ३०६८ कलि-संवत् में समाप्त किया।' यह ३०६८ कलि संवत् ३४ ई० पू० के बराबर है, जो कि पुरातन इतिवृत्त के अनुकूल है। जब कालिदास के अनुसार ही वराहमिहिर उसके समकालीन हैं, तो वराहमिहिर की तिथि भी इसी के लगभग होनी चाहिए। अतः शककाल का प्रारंभ ५५० ई० पू० में ही मानना उचित है।

इसी संबंध में एक अन्य उदाहरण को लीजिए। प्रसिद्ध ज्योतिषी भास्कराचार्य अपने प्रसिद्ध ग्रंथ 'सिद्धान्त-शिरोमणि' में लिखता है कि वह १०३६ शक नृप के समय में हुआ। इसके अनुसार पाश्चात्य विद्वान् यह मानते हैं कि भास्कराचार्य का समय ११५० ई० पश्चात् है। परंतु इसमें आपत्ति यह आती है कि अल्बरूनी ने—जिसने कि १०३० ई० पश्चात् में भारत-यात्रा की थी, भास्कराचार्य और उसके ग्रन्थों का उल्लेख किया है। क्योंकि अल्बरूनी यूरोपीय विद्वानों द्वारा स्वीकृत भास्कराचार्य की तिथि से ८० वर्ष पहिले आया था, इस लिए प्रो० बीवर तक भी इस कठिनता को अनुभव करते हैं। वे लिखते हैं कि 'मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं इस पहिली को सुलझाने में असमर्थ हूँ।' इसी कारण उन्होंने दो पृथक् भास्कराचार्यों की सत्ता की कल्पना कर ली है।

इस प्रकार यदि इस पर्सियन सम सामायिकता को भारतीय तिथिक्रम का आधार मान लिया जाय, तो भारतीय इतिवृत्त के वर्षों में अधिक उथल-पुथल करने की आवश्यकता न रहेगी। पाश्चात्य ऐतिहासिक, श्री० नारायण शास्त्री के मतानुसार, व्यर्थ ही भारतीय

१. वर्षे सिन्धुरदर्शनाम्बरगुणैर्याति कलौ सम्मि ते ।

भासे माधवसंज्ञितेऽत्र विदितो ग्रन्थक्रियोपक्रमः ॥

(ज्योतिर्विदामरण)

इतिवृत्त को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। वस्तुतः भारत का प्रामाणिक इतिहास और तिथिक्रम विशुद्ध रूप में पुराण आदि ग्रंथों में उपलब्ध है। संपूर्ण भारतीय ग्रंथ निर्विवाद रूप से कलियुग-संवत् और युधिष्ठिर शक को आज से लगभग ५००० (पाँच हजार) वर्ष पूर्व में प्रारंभ हुआ मानते हैं। पारश्चात्य विद्वानों ने इस कलियुग संवत् तथा इसी तरह के अन्य प्राचीन संवत्तों में व्यर्थ ही परिवर्तन करने चाहे हैं। श्री० शास्त्री के अनुसार भारत के प्राचीन संवत्तों का व्यौरा संक्षेप में इस प्रकार है—

१. सृष्ट्यब्द—१,६५५, ८८३, १०१ ई० पू०
२. चतुर्युग संवत्—३८६ ११०२ ई० पू०
३. कलियुग-संवत्—३१०२ ई० पू०
४. लौकिकाब्द—३०७८ ई० पू०
५. युधिष्ठिर शक—३१३६ ई० पू०
६. शककाल—५५० ई० पू०
७. श्रीहर्षकाल—४५७ ई० पू०
८. विक्रम संवत्—५७ ई० पू०
९. शालिवाहन शक—७८ ई० पश्चात्
१०. कौलम संवत्—८२५ ई० पश्चात्

भारतीय साहित्य में ये ही संवत् उपलब्ध होते हैं। यदि इनकी प्रामाणिकता को स्वीकृत कर प्राचीन इतिवृत्त की विवेचना की जाय, तो सब घटनाओं का समन्वय सरलता के साथ हो जायगा। परंतु पाश्चात्य ऐतिहासिकों ने अपने इस विश्वास के आधार पर कि मनुष्य को उत्पन्न हुए ६ हजार साल से अधिक व्यतीत नहीं हुए—क्योंकि उनके धार्मिक ग्रंथ 'बाइबल' का यही विश्वास है—भारत के सारे तिथिक्रम को बड़ी निर्दयता के साथ तरोड़-मरोड़ दिया है। वे भारत के प्राचीन साहित्य को सर्वथा अविश्वसनीय समझते हैं और उस पर आश्रित संवत्तों को अप्रामाणिक समझकर अपने ही विश्वासों के अनुसार कार्य करते हैं। प्राचीन शिलालेख, सिक्के आदि उनके लिए मान्य हैं, पर उन पर भी वे अपने विश्वासों के अनुसार कलम चलाने में संकोच नहीं करते। यहाँ पर केवल एक उदाहरण लेना ही पर्याप्त होगा। नेपाल की प्राचीन वंशावलिओं में हर्ष-संवत् का विशेषरूप से प्रयोग किया गया है। 'नेपालराजवंशावली' में अनेक नेपाली राजाओं के जो दानपत्र उल्लिखित हैं, वे इसी

संवत् के अनुसार हैं। नेपाल के प्राचीन राजाओं की एक वंशावली पं० भगवानलाल इन्द्रजी पी० एच्० डी० को प्राप्त हुई है। इस वंशावली का नाम है—

'पार्वतीय वंशावली'। इस वंशावली में कलियुग के प्रारंभ से भी अनेक शताब्दियाँ पूर्व से लेकर १७२८ ई० पश्चात् तक के राजाओं की वंशावली दी गई है। इस वंशावली के अनुसार 'सूर्यवंशी' वंश के २७ वें राजा शिवदेव वर्मा का शासन काल कलि-संवत् २७६४ (तदनुसार ३३८ ई० पू०) के लगभग है। इसी तरह ठाकुरी वंश के प्रथम राजा अंशुवर्मा का शासन-काल कलि-संवत् ३००० या १०१ ई० पू० है। इस राजा का शासन-समय ६८ साल लिखा है। इस प्रकार इसने १०१ ई० पू० से ३३ ई० पू० तक राज्य किया। इसी वंशावली के अनुसार अंशुवर्मा के समय विक्रमादित्य ने नेपाल की यात्रा की थी। हम जानते हैं कि विक्रमीय संवत् के प्रारंभकर्ता विक्रमादित्य का भी यही समय है। अतः इस वंशावली की प्रामाणिकता सर्वथा स्पष्ट है। परन्तु पाश्चात्य विद्वानों ने इसको अस्वीकृत करने में कोई संकोच नहीं किया। डा० फ्लीट ने देखा कि 'परमभट्टारक महाराजाधिराज' शिवदेव वर्मा (सूर्यवंशी वंश के २७ वें राजा) के एक दानपत्र में ११६ हर्ष-संवत् लिखा है। यह देखना था कि उन्होंने एकदम शिवदेव वर्मा की तिथि को ७२५ ईसवी पश्चात् नियत कर दिया। उन्होंने कहा कि कलौज के प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन का समय ६०६ ई० पश्चात् है, अतः स्वाभाविक रूप से शिवदेव वर्मा का समय ७२५ ई० पू० होना चाहिए, क्योंकि हर्ष-संवत् कलौज के हर्षवर्धन का ही चलाया हुआ है। इस प्रकार अपने कल्पित हर्ष-संवत् के अनुसार पाश्चात्य ऐतिहासिक एकदम नेपालराजवंशावली की तालिका की तिथियों का अशुद्ध घोषित कर देते हैं। नेपाल की वंशावली ने तो शिवदेव वर्मा का समय रक्खा है ३२८ ई० पू०, और उनकी लेखों की साक्षी द्वारा ज्ञात होता है ७२५ ई० पश्चात्। अतः वंशावली का समय अप्रामाणिक समझा ही जाना चाहिए। परंतु कुछ अधिक गंभीरता से विचार करने पर ऐतिहासिकों की यह युक्ति-परम्परा हेत्वाभास मालूम पड़ने लगती है। विचारना यह चाहिए कि बाणभट्ट और ह्यूनसाङ्ग के आश्रयदाता,

कलौज के सम्राट् हर्षवर्धन ने किसी नए संवत् को चलाया था या नहीं। भारतीय और चीनी साहित्य इस विषय पर सर्वथा चुप हैं। बाणभट्ट ने, जिसने कि हर्ष के जीवनचरित्र का बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया है, यह कहीं नहीं लिखा कि हर्ष ने किसी नवीन संवत् को चलाया था। झूनसांग व अन्य चीनी लेखकों ने भी इसका कहीं जिक्र नहीं किया। यदि हर्ष ने किसी नवीन संवत् की स्थापना की होती, तो अवश्य ही ये लेखक उसका वर्णन करते। अतः सिद्ध है कि हर्ष संवत् का प्रारम्भ कलौज के हर्षवर्धन ने नहीं किया और उसके साथ हर्ष संवत् को जोड़ना सर्वथा युक्ति-शून्य है। फिर इस प्रश्न का हल किस प्रकार किया जावे? शिवदेव वर्मा के दानपत्र में किस हर्ष संवत् का उल्लेख है? इस प्रश्न का उत्तर बहुत साधारण है। भारतीय साहित्य से हमें ज्ञात है कि विक्रमीय संवत् के प्रारम्भ से ४०० वर्ष पूर्व यहाँ पर एक संवत् प्रचलित था, जिसे कि हर्ष संवत् कहते थे। अलबरूनी के अनुसार भी हम हर्ष संवत् का प्रारम्भ विक्रमीय संवत् से ४०० वर्ष पूर्व हुआ था।

अब यदि हम शिवदेव वर्मा के ताम्रपत्र में उत्कीर्ण हर्ष-संवत् का अभिप्राय ४५७ ई० पू० ले, तो शिवदेव वर्मा का काल होगा—४५७ ई० पू०—११६ या ३३८ ई० पू०। यह ठीक नेपाल राजवंशावली के अनुसार है। इससे अंशुवर्मा के प्रथम सत्री ईसवी पूर्व में विक्रम के समकालीन होने में भी बाधा नहीं पड़ती।

प्राचीन भारतीय साहित्य पर विश्वास न करने के कारण, तथा अपनी कल्पित प्रतिक-समसामयिकता को कायम रखने का उत्कण्ठा से पाश्चात्य विद्वानों ने और भी बहुत सी अलग-अलग अशुद्धियाँ कर दी हैं। यहाँ पर सबको दिखा सकना असंभव है, अतः इतने को ही पर्याप्त समझना चाहिए।

इस प्रकार श्रीनारायण शास्त्री महोदय पाश्चात्य विद्वानों द्वारा स्वीकृत तिथि-क्रम का खण्डन कर भारतीय इतिवृत्त के अनुसार अपने नवीन ही तिथि-क्रम का विनिश्चय करते हैं। महाभारत के बाद यह तिथि-क्रम निम्न-लिखित रूप से है—

१. प्रद्योतवंश—२१३३ ई० पू० से १६६५ ई० पू० तक
२. शैशुनाग-वंश—१६६५ ई० पू० से १६३५ ई० पू० तक
३. नन्द-वंश—१६३५ ई० पू० से १५३५ ई० पू० तक
४. मौर्य-वंश—१५३५ ई० पू० से १२१६ ई० पू० तक
५. शुङ्गवंश—१२१६ ई० पू० से ६१६ ई० पू० तक
६. कण्ववंश—६१६ ई० पू० से ८३४ ई० पू० तक
७. आंध्र वंश—८३४ ई० पू० से ३२८ ई० पू० तक
८. गुप्तवंश—३२८ ई० पू० से ८३ ई० पू० तक

इसमें संदेह नहीं कि यदि श्रीनारायण शास्त्री की इस स्थापना को स्वीकृत कर लिया जाय, तो भारतीय इति-हास में बड़ी भारी क्रांति हो जायगी। अब तक जिस तिथिक्रम को माना जाता है, वह एकदम बदल जायगा और भारतीय तिथिक्रम में एक नवीन युग का प्रारंभ होगा। इस नवीन युग में ऐतिहासिकों की भी प्राचीन भारतीय साहित्य की प्रामाणिकता उसी तरह स्वीकृत करनी पड़ेगी, जिस तरह पुरातन पंडित करते आये हैं। इसमें विक्रमीय संवत् के प्रारंभ के लिए नवीन-नवीन कल्पनाओं की आवश्यकता न रहेगी, जो जैसा चाहेगा वैसा ही न मान सकेगा। विक्रमीय संवत् का प्रारंभ एक अभाव कल्पना से न मानना होगा। श्रियुक्त वि० ए० स्मिथ को नन्दवंश का शासनकाल, सब भारतीय ग्रंथों के १०० वर्ष प्रतिपादित करने पर भी, अपनी ग्रीक-सम-सामयिकता की रक्षा करने के लिए ५० साल न कर देना होगा। भारत का सब प्राचीन वंशावलिवाँ कलम के एक प्रहार से ही अशुद्ध न उधराई जा सकेंगा। इस युग में स्वच्छंद कल्पना को बहुत गुंजाइश न रहेगी।

आचार्य रामदेवजी ने अपने भारतवर्ष के इतिहास में इसी तिथि-क्रम का आश्रय लिया है। यद्यपि हम मानते हैं कि इस पक्ष में अनेक दोष उद्घाटित किये जा सकते हैं, और वर्तमान प्रचलित तिथि-क्रम के पक्ष में अनेक स्वतंत्र युक्तियाँ भी पेश की जा सकती हैं, परंतु यह स्पष्ट है कि आचार्य रामदेवजी का तिथि-क्रम भी दृढ़ प्रमाणों पर आश्रित है। आवश्यकता इस बात की है कि हम यूरोपियन विद्वानों का आँख मूँद कर अनुसरण न करते जायें, हम स्वयं स्वतंत्र विचार करना सीखें। अपने इतिहास का स्वयं निर्माण करें। आचार्य रामदेवजी ने इस दिशा में जो प्रयत्न किया है, वह वस्तुतः स्तुत्य है।

सत्यकेतु विद्यालंकार

चोरी

(१)

मुख ने चुराई प्रभा मंजुल मयङ्ग की है,
छीनी अधरों ने अरुणाई है प्रबाल से ;
आँख ने चुराई सुधराई नील-नोरज की,
बाँह ने छुड़ाई पतलाई है मृणाल से ।
कार की लुनाई है चुराई मंजुनासिका ने,
मंद गति छीन ली है चाल ने मराल से ;
तेरे अंग अंग हैं चुराने में चतुर स्वब,
कैसे वे बचे हैं दंड-संग्रह के जाल से ॥

(२)

तेरे लोल लोचन चुराते चित्त-चित्त निम्न,
किंतु वे कदापि दंडनेक भी न पाते हैं ;
चिन जिनका वे छीनते हैं वे अभागे उसे,
वापस न पाते घोर दुख ही उठाते हैं ।
क्या करें, कहीं भी उन्हें मिलता नहीं है न्याय,
न्यायाधीश, न्याय-शील व्यर्थ ही कहते हैं :
जो हैं अपराधी उन्हें कहता न कोई कुछ,
अपराध-हीनहीं सताये सदा जाते हैं ॥
गोपालशरणसिंह

श्रम

(१)

लोग अभी दो-तीन मास ही पहले
के मुंशी भवानीशंकर में परि-
चित थे, आज वे उनका बदला
हुआ रंग देखकर दंग रह गये ।
उनकी वक्रता समाप्त हो गई ।
आकाश-मण्डल जयकारों की
अनवरत ध्वनि से गूँजने लगा ।
उनके भ्रमण का सार, और

अंतिम शब्द कुछ इस प्रकार थे—

“सज्जनों ! जिस इमारत को हम सालों क परिश्रम
से खड़ी करते हैं, उसे अकसर हम अपने ही हाथों से
गिरा देते हैं । क्या इसलिये कि हमें उस इमारत की
जरूरत नहीं ? नहीं, इसलिये कि वह इमारत खतरनाक

है, उसकी नींव कमज़ोर है, दीवारें टेढ़ी हैं । अभी कुछ
ही दिनों पहले आपका यही बूढ़ा सेवक हिंदू-मुसलिम
एकता के लिये अपील करता फिरता था । आज मैं इस
ऐक्य पर जोर नहीं देता, तो क्या इसलिये कि राष्ट्र को
इसकी आवश्यकता नहीं रही ? नहीं इसलिये कि आज
इसका समय नहीं । बलहीनों और शक्तिशालियों में सच्चा
और स्थायी मेल नहीं हो सकता । आज आपकी सेवा में
मैं आप ही की अपील लेकर उपस्थित हुआ हूँ । आज
हिंदू-जाति का अस्तित्व खतरे में है । चारों ओर में
हमारे ऊपर आक्रमण हो रहे हैं । जिधर देखिए, लूटमार
का बाज़ार गर्म है । आज हमारे धन और संपत्ति पर,
हमारी स्त्रियों और बच्चों पर विजातियों की दृष्टियाँ लगी
हुई हैं । क्या हम विवशता की दशा में खड़े हुए देखा ही
करेंगे ? हमें खबरदार हो जाना चाहिए, अपनी शक्तियों
को संगठित करना चाहिए, नहीं तो संसार से हमारी
हस्ती भी उसी तरह उठ जायगी, जिस प्रकार यूनान
और मिश्र—जैसी सभ्य जातियों के नाम मिट गये ।”

परिस्थिति के चक्र में पड़कर ऐसा कट्टर राष्ट्रवादी,
अंतर-जातीय ऐक्य का ऐसा जबरदस्त पक्षपाती इनका
बदल सकता है, यही सबका आश्चर्य था । इस समय
हिंदू-सभा के सदस्यों के हर्ष और उत्साह की सीमा न
थी । जिन महानुभावों का संगठन के सिद्धांतों पर अभी
तक पूरा विश्वास नहीं हुआ था, उनके हृदयों से अवि-
श्वास की मात्रा जाती रही । किंतु वे इने-गिने राष्ट्रवादी,
जिन पर हिंदू-सभा के कार्यकर्त्ताओं के किसी तर्क का
प्रभाव न पड़ता था, विरोध के भाव से बराबर मिर
हिलाते रहे ।

सभापति के भाषण के बाद सभा विमर्जित हुई ।

(२)

मौलाना एजाज़ हुसैन ने सामने बैठे हुए अधेड़
व्यक्ति के मुख पर अपनी तीव्र दृष्टि गाढ़ की, फिर एक
क्षण के बाद पूछा—मियाँ ! अब तो आपके दिल में
किसी क्रिस्म का शक बाक़ी नहीं ?

उस व्यक्ति ने मिर हिलाकर कहा—नहीं जनाब,
मुतलक़ नहीं ।

“मुझे यह सुनकर नेहायत खुशी हुई । शक़ कुफ़्र का
सबूत है । आप जो कार-सवाल करने जा रहे हैं, वह अपने
लिये नहीं दीन और मिहन्नत के लिये, खुदा और रसूल

के लिये । आपकी हालत पर क्रूरशक्तियों की भी रश्क होगी । जब तक आप ज़िंदा रहेंगे आपको माली, जिसमानी, और रूहानी ऐश, और तरकीन हासिल रहेगी, और मरने के बाद आपको जन्नत नसीब होगा, खुदा आपको अपने क्रूरों में जगह देगा ।”

उस व्यक्ति के हृदय पर आत्मोत्कर्ष का नशा छा गया । उसे अपने रग-रग में साहस और बल उमड़ना हुआ ज्ञात हुआ ।

मौलाना साहब थोड़ी देर तक आँखें बंद किये हुए कुछ धीरे-धीरे पढ़ते रहे । फिर उन्होंने ज़बान खोली—खुदा इस अदम काम के लिये तुम्हें नाक़्त और हिम्मत दे ।

उस व्यक्ति ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहा—
आमीन !

इसके बाद मौलाना साहब उठ खड़े हुए, उस व्यक्ति से हाथ मिलाया, बालगिर हुए, और उसका मथा चूमा ।

मौलाना साहब के विशाल भवन से निकलकर वह व्यक्ति गोलियों में एक ओर वेग से चल पड़ा ।

(१)

रात का एक बज चुका था । मुंशी भवानीशंकर अपने दीवानखाने में एक आरामकुर्सी पर लेटे हुए थे । घर के सारे प्राणी सो गये थे, किंतु उनकी आँखों की नींद नहीं । जहाँ मनोभावों का आंदोलन हो, विचारों की धारा बह रही हो, वहाँ निद्रा का वास कहाँ ? मुंशीजी के हृदय पर विजयश्लाघ छाया हुआ था । आज वे एक विस्तृत भ्रमण के पश्चात् घर लौटे थे । इस दौरे में उन्हें जो अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई, उसके उपलक्ष में स्थानीय हिंदू-सभा ने उन्हें एक मानपत्र भेंट किया था । समर-भूमि से लौटे हुए विजयी सेनापति की भाँति उनका हृदय आह्लाद, गर्व और संतोष से आंदोलित हो रहा था । किंतु इन भावों के परदे में एक प्रकार की अशांति छिपी हुई थी । उन्हें ऐसा जान पड़ने लगा, मानो उनकी कोई अमूल्य वस्तु खो गई हो । इस अशांति का कारण था अपने वर्तमान कार्य-क्रम से एक प्रकार का अज्ञात असंतोष । असंतोष की मात्रा सरिता में विंदु के समान थी । किंतु यह आश्चर्य का विषय था कि असंतोष की इस ज़री-सी खटक के सामने उनके हृदय का सारा आह्लाद, सारा गर्व, सारा संतोष दबा जाता था । एक-एक करके उनके नेत्रों

के सम्मुख उस समय के चित्र आने लगे जब प्रत्येक जाति के लोग स्थान-स्थान पर उनका स्वागत करते थे, और हिंदुओं से अधिक मुसलमान उत्साह दिखाते थे । आज भी उनके स्वजातीय उसी उत्साह के साथ उनका स्वागत करते हैं, लेकिन मुसलमानों को आज उनकी सूरत से घृणा है । उन्हें संदेह होने लगा कि कहीं यह उनके पतन की दशा तो नहीं है, कहीं उनका दृष्टि-कोण संकुचित तो नहीं होगया, कहीं वे अपने उच्च आदर्श से गिर तो नहीं गये । नहीं, कदापि नहीं । वे आज भी वैसे ही कट्टर राष्ट्रवादी हैं जैसे एक वर्ष पूर्व थे । यद्यपि उन्हें यह स्वीकार करने में आपत्ति थी, तथापि उनके विशुद्ध अंतःकरण में कहीं यह भावना छिपी हुई थी कि उनका संदेह सत्य है । क्षय का रोगी वैद्य के पास जाने से इसलिये डरता है कि कहीं उसका संदेह सत्य न निकले ! मुंशीजी इसी प्रकार के विचारों में व्यस्त लेटे थे । एक-एक उन्हें कमरे के बाहर बरामदे में किसी के धीरे-धीरे चलने की आहट मिली । वे सतर्क होकर अधगुले दरवाज़े की ओर देखने लगे । सहसा धीरे-से दरवाज़ा खोलकर एक व्यक्ति मुख पर नकाब डाले, दाहिने हाथ में रिवाल्वर लिये हुए कमरे में घुसा । मुंशीजी उछलकर खड़े हो गये और कड़ककर पूछा—तुम कौन हो ?

आगंतुक ने निर्भीकता से उत्तर दिया—माँत का क्रूरशक्ति ! तुम्हारे करन्तों के लिये सज़ा देने आया हूँ । एक बक्का था जब मैं भी तुम्हारा पैरो था, लेकिन आज तुम हमारे दीन और मिन्नत के दुरमन हो । इसलिये आज अपने खुदा और रमूल के लिये तुम्हें कुर्बान करूँगा ।

मुंशीजी का चेहरा क्रोध से लाल हो गया ।

“गुमराह शम्स ! ठहर, तेरी बड़बानी के लिये तुझे अभी सज़ा देता हूँ ।” यह कहकर वृद्ध भवानीशंकर आगंतुक की ओर एक नवयुवक की भाँति लपके ।

लेकिन क्रांतिल के रिवाल्वर की गोली पहले ही चल चुकी थी । एक क्षण में सीने पर हाथ रक्खे हुए मुंशीजी फ़र्श पर गिरे और दम तोड़ दिया । पंचभूतों की क्रूर में पड़ा हुआ पक्षी, पिंजड़े का द्वार खुला पाते ही, अनन्य साम्राज्य की ओर उड़ चला !

क्रांतिल शव पर झुका । सीने से खून का कौशारा बूट रहा था, किंतु मुख-मंडल पर पीड़ा के चिह्न न थे,

एक स्वर्गीय मुसकान नृत्य कर रही थी। सहसा अर्द्ध-चेतना की अवस्था भंग हुई, क्रांतिल को अपने अमानुषीय कृत्य का सम्पूर्ण ज्ञान हुआ। वह एक अज्ञात आध्यात्मिक भय से काँप गया। उसे अरने चारों ओर अंधकार, निबिड़ अंधकार, आँधी के वेग से, बढ़ता हुआ दिखाई देने लगा। भविष्य का जो अलौकिक चित्र अभी कुछ ही क्षण पूर्व उसके नेत्रों के सम्मुख उपस्थित था इसी रहस्यमय अंधकार में छिप गया। वह शोघ्नता से कमरे से निकला, और एक क्षण में बंगले के बाहर हो गया।

गोलों की आवाज़ सुनने ही घर के सारे लोग जग पड़े। एक विचित्र कोलाहल आरंभ हो गया।

(४)

पाँच वर्ष बीत गये। हिंदुओं और मुसलमानों का पारस्परिक विरोधोन्माद पूर्णतया शांत हो गया। राष्ट्रीय महासंघ ने अपने स्वर्गीय नेता मुंशी भवानीशंकर के नाम पर सार्वजनिक हित के लिये कई नई संस्थाओं की जन्म दिया। हिंदू-सभा ने कई धनाढ्य सेठों की सहायता से अपने जन्म-दाता की एक विशाल समाधि तैयार कराई। और उसी के निकट एक बृहत् पुस्तकालय स्थापित किया। वर्ष में कई बार इस स्थान पर विराट राजनैतिक, साहित्यिक और सामाजिक सम्मेलन होते हैं जिनमें द्रष्टेक जाति के लोग सम्मिलित होते हैं।

आज मुंशी भवानीशंकर की छठवीं श्राद्ध तिथि थी। सारे दिन समाधि में मुंशीजी के स्वजनों, भक्तों, अनुयायियों और मित्रों का ताँता बैधा रहा। सारा भवन फूलों और हारों से पट गया।

रात के दस बजे थे। वह सुसज्जित समाधि असंख्य दीपकों के अविरल प्रकाश से जगमगा रही थी। समाधि में एक बृद्ध चौकीदार के अतिरिक्त कोई न था। सहसा सामने के खुले फाटक से एक बड़ा फकीर गेरु रंग का कटोप लगाये, एक लौंवा कुरता और लुंगी पहने लाठा टेकता हुआ धीरे-धीरे अंदर घुसा। समाधि के समीप पहुँच कर वह संगमरमर की चिकनी सीढ़ियों पर बैठकर सुसताने लगा। एकएक उस पर खौंसी का हमला हुआ। खौंसे-खौंसे फकीर का दम फूल गया। बड़ी देर के बाद जब उसका चित्त पूरी तरह शांत हो गया, तो फकीर धीरे-धीरे ऊपर गया, लाठी और झोली एक ओर रख दी,

और बरामदे में चौखट के समीप घुटनों के बल बैठ गया। झोली से गेंदे के फूलों की एक माला निकालकर चौखट पर चढ़ाई, और फर्श पर सिर टेककर उसने प्रणाम किया। फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाकर फकीर दुआ करने लगा—

“ऐ नेकदिल बुजुर्ग ! मुझे मुआफ़ कर। मैं जानता हूँ मेरा गुनाह क्राविल मुआफ़ी नहीं, लेकिन मुझे तेरी फ़राखदिली उमीद दिलाती है। मुझे माली और जिस-मानी ऐश की उमीदें दिलाई गई थीं, बिहिश्त का सब्ज़ दिखाया गया था। आज मुझे इनमें से एक भी हासिल नहीं। तंगदस्ती डुलिया तंग किये हुए हूँ, बीमारियाँ दिनों-दिन कमज़ोर कर रही हैं। और बिहिश्त ? अगर मैं बिहिश्त का हक़दार हूँ, तो दुनिया का हर क्राविल, हर मुजरिम बिहिश्त का हक़दार हो सकता है। मेरी रूढ़ पुकार-पुकारकर कहती है कि मैं गुनहगार हूँ। अब मैं अपने को धोके में नहीं रख सकता। अक़सोस ! मेरे ऊपर कैसा फ़रब किया गया ! ऐ खुदा ! तू मेरे बहकाने-वालों को सज़ा दे। नहीं, नहीं उन्हें अक़ल दे।”

फकीर की आँखों में अश्रुधाराएँ बह चलीं।

राजेश्वरप्रसादसिंह

तुलसी और सर के उपास्यदेव

तुलसीदास के संबंध में यह किंवदंती प्रचलित है कि एक बार वे एक कृष्ण-मंदिर में गये और कृष्णजी का सुन्दर स्वरूप देखकर वे प्रतिमा के सामने नत-मस्तक न हुए। वरन कहने लगे—‘तुलसी मस्तक जब नवें, धनुषबाण जेव हाथ।’ कहा जाता है तुरंत ही

उस प्रतिमा की वेश-भूषा परिवर्तित होगई और कृष्ण के स्थान में धनुषबाणयुक्त राम की प्रतिमा दृष्टिगोचर हुई।

इस किंवदंती में अधिक मार्के की बात यदि कोई है, तो वह यह है कि तुलसीदासजी के उपास्यदेव राम थे अतएव कृष्ण को वे अपना इष्टदेव नहीं मानते थे और सुरदास के उपास्यदेव कृष्ण थे और वे राम को अपना नायक नहीं मानते थे। भक्त-प्रणाली की उपासना के

अनुकूल भी यह बात नितांत स्वाभाविक है। कबीरदासजी कहते हैं :—

या दुनिया में आय के कीन्हें बहुतक भित ;

जिन दिल बोधा एक से वे सोये निश्चित ।

वास्तव में भक्ति एक ही के प्रति हो सकती है। श्रद्धा एक ही के प्रति हो सकती है। प्रेम एक ही के प्रति हो सकता है। इससे यह न समझना चाहिए एक को दूसरे के इष्टदेव से वैमनस्य था। अथवा एक दूसरे के देव के प्रति अश्रद्धा थी। इसका सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण यह है कि सूरदास ने तुलसी के अभीष्ट देव राम पर सूर-रामायण लिखी और तुलसी ने सूर के अभीष्ट देव कृष्ण पर कृष्ण-गीतावली लिखी। इन दोनों पुस्तकों को भली-भाँति हृदयंगम करके साफ पता चल जाता है कि एक ने दूसरे के प्रति कैसी भावनाएँ प्रकट की हैं। दोनों ने बड़ी श्रद्धा और पवित्रता दिखाई है और फिर भी अंतर है। सूर-रामायण भर पढ़ जाइए कहीं भी सूरदास ने यह नहीं लिखा कि राम मेरे प्रभु हैं। अपना प्रभु, अपना स्वामी, अपने अभीष्ट देव इत्यादि शब्दों से कहीं भी सूर ने सूर-रामायण में राम को सम्बोधित नहीं किया।

तुलसीदासजी ने इनमें भी अधिक पटुता दिखाई है। वे और भी दक्ष हैं। सूर चाहे कहीं-कहीं पर प्रेम के आवेश में आकर राम में कृष्ण देखकर कुछ बदली हुई बातें भी कर जायें, परंतु तुलसी ऐसा कभी नहीं करते। सूरदास के उद्गारों में बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ पर प्रेम के आवेश में आकर उन्हें कई स्थानों पर भ्रम-सा हो गया है। उदाहरणार्थ उनका प्रसिद्ध पद हम नीचे देते हैं :—

खंजन नैन रूप रसमाते

अतिसँ चारु चपल, अनियाये

पल पिंजरा न समाते ;

चलि-चलि जान निकर सबनन के,

उलटि-उलटि ताटक बढ़ाते ।

सूरदास अंजन गुन अटके,

नातक अब उड़ि जाते ।

कहा जाता है कि यह पद्य तुलसीदास के समस्त अंत-काल के समय सूरदासजी ने कहा था। पंचत्व के समय उनके नेत्रों से अनायास अश्रुपात होने लगा। इस पर तुलसीदासजी ने पूछा कि आपके नेत्रों की वृत्ति कहाँ है। इसके उत्तर में ऊर्ध्व-लिखित पद्य सुनाकर सूरदासजी

ने इस असार संसार से सर्वदा के लिए नेत्र बंद कर लिए।

परंतु प्रश्न यह होता है कि ये खंजन नैन हैं किसके ? यदि सूरदास ने अपने नेत्रों को खंजन नैन कहा और इसके बाद जितने विशेषण हैं अपने लिये कहे, तो नितांत अनुचित-सा प्रतीत होता है। वह सम्भवतः ताटक पहनते भी न होंगे और न सूर अपने नेत्रों में अंजन ही लगाते थे। फूटी आँखें चपल और अनियारी भी नहीं हो सकतीं अतएव उन्होंने अपने नेत्रों के लिये तो कभी न कहा होगा। कुछ लोग कहते हैं कि खंजन नैन कृष्णजी के नेत्रों के लिये आया है। उनका अर्थ वे यों करते हैं कि कृष्णजी के नेत्र उनके रूप में स्वयं मस्त थे। उनके 'कानन-चारी' नेत्र चपलता के कारण ताटक तक चक्कर लगाकर फिर लौट आते थे। खैर, यदि मान लिया जाय कि कृष्णजी के नेत्रों को ही सम्बोधित किया गया है, तो प्रश्न यह उठता है कि जिस प्रसंग में यह पद्य कहा गया है उस प्रसंग में कहाँ तक यह अर्थ न्यायसंगत होगा। तुलसीदासजी ने ही उनके नेत्रों की वृत्ति के संबंध में पूछा था, परंतु उन्हें कृष्णजी के नेत्रों की प्रशंसा करने लगने की क्या आवश्यकता थी। अपने नेत्रों की वृत्ति के संबंध में कुछ न कहकर कृष्णजी के नेत्रों की प्रशंसा करना प्रसंग-प्रतिकूल-सा प्रतीत होता है। और पुनः अपने नेत्रों का अपने ही स्वरूप पर मस्त हो जाना माननीय व्यक्तियों के संबंध में भले ही उपयुक्त कल्पना समझा जाय। परंतु भगवान् कृष्ण के ये नेत्र हैं। यह भी समझ लेना चाहिए कि उनके नेत्रों के संबंध में यह कहकर कि वे उन्हीं के रूप में मस्त हैं हम उन्हें आदर्श चित्रण से गिरा देते हैं। और फिर यदि अंजन के लाल में फँसे न होते, तो शायद उड़कर भी चले जाते। यह बात भी अखरती है। एक ओर तो रूप में मस्त हैं दूसरी ओर केवल 'अंजन गुन' के ही कारण उन्हें फँसा दिखाया है अन्यथा वे उड़ जाने के लिये प्रस्तुत हैं। इन सब कारणों से यह स्पष्ट है कि 'खंजन नैन' कृष्ण के नहीं माने जा सकते अन्यथा अर्थ-चमत्कार नष्ट होना-सा दिखाई देता है। अतएव यदि वास्तव में प्रसंगानुकूल अर्थ दिखाया जाय और जिससे चमत्कार भी नष्ट न हो, तो इसे मानना पड़ेगा कि नेत्र कृष्णजी के तो तुलसीदासजी के समक्ष हैं, परंतु वर्णन अपने नेत्रों का करते हैं। भक्ति में, रूप-रस में, सगुणो-

पासना में सूरदास इतने ओतप्रोत रहते थे कि कुछ भी वर्णन करें उन्हें कृष्ण का सौंदर्य सामने आ जाता था। अपने नेत्रों की वृत्ति के ही संबंध में वे कहते हैं कि वे 'रूप-रस माते' हैं। परंतु नेत्रों का जो विशेषण प्रथम पंक्ति में लगा दिया है वह कृष्णजी के नेत्रों का है। दूसरी पंक्ति के सारे विशेषण कृष्णजी के ही नेत्रों के हैं। और उनके नेत्रों के सौंदर्य की ही चर्चा है, परंतु इनके द्वारा सूरदासजी अपने नेत्रों की भी 'चक चकाहट' तथा सुंदर दृश्यों द्वारा प्रसन्नपनता दिखाते हैं जिसके कारण वे 'पल पीजरे' में नहीं 'समाते' तीनों पंक्तियों में भी पूर्ण भाग में भी कृष्णजी के नेत्रों का सौंदर्य सामने है, परंतु ताटक के फंदे की चर्चा यहाँ बहुत ही सुंदर है। वह कृष्ण के सगुण स्वरूप का चिन्ह है। उसी में ये नेत्र फँसे-से हैं। या यों कहिए उनको देख करके भी केवल लौट आते हैं, उड़ नहीं जाते। वास्तव में अंतिम पंक्ति बहुत मार्के की है। अंजन काला होता है। कृष्ण की सूरत भी कृष्ण है। सूरदासजी का कहना है कि यह मेरा अंतिम समय है। मेरे नेत्र कृष्ण की साँवला सूरत में फँसे हुए हैं अतएव वह प्रभु के पासना में इतने व्यस्त हैं कि अब वहाँस उड़कर कहीं अंत नहीं जा सकते। अर्थात् यह केवल अंजन का गुण है (अर्थात् साँवले कृष्णजी के प्रति प्रेम का ही प्रभाव है) कि मेरे नेत्रों की उधर वृत्ति है वरना इस संसार में मेरा और कोई लगाव नहीं और वे नेत्र न जाने कहीं चले जाते। यह केवल कृष्णजी की सुंदर मूर्ति ही है जो मुझे फँसे है।

इस छंद का यहाँ उद्धृत करने का मेरा केवल यही अभिप्राय था कि सूरदासजी बहुधा अपने इष्टदेव के प्रेम में इतना मस्त हो जाते थे कि संसार में वही वह दीखता था। अतएव कभी-कभी रामचंद्रजी की प्रशंसा में भी वह राम में कृष्ण देखकर ऊँचे उठ गये हैं। परंतु इसमें यह न समझना चाहिए कि राम उनके अभीष्ट देव की उपासना के पात्र कभी भी थे। इन दोनों महारथियों का उपासनामार्ग भिन्न है। एक अपने भगवान् का दास है। उसकी शान के खिलाफ़ एक शब्द भी कहना पाप समझता है। दूसरा सखा-भाव मार्ग का भक्त है। वह अपने उपास्यदेव को मित्र समझता है। उसको आदरणीय मित्र समझता है। उससे भक्ति माँगता है। उससे पाप दूर करने का आग्रह करता है। उनसे लड़ जाता

है। उन पर अवाज़ें तवाज़ें करने लगता है। तुलसीदास की सब रचनाएँ पढ़ जाइए आपको स्थान-स्थान पर तुलसीदास रोक-रोककर यह बतलाते हैं कि उनके रामचंद्रजी भगवान् का अवतार हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश उनके अनुचर हैं। सारी सृष्टि उनकी आज्ञा मानती है। परंतु सूरदासजी का मार्ग यह नहीं। वे विषयान्तर करके अपने उपास्यदेव के प्रति मौक़े से मौक़े रुककर नेवाज़ पढ़ने लगने के आदी नहीं। कुछ लोगों को तुलसीदासजी का स्थान-स्थान पर विषयान्तर हो जाना बहुत खटकता है। उन्हें तुलसीदासजी की कविता में यह एक बड़ा भारी दोष दीखता है। वास्तव में पुनरुक्ति दोष तो बिलकुल स्पष्ट है। दो-एक उदाहरण देकर हम इस प्रसंग को समाप्त करेंगे।

रामजी का बाल-सौंदर्य वर्णन कर रहे हैं। ऊपर पंक्ति में लिखा है—

कौशल्या जब बोलन जाई, टपुकि-टपुकि प्रभु चलहि पराई।

इसी के बाद तुलसीदासजी कहते हैं—

निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरहि जननी डिठि धावा।

और फिर आगे की पंक्ति में धूसरि धूरि इत्यादि कहकर फिर बाल-सौंदर्य का वर्णन किया है। परंतु बीच में यह एक अप्रासंगिक पंक्ति अपन अभीष्ट देव के लिये डाल दी। सम्भवतः उन्हें स्थान-स्थान पर यह भय हो जाया करता था कि कहीं साधारण लोग उनके अभीष्ट देव को साधारण मनुष्य न समझ लें क्योंकि उनका चरित्र माननीय है।

मारीच के पीछे दौड़ते हुए भी वह राम का दशरथ का पुत्र नहीं रहने देते वह कह देते हैं—

निगम नेति जेहि ध्यान न पावा, माया-मृग पीछे सो धावा।

सोता के विलाप करते समय भी तुलसीदास की यह आशंका उठती है कि कहीं लोग उनका असली स्वरूप भूल न जायँ अतएव वह फिर बाद दिलाते हैं कि रामचंद्रजी मानव-चरित्र दिखा रहे हैं। सारी रामायण भर में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं।

परंतु तुलसीदासजी की प्रत्येक पंक्ति भक्ति से इतनी सराबोर रहती है, प्रत्येक पंक्ति में रामजी की इतनी ज़बरदस्त छाप रहती है कि इस प्रकार के विषयान्तर का पाठक को पता भी नहीं रहता और वह उसे प्रसंग का एक अंग समझता है। अन्यथा यह बड़ा भारी दोष हो जाता। सूरदासजी में यह बात नहीं। उनका उपास्य-देव उनका आदरणीय मित्र (सखा) है। वह यह बत-

जाने की स्थान-स्थान पर चंष्टा नहीं करते कि वह त्रिभुवन-नायक है। वह तो स्वयं उसे एबी-बेबी सुनाते हैं। तुलसीदास कभी भी इस बात को गँवारा नहीं कर सकते थे। उनकी भावुकता नियंत्रित है। उनके उद्गार अनुशासित हैं। वह सेवा-धर्म की गहनता समझते हैं। सेवा-धर्म में स्वामी की ओर आँख उठाकर देखना भी पाप है। भरतजी और राम-मिलन में तुलसीदास ने वास्तव में अपनी भक्ति का आदर्श समझ रखा है। उनके उद्गार शिष्ट और नागरिक हैं। परंतु सूरदास में यह बात नहीं। वे तो अपने उपास्यदेव के गले पड़ते हैं। उससे लड़ने लगते हैं।

“बाहु में एक एक के टरिहीं।”

के हमही के तुमही मायो अपुन भरोसे लरिहीं” ;
यहाँ नहीं कहाँ तो ‘खंजन नैन’ रूप रस माते हैं और कहाँ कहते हैं—

“सखी री स्याम सबे इकसार :

मंठे वचन सोहाये बोलत, अंतर जारनहार ।

* * *

भँवर, कुरंग काग अस कोकिल, कपटिन की चटसार ।”

“सखीरी, स्याम कहा हितु जानें ?

कोऊ प्रीति करी कैसेहु, वह अपने गुन ठानै ।

देनौ या जलधर की करनी, वरषत पोषे अनै ;

‘सूरदास—’सर्वसु जो दीज, कारो कृतहि न मानै”

“ऊधो, कारे सर्वाहि बुरे

कारे की परितान न काजै, विष के बुते छुरे ।

कारो अंजन देत दगन पै, तीखा मान धर ;

नाग नाथ करि बाहर आए फन पर निरत करे ।”

इत्यादि ।

इसीसी भाई स्याम-भुशंग । कारे

मोहन—मुख पमकानि मनहुँ निष, जाति भरे सो मारे ।

पुरे न मंत्र जंत्र गति नाहों, चले गुनी गुन डारे ,

प्रेम-प्रीति-निष हिरदै लागी, डारत है तनु जारे ;

निर्बिष होत नहीं कैसेहु करि, बहुत गुनी पचि हारे ,

‘सूर’ स्याम गाढ़ी बिना को, मोसिर गाढ़ टारे ?

यही नहीं जो चुटीलापन, जो व्यंगोक्ति, जो गड़-गढ़ाहट जो कसमसाहट सूरदास के भावों में है तुलसीदास में नहीं है। मैंने ऊपर ही कहा है कि तुलसीदास अधिक नियंत्रित और अनुशासित भावनाओं को व्यक्त करते थे।

सूरदास की ‘तदपन’ में परिमार्जन करने की वह शैली नहीं है जो तुलसी में है। कारण वही है जो ऊपर कहा गया है—दोनों की उपासना का दृष्टिकोण पृथक् है। सूरदास नेत्रों की लड़ाई का कैसा चित्र देते हैं—

“नैना नाहीं कळू विचारत ;

सनमुख समर करत मोहन साँ, जयपि हँ हठि हारत ,
अवलोकत अलसात नवल छवि, अमित तोष अति आरत ;
तमकि-तमकि तरकत मृगपति उथों, धूँषट-पटहि बिदारत” ,

दूसरा बड़ा अंतर इन कवियों में यह है कि जितनी अधिकता से सूरदास ने अलंकारों का उपयोग किया है तुलसीदास ने नहीं किया। कूट लिखना, अत्यंत क्लिष्ट कल्पना करना, क्लिष्ट रूपक बाँधना सूरदास के बाएँ हाथ का खेल है। तुलसीदास ने रूपकों का आश्रय रामायण में तथा अन्य ग्रंथों में यत्र-तत्र, विनयपत्रिका में अधिक तथा कृष्णगीतावली में सबसे अधिक प्रयोग किया है। परंतु उनके रूपक क्लिष्ट नहीं। सूरदास के अत्यंत क्लिष्ट हैं। यद्यपि सुंदरता में तुलसीदास के भी रूपक सूरदासजी से कम नहीं हैं। यह बात विचार करने की है। कृष्णगीतावली इतना छोटा ग्रंथ होने पर भी रूपकों से परिपूर्ण है। मानों तुलसीदास यह समझते थे कि सूरदास के उपास्यदेव रूपकों से अधिक संतुष्ट होते हैं। अथवा उन्होंने सूर की लेखन-प्रणाली के अनुकूल ही कृष्णगीतावली रची।

मैंने ऊपर यह कहा है कि सूरदास की भाषा अधिक अलंकारिक और अधिक अस्पष्ट है। परंतु इससे यह न समझना चाहिए कि उनके पदों में लालित्य का अभाव होता था। उनके पदों में स्थान-स्थान पर काव्य-कला की लड़ा दृष्टिगत होती है। इतने सुंदर शब्दों का एकीकरण शायद ही संसार के किसी व्यक्ति ने किया हो। उदाहरण के लिये दो-चार पद नाँचे दिए जाते हैं।

“अतिहि अरुन हरि, नैन तिहारे :

मानहु रति-रस मए रंगमगे, करत केलि पिय पलक न पारे ,
मंद-मंद डोलत संकित से, राजन मध्य मनोहर तारे ;
मनहुँ कमल संपुट मँहँ नीचे, उड़ि न सकत चंचल अलिबारे ,
भलमलालत, रतिरेनि जनाबत, अति रप-मत प्रमत अनियारे ;
मानहु सकल जगत जीतन को, कामबाज खरसान सँवारे ।
अटण्टात, अलसात, पलक-पट, मुंदत, कबहुँ करत उषारे ।
मनहुँ मुदित भरकत-मनि-अंगन, खेलत खंजरीट चटकारे ,

बार-बार अवलोकि कनखियन, कपट-नेह मन हरत हमारे ।
'सूर' स्याम मुखदायक रोचन, दुख मोचन लोचन रतनारे ।"

नेत्रों के सम्बन्ध में कैसी अन्ठी उक्ति है—

“नैनो नार्ही कछू बिचारत ;

सनमुख समर करत मोहन सो, जयपि हैं हठि हारत ।
अवलोकत अवलसात नवल छवि, अमित तोष अति आरत ;
तमकि-तमकि तरकत मृगपति उयो, घँघट-पटाहि बिदारत ।"

एक कूट का भी उदाहरण देखिए—

“जनि हठ करहु सारंग-नैनी

सारंग ससि सारंग पर सारंग, ता सारंग पर सारंग बैनी ।
सारंग रसन दसन गुनि सारंग, सारंग सुत दृढ़ निरखनि पैनी ;
सारंग कहीं सुमौन बिचारो, सारंग-पति सारंग रचि सैनी ।
सारंग सदनहिं लै जु बइन गए, अजहुँ न मानत गत भइ रैनी ।
'मूरदास'—प्रभु तब मग जोवैं, अधक रिपु ता रिपु सुखदैनी",

इन पदों के जोड़ के तुलसीदासजी के पाम कोई पद्य नहीं हैं । हाँ, यह अवश्य है कि कृष्णगीतावली में तुलसीदास ने भी इसी प्रकार की रचना की है । कूट लिखने का प्रयास तुलसीदासजी ने बहुत कम किया है । उनके कूट बहुत ही कम हैं । कूट लिखने में सूर की समता यदि कोई कर सकता है, तो कबीर । अन्य कोई कवि कूट लिखने में सूर की समता नहीं कर सकता ।

तुलसीदासजी के बहुत से छंद ऐसे हैं जो मालूम होता है कि सूरदास के रूपान्तरमात्र हैं । बहुतों के तो प्रथम चरण वेही रखे हैं । बहुतों में भावों की भिन्नता होगई है । ऐसे छंद गीतावली में कम परंतु विनयपत्रिका में बहुत अधिक हैं ।

सूरदास के उन छंदों की चरचा हमें यहाँ करना अभीष्ट नहीं जिनमें तुलसी की समता है, इस विषय पर पर्याप्त लिखा जा चुका है । यहाँ अनायास हमें एक पद स्मरण आगया जिसका भाव तुलसी के भाव से बहुत ही मिलता है । वह संतों के प्रति श्रद्धा के संबंध में है:—

“जा दिन संत पाहुने आवत ;

तीरथ कोटि अन्हान करे फल, जसो दरसन पावत ।
नेह नयो दिन दिन-प्रति उनको, चरन-कमल चित लावत ;
मन-वच-क्रम औरन नहि जानत, सुमेरत औ सुमिरावत ।
मिथ्या-वाद-उपाधि-रहित हैं, निमलि-निमलि जस गावत ;
बंधन करम कठिन जो पहिले, सोऊ काटि बहावत ।"

इसी प्रकार निम्न-लिखित दो छंदों में भी तुलसीपन दृष्टिगत होता है—

“प्रीति करि काहु सुख न लखो

प्रीति पतंग करी दीपक सों, अपनी देह दखो ।
अलि-सुत प्रीति करी जह-सुत सों संपति हाथ गखो ;
सारंग प्रीति जु करी नाद सों, स-मुख बान सखो ।
हम जो प्रीति करी माधव सों, चलन न कछू कखो ;
'सूरदास' प्रभु बिनु दुख दूनी, नैननि नार बखो ।"

परंतु एक बात में सूर और तुलसी में आकाश-पान्ताल का अन्तर है । इसका भी कारण वही है कि दोनों महानुभावों की उपासना-प्रणाली में भारी अन्तर है । एक अपने आराध्य देव का सेवक है । वह उसके सम्मुख अथवा उसकी शान में कोई भी ऐसी बात नहीं कह सकता जिसमें शृंगारिकता का भेदसूपन आ जाय । वह तो उसकी ओर आँख उठाकर भी नहीं देख सकने । वास्तव में तुलसीदास ने किसी भी ग्रंथ में, शृंगार में अश्लीलता नहीं आने दी । उनके क़रीब-क़रीब सभी ग्रंथ मने गौर से पढ़े हैं । दो-चार स्थानों के अतिरिक्त उन्होंने कहीं भी शारीरिक सौंदर्य-वर्णन में शिष्टता की कड़ी शृंखला शिथिल नहीं की । उनका शृंगार-वर्णन वास्तव में बड़ा सुन्दर और गुप्त है । वर्णन-कला संपूर्ण रूपेण परिपूर्ण है । उन्होंने रामायण में एक स्थान पर सीताहरण-काल के समय लिखा है—

“खंजन मुक रूपोत मृग मीना । मधुप निकर कोकिला प्रबोना ॥
कुन्दकला दाडिम दामिनी । सरद-कमल ससि अहि भामिनी ॥
वरुन पाश मनोज धनु हंसा । गज केहरि निज सुनत प्रसंसा ॥
श्रीफल कनक कदलि हर्षाहो । नेकु न संक सकुच मन माहीं ॥
सुन जानकी, तोहि बिनु आजू । हरे सकल पाइ जनु राजू” ॥

इसी भाव से मिलते-जुलते सूरदास के भी कुछ भाव हैं । हम सूर-रामायण से वह भी छंद उद्धृत करते हैं ।

“सुनो अनुज यहि वन इतननि मिलि जानकी प्रिया हरी ।
कछु इक अंगनि की सहिदानी मेरी दृष्टि परी ॥
कटि केहरि, कोकिल बाणा, अरु शशिमुख प्रभा खरी ।
मृगमस्ती नैननि की सोभा जाय न गुप्त करी ॥
चंपक वरन वरन कमलनि की, दाडिम दसन लरी ।
गति मराल अरु बिब अघर छवि अहि अनूप कबरी” ॥

इस अवतरण के देने का हमारा यह अभिप्राय नहीं कि हम यह दिखाना चाहते हैं कि इस अवतरण में अश्लीलता है । सूरदास के सभी पद शृंगार का भद्रापन नहीं लिये हैं । उनके अधिकांश पद अच्छे और उच्चकोटि का शृंगार वर्णन करते हैं, परंतु कहने का तात्पर्य यह है कि

उनके ऐसे भी काफ़ी पद हैं जो साधारण दृष्टि से अश्लीलता की परिधि को छूते दिखाई पड़ते हैं । उन्होंने भक्ति के शृंगारिक ढंग के वर्णन में सांसारिक शृंगार का बहुत आश्रय लिया है । और उनके उपास्यदेव तो उनके सखा थे । अतएव उनसे उन्हें कुछ भय भी न था । सूरदास के ऐसे अनेक छंद हैं जहाँ शृंगारिकता की अश्लीलता दृष्टिगत होती है । हम उदाहरण स्वरूप केवल एक छंद देते हैं । इसमें बहुत कुछ छिपे तौर से वर्णन किया गया है । परंतु तो भी बहुत कुछ स्पष्ट है—

नारि ललित गहँ हरि राई

जबहि सरोज धरो श्रीफल पर, तब जसुमति गई आई ;
ततछन रुदन करत मनमोहन, मन में बुधि उपजाई ।
देखो दीठ, दंति नहि माता, राखो भेद चुराई ;
फाहे को भकभोरत नोखे, चलहु न, देउ बताई ।
देवि विनोद बाल-पुत को तब, महि चली मुसकाई ;
'सूरदास' के प्रभु का लीला को जाने इहि भाई ।
'यहाँ पर 'सरोज' और 'श्रीफल' चाहे जितने सांकेतिक शब्द क्यों न हों परंतु अश्लीलता स्पष्ट है । इस छंद से सूर के देव का चरित्र ऊँचा होने की अपेक्षा गिरा हुआ दिखाई देता है । चालाकी, दुनियादारी, फरेब इत्यादि नैतिक गुण नहीं हैं, अतएव किसी प्रकार से यह पद्य कृष्णजी के चरित्र को उज्ज्वल नहीं करता ।

तुलसीदासजी ने जहाँ कहीं शृंगार लिखा भी है तो वहाँ भी अपने नायक अथवा नायिका को कहीं नहीं लथेड़ा । सबसे निम्न-कोटि का तुलसीदासजी का शृंगार 'रामलला नहछू' में दृष्टिगत होता है । उसका भी उदाहरण हम नीचे देते हैं ।

'बनि-बनि आवत नारि जानि पृष्ठ भायन हो,
बिहंसत आउ लाहारिनि हाथ बरायन हो ;
आहिराने हाथ दहेंकि सगुन लेइ आवइ हो,
उनरत जोबनु देखि नृपति मन भावइ हो ।
रूप सलोनि तँशोलिनि बारा हाथहि हो,
जाकी और भिलोकि मन तेहि साथहि हो ;
दरजिनि गोरे गात लिहे कर जोरा हो,
केसरि परम लगाइ मुगंधन बोरु हो ।
मोचिनि बदन-सभोचिनि दीरा माँगन हो,
पनही लिहे कर सोभित सुंदर आंगन हो ।

बतिया के सुवरि मलिनिया सुंदर गातहि हो,
कनक रतन मन मार लिहे मुसकातहि हो ।
काटि के छीन बरनिआँ छाता पानिहि हो,
चंद्रवदनि मृगलोचनि सब रसखानिहि हो ;
नैन बिसाल नउनियाँ भौ चमकावइ हो,
देइ गारी रनिवासहि प्रपुदित गावइ हो ।
नाउनि अति गुनखानि तो बेगि बोलाई हो,
करि सिंगार अति लीन तो बिहंसति आई हो,
कनक-चुनिन सो लसित नहरनी लिये कर हो ।
आनंद हिय न समाइ देखि रामहि बर हो,
काहे रामजिउ साँवर, लछिमन गोर हो ;
कीदहुँ रानि कँभिलहि परिगा मोर हो,
राम अहहि दशरथ के लछिमन आनक हो ।
भगत शत्रुहन भाइ तो श्रीगुनाथ कहो ।'

ऐसा शृंगार तुलसीदास ने अन्यत्र किसी ग्रंथ में व्यक्त नहीं किया । परंतु इस स्थान में देखने की बात यह है कि उस समय नीच जातिवालों की भी कैसी स्थिति थी । मोचिन को अंगन तक आने का अधिकार था । धन-धान्य से प्रजा परिपूर्ण थी । नीच लोगों में भी इतना सौंदर्य था कि बड़े-बड़े लोग उस पर मुग्ध होते थे । परंतु इन छंदों में तुलसीदास ने अपने अभीष्ट देव को नहीं घसीटा । राम और लक्ष्मण किसी महिला के सौंदर्य से विमोहित नहीं हुए । इन अवतरणों से तुलसीदास की ज्ञान-कुशलता का भी पता चलता है । जिन लोगों का यह ज्ञान है कि तुलसीदास निरानिर साधु थे उन्हें भी यह जान लेना चाहिए कि तुलसीदास को रस्म-रिवाजों का कितना अधिक ज्ञान था । अब इस स्थान पर सूरदास का शृंगारिक एक पद और देकर अवतरणों को समाप्त करते हैं—

सबै रहीं जल माँझ उधारी

बार-बार हा-हा करि थकीं, मैं तट लिये हँकारी,
आई निकस बसन बिनु तरुनी, बहुत करा मनुहारी ।
केसे हास भए तब सबके, सो तुम मुरति बिसारी,
हमहि कहति दधि-रूष चुराए, अरु बाँधे महतारी ।
'सूर' स्याम के भेद-वचन सुनि, हँसि सकुची ब्रजनारी ।
कुछ लोग सूरदास के इस दोष से उनकी रक्षा करने के लिये कहते हैं कि सूर और तुलसी के नायकों में भेद होने के कारण सूर इस प्रकार की शृंगारिक छंद

दिखाने के लिये बाध्य थे। उनका कहना है कि कृष्णजी की चरित्र ही इस प्रकार का है। सूरदास उसको अन्य प्रकार से प्रकट ही नहीं कर सकते थे। कवि को प्रस्तुत विषय में उतना ही हेर-फेर करने का अधिकार है जितने में पात्रों की ऐतिहासिकता में बाधा न पड़े। तुलसीदास के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र थे। उनका चरित्र उसी प्रकार का वाल्मीकीय रामायण में भी है और अध्यात्म-रामायण में भी। राम उसी प्रकार से वर्णित हैं जैसा तुलसी ने अनुकरण किया है। अतएव इसमें कवियों के गुण-दोष न होकर नायकों का ही स्वभाव आचार की अनुकूलता ही शृंगारिकता का कारण है। हम इस दर्जाल से बिलकुल सहमत नहीं। सूरदास को पूरी आज्ञा दी थी कि वह राम के ऊपर ही कविता करते। उनको कृष्ण-भक्त होने के पहले रामचरित्र का भी अनुशीलन कर लेना चाहिए था। अतएव यह सिद्ध है कि उन्होंने अपने रुचि के अनुकूल ही अपने लिये अभीष्ट देव चुना। और फिर यह भी भ्रम सत्य नहीं कि कृष्ण का चरित्र और शील प्राचीन ग्रंथों में ऐसा ही है कि उनके लिये अश्लील शृंगार का आश्रय लेना परमावश्यक था। श्रीमद्भागवत का ही केवल हवाला दिया जा सकता है। परंतु हमें पूर्ण विश्वास है कि गीता के उपदेशक श्रीकृष्णचंद्र का चरित्र बहुत ही आध्यात्मिक ढंग से लिखा जा सकता है। प्रेम की वेदी पर शृंगारिक वासना को पहले भेंट चढ़ा देना चाहिए। यह भी बात भ्रमोत्पादक है कि कवि को इतनी स्वतंत्रता नहीं कि वह अपने नायक को आदर्श न बना सके। इस प्रसंग में हम गोस्वामी तुलसीदास का एक उदाहरण देकर यह बतलाने की चेष्टा करेंगे कि स्वामीजी ने अपने पात्रों में सौंदर्य और विशेषता लाने के लिये वाल्मीकि-रामायण और अध्यात्म-रामायण से कथा-प्रसंग में मत-भेद कर लिया, आज कोई भी आलोचक तुलसीदास को इस परिवर्तन के लिये दोष नहीं ठहराता बल्कि उनकी प्रशंसा करता है।

कौशल्या का चरित्र वाल्मीकि-रामायण और अध्यात्म-रामायण में उतना सुंदर नहीं है। उन दोनों रामायणों में कौशल्या ज़हर खाकर आत्म-हत्या करने का भय दिखाने पर पुत्र को पिता की आज्ञा से परांमुख करना चाहती है। परंतु तुलसीदास की कौशल्या सुंदर और

शीलवती हैं। दशरथ की मृत्यु के समय अध्यात्म-रामायण की कौशल्या क्या कहती हैं—

कैकेयै प्रियभार्यायै प्रसन्नो दत्तवान्वरम् ।
त्वं राज्यं देहि तस्यैव मत्पुत्रां किं विवासितः ॥
कृत्वा त्वमेव तत्सर्वमिदानीं किं नु रोदधि ।
कौशल्या वचनं श्रुत्वा सते स्पृष्ट इवाग्निना ॥
ततः शोकाश्रुपूर्णः कौशल्यामिदमब्रवीत् ।
दुःखेन प्रियमाणं मां किं पुनर्दुःखयस्यत् ॥
इदानीमेव मे प्राणा उत्कामिष्यन्ति निश्चयः ।

वाल्मीकिजी की कौशल्या की उक्तियाँ सुनिष्—

तत्र त्वं मम नैवासि रामश्च वनमाहितः ।
न वनं गंतुमिच्छामि सर्वथा हा हता स्वया ॥
सा त्वं धर्मपरा नित्यं दृष्टलोकपरावरा ।
नार्हते विप्रियं वक्तुं दुःखितापि सुदुःखितम् ॥

✱ ✱ ✱

जानामि धर्म धर्मज्ञ त्वां जाने सत्यवादिनम् ।
पुत्रशोकार्तिता तत्त मया किमपि भाषितम् ॥

अब पाठक स्वयं विचार करेंगे कि तुलसीजी की कौशल्या इनसे कितनी ऊँची और शीलवती हैं। क्या यह परिवर्तन करके तुलसी ने अपने पात्र को अधिक उज्ज्वल और आदर्श नहीं बना दिया? इसी प्रकार अन्य पात्रों में भी परिवर्तन करके तुलसीदास ने उन्हें सुंदर कर दिए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सूरदास स्वयं जिस प्रकार का चरित्र कृष्ण को दिखाना चाहते थे वैसे ही दिखाया है। उनको वैसे ही दिखाना अभीष्ट भी था। और इसीलिये उन्होंने सखाभाव-प्रणाली का उपासना का भी आश्रय लिया। अतएव उनकी रचना में उपासना-अवरोध का दोष भी नहीं लगाया जा सकता। सूरदास तुलसीदास की भाँति विद्वान् न थे। सूरदास को उद्गार और कल्पना का ही सहारा था। तुलसीदास के पास इन दोनों तत्वों के अतिरिक्त 'बुद्धि' तत्व भी प्रचुर मात्रा में उपस्थित था। इसी कारण हमारा यह पूर्ण धारणा है कि सूरदास प्रबंध-काव्य कभी भी ठीक-ठीक न लिख सकते थे। प्रबंध-काव्य लिखने में बुद्धितत्त्व की ही पूर्ण आवश्यकता पड़ती है। स्फुट छन्द और खंड-काव्य रच देने में उतनी अधिक मात्रा में उनकी आवश्यकता नहीं। परंतु रागात्मक और कल्पनात्मक तत्व में सूरदास तुलसी से किसी दशा में कम न थे। बहुत गहरे पहुँच जाना और

बहुत ऊँची उड़ान मारना उनके लिये बिलकुल साधारण बात थी। कल्पना का बाहुल्य उनमें प्रत्येक स्थान पर दृष्टिगत होता है। परंतु जैसा ऊपर कहा गया है सूर में बुद्धि-तत्त्व की तुलसी की अपेक्षा कमी होने के कारण वे प्रबंध-काव्य न लिख सकते थे। रामायण लिखने में इसी कारण सूरदासजी को सफलता नहीं मिली। उनकी प्रबंध-रचना में बहुत से दोष आ गये हैं। यदि वह कहीं रामचरित्र-मानस के इतना बृहद् ग्रंथ लिखने की चेष्टा करते, तो सम्भवतः उनके लिये असम्भव था। सूर-रामायण के कुछ स्पष्ट दोष हम नीचे देते हैं। ये प्रत्येक पाठक का खटकते हैं—

(१) कई स्थानों में केवल छंद-पूर्ति के लिये कवि को शब्दों को ह्रस्व और दीर्घ करना पड़ा है। जैसे—

प्रमृदित जनक निरखि अंबुज मुख, विगत नयन मन पीर,
तात कठिन प्रण मानि जानि जिय, जनक सुता आधीर।

(२) कहीं कहीं अन्यायानुपास के लिये शब्दों को विकृत भी करना पड़ा है—जैसे 'रही' का 'रदी'।
पिय दरसन प्यासी अति आतुर निसिवासर गुनगान 'रदी'।

यह खैचातानी तभी होती है जब भावों का स्फुरण न हो। प्रबंध-काव्य में सर्वत्र भावों का स्फुरण होना चाहिए और उनकी उड़ान बुद्धि-तत्त्व के अनुकूल होनी चाहिए। सूरदास के लिये यह नितान्त स्वाभाविक है कि राम के लिये उनके उच्च भाव न स्फुरित हों। वह उनके अभीष्ट देव नहीं हैं।

(३) प्रसंग में भी कई स्थानों में अर्थ-स्फुरण का तारतम्य क्रायम नहीं रखा जा सका। परशुराम का मिलान वाल्मीकि-रामायण के अनुकूल करके उनकी सरलता क्रायम नहीं रख सके।

(४) कौशल्या का निम्नलिखित वाक्य तुलसी के राम के लिये अथवा तुलसी की 'कौशल्या' के लिये कदापि उपयुक्त नहीं—

बिनती जाइ कहियो पवनसुत तुम रघुपति के आगे।
या पुर जिनि आवहु त्रितु लक्ष्मण जननी लाज न लागे ॥
मारुतसुन संदेश हमारो सुमित्रा कहि समुभावै।
सेवक जूझि परै रन बिग्रह ठाकर तो घर आवै ॥
जब ते तुम गौने कानन को भरत भोग सब छाँड़े।
सूरदास प्रभु तुमरे दरश बिनु दुःख समूह उर गाड़े ॥

(५) अहिल्या के उद्धार का स्थान भी परिवर्तित करके कथा की रोचकता नष्ट कर दी गई है।

हम आलोचकों की इस दलील में भी कोई सार नहीं समझते कि सूरदास को रामचरित्र-चित्रण करने में उतनी ही सफलता मिली है जितनी तुलसी को मिली है। और न इसी बात में कोई सार है कि कृष्ण-चरित्र को 'सूर' के ढंग से चित्रण करने में भी तुलसी को सूर से अधिक सफलता मिली है। मर्रा यह धारणा है कि अपने-अपने उपास्य देव के ही चित्रण में प्रत्येक को कमाल हासिल हुआ है, दूसरे को नहीं। हाँ, यदि सापेक्षित दृष्टि से देखा जायगा, तो प्रत्येक निष्पक्ष आलोचक इसी सिद्धांत पर पहुँचेंगा कि तुलसी को सूर की अपेक्षा अन्य के उपास्य देव के चित्रण में अधिक सफलता मिली है अर्थात् कृष्णगीतावली—एक नितान्त छोटा ग्रन्थ होने पर भी सूर-रामायण में कहीं अधिक अच्छी है। कृष्णगीतावली के अब हम कुछ सुन्दर उदाहरण देते हैं—

“देखु सखा हरि वदन हनु पर”

चिक्किन कुरिल अलक-अवली-छवि,

कहि न जाइ सोभा अनूप नर।

बाल-भुअंगनि निकर मनहुँ मिलि,

रही घेरि रस जानि सुधाकर।

तजि न सकहि नहि करहि पान कहे,

कारन कान बिचारि डारहि उर।

अरुन बनज-लोचन, कपोल सुभ,

सुनि मंडित कुंडल अति सुंदर।

मनहुँ सिंधु निज सुतहि मनावन,

पठए जुगल बसाठ बारिचर।

नंद नंदन मुख की सुंदरता,

कहि न सकन नृति शेष उमा नर।

तुलसीदास त्रैलोक्य-विमोहन,

रूप कपट नर विविध सूलहर ॥

किसी भी सुंदर से सुंदर सूरदास के रूपक की समाप्ति यह छंद कर सकता है, मानों इसकी प्रत्येक उक्ति अनूठी है। यह भावना कि मानों सिंधु ने अपने पुत्र को मनाने के लिये दो मीन भेजे हैं वितनी सुंदर है।

और दूसरा छंद देखिए—

आजु उनींदे आए मुरारी ।

आलसवंत सुभग लोचन सखि जिन मूंदत जिन देत उषारी ;
मनहुँ इंदु पर खंजरीट दोउ कछुकर अरुन विधि रचे सँवारी ।
कुटिल अलक जनु गार फंद कर गहे सजग हूँ रह्यो सँवारी ।
मनहुँ उड़न चाहन अति चंचल पलक पंख जिन देत पयारी ।
नामिक कर, वचन पिक सुनि करि संगति मनु गुनि रहति बिचारी ।
रुचिर कपोल, चारु कुंडल वर, शृंगारि सरामन का अनुहारी ।
परम चपल तेहि चास मनहुँ लग प्रगट दुरत न मानत हारी ;
जदुपति मुख-अबि कलप कोटि लगे कहि न जाइ जाके मुखचारी ।
तुलसीदाम जेहि निराखि ग्वालिनो भर्जी तातपति तनय बिसारी ।

यह छंद कितना सुन्दर है । इसमें तुलसीदास ने और सूरदास दोनों का पूर्ण आभास है । कल्पनाएँ अनूठी हैं । सूर की उड़ान दृष्टिगत होती है । 'खिन मूंदत जिन लंत उषारी' में कितनी स्वाभाविकता है । 'करि संगति मनु गुनि रहति बिचारी' में कितनी सन्ध्या और सूक्ष्म है । 'प्रगट दुरत न मानत टारी' में कैसा चमत्कार है । फिर भी तुलसीदास दूसरे के उपास्य देव का हाथियाने नहीं । वह स्पष्ट कहते हैं—'जदुपति मुख छाबि'—अपना प्रभु उन्हें नहीं बनाते । और न स्वयं उसमें मग्न ही होते हैं । वह कहते हैं—'तुलसीदास जेहि निराखि ग्वालिनो भर्जी तात पति तनय बिसारी' ।

इसी प्रसंग की एक और उक्ति सुनिए ।

नेत्रों को किस सुंदरता से कोसा गया है । इस छंद में भी तुलसी ने सूरदास का स्वर निबाहा है ।

'बिछुरत श्रंगरराज आजु इन नयनन का परतति गई ,
उड़ि न लगे हरि संग सहज तजि, है न गए सखि स्याम मई ।
रूप रसिक लालची कहावन, सो करनी कछु तां न भई ;
सौंचेहु कूर कुटिल सित मेचक, वृथा मान छवि छांनि लई ।
अब काहे सोचन मोचन जल, समय गए चित सूल नई ,
तुलसीदास ब आपहुँ से भए जइ, जब पलकनि हठ दगा दर्ई ।

'उड़ि न लगे हरि संग' में कैसा भाव निबाहा गया । मानों 'खंजन नैन' अंजन गुन, अटके हैं । चौथी पंक्ति भी बहुत सुन्दर है । नेत्र हिंसक होते हैं । हृदय में आघात कर देते हैं । इसी से ये क्रूर कहलाते हैं । यह सब इनके लिये उपयुक्त ही है क्योंकि ये प्रेम निबाहना नहीं जानते । कारण यह कि ये 'सितमेचक हैं ।' 'विष रस भरा कनक घट जैसे' । इनसे क्या उपकार हो सकता है । परंतु अंत में करुणा की पराकाष्ठा है । अभी तक नेत्रों ने ही दगा की

थी अब पलकों ने भी दगा कर दी । नेत्र बंद होना ही बंद हो गया । नींद ही नहीं आती । कितनी सुंदर उक्ति है ।

आगे चलकर दोष नेत्रों से हटाकर 'मन' के मरने मढ़ा जाता है । इस छंद में भी सूरदास की छाप है । यह शक्ति तुलसीदास ही में थी कि वे सूरदास और तुलसीदास दोनों का पाठ कर सकते हैं । कौन कह सकता है कि अधोलिखित छंद में सूर की गहनता नहीं है अथवा उनमें अलंकारप्रियता की कमी है ।

नहिं कछु दोष स्याम को भाई ।

जो दुख मैं पायों सजनी सो तो सर्व मन की चतुराई ॥
निज हित लागि तबहीं ए बंचक सब अंगनि बसि प्रांति बदाई ।
लियो जं सकन सुख हरि-अंग-संगको जहँ जिहिबिधि तहँ सोइ बनाई ॥
अब नैदलाल-गवन सुनि मधुवन तनहिं तजत नहिं बार लगाई ।
रुचिर रूप-जल मोर सेस हँ, मिलिन फिरन की बात चलाई ॥
एहि शरीर बसि सखि वामठ कह कहि न जाइ जो निधि फुबिआई ।
तदपि कछु अपकार न कीनों निज मिलन्यों नहिं मोहिं सिखाई ॥
आपु मिलयो यहि माँनि जाति तजि, तन मिलयो जल-पय की नाई ।
है मराल आया सुफलक सुत ले गयो छोर नीर दिलाई ॥
मन ही तजा, कान्ह ही त्यागी, प्रानौ चलिहै परिमिति पाई ।
तुलसीदाम रीतेहु तनु उपर नयननि का ममता अधिकाई ॥

इस छंद की भी सुंदरता बहुत स्पष्ट है । मानों यह 'मन' क्या है स्वयं कृष्णजी ही है । 'मन' की निंदा मानों कृष्ण की ही निंदा है । 'तनहिं तजत नहिं बार लगाई ।' कहकर यह सादृश्य और भी परिपक्व कर दिया है । वैसे प्रेम की कितनी गहनता दिखाई है । फिर यह भी दिखाने की चेष्टा की है कि मनुष्य शरीर में ही रहकर नर-तन-धारण कर तपस्या से भगवान को प्राप्त होता है परंतु इस शरीर का यही छड़ा जाता है । शरीर को उसके संसर्ग से इतना लाभ नहीं होता कि आत्मा का कोई 'गुन' भी इसमें आ जाय । इस छंद की अंतिम पंक्ति बहुत ही उपयुक्त और सुंदर है । नेत्रों को तो दर्शन की लालसा है । शरीर से उनका क्या मतलब । मरे हुए शरीर पर भी नेत्रों के लिये ममता होना स्वाभाविक है ।

कागा सब तन खाइयो, उनि उनि खइयो मास ।

हँ नैना मत खाइयो, पिय दरबन की आस ॥'

कृष्णजी का कितना सुंदर और धार्मिक चित्रण तुलसीदास ने इन दो पंक्तियों में किया है—

करी है हरि बालक काँ सी केलि
हरषत रचत, विशद न बिगरत, डगरि चले हँसि खेलि ।
कितनी निष्कपटता और कितना त्याग इन पंक्तियों से
स्पष्ट होता है ।

तुलसीदास ने अधोलिखित रूपक कितना सुंदर बाँधा
है । सूर के किसी भी अच्छे रूपक की यह समता कर
सकता है ।

जब ते व्रज तजि गये कन्हारै
तब तैं बिरह-रभि उदित एक रस सखि बिछुरनि-वृष पारै ॥
घटत न तेज, चलत नाहि न रथ, रह्यो उर-नभ पर छारै ।
इंद्रिय रूपरासि सोचहि दाँड, सुधि सबका बिसरारै ॥
भयो सोक-भय-कंठ-कोकनद भ्रम-भ्रमरनि सुखदारै ।
चित-चकोर, मन मोर, उमद-मद सकल विकल अधिकारै ॥
ननु तड़ाग बल वारै मूखन लाग्यो पारै कुरुपतकारै ।
प्रात मान दिन दान दारो, दवा दुमह अब आरै ॥
तुलसीदास मनोरथ-मन-मृग मरत जहाँ तहँ धारै ।
राम स्याम सावन भदों बिनु जिय काँ जरनि न जारै ॥

बिरह का कैसा सुंदर वर्णन है—

सनि ते सतिल मोकाँ लागै मादरी ! तरनि ।
याके उए बरत अधिक अंग-अँग दव,
वाके उए मिटनि रजनि-जनिन जरनि ॥
स्व बिपरीत भए माधो बिनु,
हित जो करन अनहित की करनि ।
तुलसीदास स्याम सुंदर-बिरह काँ दुपह दमा,
सो मो पै परनि नहि बरनि ॥

पुनश्च—

संतत दुखद मखी रजनीकर ।
स्वारथ सब, अबहुँ एक रस,
मोकाँ कबहुँ न भयो तापहर ॥
निज अंसिक सुख लागि चतुर अति,
काँहों है प्रथम निमा सुभ सुंदर ।
अब बिनु मन तन दहत दया तजि,
राखत रवि है नयन बारिधर ॥
जद्यपि है दारुन बड़वानल,
राख्यो है जगधि गंभीर धीरतर ।
ताहुँ तैं परम कठिन जान्यो ससि,
तज्यो पिता तब भयो व्योमधर ।

सकल विकार-कोस बिरहनि-रिपु,
काहे तैं याहि सराहत सुरनर ।
तुलसीदास प्रेक्षोक्त मान्य भयो,
कारन इहै गह्यो गिनिजावर ॥

ऊपर के दोनों छंदों में अंतिम छंद की चार पंक्तियाँ
बहुत उत्कृष्ट कल्पनाओं के उदाहरण हैं । चंद्रमा इतना
निन्दनीय है कि समुद्र ने उसे अपने घर से निकाल दिया,
यद्यपि बड़वानल ऐसे भीषण अग्नि को उसने स्थान
दे रखा है । कहने का तात्पर्य यह है कि चंद्रमा बड़वानल
से भी अधिक कठोर है । परंतु शिवजी ने उसे
अपने मस्तिष्क पर धारण कर रखा है इसी से यह
बंदनीय है ।

अब ज़रा देखिए तुलसीदास ने उर्वू का कैसा छटा
दिखाई है । उनका ज्ञान भूमि के संबंध में कैसा विशद
है । फ़ारसों के अलकाज़ों के इस्तेमाल में उनको कितना
फ़साह हासिल है । और रूपक कितना अनूठा है । साथ
ही साथ कृष्ण और गोपिकाओं का चरित कितना उठा
दिया है । इस छंद से यह स्पष्ट है कि कृष्ण के समय
कामदेव की कुछ भी न चलता था । अर्थात् कृष्ण और
गोपिकाओं का प्रेम कामुक प्रेम न था । 'श्रीफल' पर
'सरोज' रखने की बात न थी ।

कोउ सखि नई चाह सनि आई

यह व्रतभूमि सकल सुरपति सो मदनमिलिक करि पारै ।
वन-धावन, बाँपाति पगे भिर, बैरल-तड़ित सोढारै ॥
बोलत पिक नकीव, गरजनि मिस मानहुँ फिरति दोढारै ।
चतक मोर चकोर मधुप सुक सुसन समीर सहारै ॥
चाहत कियो बास वृंदावन बिधि सों कछ न बसारै ।
सीव न चापि सकी बोक तब जब हुते राम-कन्हारै ॥
अब तुलसी गिरिधर बिनु भोक्न कोन करिहि ठकुरारै ?

अब विचारने की बात है कि श्रीकृष्णजी का चरित्र-
भेद श्रृंगारिकता से बचाया जा सकता था, अथवा नहीं ।

और सुनिणु—

ऊधो या व्रज की दशा बिचारो

ता पाखे यह मिद्धि आपना जोग कथा विस्तारो ॥
जा कारन पठए तुम माधव सो सोचहु मनमारी ।
केतिक बीच बिरह परमारथ जानत हो कि धौ नाही ?
परम चतुर निज दास स्याम के संतत निरुद्ध रहत हो ।
जल बूझत अवलंब फेन को फिरि फिरि कहा कहत हो ? ॥

वह भति ललित मनोहर आनन कौने जतन बिसारौ ।
जोग जुगति अरु मुकृति बिबिधि बिधि वा मुरली पर वारौ ॥
जेहि उर बसत स्याम सुंदर घन तेहि निर्गुन कस आवै ।
तुलसीदास सो भजन बहायो जाहि दूपरो भावै ।”

पुनश्च—

मधुकर कहहु कहन जो पारो
नाहिन, बलि, अपराध रावरो, सकुचि साध जनि मारो ॥
नहिं तुम ब्रज बसि नदलाल को बालविनोद निहारो ।
नाहिन रास रसिक रस चारुयो, तांति डेल सो डारो ॥
तुलसी जो न गण्य प्रांतम संग प्राण त्यागि तनु न्यारो ।
सो सुनिबो देखिबो बहुत अब कहा करम सो चारो ॥

पहले छंद में अंतिम तीन पंक्तियाँ कितनी जोरदार हैं, इसे पाठक स्वयं विचार सकते हैं। स्त्रियों सारे योग को मुरली पर न्याछावर करने को तैयार हैं। उन्होंने तो श्याम का सगुण स्वरूप बसा रखा है उन्हें निर्गुण स्वरूप कैसे रच सकता है।

ऊधो विचारे ने ब्रज में निवास तो किया ही नहीं अतएव वह नन्द के महावास का सुख क्या जाने। इसी लिये डेल की तरह मार रहा है। स्त्रियों की ‘मायूसी’ प्रत्येक महदय व्यक्ति की महानुभूति आकृष्ट कर लेगी। उनका कहना किना कारुणिक है कि जो मेरे प्राण बाजी हैं, तो न जाने क्या क्या सुनना पड़े।

कृष्ण-गीतावली में ‘कूषरी’ के कूबर पर कई व्यंग किए गए। यहाँ उनको उद्धृत करके व्यर्थ में लेख बढ़ाना हमें अभीष्ट नहीं। गोपियों की निराशाजनित शान्ति सराहनीय है। नीचे हम एक छंद इसी Resigned attitude का उल्लिखित करते हैं। हमारी यह धारणा है कि इस भाव के छंद मर्यादा में भी बहुत ही कम होंगे—

कही है भली बात मयके मनमानी ।

प्रिय सम प्रिय मनेह-भाजन, सखि ! प्रीति-प्राप्ति जग जानी ॥
भूषन भूति गरल परिहरि कै हरमुरति उर आनी ।
मखन पान कियो के सुरसरि कर्मनास—जल छानी ॥
पूछ सो प्रेम, विरोध माँग सो, यहि विचार हित हानी ।
काँजै कान्ह कूषरी मां जित नेह करम मन बानी ॥
तुलसी ताजिय कृचालि आलि अब सुधरे सबद बसानी ।
आगे करि मधुकर मथुरा कह सोधिय सुदिन सयानी ॥

प्रेम के संबंध में तो तुलसीदास अनोखे ही कवि

थे। अपनी सानो का दूसरा रखते ही नहीं। दोहावली की ‘चातक-पच्चीसी’ तथा अन्य स्थानों में अपने प्रत्येक ग्रंथ में जहाँ कहीं कुछ कहा है लाजवाब कहा है। अतएव इस संबंध में कृष्ण-गीतावली के छंदों को उद्धृत करना आवश्यक नहीं। यहाँ केवल दो छंदों को अवतरित करके कृष्ण-गीतावली के अवतरणों को समाप्त करते हैं। अधिक अवतरणों के देने से इस लेख का कलेवर बहुत बढ़ जायगा।

मोको अब नयन भये रिनु माई

हरि-बियोग तनु तजेहि परम सुख ए राखहि सोइ है बरियार्इ ।
बरु मन कियो बहुत हित मेरो बारहिबार काम-दव लाई ॥
बरषि नीर ये तबहिं वृष्णावहि स्वारथ निपुन अधिक चतुराई ।
ज्ञान परसु दै मधुप पठायो बिरह बेलि केमेहु कठिनाई ॥
सो धाम्यो बरछो एकहि तक दायत इनकी सहज सिचाई ।
हारत ह न हारि मानन साखि, सठ गुभाव कंदुक की नाई ॥
चातक जलज मीनहुं ते भेरे सपुष्पन नहिं उनकी निदुराई ।
ए हठ-निरत दरस लालच-बस परे जहाँ बुधि बल न बसाई ॥
तुलसीदास इन्ह पर जो द्रवहि हरि तो पुनि मिलौ बैरु बिसराई ।

और—

ऐसे हौं हूँ जानति भृंग

नाहिनै काहु लहो मुख प्रीति करि इक अंग ॥
कौन भीर जो नीर दहि जेहि लागि रटत बिहंग ।
मीन जल बिनु तलफितनु तजै, सलिल सहज असंग ॥
पीर कछु न भनिहि जाके बिरह-बिकल भुधंग ।

व्याध बिसिल बिलोक नहिं कल मान-लुबध कुरंग ॥
स्याम घन गुनवारि छबि मनि मुरलि-तान-तरंग ॥
लग्यो मन बहु मौति तुलसी होइ क्यों रस भंग ॥

कृष्ण गीतावली के संबंध में मेरी तो यह धारणा है कि इसमें लोगों ने अधिक परिश्रम नहीं किया। इसको छोटा ग्रंथ समझकर छोड़ दिया। इसके रत्नों की परख करने की अधिकांश चेष्टा नहीं की गई। जिस व्यक्ति ने ध्यानपूर्वक तुलसी के संपूर्ण ग्रंथों का अनुशीलन किया होगा वह मेरी इस धारणा से बिलकुल सहमत होगा कि और किसी ग्रंथ में तुलसीदास ने इतनी अधिक आलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं किया। कृष्ण-गीतावली के प्रत्येक छंद में कुछ-न-कुछ साहित्यिक कला प्रदर्शित की गई है। इसका कारण भी स्पष्ट है। तुलसी के उपास्यदेव कृष्ण न थे। उनके प्रति उनके भक्ति के भाव

राम की भाँति स्फुरित नहीं हो सकते थे। परंतु भावों के अभाव में भी कल्पना का बाहुल्य होने के कारण इतना बड़ा सुंदर काव्य अपनी प्रतिभा के कारण ही तुलसीदास ने खड़ा कर दिया। कुछ सूर के 'देव' पर लिखते हुए सूर की शैली का भी अनुकरण करने की इच्छा होगी। इस पर भी तुलसीदास ने अपनी सिद्ध-शांतता प्रदर्शित कर दी है। अतएव कला की दृष्टि से छोटे ग्रंथों में यह सबसे उच्च ग्रंथ तुलसीदास का है।

अब यह प्रश्न उठता है कि तुलसीदास का कृष्ण-गीतावली में इतनी अधिक सफलता कैसे हुई जिसको देखते यह साक्ष्य कहा जा सकता है कि सूर-रामायण में सूरदास को कुछ भी सफलता न हुई। मेरी यह धारणा है कि तुलसीदासजी प्रबंध-काव्य के अतिरिक्त खंड-काव्य और स्फुट छंद भी लिखने में अपनी प्रतिभा स्फुटित कर चुके थे। उन्होंने विनयपत्रिका और गीतावली और रामायण दोनों प्रकार के ग्रंथों की रचना करके सिद्धहस्तता प्राप्त कर ली थी। अतएव उन्हें सूरदास की प्रयत्ना की अनुसार लिखने में तनिक भी कष्ट न हुआ होगा। सूरदास को प्रबंध-काव्य लिखने का अभ्यास न था। राम-चरित्र केवल प्रबंध काव्य की भाँति ही लिखा जा सकता है। उसमें सिलसिला और तारतम्य होना चाहिए। कथा का कुछ विकास होना चाहिए। इसके लिए एक विशेष प्रकार की साहित्यमर्मज्ञता की आवश्यकता है। जो तुलसी में प्रचुर मात्रा में थी, परंतु सूर में उसका अभाव था। अपनी नियंत्रित भावना और स्वाभाविक नैतिकशैलितता से तुलसी ने सूर के कृष्ण को अपनी कृष्ण-गीतावली में सूर-सागर के कृष्ण में उठा दिया।

नैतिक और लौकिक दृष्टि से यह बात सबको माननी पड़ेगी। अतएव प्रेम के ओतप्रोत अथवा चपलता और विहारप्रियता की दृष्टि से नहीं चरन् वाधुता और नैतिकता की दृष्टि से तुलसी के कृष्ण सूर के कृष्ण से चढ़े-बढ़े हैं। परंतु एक बड़ी भारी कमी तुलसी के कृष्ण में है इसीसे वे सर्वरूप से सूर के कृष्ण की समता नहीं कर सकते। तुलसी के कृष्ण उतने विशद नहीं हैं और न तुलसी के हृदय के सम्राट् ही हैं। परंतु सूर के कृष्ण उनके हृदय के सम्राट् हैं। तभी तो शृंगारिकता में घसीटे जाने पर, गाली खाने पर भी उनका चमत्कार हृदय को

डुला देता है। कवि का हृदय नायक के साथ न रहने के कारण यह विषमता हो गई है।

यह विषमता सूर-रामायण में और भी अधिक है। सूरदासजी की कृति में तो अधिक चमत्कार भी दृष्टिगत नहीं होते। हम सूर-रामायण के कुछ सुन्दर अवतरण देते हैं।

देखन मन्दिर आन चढ़ी।

रघुपति पूरन चन्द त्रिलोकित मानो उदधि तरंग बढ़ी।
पिय दरसन प्यासी अति आतुर निसिवासर गुनगान रदी ॥
तजि कुलकानि पीय मुख निरखत, सीस नाइ, आसांस पदी।
भई देह जो खेह करम बस, ज्यों तट गंगा अनल उदी।
सूरदास प्रभु दृष्टि सुधानिधि, मानों फेरि बनाय गदी ॥

'इसमें पियदरसन प्यासी' और आसांस पदना ये पद कुछ खटकते से हैं। अन्यथा पद अच्छा है।

रामचरित्रमानस में, कवितावली में, गीतावली में तुलसीदासजी ने अपने नायक के संबंध में ऐसे-ऐसे सुन्दर उद्गार व्यक्त किये हैं कि सूर का उस विषय पर लिखना दुस्साहसमात्र है और वह उनकी समता की तो बात ही और है उनकी छाँह तक नहीं पा सके हैं। अब पाठक स्वयं रामायण के वर्णन के साथ नीचे लिखा वर्णन मिलावें—

तुम जानकी जनकपुर जाहु।

कहाँ जाइ हम संग भरमिहाँ, वनदुख सिंधु अधाह।
तजि बहजनकराज भूषण सुख कत नृपतल विपिनफल खँहो ॥
प्रीतम कमल वदन कुम्हिलहै, तजि सर निपट दूर कित नहो।
जिन कुछ वृथा सोच मन करिहो मातु पिता सुख दहो।
तुम फिरि रहो संग जो मेरे तो बन बसि पछितहो ॥

इसीप्रकार—

बिछुरी मानो संग ते हिरिनी।

चितवति रहति चकित चारों दिशि उपजा बिरह तनुजरनी ॥
तरवर मूल अकली ठाढ़ी दुखित राम का घरनी।
बसन कुचील चिहुर लपटाने देह पितांबर धरनी ॥
लेत उसास नयन जल भरि भरि धुनु पकरा धरि धरनी।
सूर सोच जिय पांच निसाचर, राम नाम का शरनी ॥

इसमें राम की घरनी कहकर कैसा सखापन व्यक्त कर दिया है। तुलसीदास के वर्णन में कहीं ऐसा सखापन नहीं आया। नीचे हम दो छंद देते हैं। उनमें अनोखा सादृश्य है। मानों एक को देखकर ही दूसरा बनाया गया है, या यों कहिए कि एक का दूसरा नक़लमात्र है।

“मैं निज प्राण तजौगो, सुनु कपि, तजि हे जानका सुनिके ।
हैं है कहा विभावन को गति यहें सोन जिय गुनिके ।” (सूर)
“गिरि कानन जेहें शाखासृग, है पुनि अनुन्न संधानी ।
हैं है कहा विभावण का गनि, रहा सोन भरि छाना ॥ (तुलसी)
अपनी जन्म-भूमि के संबंध में राम ने रामायण में जो
उद्गार प्रकट किए हैं उनका सादृश्य सूर के ये विचार
कठिनाता से कर सकते हैं—

हम रों जन्मभूमि यह गाऊँ

सुनहु सखा सुधाव विभावण अवनि अयोध्या नाऊँ ॥
देखन बन उपवन सरिता सर परम मनोहर ठाऊँ ।
अपनी प्रकृति लिये बोलन ही सुगूर भे न रहाऊँ ॥
छाँ के बासी अवलोकन ही आनंद उर न समाऊँ ।
सूरदास जो विधि न मकोचे तो बेकूट न जाऊँ ॥

इन अवतरणों से एक बात तो स्पष्ट हो गई कि
तुलसी की कृष्ण-गीतावली की समता सर-रामायण
नहीं कर सकती। इसका कारण हम कई बार ऊपर
कह चुके हैं। यहाँ उनके दोहराने की आवश्यकता
नहीं। हम इसी लेख में दोनों कवियों के बालचरित्र-चित्रण
के संबंध में अपना मतव्य प्रकट करना चाहते थे। परंतु
इस लेख का कलेवर काफ़ी बढ़ गया है अतएव और भी
बढ़ जाने की आशंका थी। वगैर अवतरणों के हम
अपनी बात कह न सकते थे अतएव इस लेख को यहीं
समाप्त करते हैं। अगले किस्सा अंत में सूर और तुलसी
के बालचरित्र-चित्रण के संबंध में लिखने का चेष्टा
करेंगे।

सद्गुरुशरण अवस्थी

सृष्टि-सुमनावली

(१)

भावत न मन मखि-जटित खिलान मंजु,
डारि डारि देत ऐसे हठ प्रन पलिंग ;
माखन न लेत मिसरी हू नहिं लेत नेक,
दूध को न चेत वे सुभाय ही बदलिंगे ।
हार करि जतन विचारे नंद राय सबै,
रहत न गोद रथों बिनोद मोद टलिंग ;
रावत रिसान न चुपात केहूँ भौति बलि,
आजु ब्रजचंद चंद हेत यों मचलिंगे ।

(२)

पोत पट धारे मोर मुकुट सँवारे मंजु,
मुरली सिंहारे आछे कर कजारे हैं ;
अंग-अंग सुखमा समूहन सों गारे बलि,
उपमा न पावत विचारि कपि हारे हैं ।
नैनन को लाहु लेरी निरखि-निरखि नोके,
भनत ‘विशारद’ सदाही सुखकारे हैं ;
नंद के दुलारे, जसुमति प्रानप्यारे एई,
ब्रज रखवारे जाव-धन रथों हमारे हैं ।

(३)

लौंभे बार छहरै छवा लौं छटे छविदार,
राजें आन खुटिला-जड़ाऊ-सुवरन वार ;
मोतिन की माल उर मौंभ विलसत वार,
भनत ‘विशारद’ भरित सुचि संभा सार ।
सुमन गुलाब गुच्छ सोई कर कंज एक,
दूसरे सरोज-पनि मंजु मालती को हार ;
पिक सम बोलति कलोलति सखन संग,
हरे-हरे डोलति नवेली कुंज भौन द्वार ।
बलदेवप्रसाद टंडन ‘विशारद’

कूप-निर्माण-कला

(१)

वर्ष पहले हमने “सरस्वती” की
कई संख्याओं में ‘राजपूताने
की प्राचीन कलाओं’ का
यथाक्रम उल्लेख किया था ।
जिसमें ‘भवन-निर्माण-कला’ के
प्रसंग में भारत के कई एक
अद्भुत, अद्वितीय और आश्चर्य-
जनक कुएँ भी बतलाए थे। किंतु
उस समय उनके बनाने की विधि का वर्णन नहीं हो
सका था । आज यहाँ उसी संबंध में लिखा जाता है
जिससे ज्ञात होगा कि राजपूताने की ‘कूप-निर्माण-कला’
में भी विज्ञान के बहुत अंश भरे हुए हैं । और उससे
सब साधारण का अनेक प्रकार से हित होता है ।

यद्यपि इस समय भारतीय ‘वास्तु-विद्या’ अथवा
‘शिल्प-शास्त्र’ के बहुत कम ग्रंथ देखने में आते हैं और

उनमें वर्तमान समय के वैज्ञानिकों को संतोष देनेवाले तत्त्व बहुत ही कम हैं। तथापि आज जितने प्रकार के महल, मकान, गढ़, किले और कुएँ, बावली आदि देखने में आ रहे हैं उनमें चाहे कोई हजारों वर्ष पहले के हैं और चाहे कोई कलह ही के हैं उनसे यह अवश्य प्रतीत होता है कि किसी दिन भारतीय “वास्तु-विद्या” सर्वोत्कृष्ट रूप में विद्यमान थी और यहाँ के “शिल्प-शास्त्र” का समुज्ज्वल प्रकाश सर्वत्र फैला हुआ था।

इस समय ‘भवन-निर्माण-कला’ के संबंध में ‘विश्वकर्म विद्या-प्रकाश’ अथवा ‘लघुशिल्प-शास्त्र’ जैसी पुस्तकें अधिक प्रसिद्ध हैं। उनमें विशेष कर भू-परीक्षा, शुभाशुभ-लक्षण और मुहूर्त-ज्ञान आदि का वर्णन है। किंतु किस प्रकार के मकान किन साधनों से किस भाँति तैयार किए जाते हैं और उनसे आपत्ति-विपत्ति अथवा उत्पात आदि के अवसरों में किस प्रकार परित्राण पाकर उनको किस तरह रक्षित रख सकते हैं इत्यादि बातों का उनमें दिग्दर्शनमात्र भी बहुत कम है। इस संबंध में ज्योतिष शास्त्र के अन्य ग्रंथों में जहाँ प्रमंग-वश वास्तु विषय का वर्णन आया है वहाँ प्राचीन काल के वास्तु-विद्या-विशारद विद्वानों अथवा शिल्प-शास्त्र के सदग्रंथों का उल्लेख पाया जाता है जिससे भलीभाँति विदित होता है कि प्राचीन काल में कश्यप, वशिष्ठ, भारद्वाज, गर्ग, नारद, शुक्राचार्य, विश्वकर्मा और मयदानव आदि इस विषय के मर्मज्ञ थे। और उन्होंने अपने नाम की कश्यप, वशिष्ठ, भारद्वाज आदि संहिताएँ तथा अन्य ग्रंथ निर्माण किए थे जिनमें भवन-निर्माण-कला का विस्तार से वर्णन किया था।

उनके सिवा वास्तु-प्रदीप, वास्तु-शास्त्र, वास्तु-दर्शन, माण्डूक्य-शास्त्र, मय-शास्त्र, महालुगिशास्त्र, शिल्पादर्श, विश्वकर्म और किरणरथ तंत्र आदि अनेकों ग्रंथ-रत्न थे जिनमें भवन-निर्माण के अतिरिक्त चौदहविद्या, और चौंसठ कलाओं का विस्तार के साथ वर्णन था और उनमें अनेक प्रकार की विद्याएँ भरी हुई थीं। किंतु इस समय वे सब अदृष्ट, अप्राप्य और दुर्लभ हो गई हैं। हमारा विचार है कि यथामाध्य ऐसे ग्रंथों का संग्रह किया जाय और उनके आधार से भारतीय शिल्प-कला पर प्रकाश डाला जाय। कूप-निर्माण-कला का उल्लेख इसी दृष्टि से किया गया है और इसके संबंध की सामग्री इसमें युक्त की है।

(२)

शिल्प-शास्त्र में ‘कूप-निर्माण-कला’ कम महत्त्व की नहीं है। भू-पृष्ठ के आधार से आरंभ करके आकाशस्पर्शी मकानों का बना लेना असंभव नहीं, किंतु भू-गर्भको विदीर्ण करके उसके अंदर पाताल तल में पहुँचनेवाले कुओं को सांगोपांग संपन्न करना अवश्य ही अति कठिन और असाध्य है। इतनी कठिनता होने पर भी मानव-समाज में कूप-निर्माण की सर्वत्र आवश्यकता है और सर्वत्र ही इसका आदर है। भूतल के किसी भी भाग अथवा समाज में पंसी जगह नहीं जहाँ कुएँ की आवश्यकता न हो।

समुद्र के बीच में बसनेवाले बंबई जैसे नगरों से लेकर भूटान सम बालू में बसनेवाली बीकानेर जैसी बस्तियों तक—अथवा काश्मीर जैसे जलप्रापित शहरों से लेकर वैद्यनाथ जैसे पार्वत्य देश में नितांत रहनेवाले स्थानों तक आवश्यकता और उपयोग के अनुसार किन्नी भी आकार-प्रकार अथवा अवस्था के कुएँ सर्वत्र पाए जाते हैं। और सदा नहीं तो यदा-कदा भी वे काम में आते हैं। हमारी तो यह धारणा है कि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष साधन के लिये भी कुएँ प्रयोजनीय हैं।

(१) “धर्म की” कामना करके यदि कोई बाग-बगीचे, देवालय, अन्नक्षेत्र अथवा प्याऊ आदि नियत किए जायें, तो उनके स्थायी रखने के लिए सर्वापेक्षा कुएँ की आया ही अधिक अच्छी है। (२) “अर्थ” की कामना करके यदि अन्नादि का क्रय-विक्रय किया जाय, तो कुएँ की उपजीविका से ही धनबाहुल्य होता है। (३) “काम” के लिये किसी प्रकार के सुख-साधनों का आयोजन किया जाय, तो उसमें कुएँ की खेती अधिक अनुकूल होती है। और (४) “मोक्ष” अथवा मोह-क्षय के लिये मरणासन्न अवस्था में स्त्री-पुत्रादि के भरण-पोषण की चिंताओं से निश्चित करने में कुएँ की आया ही स्थायी रहती है। अतः कुएँ चतुर्वर्ग-साधन में भी अच्छे हैं।

भूमि के जिन भागों में नहर, तालाब या नदीतट आदि नहीं होते हैं वहाँ सब काम कुओं से ही सम्पन्न किए जाते हैं। कुछ विज्ञानो अथवा तत्त्वज्ञ कृषकों का तो यह कथन है कि नहर, तालाब या नदी आदि की अपेक्षा कुएँ का पानी खेती के लिये अनेक अंशों में अच्छा होता है।

नहर, तालाब या नदीतट-निवासियों में मलेरिया, ज्वर अथवा फसली बुझार होने की शंका रहती है। साथ ही

नहरों की सिंचाई से खेतों की उपजाऊ शक्ति भी कम हो जाती है । अतः नहरों की अपेक्षा खेती और स्वास्थ्य दोनों के लिये कुँ संवेधा अच्छे हैं ।

आयुर्वेद के मत से भी नहर, तालाब या नदी आदि के जल की अपेक्षा कुँ का सद्योजल रोग-निवारण के लिये तत्काल गुण करनेवाला है । विशेषकर उदरामय में तो अकड़ कुँ का पानी औषध रूप माना गया है । अस्तु ।

यह सब कुछ होने पर भी कुँ बनाते समय सर्व प्रथम यह जान लेना बहुत जरूरी है कि जिस जगह कुँ बनेगा उस जगह पानी निकलगा या नहीं ? और यदि निकलगा, तो कितने नीचे और कितने परिमाण में कैसे स्वाद का निकलगा ।

मजल देशों में कुँ बनवाना कठिन नहीं, किंतु निर्जल देशों में उनका सांगोपांग संपन्न होना अवश्य कठिन है । कई बार उनमें मनुष्यों के धन, धर्म और भाग्य की परीक्षा हो जाती है ।

कई जगह हज़ारों रुपए लगाकर बहुत गहरा और बड़ा विशाल कुँ बनवा लिया जाता है । किंतु गलाई करते समय उसमें पानी ही नहीं आता है । तब सब स्वर्ध व्यर्थ चला जाता है । कई जगह बहुत ही कम नीचे बहुत ठंडा और बहुत गहरा पानी निकल आता है जिसमें यग-युगांतर के लिये बनवानेवाले का अल्प पुण्य स्थिर हो जाता है । और कई जगह अल्प सब बातें अनुकूल होने पर भी केवल पानी के खारी निकल आने ही में अधिकांश उपकार अधूरे रह जाते हैं । अतएव सर्वप्रथम पानी का ज्ञान होना परम आवश्यक है ।

(३)

“पानी का ज्ञान” होने के लिये शास्त्र का आधार, देशकाल का विचार, पूर्वापर संचन की बुद्धि और समयोचित सम्माने मानन योग्य मनुष्य आदि के द्वारा जल का ज्ञान होना संभव है ।

अथपि क्षार-शून्य सजल देशों में सुमिष्ट पानी का प्राप्त होना कठिन नहीं, परंतु क्षार-युक्त निर्जल देशों में अथवा टीले-नाले और पार्वत्य देशों के बहिर्दृष्ट भू-भागों में प्रयासयुक्त प्रयत्न करने पर भी सुमिष्ट जल का मिल जाना कठिन है । और उसमें अनेक प्रकार के आयोजन आवश्यक होते हैं । सर्वप्रथम यहाँ इस बात का उल्लेख किया

जाता है कि किस जगह कितने नीचे कैसा पानी निकलता है ।

भू-गर्भ में छुपे हुए अनेक प्रकार के धातु, उपधातु, धन-रत्न और जल आदि को जानने के लिये प्राचीन काल के भू-गर्भवेत्ताओं ने अनेक प्रकार की विधि बतलाई हैं, उनमें से जलसंबंधी बातों का यहाँ संक्षेप से उल्लेख किया जाता है ।

(१) जिस प्रकार देहधारियों के शरीर में छोटी-बड़ी अनेक प्रकार की रक्तवाहिनी नस-नाड़ी अथवा शिरा होती हैं उसी प्रकार पृथ्वी के अंतस्तल में भी जलवाहिनी शिरा-स्रोत होते हैं ।

पृथ्वी के प्रत्येक अंश अथवा खंड में पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य और ईशान की ओर से बहनेवाली आठ बड़ी शिराएँ होती हैं और एक पाताल से निकलनेवाला महाशिरा होता है । इनके सिवा इनसे संपर्क रखनेवाली सैकड़ों छोटी शिराएँ होती हैं । उन सबमें पृथ्वी के भेद के अनुसार जुदे जुदे रूप, रंग, स्वाद-भेद और वेगवाला जल होता है वह कुँ, बावड़ी या तालाब के रूप में पृथ्वी के पेट को विदारण करने से बाहर आता है, उसी जल को जानने के लिये पृथ्वी को भीतर से बिना खोदे ही उसके ज्ञात होने के अनेकों चिह्न होते हैं ।

(१) पृथ्वी के मरु, जांगल और अनूप यह तीन भेद मुख्य माने हैं । अनूप अथवा महानद सरितापी देशों में जल का सौलभ्य और बहुल्य होता है । जांगल अथवा वृक्षादि से वेष्टित देशों में जल का समत्व होता है । और मरुस्थल अथवा टीले-नाले और वन-शून्य देशों में जल का दौलभ्य या अल्पत्व होता है ।

(२) जिस देश में केला, कदंब और कमल आदि अधिक होते हैं उस देश में पद-पद पर पदतल गत पानी मिलता है । जिस देश में आम, नीम और जामुन आदि अधिक होते हैं उस देश में अधिक से अधिक उन वृक्षों को उँचाई जितने नीचे पानी होता है और जिस देश में आक, फोग और खोंप-जैसे क्षुद्र पेड़ हों उस देश में अधिक नीचे जाकर पानी मिलता है ।

(३) अनूप और जांगल-देश के किसी निर्जल स्थान में यदि जलबेत हों, तो उनसे पश्चिम दिशा में ३ हाथ पर अनूप में ७० हाथ और जांगल में २३ हाथ नीचे वारुणी शिरा का भीठा जल होता है ।

(४) यदि जामुन हों, तो उनसे उत्तर में ३ हाथ परे अनूप में १० और जांगल में ३० हाथ नीचे कोवैरी शिरा का जल मिलता है ।

(५) यदि गूलर हो, तो उससे पश्चिम में ३ हाथ परे अनूप में १२ और जांगल में ३६ हाथ नीचे पानी होता है ।

(६) यदि निर्जल स्थान में साँप की बँबई अथवा बैसा कोई बिल हो और उसके पास निर्गुडी हो, तो उससे दक्षिण में ३ हाथ परे अनूप में १३ और जांगल में ३६ हाथ नीचे कभी न सूखनेवाला जल होता है ।

(७) यदि आक और गूलर के बीच में बँबई हो तो उसी के नीचे अनूप में १५ और जांगल में ४५ हाथ नीचे वारुणी शिरा का बहुत जल होता है ।

(८) यदि बहेड़ा से पश्चिम में बिल हो, तो उससे उत्तर १ हाथ परे अनूप में २२ और जांगल में ६६ हाथ नीचे अथाह पानी होता है । किंतु वह ३ वर्ष बाद सूख जाता है ।

(९) और यदि कंदू के समीप में बिल हो, तो उससे दक्षिण में २ हाथ परे अनूप में ३० और जांगल में ९० हाथ नीचे जल होता है ।

(१०) इसी प्रकार मरुस्थल के किसी भी निर्जल स्थान में यदि पीलू से पूर्व में बिल हो, तो उससे दक्षिण में ४॥ हाथ के अंतर पर ७० हाथ नीचे जल होता है ।

(११) यदि उस वृक्ष के पास ही बिल हो, तो उससे पश्चिम में ४॥ हाथ परे मरुस्थल में १०० हाथ नीचे पानी होता है ।

(१२) यदि रोहिड़ा हो, तो उससे ३ हाथ परे दक्षिण में १२० हाथ नीचे खारा पानी होता है ।

(१३) यदि रोहिड़ा और वर दोनों एकत्र हों, तो उनसे १६० हाथ नीचे याम्योत्तर शिरा का मीठा जल मिलता है ।

(१४) यदि कैर और बेर हों, तो १८० हाथ नीचे बहुत मीठा पानी होता है ।

(१५) यदि पीलू और बेर एकत्र हों, तो २०० हाथ नीचे पानी आता है ।

(१६) यदि रोहिड़ा और गेरुआंशला समी (खजड़ा) हों, तो २५० हाथ नीचे पानी होता है ।

(१७) यदि रोहिड़ा और पलाश हो, तो उनके समीप में ३०० हाथ नीचे पानी होता है ।

(१८) और यदि सकेद रोहिड़ा अकेला हो, तो ३५० हाथ नीचे पानी होता है । स्मरण रहे कि ये चिह्न प्राचीन काल के हैं और वर्तमान समय में कई प्रकार से स्थित्यंतर होगये हैं अतः उक्त प्रमाण में न्यूनाधिक होना पूर्ण संभव है । अब कुछ ऐसे चिह्न देते हैं जो सार्वत्रिक अथवा सावेदेशिक हैं ।

(१९) यदि घन-शून्य देश में सकेद शमी हो, तो उसके समीप ही में देशानुसार पानी होता है ।

(२०) यदि काँटेदार वृक्षों के बीच में कोई वृक्ष बिना काँटे का हो अथवा बिना काँटों के वृक्षों में कोई एक वृक्ष काँटेवाला हो, तो वहाँ पानी होता है ।

(२१) यदि खुदे हुए खड्ड में ठोकर मारने से गंज निकलती हो, तो उससे आठ-दस हाथ नीचे जल होता है ।

(२२) और यदि वृक्ष-वर्जित देश में सघन वृक्षों का समूह हो, तो वहाँ भी समीप ही में पानी होता है । यह सब चिह्न प्रत्यक्ष में जाकर आँखों से देखने के हैं, किंतु पूर्वाचार्यों ने कुछ ऐसे उपाय भी बतलाए हैं जिनके आधार से घर में बैठे हुए भी दूर देश के पानी का पता मालूम हो जाता है । यहाँ हम उनको भी लिखते हैं ।

(२३) ऋषियों ने पंच, माघ, फाल्गुन, वैशाख, श्रावण और कार्तिक ये महीने—२१।७।३।६।१०।११।१२ और त्रयोदशी ये तिथियाँ तथा हस्त, पुष्य, रोहिणी, उत्तरा, धनिष्ठा, अत्राधा, मघा और शतभिषा ये नक्षत्र जलाशयों के आरंभ के लिये उत्तम जल का लाभ करानेवाले माने हैं ।

(२४) इतनी विशेषता है कि रविवार में न्यून जल, सोमवार में शीतल जल, भौम में बालूरेत, बुध में स्वच्छ जल, गुरु में मधुर जल, शुक में खारा जल और शनि में अत्यल्प जल होता है । इनके अतिरिक्त कुछ विलक्षण युक्तियाँ और हैं, वे ये हैं ।

(२५) नीचे लिखे अनुसार पाँच चक्र बनाकर उनमें आठ दिशाएँ अंकित करे और सूर्य, भौम, रोहिणी, राहु और सूर्य इनके नक्षत्र से दिन के नक्षत्र तक गिनकर संख्यात्मक अंकों का मिलान करे । जिस संख्या में जिस दिन का नक्षत्र आवे उसी के अनुसार जल-लाभ का निश्चय करे ।

सूर्य-नक्षत्र से दिन-नक्षत्र को क्रम से देखे ।

(४)

३	३	३	३	३	३	३	३	३
सजल	बड़ जल	स्वच्छ जल	अल्प जल	श्रेष्ठ जल	खारी जल	शिलायुक्त	केवल जल	नमकयुक्त

मंगल के नक्षत्र से दिन-नक्षत्र तक देखे ।								
१	५	५	३	२	६	३	४	
बड़ जल	सिद्धि	अभंग	रोगद	आसिद्धि	यशश्चय	प्रसिद्धि	जलभंग	

रोहिणी में दिन-नक्षत्र तक देखे ।								
म	प	अ	द	न	प	वा	उ	म
१	२	३	४	५	६	७	८	९
सुखादुःख	भूबुध	सजल	निजल	मजल	क्षारयुक्त	पाषाण	समुद्रनृत्य	कटुक

राहु के नक्षत्र में दिन तक देखे ।								
प	अ	द	न	प	वा	उ	म	म
१	२	३	४	५	६	७	८	९
शोक	जल	नाश	दुःख	जल	बल	जल	जल	अल्प

तालाब में सूर्य से दिन तक देखे ।								
प	अ	द	न	प	वा	उ	म	वा
१	२	३	४	५	६	७	८	९
शुद्ध जल	बहु जल	हीन जल	अमृतोपम	सुखादुःख	जलक जल	स्थिर जल	खोटा जल	पूरा जल

यथासंभव इन सबका समीकरण करके जिस दिन मुलभ और मुमिष्ट जल का योग हो उसी दिन कृपारंभ कर, ता संभव है वह कार्य मुख-पूर्वक सम्पन्न होता है । ये चक्र उद्योगियों लोगों के काम के हैं । इन के सिवा कई जगह “सूत्रे” भी जल बतलाया करते हैं । वे लोग अपने इष्ट और अभ्यास के आधार से बतलाते हैं । और विरवास में वह कई बार सत्य भी मिल जाता है । अस्तु । अब कुआँ बनाने की विधि बतलाई जाती है ।

सजल देशों के अधिकांश कुएँ केवल काम-चलाऊ होते हैं । सुदूर बंगाल के बहुत-से कुएँ एक प्रकार के खिलौने हैं । वहाँ प्रत्येक गृहस्थ घर के कोने में कुआँ बनवा लेते हैं और उसमें मिट्टी की पकी हुई गोलाकार चूड़ियाँ नीचे-ऊपर जड़ देते हैं । बस, कुआँ बन गया ।

पथरीली जमीन की छोटी बस्तियों में पानी के पड़े तक गोलाकार खड़ा खाँद लेते हैं और उसी से कुएँ का काम चलाते हैं । बहुधा लोग उसी को पथरी से चुगकर कोरे पारे का कुआँ बना लेते हैं । उसमें खर्च नहीं होता है, तो भी वह वर्षों तक बना रहता है ।

कई कुएँ ऐसे भी होते हैं जिनकी गोल दीवार काठ की बनाई जाती है । कालांतर के कारण कई एक कुएँ सूख जाते हैं उनमें भी काठ का दीवार बनाई जाती है । ऐसी दीवारों को काठ अथवा काठ का कुआँ कहते हैं ।

पर्वत के समीप के कुएँ केवल पथरी का गोलाकार या जैसा बन आवे—काटकर कुआँ बना लेते हैं । उनको चुगाने की जरूरत नहीं होती । केवल मुड़ासा-मात्र मद देते हैं ।

इनकी अपेक्षा जिन देशों में जमीन खाँदने पर कुछ कम नीचे अथवा बहुत नीचे पानी मिलता है उन देशों के कुएँ अवश्य ही अधिक महत्त्व और अनेक प्रकार का विशेषताओं से युक्त होते हैं । उनके बनाने, गलाने और चलाने में विज्ञान से काम लिया जाता है ।

ऐसे कुएँ उत्तम, मध्यम और निकृष्ट तीन प्रकार के होते हैं । (१) उत्तम कुआँ आकार, प्रकार, गहराई और चौड़ाई आदि में विशाल बनता है । उसकी गहराई देश-भेद के अनुसार ७, २१, ४१, ६१ या इससे भी अधिक हाथ की होती है । मरुस्थल में वह दो-सौ से भी अधिक बढ़ जाती है । और चौड़ाई पौने पाँच हाथ से पौने तेरह हाथ तक होती है । इससे भी अधिक चौड़ाई हो, तो उसे झालरा कहते हैं ।

मध्यम कुएँ पौने चार, पौने पाँच और पौने सात हाथ तक के होते हैं । ग्राम्यवासी लोगों का ऐसे कुआँ से अधिक काम चलता है । और निकृष्ट कुएँ पौने दो, सवा दो, या सवा तीन हाथ तक चौड़े होते हैं । ऐसे कुएँ अर्थ की हीनता अथवा छोटे कामों के लिये बनवाए जाते हैं । और उनको विशेषकर बेरी कहा करते हैं । कुएँ हों, या

बेरी हों—यदि वे मौके की जगह हों और उनमें मीठा जल हो, तो परमार्थ साधन के लिये सभी अच्छे हैं। ऐसे कुओं के लिये सर्वप्रथम भूरी खुदाई जाती है।

(५)

“भूरी”—उसको कहते हैं जो ज़मीन के अंदर कुएँ के परिमाण का गोलाकार गर्त खोदकर बनाई जाती है और उसी के पेंदे से कुएँ की चुगाई प्रारंभ की जाती है।

भूरी में इस बात का विचार विशेष रखना पड़ता है कि वह चूड़े उतार हो। उसमें पेंदे की चौड़ाई से मुँह की चौड़ाई आध हाथ, एक हाथ, या डेढ़ हाथ अधिक हो। कुओं और भूरी के बीच में इतना फासिला रहे कि जिसमें कारीगर उसकी लिपाई कर सके, अधिक फासिला अच्छा नहीं। कदाचित् उनके बीच में विशेष फासिला बना दिया जाय, तो उसमें गलाई के समय बहुत बालूरेत आने-जाने;—बहुत टेंढ़ी बन जाने;—बहुत खर्च होने—और बहुत टूट-फूट होने की संभावना रहती है।

भूरी को यथासंभव पानी के चोबे तक खुदवाना चाहिए। पानी आने के लक्षण आ जायें, किंतु पानी न आवे। ऐसी भूरी अच्छी होती है। यदि यह निश्चय हो कि उस ज़मीन में चिकनी मिट्टी अथवा मोरींड़ा के सिवा बालूरेत आवर्ग ही नहीं, तो भूरी को पानी आगु पोछे भी हाथ, दो-हाथ अधिक खुदा लेना चाहिए। कुएँ के लिये भूरी एक प्रकार का बख है। जिस भाँति गोल गिलास को गोल बख में रखते हैं उसी भाँति गोल कुएँ को गोल भूरी में बिठा देते हैं। उपर्युक्त प्रकार की भूरी में उत्तम और मध्यम श्रेणी के कुएँ चुगे जायें, तब सर्वप्रथम भूरी के पेंदे में निहचक लगा देने हैं।

(६)

“निहचक”—उस साधन का नाम है जिसके आधार पर कुएँ का आरंभ करते हैं। निहचक ४-५ प्रकार के होते हैं। (१) धनवान् लोग लोहे का निहचक बनवाते हैं, गरीब लोग उसको अशुभ मानते हैं। उसमें दो-ढाई सौ रुपए खर्च बैठ जाते हैं।

(२) कुछ लोग पत्थर की पृष्ठियों का निहचक बनवाते हैं। उसमें ५० से ७५ तक खर्च लगता है परंतु पृष्ठि कमज़ोर हों, तो उसके टूटने का डर रहता है।

(३) खेती के कुओं में खड़े कातलों की जड़ाई के

निहचक निर्माण किए जाते हैं। उसमें ३० से ५० तक खर्च होता है। वह निहचक मज़बूत माना जाता है। जिस प्रकार तान की कबान में पत्थरों की जड़ाई पीछे जाकर पच्ची हो जाती है उसी प्रकार खड़े कातलों की गोलाकार जड़ाई का निहचक भी पीछे जाकर बख बन जाता है।

(४) अधिकांश लोग काठ का निहचक बनवाते हैं उसमें १५-२० या २५ रुपए खर्च होते हैं। और वह उपर्युक्त निहचकों से किसी काम में कम नहीं होता।

निहचक बनवाने समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस परिमाण की गोलाई-चौड़ाई और आशार की मोटाई का कुआँ बनवाया जाय उसी परिमाण का निहचक भी निश्चित किया जाय। और उसका पेंदा यथासंभव साफ़ रखा जाय। जिसमें गलाई के समय उसके नीचे की मिट्टी खोदने में औज़ार आदि अटकने की संभावना न रहे। और वह मिट्टी से खिसकता हुआ धँसता चला जाय।

लोहे के निहचक बहुत कम होते हैं। पत्थरों की पृष्ठियों के रेलवेवाले बनवाते हैं। कातलों की जड़ाई के निहचक किसानों के काम के होते हैं। और काठ के निहचक सबके लिये हितकारी कहे जा सकते हैं।

प्रत्येक निहचक में ४, ६, ८, या १० पृष्ठियाँ जड़ी जाती हैं। उनमें नीचे की दो-दो पृष्ठियाँ ऊपर की एक-एक पृष्ठि की थींभे हुए रहती हैं। उनके जोड़ों में काठ की कीलें और एक-एक ‘मल्लखंभ’ ढँसाकर गड़ा दिए जाते हैं। लोहे के निहचक में लोहे के मल्लखंभ—पत्थर के निहचक में पत्थर के मल्लखंभ—और काठ के निहचक में काठ के मल्लखंभ उपयोगी हैं।

बहुधा लोग मल्लखंभों का कुछ हिस्सा निहचक के पेंदे में निकाम् रखते हैं और उसमें कील ठोक देते हैं। ऐसा करना मज़बूती के लिये तो अच्छा है किंतु गलाई में उनके नीचे से मिट्टी खोदते समय औज़ार अटकने और हाथ फूटने आदि की बड़ी तुहमत होती है। इसके सिवा गलाई में बालू-रेत आने लगे, अथवा रेत का प्रवाह प्रबल हो, तब वे बड़ा नुकसान करते हैं। अतः निहचक का पेंदा साफ़ हो, तो वह बालू या रेत को दबाता हुआ नीचे जाता रहता है। और यदि उसके नीचे मल्लखंभों के खूँटे हों, तो उनके बीच

में होकर बालू आती रहती है। अतः निहचक का पैदा साफ़ ही अच्छा है।

(७)

पूर्वोक्त प्रकार के निहचकों पर 'कुआँ की चुगाई' का आरंभ करते समय धर्मज्ञ लोग गणपति, मातृका, वरुण और क्षेत्रपाल आदि की पूजा करते हैं और कारीगर आदि को गुड़, लड्डू, नारियल तथा रुपय पैसे देते हैं।

कुएँ की चुगाई सामान्य कारीगरों से नहीं करवाई जाती। निपुण कारीगर ही उसमें नियत होते हैं। अनाड़ी कारीगर कुएँ को कहीं से छोटा, बड़ा, बाँका, टेढ़ा या ढीला-ढाला बना दे, तो वह गलाई के समय टूट-फूटकर नष्ट हो सकता है। इसी विचार से बहुधा लोग ज़मीन के ऊपर कुआँ बनवाकर उसे वर्षों तक खड़ा रखते हैं और पके पीछे उसे गलाते हैं। परंतु निपुण कारीगर का निर्माण किया हुआ गीला भी गला दिया जाय और उसमें दो-चार धंके भी लग जायें, तो वह टूटता नहीं है।

चुगाई करते समय मेथा, काँगना और गुड़ आदि मिले हुए मज़बूत चूने से यथोचित आकार के शोपक पथरों की विधिवार चुगाई करना चाहिए। उसके साथ में लाव, खूँटे, कातले और मल्लखंभ आदि की जड़ाई भी होती रहनी चाहिए, पाँच-पाँच हाथ के फ़ासल पर अर्धगोलाकार काष्ठ खंभों का मल्ल खंभों के साथ मज़बूती से जड़ने जाना चाहिए। ऐसी जड़ाई कम-से-कम १५ हाथ और अधिक-से-अधिक २५ हाथ तक कर दी जाय तो उसमें बहुत मज़बूती आ जाती है। और उसका तत्काल ही गला दिया जाय तो कोई हानि नहीं होती है। चामू में गणेश कारीगर का परिवार कुएँ बनाने में विशेष विख्यात है। अब भी उस परिवार के एक दो आदमी कुएँ बनाने में सुदक्ष हैं। हमने स्वयं देखा है कि चुगाई के काम में वह पूर्वापर का पूरा विचार रखते हैं। किंतु गलाई में वे पूर्ण निपुण नहीं हैं। अस्तु।

(८)

“गलाई”—का काम इस देश के कुआँ में कुछ अधिक कठिनाई का समझा जाता है। यदि संपूर्ण गलाई सुख-शांति के साथ सांगोपांग हो जाय तो समझना चाहिए कि एक अजेय क़िला जीत लिया है। अथवा अपरिमित आपत्तियों से बच गए हैं।

जिन देशों में पर्वत काटकर या पथरीली भूमि खाद-

कर कुएँ बनवाए जाते हैं वहाँ गलाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, किंतु जिन देशों में ज़मीन के अंदर मिट्टी, मोरोंड़ा, बालू, काँकरे और ढोस ज़मीन के दो-दो चार-चार या दस-दश हाथ के कई परत आते हैं और उनमें कभी-कभी ५, ७, ९ या १५ हाथ तक अकेली बालू ही बालू आ जाती है। उस अवस्था में गलाई का काम संकटमय बन जाता है।

प्रतिदिन बड़ा कष्ट उठाकर दो-चार या छः हाथ बालू निकाल ली जाती है और दूसरे दिन फिर उतनी ही भरी हुई तैयार मिलती है। यह हाल कभी-कभी महीनों तक नहीं मिटता है। उस समय गलानेवाला तन से मन से और खर्च से अखता जाता है।

कूप-निर्माण-कला के मर्मज्ञ मनुष्यों का मत है कि जिस प्रकार पृथ्वी के ऊपर नद-नद्यो या तलसीर बहा करती हैं उसी प्रकार पृथ्वी के पेट में भी वे बहती रहती हैं और उनका प्रवाह दूर-दूर तक होता रहता है। यदि उनके प्रवाह-मार्ग में या अति समीप में कहीं बालू हो, या बालू की कोई अति विस्तृत तह हो, तो वह जल के साथ में प्रवाहित होता रहता है। अतएव कुएँ की गलाई में खुदाई करते समय कदाचित् उस प्रकार का प्रवाह आ जाय, तो वह अवश्य ही आपन्नक होता है।

जितनी दूर में उसका विस्तार होता है उतनी दूर की समग्र रेखा अथवा बालू कुएँ में होकर बाहर आती है। और कुआँ खुदवानेवाले के धन, पुण्य और भाग्य की परीक्षा कर जाती है। अस्तु, ऐसी अवस्था में बालू का सब अंश निकालकर किसी भी कुएँ को ढोस भू-भाग में एक दो हाथ नीचे तक भली भाँति बिठा देना बहुत ज़रूरी है। यदि ऐसा न किया जाय तो कुएँ का अथाह पानी भी बालू में मिल जाता है और वह पानी से नहीं बालू से भर जाता है। जिसमें उसका कूपपना भी किसी काम का नहीं रहता इसलिए रेतोले देशों में अथवा मरुस्थल के कुआँ में गलाई का काम यथाविधि पूरा करवाना चाहिए।

इस देश की “प्राचीन रीति की गलाई” के लिये बैल, डाँगरे, जोड़ी, लाव, चइस, फावड़े और मज़बूत मज़दूर एकत्र करने चाहिए। और कुएँ के ऊपर मध्य-भाग में भरशाह रखवाकर ढाना बनवाना चाहिए। ध्यान रहे कि गलाई के समय कुएँ में एक या एकाधिक कई हाथ पानी नित्य इकट्ठा होना संभव है। अतः प्रति-

दिन, पहले पानी निकाल लेना चाहिए। और फिर एक, दो या अधिक मनुष्यों को फावड़े देकर मिट्टी खोदने के लिये कुएँ में उतार देने चाहिए।

नीचे जानेवाले लोग पेंदे की मिट्टी खोद-खोदकर चढ़स भरते रहें और जोड़ीवाले उसको खेंचकर बाहर निकालते रहें। प्रत्येक चढ़स में ५-७ या १० फावड़े मिट्टी आना संभव है। अतः जिम प्रकार दो-तीन आदमी कुएँ के अंदर मिट्टी खोदने पर हों उसी प्रकार दो-चार आदमी बाहर आई हुई मिट्टी को तुरंत अलग फेंकने रहने के लिये ठाने में नियत रहने चाहिए। 'गलाई के लिये चढ़स, फावड़े और आदमी आदि जितने अधिक हों उतना ही अधिक काम होता है।' ऐसा विचार करना पैसे लगाकर काम करानेवालों के लिये बुरा है। आजकल के मजदूर जितने ही अधिक होते हैं उतनी ही अधिक खेंचातान, खोद-कपट, धींगा-धींगी और डीलापन करते हैं। अतः आयोजन के अनुसार प्रयोजन के मनुष्य प्रमाण के रखने चाहिए। और स्नेह, चतुराई, दूरदर्शिता और सावधानी के साथ काम कराने चाहिए।

जो लोग कुएँ के अंदर रहकर खुदाई का काम करते हैं उनको चाहिए कि वे प्रतिदिन कुएँ के मध्यभाग की १-२ या अधिक हाथ मिट्टी पहले खोदकर बाहर भेज दिया करें और फिर निहचक के नीचे की मिट्टी निकाला करें। निहचक के नीचे की मिट्टी निकालने में इन बातों का ध्यान अवश्य रहे कि (१) जितनी देर खुदाई करें उतनी देर निहचक सर्वथा निराधार न रहे। उसके नीचे ३ जगह ३ पाए मिट्टी के सदैव बने रहें और आते समय उनको सावधानी से तोड़ते आवें। (२) अबकाश के समय अर्थात् खुदाई करके बाहर आए बाद निहचक के नीचे के अगले और पिछले दोनों किनारे कम-से-कम ६ अंगुल और अधिक-से-अधिक हाथ-दो-हाथ सदैव अधर रहे। उसके नीचे इस भाँति की खुदाई होती रहे जिसमें (३) पिछले दोनों किनारों से लेकर कुएँ के मध्य भाग तक की मिट्टी की खुदाई में कड़ाही के आकार-जैसा गोलाईदार ढलाव हो। जिसमें निहचक के नीचे के भाग टिकते रहने का जगह चारों ओर की खुदाई समतल बनी रहे। प्रतिदिन इसी प्रकार की खुदाई करते रहना चाहिए और आधार के पायों को डहाने आना चाहिए।

कुछ दिन की खुदाई से जब उसके जल-सांत प्रबल हो जाते हैं, तब कुएँ का संपूर्ण अंग हिलकर खिसक जाता है और नीचे कड़ाही के आकार की खुदी हुई वेरी के समतल किनारों पर जम जाता है।

(१)

'कई बार ऐसा होता है' कि झरी और कुएँ के बीच में किसी तरह के कंकर-परधर आदि की रोक लग जाती है जिससे आरंभ में कुछ खिसकता नहीं है। तब उसके लिये झरी और कुएँ के बीच में पानी डालना, वहाँ की मिट्टी को पाली बनाना, निहचक को निराधार कर देना और कुएँ के ऊपर मिट्टी के भरे हुए १०-२० बोरे रखवाना आदि यत्न करने चाहिए। ऐसा करने से वह उसी दिन या एक दो दिन में खिसक जाता है और फिर प्रतिदिन चलता या खिसकता रहता है।

इस प्रकार पृथ्वी के कई तह काटने पर यदि बालूरेत का आना आरंभ हो जावे, तो सर्वप्रथम लोहे की चाबी अथवा लंबी सलाका से अंदाज़ लगाना चाहिए कि करीब कितनी बालू आवेगी। यदि हाथ दो हाथ ही हो, तो उसे कुछ अति शीघ्रता से काम करके एक दो दिन ही में निकाल लेना चाहिए। कदाचित् बालू अधिक अथवा अथाह हो, तो या तो अधिक जड़ियाँ जोड़कर व्यर्थ का अर्थ व्यर्थ करके ५-७-१० या २०-२५-३० दिन में उस बालू को निकालकर बाहर फेंकना चाहिए, या उसमें भास लगाकर बैठे पानी से बालू निकालना चाहिए।

(१०)

"इस देश की पुरानी भास" एक प्रकार का फावड़ा होता है। उसमें वजन ज्यादा रहता है। उसके द्वारा बालू निकालने की क्रिया में विज्ञान का एक अच्छा अंग आभावित होता है।

यह नियम है कि प्रवाही कुएँ में जितना पानी निकाला जाय उतना ही पानी उसी सीमा तक और आ जाता है और उसके साथ में अगर बालू भी आती हो और उसे भी पानी की तरह निकालते हों, तो वह भी पानी के साथ ही अपनी हद तक उसी भाँति भर जाती है। ऐसी दशा में पानी निकालकर बालू निकालना निकम्मा काम है।

बालू के आने से इधर कुछ अधर फूल रहेगा। और उधर पानी निकालने से फिर बालू आती रहेगी।

इसके लिये प्राचीन काल के कूप-विद्या-विशारदों ने पानी के बिना निकाले ही भ्राम के द्वारा बाल निकालने की क्रिया प्रचलित की थी। और वह अब तक आदर के साथ चली आ रही है, यह उसकी विशेषता है।

उसके लगाने के लिये एक विभिन्न व्यक्ति होता है जो अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक अनुभव रखता है और बाल-रेत को क्रम-क्रम से बाहर निकाल लेता है। वह भ्राम केवल बाल ही नहीं निकालती है बल्कि मिट्टी, मोरींदा और कंकड़-पत्थर आदि सभी को उखाड़ लाती है और कुएँ को ठोस भू-भाग में पहुँचा देती है।

उस भ्राम में और सब सुभीते है, सिर्फ इतनी अबचन है कि कुएँ में एक अड्डा बनवाना पड़ता है उस अड्डे पर बैठकर भ्रामी लोग उस भ्राम को बाल में रोप देने हैं। और एक बहुत लंबा बर्तन में लगे हुए काठ के एक वजनदार हथौड़े से अथवा ठोके से ठोककर उसे गड़ा देते हैं। इस क्रिया में कम-से-कम ५ और अधिक-से-अधिक १२ मिनट लगते हैं। और यह क्रिया प्रत्येक बार करना पड़ती है। इसके सिवा—

(११)

“एक भ्राम और होती है” उसमें इसकी अपेक्षा कई सुभीते हैं। और कई गुना अधिक काम आसानी से होता है। उसकी बनावट गोल ढोल के १-१ भाग को दो भागों में जोड़ लेने जैसी होती है। और लोहे के एक खटके से उसका संयोजन और वियोजन होता है।

उस भ्राम के लिए कोई ५ हाथ का ढाना काम देता है। भ्राम की जंजीरों को लाव में पच्ची करके उसे कुएँ में उतार देते हैं और बाल में पहुँचे पीछे धीरे-धीरे दो-चार खटके लगा देते हैं। साथ ही उसके मुँह पर लगे हुए खटके की रस्सी खेंच लेते हैं। तब वह नीचे की ओर से अपने आप सिमट जाती है और लगभग दस मन बाल को स्वतः भर लाती है। फिर उसे बैलों, भैसों या चर्यों से खेंचकर निकाल लेते हैं और आइं हुई बाल को खाली करके फिर उसे उसी भाँति कुएँ में डुबो देते हैं। इस प्रकार वह घंटे भर में कम-से-कम १० बार और अधिक-से-अधिक ३० बार जाकर आ जाती है और सैकड़ों मन मिट्टी को सहज ही निकाल देती है।

उस भ्राम से काम करने में कई सुभीते हैं (१) बड़े-से-बड़े ज़बर्दस्त ज़मानदार को जात लेनेवाली

बालू अबवा रेली उसके सामने हार जाती है। (२) उसका प्रतिदिन का बढ़ता हुआ वेग इसके लगाते ही बंद हो जाता है। (३) बालू का प्रवाह बंद होकर उसका निवास केवल कुएँ में ही रह जाना है। (४) उसको भी यह कम-से-कम १ हाथ और अधिक-से-अधिक ४-२ हाथ प्रतिदिन निकाल डालती है। और (५) सबसे अधिक गुण या सुभीता यह है कि एक भी आदमी को कुएँ में भेजने, रखने या डुबोने की ज़रूरत नहीं होती। भ्राम ही सब काम अपने आप कर लेती है। जिससे कंकड़-पत्थर गिर जाने, कोई वस्तु टूट पड़ने और किसी के चोट-फाट आने की संभावना नहीं रहती है।

यह सब कुछ होने पर भी यह भ्राम केवल बालू, रेत अथवा रेली निकालने में ही उपयोगी होती है। कुएँ के पेंदे की कठोर मिट्टी अथवा मोरींदा आदि को काटकर खाने में यह कुछ काम नहीं कर सकती। उनके लिये तो फिर वही पुरानी भ्राम काम देती है और कुएँ को ठोस भूभाग में ले जाकर बिठा देती है। अस्तु।

(१२)

किसी भी प्रकार से गलाई का काम समाप्त हुए पीछे पता लगे कि कुएँ में बचे पानी हो गया है और प्रवाही स्रोत के सूखने की संभावना नहीं है, तब तो कुएँ का शेषांग खुगवाकर उसे सांगोपांग तैयार करवा देना चाहिए। और कदाचित् पाना के प्रवाह में किसी प्रकार की रोक अथवा कमी होने की संभावना हो, तो उसमें नाला या बर्तन लगाकर उसे वेगवान् बना देना चाहिए। और फिर भरी को भरवाकर शेष भाग की खुगाई करा देना चाहिए।

पथरीले अथवा पहाड़ी देश के कुओं में इस प्रकार की गलाई करने का कोई प्रयोजन नहीं पड़ता है। परंतु वहाँ भी किसी-किसी कुएँ का खुदाई भी इसी प्रकार संकटमय हो जाती है। वहाँ कुएँ के अंदर कभी-कभी ऐसे पत्थर अथवा शिला आ जाती हैं जिनका काटना केवल कठिन ही नहीं, आपज्जनक और असंभव भी होता है। अतः—

(१३)

“पत्थरों के काटने की दो क्रिया” की जाती है। एक यह कि पक्के लोहे की छिनियों या टाँकियों से

पत्थरों में दशर करके उनको सबली आदि से उखाड़ देते हैं । और दूसरी यह है कि उनमें बारूद भरकर आग लगा देते हैं । इस क्रिया के लिये शिलाओं में कई एक ओखली खोदकर उनमें बारूद भर देते हैं । साथ ही मूँज की रस्सी को बारूद से सानकर उसका एक हिस्सा ओखली में और दूसरा ढाने में दबा देते हैं ।

जिसमें रस्सी दबाई गई हो उस ओखली का अन्य ओखलियों के साथ बारूद से संबंध जोड़ देते हैं । और फिर बाहर आकर गोल धुहर के पोले टुकड़े को आग से सुलगाकर उस रस्सी के द्वारा पेंदे में पहुँचा देते हैं । जिससे बारूद भड़क जाती है । और पत्थरों के टुकड़े-टुकड़े होकर आकाश में उड़ जाते हैं ।

हमारे पूर्वजों ने इस काम के लिये भी कुछ ऐसी विधियाँ बतलाई हैं जिनसे सहज ही पाषाण फूट जाते हैं और किसी प्रकार की जान-जोखिम नहीं आती । यहाँ उनका उल्लेख कर देना भी उचित और आवश्यक है ।

(१) जो शिलाएँ फूट नहीं सकती हों उनके ऊपर ढाक और तेंदू की लकड़ियाँ जलाकर उनको खूब गर्म कर देनी चाहिए । और उनके ऊपर कली चूने का घुला हुआ पानी छिड़कना चाहिए, तो वे टूट जायँगी (२) मरवे की राख मिले हुए पानी को औंटाकर उसमें खार मिलाना चाहिए और तपी हुई शिला उससे छिड़कनी चाहिए, तो वे टूट जायँगी । (३) छाछ, काँजा, मदिरा-कुलथी और बेर फल इनको सात रात तक पानी में भिगोना चाहिए और उनके जल से गर्म शिला छिड़कनी चाहिए, तो वह टूट जायँगी । (४) अथवा नीम के पत्ते, नीम की छाल, तिल के डंठल, ओंघा कौंटा, गिलोय और नेंदू इनकी राख को गोमूत्र से छानना चाहिए और गर्म की हुई शिला छिड़कनी चाहिए, तो वे टूट जायँगी । इस संबंध में यह भी आवश्यक है कि—

लोहे की छीनियाँ से पत्थर फोड़े जाते हैं, तब वे भौंटी हो जाती हैं, अतः उनके शीघ्र ही भौंटी न होने के लिये— (१) मेष-सींग की भस्म और कबूतर तथा चूहों की बीट इनको आक के दूध में घोटकर शस्त्रों पर लेप करना चाहिए और धार लगाने के पत्थर पर तिलों का तेल डालकर उनको घिस लेनी चाहिए, तो वे भौंटी नहीं होंगी । (२) अथवा कंर की राख के खार में छाँछ मिलाकर एक दिन रखना चाहिए और फिर उसकी लोहे में पान

लगाकर औंजार बना लेना चाहिए तो वे भौंटे नहीं होंगे ।

ये सब उपाय प्राचीन काल के हैं और इस देश के लोगों के अनुभव में आए हुए हैं । परंतु वर्तमान समय में विदेशियों के बनाए हुए सब प्रकार के साधन ऐसे सुलभ हो रहे हैं जिनके सामने हमारा यह लेख भी किसी अंश में निरर्थक अथवा अरण्यरोदन है । परंतु हम अपने निज के अनुभव से फिर भी यह कह सकते हैं कि वर्तमान की अपेक्षा प्राचीन काल के साधनों में धन, धर्म, देश-सेवा, स्वाधीनता और सानुकूलता आदि के अंश अब तक विद्यमान हैं । और बहुत से काम विदेशी साधनों से होने की दशा में भी भारतीय प्राचीन साधन अभी निकम्मे अथवा निर्जीव नहीं माने जाते हैं । लेख को समाप्त करने के पहले—

(१४)

“बावली और तालाब” के विषय में कुछ लिख देना और आवश्यक है । भारत में पुराने ज़माने की बावड़ी बहुधा ऐसी हैं जिनकी अति विशाल बनावट को देखकर दंग रह जाना पड़ता है ।

साँ-साँ गज़ चौड़ी, चार-चार सौ गज़ लंबी और नाँ-नाँ खन की गहरी बावड़ी पृथ्वी के पेट में किस प्रकार बनाई जाती थी । और बनाते समय उनके वेगवाही जल को किस प्रकार क़ाबू में रखकर काम करते थे । इन बातों का शायद आजकल के कारीगरों का अभ्यास भी न होगा । और कदाचित् प्रयोजन आ जावे, तो शायद आजकल के कारीगर वैसी बावड़ी बनाना भी नहीं जानते होंगे ।

केवल अनुमान से कहा जा सकता है कि प्राचीन काल में अति विस्तार की बावड़ी बनाते समय सर्वप्रथम उसके प्रवेशद्वार अथवा सीढ़ियों के सामने की दीवार में सटा हुआ जो क़र्आ होता है वह बनाया जाता था । फिर उसी के समीप से बावड़ी के विस्तार का खूबा खुदवाया जाता था । उस खुद में सर्वप्रथम भावो बावड़ी का प्रधान चौक तथा उसके चारों ओर की दीवारें और पहले खन की पैड़ियाँ बना ली जाती थीं ।

स्मरण रहे कि सर्वप्रथम सबसे नीचे का चौक तथा खन बनाते समय ज़मीन के जल का प्रवाहित रहना अनिवार्य होता है । अतः उसके लिये निम्न स्थानों से लेकर ऊँचे तक चारों ओर धीरे अथवा नहर बना दी जाती थी,

जिनसे बावड़ी के पेंदे का पानी कुँ में गिरता रहता था और कुँ में से चढ़सों के द्वारा प्रतिदिन निकलता रहता था। बस, इसी एक अइसन को तूर करके किसी भी प्रकार की हलकी या भारी बावड़ी बना लेते थे। और आवश्यकता के अनुसार उसके प्रधान चौक के चारों ओर ४-६ या १०-१२ कुँ भी साथ ही गला देते थे। जिनके द्वारा प्रथम खण्ड के खन में यथेच्छ पानी पीछे जाकर खोल दिया जाता था। और वे सब कोठियाँ दीवारों में छुपा दी जाती थीं।

कई एक बावड़ियों के पेंदे के दोनों बाजुओं में गुप्त कोठरी भी बनाई जाती थी, जिनमें यदा-कदा निधि-स्थापन होता था और वह आपत्ति के अवसरों में काम आता था। इन दिनों कहीं-कहीं कम गहराई के कुओं के पास दस, बीस या तीस सीढ़ियों की बावड़ी अब भी बनाते हैं, परंतु इनमें और उनमें दिन-रात का अंतर है। अस्तु प्रकाररूप में बावड़ी का उद्देश्य यही होता है कि सीढ़ियों के द्वारा उसके पेंदे तक पहुँचकर कोई भी जलार्थी जल ले लेवे। और उसका यथेच्छ उपयोग करे।

तालाब के विषय में लिखने की यहाँ आवश्यकता नहीं। क्योंकि बाँध और तालाब तो इन दिनों भी अनेक जगह बनते बनाते हैं। और उनमें अनेक प्रकार की विशेषताएँ होती हैं। किंतु उद्यपुर के सागरोपम बाँध और भोपाल के ताल इस समय सर्वोत्कृष्ट समझे जाते हैं। और उनकी विशेषताओं का देखकर विदेशी भी आश्चर्यचकित होते हैं। अथवा भारतीय शिल्प-कला का महत्त्व मानते हैं।

(१५)

कई बार ऐसा हो जाता है कि सुस्वादु जल के कुँ, बावड़ी अथवा तालाब आदि विरस और बिगड़े हुए पानी के बन जाते हैं। उस अवस्था में उनके पेंदे तक छूँटकर तमाम कड़ा-कई अथवा कीचड़ निकाल देना चाहिए। और फिर उसमें सुरमा, नागरमोथा, खस, आंवले, निर्मली और तूत्री के बीज इनको यथोचित मात्रा में समान लेकर चूर्ण करना चाहिए। और बिगड़े हुए पानी के जलाशयों में डालकर तीन दिन पीछे एक बार उनको फिर साफ़ कर देना चाहिए।

ऐसा करने से प्रत्येक जलाशय का जल खारी, कड़वा

वेस्वाद, गँदला और गुणहीन आदि दोषों से वर्जित बन जाता है। और सुस्वादु सुमिष्ट तथा गुणयुक्त हो जाता है। अस्तु।

अब यह लिखकर इस लेख को समाप्त करते हैं कि—

(१६)

भारतीय कृष-निर्माण-कला के प्राचीन और अर्वाचीन रूप का प्रकट करनेवाले अगणित कुँ और अनेकों बावड़ियाँ भारत के प्रत्येक प्रांत में विद्यमान हैं और उनके द्वारा बहुतों का बहुत भला होता है। फिर भी आजकल के अद्भुत आयोजनों से मुग्ध होकर अधिकांश मनुष्य आग्रह करने हैं कि भारत में नहरों का विस्तार बढ़ाना ही अच्छा है।

हमारी समझ में नहरों के प्रचार की अपेक्षा पचासों पीढ़ियों तक परोपकारी काम करने रहनेवाले कुओं का प्रचार करना अधिक कल्याणकारी है। और उसमें भारतवासियों को हर तरह से लाभ है। आशा है, इसे विशेषज्ञ स्वीकार करेंगे।

चौमूँ के प्रसिद्ध 'सिद्ध' पं० महादेवजी वैद्य, भवन-निर्माण कराने के कामों में अच्छा अनुभव रखते हैं। कार्यकर्ताओं से काम कराने का उनको अच्छा अभ्यास है। चौमूँ का अनिविशाल और 'आदर्श स्टेशन' उन्हीं के निरीक्षण में निर्मित हुआ था।

संवत् १९८२ के आरंभ में चौमूँ की रमशान-भूमि के समीप कृष्णतालाब में जो तीन ही महीने में स्वच्छ, सुमिष्ट और गहरे पानी का उत्तम कुँ बना है उसका निर्माण भी उक्त सिद्धजी के निरीक्षण में ही हुआ था। यह कुँ चौमूँ के सेठ नंदकिशोरजी हनुमानबख्शजी और रामकिशनजी 'सावा' ने परोपकार के लिये निःस्वार्थ भाव से बनवाया है। और उससे वहाँवाले बड़े ही संतुष्ट हुए हैं।

इस लेख में कई बातें उक्त कुँ की प्रत्यक्ष देखी हुई स्थिति, अवस्था और अनुभव के आधार से लिखी हैं। फिर भी इस विषय के विशेषज्ञ विद्वानों से विनय है कि वे इस संबंध में जो कुछ अधिक जानने हों जनता के उपकार के लिये प्रकट करें।

हनुमान शर्मा,

अधिक के लिये मुँह फैलाना व्यर्थ है

इजिप्ट—स्वराज्य की भूख अभी बहुत है ।

इंग्लैंड—काफ़ी मिल चुका, अधिक न मिलेगा ।

कुरुक्षेत्र

[गतांक से आगे]

प्रतिशोध-प्रतिज्ञा

(१)

फिर अधकार का अधा,
होगया छिन्न बादल-दल ;
शतलक्ष प्रखर किरणों से,
फिर उदय हुआ रवि-पागल ।

(२)

कौपती धरा के दग से,
चू पड़े अश्रु के मोती ;
चनना विपुल भावों से,
जिनका था मान परोरता ।

(३)

सहसा घमण्ड में भर कर,
उन्मत्त कमल-दल फूटे ;
मधुकोष देखकर जिनमें,
विलसित भ्रमर-दल टूटे ।

(४)

होगया सजग चंचल-सा
अपराध-विश्व का यावन ;
सुन पड़ा भीम का सहसा,
भीषण प्रचण्ड रण-गर्जन ।

(५)

जिसका विप्रव प्रतिध्वनि से,
त्रैलोक्य 'ग्राहि' था करना ;
भागता भूत-सा भय था,
यम था कराह कर मरता ।

(६)

जब खिंची सर्भा की झालें,
भयभीत भयंकर बनकर ;
तब तेज-क्रोध-ज्वाला में,
यह कहा भीम ने तन कर ।

(७)

'मैं महाभयानक बल हूँ,
मैं किसी से न हूँ डरता ;
इस कुटिल सभा के सन्मुख,
प्रण यही आज हूँ करता ।'

(८)

'इस नीच दुष्ट दुःशासन
का वक्ष विदार, प्रफुल्लित ;
मैं प्रेत प्रचण्ड पिऊँगा,
अंजुलि में भर-भर शोणित ।

(९)

जिन कुटिल करों से उसने,
खींचा कृष्ण का अंचल ;
उनको उखाड़ फेंकूँगा,
मैं अग्नि सरीखा जल-जल ।

(१०)

धिक्कार मुझे है जो मैं,
लाऊँ न प्रलय का अवसर ;
मैं दिवस-रात्रि काटूँगा,
उत्पात प्रहर गिन-गिन कर ।'

(११)

यह सर्वनाश का प्रण सुन,
सब हुए सशंकित कंपित ;
रह गया चकित दुःशासन,
होंकर मन ही मन लज्जित ।

(१२)

कब वज्रपात सकता है,
बर्बर विरोध से डर कर ?
यों कहा वृकोदर ने फिर,
उन्मत्त क्रोध में भर कर ।

(१३)

हांगी न कामना फिर भी,
संपूर्ण दुष्ट-द्रोहा की ;
मैं गर्व गिरा तोड़ूँगा,
दुर्योधन निर्मोहा की ।

(१४)

कर गदा प्रहार भयंकर,
लघु जंघ भंग कर दूँगा ;
फिर पांचाली का अंचल,
नर-मुखों से भर दूँगा ।

(१५)

बमदण्ड भुजाएँ मेरी,
अवलोक मरेगा पापी ;

खल नर पिशाच विद्रोही,
धृतराष्ट्र-पुत्र संतापी ।
(१६)
मेरा उलङ्घ भीषण तन,
मेरा नवीन रक्तांबर ;
जग देख-देख चौंकेगा,
मुसकान अधरमें भर कर ।
(१७)
जो खड़े अटल पर्वत हैं,
मैं उन्हें शीघ्र फोड़ूंगा ;
गुरुदम्भ वैरियों का मैं,
क्षण भर में ही तोड़ूंगा ।
(१८)
'जब विजय-गदा तानूंगा,
मैं युद्ध बाँच प्रलय-कर ;
हर ओर दिग्वाइँ देगा,
बस, रक्त मांस और पंजर ।'
(१९)
सुन वीर भीम की वाणी,
अर्जुन ने कहा—'और फिर—
मैं काट-काट फेंकूंगा,
क्षण में विरोधियों के सिर ।
(२०)
मा का सूखा वस्त्रस्थल,
शोणित जल से सींचूंगा ;
प्रार्थना न एक सुनूंगा,
मैं प्रलय-साँस खींचूंगा ।
(२१)
जग के 'हा—हा' मय स्वर में,
बजती होगी रण भेरी ;
यह घूर-घूर कर आँखें,
देखेंगी मृत की ढेरी ।'
(२२)
पांडवपति की जिह्वा पर,
यह आग प्रचंड जली जब ;
नागिनी लटें फैलाकर,
द्रौपदी सरोष चली तब ।

(२३)
वेदना गिरी मूर्छित-सी
अति म्लान विकल मानस से ;
फिर दर्प नशा चढ़ आया,
भंकार उठी नस-नस से ।
(२४)
सिंहिनी-समान गरज कर,
बोली प्रचंड स्वर में वह ;
'दुःशासन ! खोल विलोचन,
अवलोक मुक्त कुंतल यह ।
(२५)
जब रक्त-धार में धोकर,
सूखेंगे सूर्य-किरण में ;
संताप साँस खींचूंगा,
मैं भयंकरी उस क्षण में ।
(२६)
क्या इसी सभा में मैं थी,
पथ की पतिता पातकिनी ?
कब तक कुचली जायेगी,
अत्याचारों से नलिनी ?
(२७)
मैं ही असाध्य साधन कर,
लाऊँगी द्रुत भू-कंपन ;
जगदीश सुनेंगे मेरी,
जिनका करती हूँ दर्शन ।'
(२८)
कुचले उवलंत प्राणों की,
प्रतिशोध-प्रतिज्ञा सुन कर ;
हग मृदु भयंकर भय से,
जग काँप उठा धर-धर-धर ।
(२९)
आनंद लोक से सहसा,
सुन पड़ा नाद जय-जय-जय ;
नीतिज्ञ विदुर ने समझा,
होगा विरोधियों का क्षय ।
(असमाप्त)

“गुलाब”

प्रेत-बाधा का निदान और चिकित्सा *

१. प्रेतबाधा सम्बन्धी अनुभव

हा भारत वनपर्व के २३० वें और किसी-किसी संस्करण के २२६ वें अध्याय में जहाँ स्कंद के जन्म की कथा मार्कंडेय ऋषि ने युधिष्ठिर से कही है वहाँ भगवान् पटानन द्वारा अनेक बालग्रहों और उन्मादरोग के कारणों की उत्पत्ति की कथा भी कही है।

स्कंदजी के शरीर से एक रुद्रग्रह हुआ जिसका नाम ब्राह्मणों ने “स्कंदोपस्मार” रखा। उन्हीं के आश्रय में शकुनी-ग्रह-विनता नामक लोकमाता हैं जो पत्नी के रूप में बालकों को सताती हैं। शनि-पतना स्त्रियों के गर्भ से बच्चों को निकाल लेती है। लोकमाता अदिति का रैवतक ग्रह बच्चों को सताता है। दिति का मुखमंडिका पिशाच बच्चों का मांस खाया करता है। सरमा नामक कुत्तों की माता भी गर्भ निकाल लेती है। इस तरह के अठारह ग्रह सूतिका-गृह में दस दिन तक रहते हैं। इन्हें मांस-मद्य प्रिय है। कटू गर्भ को खाकर उसकी जगह नाग पैदा कर देता है। गंधर्व माता गर्भ को समा लेती है अर्थात् गायब कर लेती है। अप्सराओं का माता नष्ट कर देती है। यह सब सोलह वरम की अवस्था तक बालक को दुःख देती हैं। उसके बाद देवग्रह, पितृग्रह, सिद्धग्रह, राक्षस ग्रह, गंधर्व ग्रह, पिशाच ग्रह, यक्ष ग्रह आदि के द्वारा पागलपन के हो जाने का वर्णन है। अंत में यह भी लिखा है कि सत्तर वरम की उमर तक यह ग्रह सताते हैं। फिर उमर ही ग्रह के समान हो जाता है। हाँ, जितेन्द्रिय, पवित्र, दानी, कर्मशाल वा परिश्रमी, श्रद्धावान् और आस्तिक लोगों को ग्रह छुड़ देते हैं और

* इस लेख के लिये वैज्ञानिक दृष्टि से किर्मा वैद्यक सम्बन्धी सामयिक पत्र में अधिक उपयुक्त स्थान होता, परंतु विशिष्ट वैज्ञानिक पत्रों का सर्वाधारण में कम प्रचार है, इसलिये, अधिक उपयोगिता की दृष्टि से, “माधुरी” में ही प्रकाशित करना लेखक ने अधिक लाभकर समझा। लेखक

जो भगवान् शंकर के सच्चे भक्त हैं उनको ग्रह दुःख नहीं देते। “ग्रह” का अर्थ यहाँ पकड़नेवाला या लगनेवाला है।

जो लोग देवता, गंधर्व, यक्ष, पिशाचादि योनियों को नहीं मानते वह कहेंगे कि माननेवालों ने यह कथा अपने मतलब से महाभारत में मिला दी होगी। परंतु चरक-संहिता में चिकित्सा-स्थान में चौदहवें अध्याय में भगवान् आश्रय ने उन्माद की चिकित्सा पर व्याख्या करते हुए व्रतभंग, विधिभंग, शाप आदि कारणों से उत्पन्न (आगन्तु) उन्माद से लेकर भूतप्रेत, पितृ, राक्षस, यक्ष, देवता, गंधर्व, ब्रह्मराक्षस आदि के आवेश और तज्जनित उन्माद का विस्तार से वर्णन किया है। अंत में अभिचार (जादू-टोना) आदि से भी उन्माद का होना बताते हुए वैद्य का आदेश दिया है कि—

“तदंगोपहारवलि श्रेयः संवर्धयन्त्यविधिना उपक्रमेत् ॥३४॥”

बलिदान, उपहार, पूजा आदि तथा अभिमंत्रित औषधियों द्वारा इलाज करे।

चरक-संहिता कोई इतिहास-ग्रंथ नहीं है। परंतु इसमें भी उन्माद-प्रकरण में वही बात विस्तार से बताई है, महाभारत में जिसका चर्चामात्र है।

महाभारत और चरक-संहिता में कर्म्मविषय की चर्चा यहाँ में उन भैकड़ों पाठकों के लाभार्थ करता हूँ जो अनेक भली भौति जानें हुए रांगों का इलाज करते-करते थक गये हैं। डाक्टर, हकीम, वैद्य, किसी की बुद्धि सहायक नहीं हुई। अल्ला, होमियो, क्रोमो, वैवो, एंलेस्टा, नेचरो, ऑस्ट्रियो इत्यादि अनेक पथियों का अनुगमन करते-करते हार बैठे हैं। स्वास्थ्य की चिंता में लंदन, पेरिस, बर्लिन, शिकागो आदि महानगरों का यात्रा करने में भी जो समर्थ हैं, रोग ने उनका भी पिंड नहीं छोड़ा है। बहुधा रोग को असाध्य समझ उपचार से मरने के लिये विरत हो जाते हैं। जर्खे रांगों की चिकित्सा की यदि कोई ऐसी विधि बताई जाय जिसे ऐसे बहुकालीन रोगी अपने ऊपर आजमा न सके हों, तो उनके लिये अवश्य हित की बात होगी।

इस विषय के तीन-चार बरसों के अनुशीलन से मैंने यह निष्कर्ष निकाला है कि (१) मनुष्य के समस्त दुःखों को हम दैहिक, दैविक, और भौतिक इन तीन तापों में विभक्त कर सकते हैं और (२) दस में नव जाँखे रोगी तो प्रायः तीनों प्रकार के तापों से पीड़ित होते हैं।

दैहिक ताप वे सब रोग हैं जो मिथ्याहार-विहारादि भ्रातरी हेतुओं से उत्पन्न होते हैं।

दैहिक ताप वे सब रोग हैं और दुःख हैं जो मंत्र, शाप आदि से अथवा अग्नि, सूर्य, जल, ग्रह, बिजली आदि देवा शक्तियों के तथा देवताओं के कुपित होने से पैदा होते हैं।

भौतिक ताप वे सब दुःख और रोग हैं जो टोने-टोटके आदि अथवा स्थूल शरीर पर बाहर के प्राणियों के आक्रमण से उत्पन्न होते हैं, चाहे वह प्राणी कीट, पशु, मनुष्य, प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस, स्थूल-देहधारी वा सूक्ष्म देहधारी कोई हो।

आजकल चिकित्सा की सभी रीतियाँ केवल दैहिक रोगों पर ध्यान देती हैं। कोई-कोई हा वैद्य शायद दैहिक और भौतिक कारणों का विचार करते हों। मेरे अनुभव में तो एक भी ऐसा चतुर विद्वान् चिकित्सक नहीं आया जो दैहिक के साथ ही-साथ दैहिक और भौतिक कारणों पर भी विचार करना अपना कर्तव्य समझता हो।

परलोक-विद्या का खोज अमेरिका और योरोप में बड़ी मुद्दत से हो रही है। उसका साहित्य मैं स्वयं पचास बरस से पढ़ता आया हूँ। परन्तु प्रेत-बाधा-शमन-संबंधी प्रयोग का अवसर तीन-चार हज़ार बरसों से मिला है। पाश्चात्य खोजी यह प्रयोग नये विज्ञान की रचना की दृष्टि से करते आये हैं। उनकी राय में प्रेत सताते ही नहीं। परन्तु मुझे पहले-पहल अपनी पुत्री के उन्माद राग से प्रेत-बाधा का अनुभव हुआ। राग का ठीक निदान न होने के कारण पहले दो मास के लगभग बहुत परेशानी उठाई। जब पता लगा कि प्रेतोन्माद है, तो प्रेतावेश के दूर करने के उपायों की खोज में आरंभ महीने लग गये। अन्तिम उपाय से उसे प्रेत-बाधा से छुटकारा हुआ। उसकी दशा से मुझ श्रुद्धा हुआ कि संभव है कि मेरी सहर्षाभिणी की भी प्रेत-बाधा हो।

बीस-इक्कीस बरस पहले की बात है कि उनको आर्त्तव-संबंधी रोग होने आरंभ हुए। धीरे-धीरे तीन-चार बरस में उनका शरीर गर्भाशय के समस्त रोगों का घर हो गया। योषापस्मार की मूर्च्छाओं में चाबीस घंटों में ग्यारह-बारह घंटे तक निश्चय जाने लगे। इलाज होता था। कभी-कभी आठ दस दिन के लिये और कभी-कभी महीने दो महीने के लिये रोग शायब हो जाता था। फिर शुरू होकर बढ़ने

लगता और पहले से भी अधिक उग्र रूप धारण कर लेता था। मूर्च्छा के पहले, मध्य में, या पीछे कभी कोई बातचीत ऐसी नहीं होती थी कि उन्माद का संदेह हो। खौसी आती थी। दाँत बैठ जाते थे। रोगिणी रोती कराहती थी। पीड़ा अकथनीय थी। किसी प्रकार का इलाज बाकी नहीं रहा। जल-वायु के फेरफार के लिये पहाड़ों पर, मैदान में जहाँ कहीं चिकित्सकों की सलाह हुई ले गया और कई-कई मास रोगिणी को रखा। शल्य-चिकित्सा भी हुई। प्राकृतापचर भी करके थक गया। रोगों की तालिका बढ़ती ही गई। अन्त में दमा भी हो गया। जब किसी तरह लाभ नहीं दीक्षा, तो हार मानकर समझ लिया कि कुछ-न-कुछ इलाज करते रहना चाहिए, जो होनी होगी हो रहेगी। जीवन की आशा न थी। कई चिकित्सकों की राय थी कि बच्चे होने से यह रोग अच्छा हो जाते हैं, पर इन्हें बच्चे होते थे और तीन दिनों से अधिक नहीं जीते थे। सात बच्चे हुए और मर गये। रोगिणी की दशा उषा की थीं रही।

लड़की का प्रेतोन्माद जब दूर हो गया, तब संदेह हुआ कि उसकी माता के योषापस्मार में भी कोई प्रेत कारण हो सकता है। मैंने सहर्षाभिणी के लिये भी वैसे ही उपाय किये। गुरुमंत्र दैहिक उपाय से उनके शरीर से सार रोग एक सप्ताह में ऐसे रफूचकर हा गया कि आज तीन बरस हो गये वह बिलकुल भली चंगी हैं। रोग की दशा सपने सी लगती है। ऐसा जान पड़ता है मानों उन्हें कोई रोग ही न था।

मुझे स्वयं चकर आया करता था। घंटा, शंख, विजय-घंट, ढोल, तबला, सितार, हारमोनियम, मौलू किसी प्रकार का बाजा सह नहीं सकता था। अपना इलाज करते-करते भी मैं हार गया था। कहने की आवश्यकता नहीं कि मैंने अपने ऊपर भी प्रेत बाधा का संदेह किया। उपाय किये। मुझे स्वयं अब चकर का राग नहीं है। बाजा बजने में कष्ट नहीं होता। मैं अपने छत्तीस बरस पुराने रोग को असाध्य ही समझ बैठा था।

पुत्री की बीमारी में जब मुझ यह पता लगा कि प्रेत-बाधा है, एक ओर तो मुझे उस रोग को भगाने की चिन्ता हुई और उपाय की खोज में लगा, दूसरी ओर मैं स्वयं भरसक वैज्ञानिक परीक्षाओं द्वारा प्रेत को दूर करने

का उद्योग करने लगे। इस उद्योग में सैकड़ों तरह की परीक्षाएँ कीं। बहुत-सी नयी बातें मालूम हुईं। प्रेतों के स्वभाव, उनके लिये प्रेष और अेष का विभेद, उनकी जीवनी, उनका आदि अंत इत्यादि मालूम करना आवश्यक था। जब पुत्री की प्रेत-बाधा दूर हो गई, तब मैंने सब साधारण के लाभ के लिये उसका संक्षिप्त विवरण दो लेखों में 'विज्ञान' में प्रकाशित कराया। तबसे पिछले दो वर्षों के भीतर सैकड़ों पढ़े-लिखे सज्जनों ने मेरे प्रकाशित किये हुए उपाय किये और सबने लाभ उठाया। गत दो वर्षों के भीतर के औरों के अनुभव से मेरे विचारों की पुष्टि हुई। मुझे अनेक रोगियों की दशा और उपचार से बहुत-सी बातें बड़े महत्त्व की मालूम हुईं। उन्हें मैं माधुरी के पाठकों के लिये सार रूप में यहाँ वर्णन करता हूँ।

२. प्रेत-बाधा का निदान

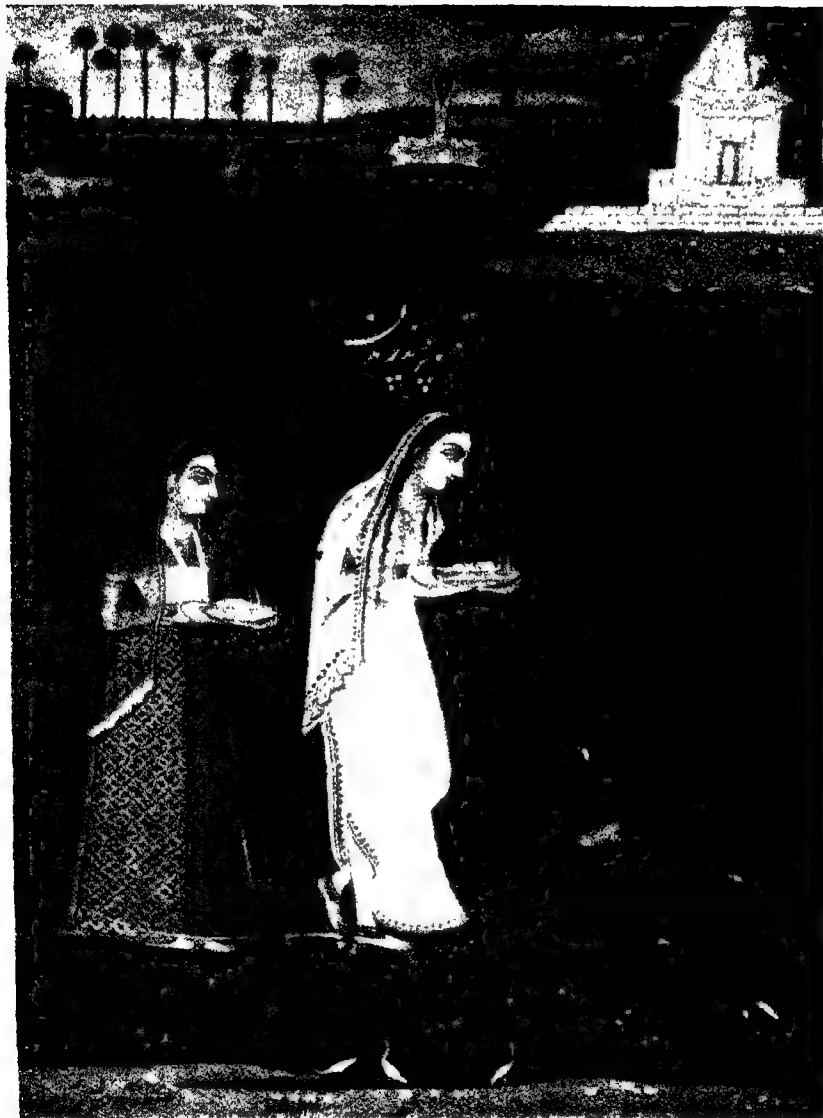
शारीरिक रोग चाहे जो हो, प्रेत-बाधा सबके संग समान रूप से चलती है। उसके विशिष्ट लक्षण प्रायः मानसिक ही हैं। प्रेत का जब आवेश होता है वह निर्बल अंग को ही रोगी कर देता है और रोग के सभी लक्षणों को उग्र और भयानक कर देता है। ओषधि-सेवन से भागना, ओषधि को विष-तुल्य जानना, ओषधि देने ही कष्टों का बढ़ जाना, ओषधि कैसी ही दी जाय रोग का शमन न होता, सेवकों पर तथा प्रियजनों पर संदेह करना, सबमें अविश्वास, अत्यधिक भोजन करना अथवा एकदम उपवास करना अत्यधिक पानी पीना अथवा प्यास का अत्यन्तभाव, चक्कर, मूर्च्छा और निरर्थक बातें बकना, निरंतर रोते रहना, वा हैसते ही रहना, एकांत में रहने की इच्छा, कहीं भाग जाने की इच्छा, जल तथा स्नान से भय, अग्नि से भय, तेज हवा में डर, घंटा, शंख आदि बाजों से डर, राम, शिव, दुर्गा आदि देवताओं का नाम न लेना, देवताओं में अविश्वास, पूजा, पाठ, व्रतादि में अविश्वास, ईश्वर में अविश्वास, संध्या-हवन में अविश्वास, भूतप्रेतादि योनियों में अविश्वास, अत्यंत चंचलता, अहंकार की प्रबलता, कुतर्क और मिथ्या प्रलाप, देवमंदिर, मसजिद या गिरिजाघर में जाने से परहेज, मांस मद्यदि से अत्यंत रुचि अथवा अत्यंत घृणा, सभी कामों में उच्छृंखलता और उद्दंडता, चित्त की अस्थिरता और अव्यवस्था, गंदगी से प्रेम, चित्त का विक्षिप्त रहना, इत्यादि

वातप्रकोप से मन की अप्रमित अवस्था जितनी ही उग्र हो उतना ही प्रेत-बाधा का उभाड़ समझना चाहिए। इन सब लक्षणों में से दो-चार का होना भी प्रेत-बाधा का संदेह करने के लिये पर्याप्त है। रोग की दो अवस्थाएँ होती हैं, नवीन और जीर्ण। जिस प्रकार जीर्ण रोगों में लक्षणों की उग्रता नहीं होती उसी तरह जीर्ण भौतिक बाधा में भी उग्रता नहीं होती। रोगी को थोड़ा-थोड़ा कष्ट होता है जिसे सहते-सहते उसकी बान पड़ जाती है। वह कष्ट प्रतीत नहीं करता।

प्रेत का आक्रमण देह के सबसे निर्बल अंग पर होता है। मिथ्याहार-विहार से भी सबसे निर्बल अंग में रोग होता है। यही बात है कि रोग की उग्रता और पीड़ा प्रेत-बाधा से बढ़ जाती है। जब ओषधि उस अंग में पहुँचाई जाती है, तब प्रेत ओषधि की क्रिया में बाधा डालता है। इसी से अच्छी-से-अच्छी ओषधि अपना काम नहीं कर सकती। चिकित्सक विफल-प्रयास होते-होते या तो जवाब दे देता है, या रोगी के पक्ष से ही उसका इलाज बंद हो जाता है। निर्बल अंग के साथ-साथ प्रेत की चढ़ाई मन पर भी होती है। चिकित्सा की ओर से मन को भरमा देना प्रेत का मुख्य काम होता है। प्रेत-यौनि अस्तित्व में अविश्वास उत्पन्न कर देना भी उसका मुख्य प्रयत्न होता है। इन दो उपायों से वह अपनी स्थिति दृढ़ कर लेता है। ओषधि यदि अधिक उग्र और प्रबल हुई, तो प्रेत अपनी क्रिया में दब जाता है, परंतु उग्राही दवा का प्रभाव घटा त्योंही प्रेत फिर पूर्वावस्था उत्पन्न कर देता है। इस तरह रोगी थोड़े काल तक अच्छा रहकर फिर बीमार हो जाता है। रोग जड़ से छूटने नहीं पाता।

रोगी का प्रेत चोरी से सताता है, क्योंकि वह खूब जानता है कि मेरे अनेक वैरी हैं जो मेरे काम में बाधक होंगे। पहला वैरी रोगी, दूसरा वैद्य, तीसरे रोगी के सभी हितैषी, चौथे ओषधि, पाँचवें उससे भी अधिक बलवान् सतानेवाले प्रेत, छठे रोगी के देव, पितर आदि पारलौकिक रक्षक और सातवें मंत्र-यंत्रादि प्रेत को घोट पहुँचानेवाले पारलौकिक अस्त्र-शस्त्र, और प्रेत संसार की पुर्लूस और रक्षक यह सभी सतानेवाले प्रेत के विरोधी हैं। इसी लिये प्रेत किसी के शरीर में चोरी से प्रवेश करता है और चोरी से ही रहता है। इसी लिये मन पर

माधुरी

मॉडर्न-गार्मिनें

[वा० बहादुरसिंहजी सिंघा, कलकत्ता की चित्रशाला में]

नवलाकेशोर-प्रेम, लखनऊ ।

यह प्रभाव डालता है कि आविष्ट प्राणी प्रेत के अस्तित्व को ही न माने। केवल रोगी के ही मन को प्रेत नहीं भरमाता। उसके हितु प्रिय परिजनों के मन पर भी अधिकार कर लेता है। सबमें यह प्रवृत्ति पैदा करता है कि प्रेत-योनि की सत्ता ही न मानें। कोई माने भी, तो प्रेत का सताना ही असंभव समझे। प्रेतों की माया बड़ी विचित्र होती है। चाहें तो एक शान्त घर में दम के दम में कुहराम मचवा दें और चतुर-से-चतुर शांत-से-शांत विद्वान्-से-विद्वान् को पता न लगे।

मेरे पास प्रेत-रोगी आए। उनके साथ कोई और न था। मुझे लौटा देना पड़ा कि अपने किसी रक्षक को भेजिए। आपसे कुछ न कहूंगा। रक्षक को उपाय बतलाया गया। रोगी को उपाय बताने के लिये जो एकांत चाहिए वह तो होना कठिन है क्योंकि सतानेवाले प्रेत प्रायः बराबर साथ रहते हैं। देखने में तो रोगी अकेला है परंतु वास्तव में वह भीड़ में है। जिसके विरुद्ध रोगी को उपाय बताने हैं वह तो पास मौजूद हैं। हम उपाय बतावें भी, तो प्रेत लोग वह सब सुनकर उसके विरुद्ध काररबाई करने में क्यों चूकेंगे? वह तो मन को भरमाकर रोगी को कभी वह उपाय न करने देंगे। बल्कि उल्टा ही आचरण करावेंगे। रक्षक भी यदि प्रेत-ग्रस्त हुआ और प्रेत प्रबल हुए, तो उन उपायों को करने में रक्षक को भी भरमा देंगे।

जिस तरह हमें स्वादिष्ट भोजन पान में, रसीले मधुर गान में, सुंदर रूप के देखने में, मंजुल मृदुल स्पर्श में और मधुर मृदु सुगंध में मग्ना आता है उसी तरह प्रेत को किसी प्राणी के शरीर में प्रवेश करके उसकी ही इंद्रियों के द्वारा विषयोपभोग में, रक्त चूसने में, गर्भ को खा जाने में, भेद, मजा, मांस, वीर्य, रक्त, रसादि को खाने में, रोग पैदा करने में, और प्राणियों को दुःख पहुँचाने में और कभी-कभी प्राण ले लेने में भी मग्ना आता है। जिस किसी को प्रेत प्यार करता है उसे अपने साथ रखना चाहता है और हम इच्छा से भी वह घातक होता है।

यह आवश्यक नहीं है कि किसी को मरे हुए प्राणी का ही प्रेत सतावे। जीवित प्राणियों के भी प्रेत-शरीर होते हैं। राग-द्वेष के वशीभूत हो जीवित प्राणी के प्रेत-शरीर भी सताते हैं। जो लोग अत्यधिक संयम, धीर तप,

व्यर्थ उपवास, अनावश्यक कठिन परहेज करते हैं, उनके स्थूल शरीर को उनका ही प्रेत-शरीर सताने लगता है * उनका अपना आपा ही उनसे असंतुष्ट रहता है। एक स्थूल शरीरधारी जब दूसरे स्थूल शरीरधारी को व्यवहार में सताता दिखता है, तो लिंग-शरीरधारी किसी स्थूल शरीरधारी को प्रेत की तरह सतावे, तो कोई असंगत बात नहीं मालूम होती।

प्रेत-शरीर सभी चर प्राणियों और अचर पदार्थों के होते हैं। चर प्राणियों में प्रेत-शरीर चेतना-संयुक्त होता है। उसके इंद्रियाँ भी प्रायः वही होती हैं जो उसके स्थूल देह में मौजूद रहती हैं। उन इंद्रियों से वह बाहरी चराचर पदार्थों के प्रेत-शरीर का ही ग्रहण-त्याग आदि करता और प्रेत-शरीर से ही व्यवहार कर सकता है। परन्तु स्थूल शरीर में रहते हुए स्थूल पदार्थों का जो सुख वह उठा चुका है, उसकी याद उसे सताती है, अपने प्रेत-शरीर में उन सुखों से वंचित रहता है, इसी लिये वह किसी स्थूल शरीर में समा जाता है, “आवेश” कर लेता है, जिसमें वह अपनी नीच वासनाओं को तृप्त कर सके। यह असल में चोरी हुई क्योंकि उस स्थूलशरीरधारी की भरसक इस मदाश्लिश-लेजा का पता वह नहीं लगने देता। परन्तु यदि नित्य-नित्य की आबाजाई जरूरी हो, तो प्रेत को सुभीता इसी में होता है कि वह उस स्थूलशरीरधारी के प्रेत-शरीर से मितार्थ कर ले। कभी-कभी स्थूलशरीर का मालिक प्रेत

* पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार इन आठ तत्त्वों से ही चराचर ब्रह्मांड बना हुआ है। स्थूल शरीर इन्हीं आठ स्थूल तत्त्वों का बना है। उसके दो विभाग हैं, एक दृश्य स्थूल शरीर, दूसरा अदृश्य स्थूल वा लिंग वा प्रेत-शरीर। दृश्य स्थूल शरीर पहले चार और प्रेत-शरीर पहले चार के सूक्ष्म रूप और पिछले चार तत्त्वों के स्थूल रूप का बना होता है। स्थूल शरीर की चेतना जाग्रत चेतना है। प्रेत-शरीर की वही चेतना है जो स्वप्नावस्था में रहती है। स्थूल शरीर की मृत्यु के साथ ही लिंग-शरीर की मृत्यु आवश्यक नहीं है। स्थूल शरीर के रहते भी लिंग शरीर स्वतंत्र रूप से विवर सकता है, आवेश कर सकता है, सता सकता है, परंतु किसी के शरीर में मृत प्राणी के प्रेत की तरह निरंतर नहीं रह सकता।

ऐसे चोर प्रेतों से अपनी कमज़ोरी से लाचार होकर मित्रता कर लेता है, क्योंकि यह चोर बड़े भयानक गुंडे, हत्यारे, बहमाश भी होने हैं। यह चोर प्रेत मालिक प्रेत के साथ निरंतर लगे रहते हैं, इसलिये मालिक प्रेत उनके विरुद्ध कोई उपाय भी नहीं कर सकता। अगर इसी हालत में स्थूलशरीर की मृत्यु हो गई, तो मालिक प्रेत एकदम उन चोरों की सुट्टी में हो जाता है। मरनेवाले को जो कुछ उसके कुटुंबी भाइयों, तर्पण वा अन्य रीतियों से खिलाना-पिलाना चाहते हैं, सब यह प्रेत-चोर ले लेते हैं और मालिक प्रेत भूखी मरता है और बड़े कष्ट उठाता है। प्रेत-ग्रस्त होकर मरने पर बड़े-बड़े कष्ट भोगने पड़ते हैं। प्रेत लोग प्राणियों को इस लोक और परलोक दोनों में कष्ट पहुँचाते हैं। कष्ट पहुँचानेवाले आप भी कष्ट पाते रहते हैं और उससे छुटकारा पाने के लालच से भी दूसरों को सताते हैं। जैसे डूबता हुआ प्राणी दूसरे डूबनेवाले से भी बचने की आशा से घबराकर चिमट जाता है, जैसे जलता हुआ प्राणी घबराकर औरों को पकड़ लेता है और जलाने लग जाता है उसी तरह घबराये हुए भूत औरों को यातना पहुँचाने के कारण बन जाते हैं। इसी लिये अनेक प्रेत आविष्ट रांगों के शरीर में असह्य प्रचंड ताप उत्पन्न कर देते हैं। कभी आविष्ट के पेट में भयानक शूल हो जाता है। ऐसी दशा में यह न समझना चाहिए कि प्रेत इन कष्टों से पीड़ित नहीं है। आवेश की अवस्था में प्रेत को रोगों का अपेक्षा अधिक कष्ट होता रहता है, परंतु यदि प्रेत स्वच्छंद होता, तो उसे दूना या चांगुना यातना होती, इसलिये शरीर में घुसकर अपनी यातना की उग्रता को वह घटा लेता है और लाख जतन करने पर भी छोड़ना नहीं चाहता। एक दूसरे के पुराने बैरी बहुधा माँ-बेटे या बाप-बेटे होकर पैदा होते हैं और अगर पुराने ऋण से मुक्त होने के पहले मरे, तो मरे पीछे उन्हें पहले की दुश्मनी याद आ जाती है, और एक दूसरे की जान के ग्राहक हो जाते हैं। इसलिये यह भी देखा गया है कि मरी माँ बेटे को, या मरा बेटा माँ को सताता है।

प्रेतों में अहंकार की प्रबलता होती है। उनका बल उनकी देह की सूक्ष्मता पर विचार करते हुए प्रायः स्थूल शरीर की अवस्था से कम-से-कम दूना रहता है। वह देख नहीं पड़ते इसलिये उनका चोट का जवाब नहीं

दिया जा सकता। चोट किसने पहुँचाई इसका पता भी नहीं लगता। वह नाराज़ भी जख्मी हो जाते हैं। आप थूकते हैं, पेशाब करते हैं, या छड़ी की धुमाते या टेकत चलते हैं, तो अनदेखे प्रेत को बे जाने कष्ट पहुँचा सकते हैं और वह क्रुद्ध होकर आप पर तुरंत हमला कर बैठता है। आप चले जा रहे हैं, तो भी अनदेखे, बे जाने उन्हें आपका धक्का लग सकता है। इस पर भी वह नाराज़ होकर हमला कर सकते हैं। आप ऋणी हों, आप से दुश्मनी हो, तो प्रेतमहाजन और प्रेतशत्रु तो निश्चय ही आपको सतावेगा। चोट वह किस-किस विधि से करते हैं, इसका वर्णन कहाँ तक किया जाय? यह तो आक्रामक और आक्रांत के परस्पर बल और उपबल, करण और उपकरण तथा परिस्थिति पर निर्भर है। चलते-चलते ठेस लगी गिर पड़े, घोड़ा बिगड़ गया, गाड़ी उलट गई, मोटर टकरा गई, सौँड़ ने दबा दिया, या मार दिया, घर गिर पड़ा, सौँप ने काट खाया, इत्यादि-इत्यादि अनेक दुर्घटनाओं के रूप में अदृश्य प्रेत की ओर से चोट हो सकती है। परंतु प्रेत “आवेश” तो चोट के साथ-साथ अवश्य ही कर लेते हैं। न लगनेवाले प्रेत बहुत थोड़े होते हैं। अधिकांश लगनेवाले ही होते हैं। इनकी संख्या भी मनुष्यों की आबादी से कई गुनी अधिक है। इसलिये ऐसे मनुष्य कम ही मिलेंगे जिनके स्थूलशरीर में अनेक बे बुलाये मेहमान न हों। अत्यंत प्रबल आध्यात्मिक शक्तिवालों के शरीर के किसी कोने में बैठे उसकी नीच वासनाओं की तृप्ति के समय वह भी विषयभोग का चोरी कर लेते हैं। वह कैसे ही बर्ला हों उसे इतनी ही बाधा पहुँचाते हैं। जब प्रबल भी इनका चढ़ाई से नहीं बच सकते, तो निर्दलों की क्या चर्चा? इसलिये प्रत्येक मनुष्य को आत्मशुद्धि के लिये परमात्मा की उपासना और ऊँचा और पवित्र चरित्र बनाये रखना चाहिए। प्रबल आत्मवान् पर प्रबल प्रेत की गहरी चोट भी ओछी लगती है।

जैसे आवेश से प्रेत स्थूलशरीर के सुख भोगता है, वैसे ही दुःख के समय वह शरीर में रहे, तो दुःख भी भोगे। कोई-कोई जो सुख के लालचमात्र से आवेश करते हैं, दुःख का सामना होते ही भाग खड़े होते हैं। मसल मशहूर है कि मार से शैतान भी भागता है। इसलिये दागने, मारने, नहलाने आदि से कभी-कभी

कुछ देर के लिये अविश्व स्फुटकर हो जाता है। इस पर अवेज्ञानिक जाँच करनेवाले बेचारे रोगी को ढोंगी समझने लगते हैं।

प्रेतों की इतनी उदंडता और इतने व्यापक अत्याचार से कोई ऐसा न समझ ले कि उन पर कोई शासन नहीं है। जिस तरह कानून और पुलिस के शासन के होते हुए भी चोर डाकुओं का व्यापार बंद नहीं हो जाता उसी तरह प्रेत-संसार का इस स्थूल-संसार की अपेक्षा कहीं अच्छा शासन होते हुए भी हमारी दृष्टि से वहाँ अपराध होते हो रहते हैं। यद्यपि प्रेत-संसार का देश काल-वस्तु-परिमाण हमारे स्थूल-संसार से बिल्कुल भिन्न है, तथापि इतना तो हम समझ सकते हैं कि मरने के बाद के जीवन में रागद्वेष प्रायः अत्यंत प्रबल हो जाता है। स्थूलदेह में जो अत्यंत साधु दीखता था उसका नरन खलरूप खुल जाता है और वह निर्लेज बदमाश हो जाता है। प्रेत-शरीर यातनाओं को भोगने का शरीर है। प्रेतों का दीर्घाव्यय उनकी यम-यातना के अनेक अश्रुत, अकथनीय, अननुभूत और कल्पनातीत कष्टों में से एक कष्ट है, जिसमें स्थूल शरीरधारी भी अपने दंड के अंश को जीते-जी भुगत लेता है। यही बात है कि कर्म के रस्ती भर भी न चूकनेवाले अटल नियमों के कारण माया में पड़े स्थूलधारी भी प्रेतयातना का कुछ भाग भुगत लेते हैं, उन्हें प्रेतबाधा बताई जाय, तो वह कदापि नहीं मानते। देव-बाधा कहिए, तो देवयोनियों से इनकार है। ईश्वरीय नियम से तो इनकार करने से रहे, क्योंकि वह तो परम सत्य है। परंतु जिन शास्त्रों से उन नियमों का पालन होता है उन्हें वह पहचानने नहीं पाते, अन्यथा छुटकारे का उपाय सरल हो जाय।

इस विषय के संबंध में अपरिचित और नवीनता के कारण सैकड़ों प्रश्न उठ सकते हैं, जिनका उत्तर एक छोटे से लेख में देना असंभव है। निदान के संबंध में जितनी अत्यावश्यक ज्ञातव्य बातें थीं वह सब हमने संक्षेप से यहाँ वर्णन कर दीं। यह सभी बातें एवं इनके अतिरिक्त अनेक बातें वैज्ञानिक प्रयोगों से मालूम की गई हैं। परंतु लेखक का यह उद्देश्य कदापि नहीं है कि लोग उसे प्रमाण समझें और मान लें। चिकित्सक अपनी चिकित्सा का आधार जो सिद्धांत रखता है और

तदनुसार जो औषधोपचार करता है, उस पर कोई रोगी या इलाज करानेवाला बहस नहीं करता। उसके इलाज से जो लाभ उठाना चाहते हैं वह उसकी बताई विधि से उपचार करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक चिकित्सा एक तरह की परीक्षा है। जो लोग बताए हुए लक्षणों से पीड़ित हों वह इस लेख में बताई हुई बातों को न मानते, न जानने वा न समझते हुए भी रोगी की सी अंध-भक्ति के साथ बताई हुई विधियों की जाँच कर सकते हैं। हाँ, इसमें संदेह नहीं कि इन विधियों को मुफ्त काम में लानेवाले सफल नहीं हो सकते। इनकी कीमन हर इलाज करानेवाले को देनी पड़ेगी। यह कीमन है “सच्ची श्रद्धा”। जो लोग प्रेतादि योनियों को तो क्या, ईश्वर को भी नहीं मानते वह मनोवैज्ञानिक चिकित्सा के इस एकमात्र नुस्खे “सच्ची श्रद्धा” को अवश्य मानते हैं। परंतु इसमें कठिनाई यह है कि उनके पास यह होती ही नहीं, इसलिये इसका लाभ नहीं उठा सकते। वह स्वयं रोगी हैं और इलाज से भागते हैं। उनका कोई श्रद्धावान् रक्षक या हितैषी ही उन्हें इस इलाज से सहायता पहुँचा सकता है।

(असमाप्त)

रामदास गौड़

वंशी

(१)

बजाई थी वंशी मृदुलरव से श्याम तुमने,
सुधा से भी मीठी सुखद अति हृदयम तुमने;
मगों में कुजों में व्रज-विपिन में भी सुन पड़ी,
समाई है जा में अबतक उसी की धुन बड़ी।

(२)

बहाई थी मानो यदपि रव गङ्गा ध्वनिमयी,
वियोगी प्राणों की जलन जिससे थी बढ़ गई;
रसों में थी पागी विविध वर आस्वादन सनी,
बढ़ाती थी तौ भी तरल वह नृणा अति घनी।

(३)

जिलाने की फूँकें गहन-वन-ज्वाला सम जगीं,
सुरीली तानें वे विशिख सम चोखी उर लगीं;

रसीले रागों के ललित लय से थी वह लसी ,
सदा भी पीती पै अधर-रस राधा-सखत सी ।

(४)

सुधा की बूंदों को श्रवणपट में थी बरसती ,
जगा अन्तर्जाला निखिलतन को थी फुलसती ;
बिकी सी हाथों में विरह द्रव दागी व्रज-धना ,
खिंचीसी जाती थी जिधर रहते श्याम सुमना ।

(५)

रसीले रागों से व्रज-जन विरागी कर दिया ,
सुना तानें मीठी हृदय-धन भी था हर लिया ;
नरों की क्या बातें पशु खग बिचारे विकल थे ,
उठा कानें वे भी छुक्ति छुति से उगों अटल थे ।

(६)

तुम्हारी वंशी में विरह-रव की थी रति घनी ,
न थी मानप्राणा स्थिरचित्त व्यथा रोक अपनी ;
जगा चिन्ता-ज्वाला दुचित्त छवि सी थीं बन गई ,
बहाती आँसू की अगम यमुना था नित नई ।

(७)

सहस्रों आशाएँ लगन-सीरता में बह गई ,
तथा अस्थिप्राणा व्रज-युवनियाँ भी रह गई ;
व्यथा थी वंशी में तदपि मन में थी नित बसी ,
विपैले काँटे सी हृदय-तल में थी वह धँसी ।

(८)

जगाई वंशी तें तब विरह की उद्योति व्रज में ,
किया बालाओं को कृशतन मिला मान रज में ;
फिरों वे बैरानी विकल यमुना-कलिन-त में ,
करों में थी धारे जघु मुदरियाँ, नाम रट में ।

(९)

स्वरों की कोरों से उर न किसका छेदन किया ,
किसी ने भी तौ भी मिलन पथ में भेदन किया ;
सुधा पीती वंशी हरि अधर पे थी नित धरी ,
पिलाती औरों को विषम विष थी क्यों मदभरी ।

उमाशङ्कर द्विवेदी

खजराहो ।

(२)

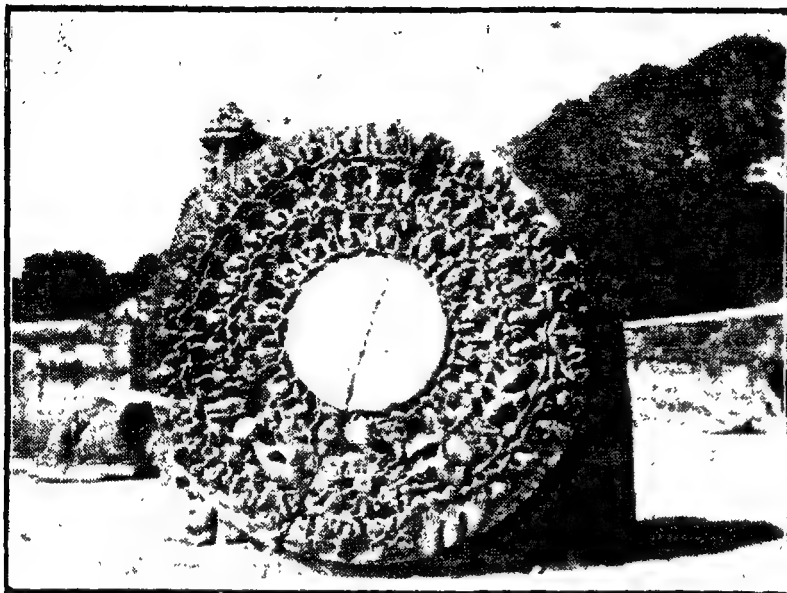
खजराहो का वर्णन हम गत वर्ष माधुरी के एक अंक में बुंदेलखंड के साथ कर चुके हैं, जहाँ मंदिरों का भी कथन हो चुका है तथा कई चित्र भी दिए जा चुके हैं। आज वहीं के १३ और चित्र पाठकों को अर्पण किये जाते हैं। उन्हीं का कुछ सूचमरीत्या कथन भी

किया जावेगा। सबसे पहले उस लेख की एक भूल सुधारे देते हैं। उसमें लिखा है कि इदन बतूता ने खजराहो को खजराउ लिखा है किंतु वास्तव में उसने इसे खजराड कहा है। उसने यहाँ भारी तालाब का हाना लिखा है। आज भी यहाँ दो बड़े चंदेली ताल जल-पूर्ण हैं। उनमें से एक में कमल भी हैं। इन जलाशयों में मेले के समय लोग स्नान करते हैं।

अब उन तेरह चित्रों का कथन किया जाता है जो इस लेख के साथ दिए जाते हैं। इनकी सूची इस प्रकार है:—(१) मतंगेश्वर, (२) चतुर्भुज, (३) लक्ष्मणजी, (४) वामनजी, (५) विश्वनाथ का भाग, (६) वराह, (७) जटकरा, (८) जवारा, (९) घंटाई, (१०) पारसनाथ का भाग, (११) अजायब घर का फाटक, (१२) राशि-चक्र, तथा (१३) बंगला दिलकुशा। इनमें से नंबर (१२) तथा (१३) छतरपूर में हैं और शेष खजराहो में।

नं० (१२) राशि-चक्र संभवतः खजराहो में किसी ऐसे मंदिर में स्थापित था जो अब अशेष हो गया है। जो हो, आज कल वह छतरपूर के प्रताप सागर नामक सरोवर की उत्तर ओर जो बंधान है उसी में एक खबूतरे पर खुले में स्थापित है। चक्र एक ही पत्थर का है किंतु उसके बीच में एक दरार सी पड़ गई है। देखने में बड़ा अच्छा लगता है। इसमें तीन चक्र हैं जिन सबमें सुंदर मूर्तियाँ खुदी हैं। जितनी मूर्तियाँ तथा मंदिरों के चित्र यहाँ दिए जाते हैं वे सब पाषाण की हैं, केवल दिलकुशा बंगला ईंट-चूने का है। राशि-चक्र में २७ नक्षत्र, १२ राशियाँ, नवग्रह, किश्रों तथा देवताओं की प्रति-

राशि-चक्र

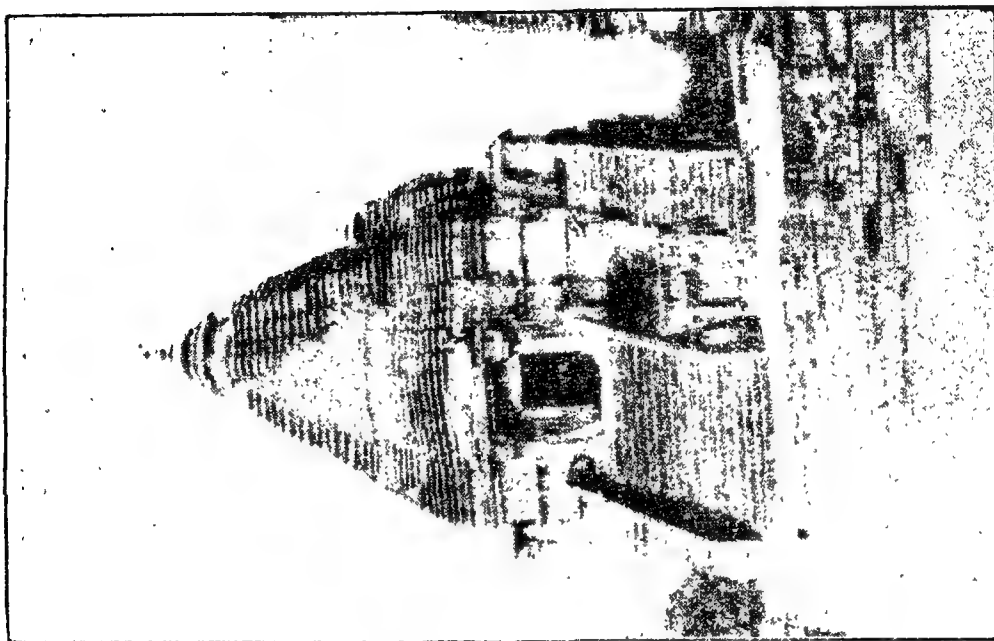
दीवान साहब आने बैंगले के बरामदे में

माएँ खुदी हैं। ज्योतिष-ज्ञाता इसे देखकर विशेषतया प्रसन्न होते हैं। यह महाराजा साहब बहादुर के महल से थोड़ी ही दूर पर रक्खा है। बाहर के यात्री प्रायः इसका

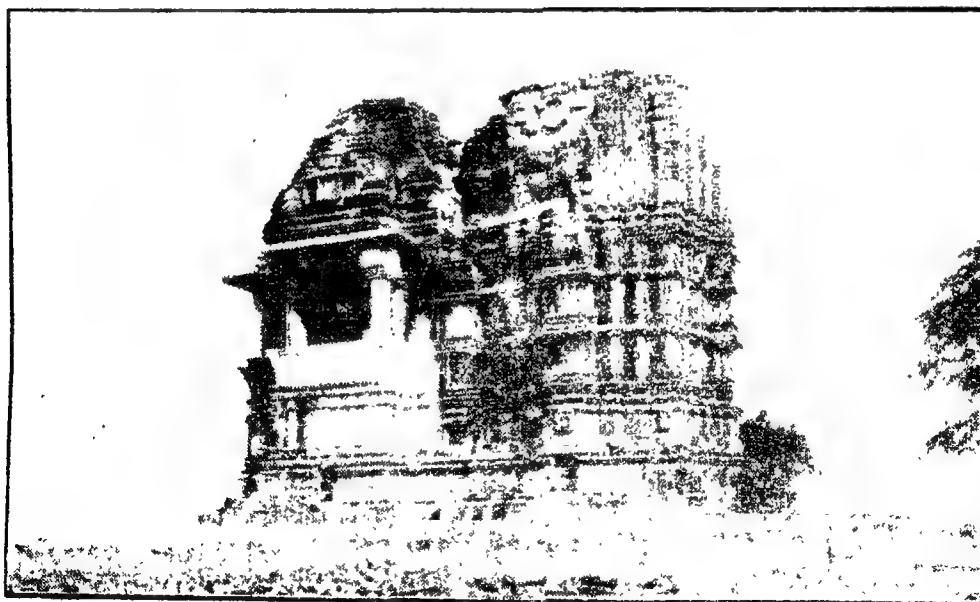
चतुर्भुज का मंदिर है। जटकरा ग्राम की हद्द में होने से यह जटकरा का भी मंदिर कहलाता है। यह भग्नप्राय हो गया था किंतु हाल की सरम्मत से अब अच्छी दशा में

फ़ोटो उतार ले जाते हैं। नं० (१३) बैंगला दिलकुशा एक सुंदर प्रासाद छतरपुर का दिलकुशा बाग़ में है। यह फूल बाग़ है जिसमें अनेक सुंदर पुष्पों के अतिरिक्त अस्सी-बयासी प्रकार के गुलाब के पौध भी हैं। एक-एक पौध पर तान तान चार-चार प्रकार के फूलों की कलमें लगी हैं जिससे एक ही एक पौधे में उतने भिन्न प्रकार के फूल फूलते हैं जो बहुत भले लगते हैं। आजकल यह बैंगला दीवान रियासत के रहने के लिये नियत है। उसी के साथ उनका भी चित्र है। आजकल इस लेख के लेखकों में से दूसरे लेखक इस रियासत में दीवान अर्थात् प्रधान अमात्य के पद पर प्रतिष्ठित हैं। यह चित्र भी एक यूरोपीय यात्री का उतारा हुआ है जिसने अपने ही लिये इसे उतारा था।

नं० (१) मत्तेश्वर का प्राचीन मंदिर है जिसका सविस्तर कथन गत लेख में हो चुका है। मंदिर के ऊपरी भाग में जो पत्थरों के छज्जे से तर ऊपर बने हैं उन पर मेल में जब दियालियाँ जलाई जाती हैं, तब मंदिर की शोभा और भी अपूर्व हो जाती है। नं० (२)

मतंगेश्वर का मंदिर

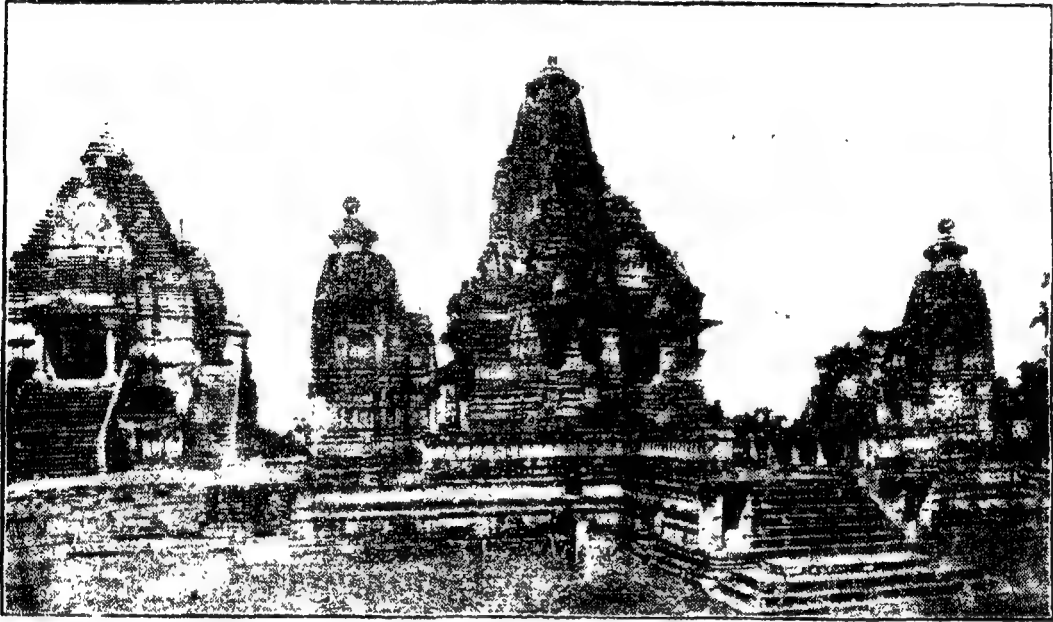

जटकरा का मंदिर चतुर्भुज

है। सरम्मत सब पत्थर से हुई है और इसके चबूतरे पर और भी बढ़ गई है। इसका सौंदर्य विशेषतया मूर्ति का पत्थर की चूँचि भी लगा दी गई है जिससे इसकी शोभा बहुत दर्शनीय है।

नं० (३) लक्ष्मणजी का मंदिर है जिसके चबूतरे के चारों कोनों पर चार और मंदिर हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यह एक बड़ा सुंदर मंदिर है और इसकी मुख्य मूर्ति इतिहास-प्रसिद्ध है। यह मंदिर वैष्णव सम्प्रदाय के विश्वासों का प्रत्यक्ष रूप है।

नं० (४) विरवनाथ के शैव मंदिर का भाग है। इससे लगी हुई एक सौदी भी खड़ी है जिससे इसकी ऊँचाई का विचार हो सकता है। चित्र से इस मंदिर के सौंदर्य का अच्छा पता लगता है। मंदिरों के भागों के चित्र इस कारण लिये जाते हैं कि जिससे उनकी कारी-

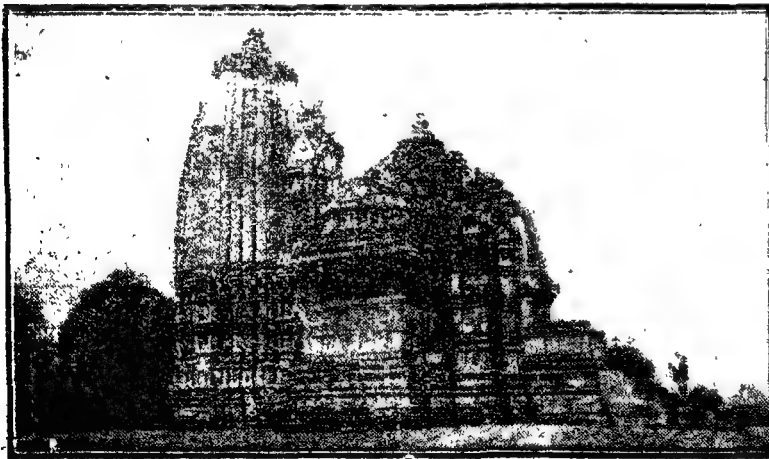

मंदिर लक्ष्मणजी

नं० (४) वामनजी का मंदिर बड़ा ही सुंदर है। इसके भी चबूतरे पर पत्थर का चापें जड़ा हैं जिनसे इसका सौंदर्य बहुत बढ़ जाता है।

गरी के छोटे-छोटे अंश भी विस्तृत रूप से ध्यान में आ जावें।

नं० (६) वराह की मूर्ति है जिसे गत लेख में हमने अपनी देखी हुई मूर्तियों में सर्वश्रेष्ठ कहा था। इसका चित्र भी बहुत अच्छा आया है। इस चित्र का तथा राशि-चक्र का अंगरेजी में चिवरण पुरातत्त्व-विभाग के एक उच्च कर्मचारी श्रीयुत पं० भैरवलालजी धामा ने हमारे पास भेजा है। आप हमारे मित्र हैं और संवत् १९७७ से १९८१ की मरम्मत का काम रियासत द्वारा आप ही की अध्यक्षता में हुआ था। राशि-चक्र का उपर्युक्त वर्णन आप ही के कथनों के आधार पर हुआ

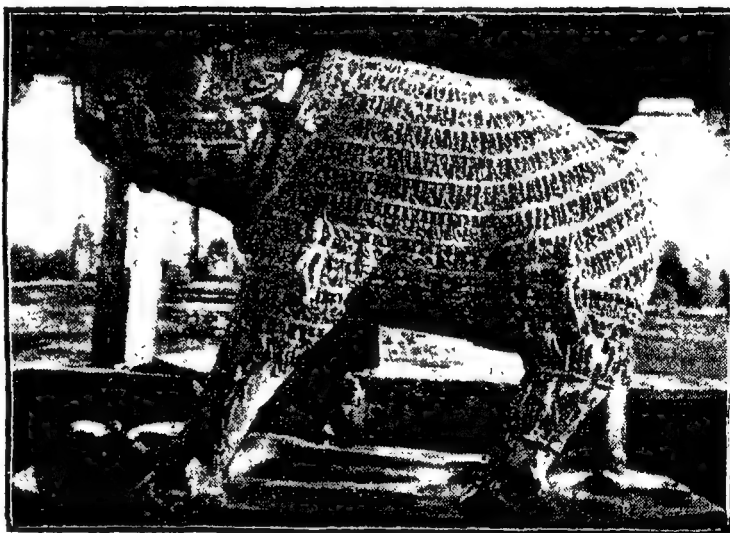

वामनजी का मंदिर

है तथा वराह का जो वर्णन यहाँ किया जाता है वह भी आप ही के कथनों पर अवलंबित है। यह मूर्ति सैंडस्टोन के एक ही खंड से बनी है। यह पीने की फ्रीट लंबी तथा $2\frac{1}{2}$ फ्रीट ऊँची है। वराहजी के शरीर पर कई चक्कर बने हुए हैं जिनमें देवताओं की मूर्तियाँ खुदी हैं। इन मूर्तियों में ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य, नागों आदि की प्रतिमाएँ हैं तथा बहुतेरे गंधर्व हैं जो मात्ता लिये हुए हैं और वाद्य यंत्रों को बजा रहे हैं। चारों पैरों पर वाहनों समेत दिक्पाल खुदे हैं और उनके ऊपर चतुर्भुज विष्णु की मूर्तियाँ हैं। दाईं और बाईं आँखों पर सूर्य और शिव की मूर्तियाँ हैं। नाक के ऊपर तथा नाक के बालों में लक्ष्मीजी की मूर्तियाँ हैं। मुँह के बालों में दाँतों के पीछे कानों के नीचे नवग्रह की मूर्तियाँ हैं, जिनमें से कुछ दाएँ हैं और शेष बाएँ। नाक की सीध में सामने वीणा बजाती हुई सरस्वती की मूर्ति है। पृथ्वी के पैर मूर्ति के मुँह के नीचे उसके पाषाणमय चबूतरे पर बने हैं जिससे प्रकट किया गया है कि पृथ्वी ऊपर उठाई गई, परंतु ऊपर उसकी कोई मूर्ति नहीं है। पहले हमने सरस्वती की मूर्ति को पृथ्वी की मूर्ति समझा था। पैरों के पास चबूतरे पर वराहजी के शरीर के नीचे उस नागिनी की लंबी मूर्ति बनी है जिसने पृथ्वी का ऊपर उठाया जाना रोका था। यह दिखलाया गया है कि नागिनी की दुम तथा उसका मुँह कुछ देवताओं ने कुचला है किंतु ये मूर्तियाँ अब नहीं हैं और पृष्ठ भी कुछ टूटी हुई है। इस मूर्ति के विषय में पुरातत्त्व-वेत्ताओं का बड़ी कथन है जिससे हमने अपने गत लेख में चित्ताकर्षक बतलाया था और जिसे

विरवनाथ-मंदिर

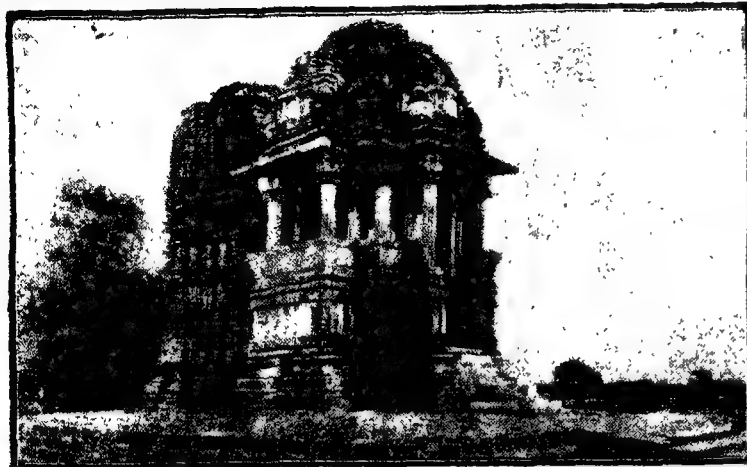

वराह की मूर्ति

प्रिय पाठकों के मनोरंजनार्थ हमने लिखा-पढ़ी करके धामाजी से मँगवा लिया है।

नं० (७) जटकरा का वही मंदिर है जो नं० (२) है। यहाँ दोनों चित्र पृथक् कोणों से लिये हुए दिए गए हैं।

नं० (८) जवारे का मंदिर खजुराहो का मानों नगिना है। यह छोटा-सा परम सुंदर मंदिर खेतों के बीच बहुत ही सोहावना लगता है, विशेषतया उस काल जब खेतों में हरे-हरे गोहूँ के पीछे लहराते हों। इसकी कारीगरी दर्शनीय है।

जटकरा का मंदिर

शताब्दी में भारत की परमोच्च कारीगरी का यह मंदिर प्रत्यक्ष साक्ष्य है। पुरातत्त्ववेत्ता इसे जैन-मंदिर कहते हैं; किंतु बहुतेरे जैन लोग इसे बौद्ध-मंदिर मानते हैं और इसमें कई ऐसे चिह्न देखने हैं जो उनके मत में नहीं होते। पुरातत्त्वज्ञों का कथन है कि वे खास साधारणजन समुदाय में से हैं सो उनका ज्ञान संकुचित है और यह जैन-मंदिर ही है। यही कथन मान्य भी है।

नं० (१०) पारसनाथ का भाग भी जैन-मंदिरों में सर्वोत्कृष्ट

जवारे का मंदिर

जवारे का मंदिर

नं० (१) घंटाघर का मंदिर है जिसकी कारीगरी खजुराहो में सबसे महीन है। सतवा या आठवों

हैं। इसके पक्के की शोभा दर्शनाय है। उस काल के चंदेल-नरेशों को धार्मिक सहृदयता का भी इन मंदिरों से अच्छा पता लगता है क्योंकि उन्हीं

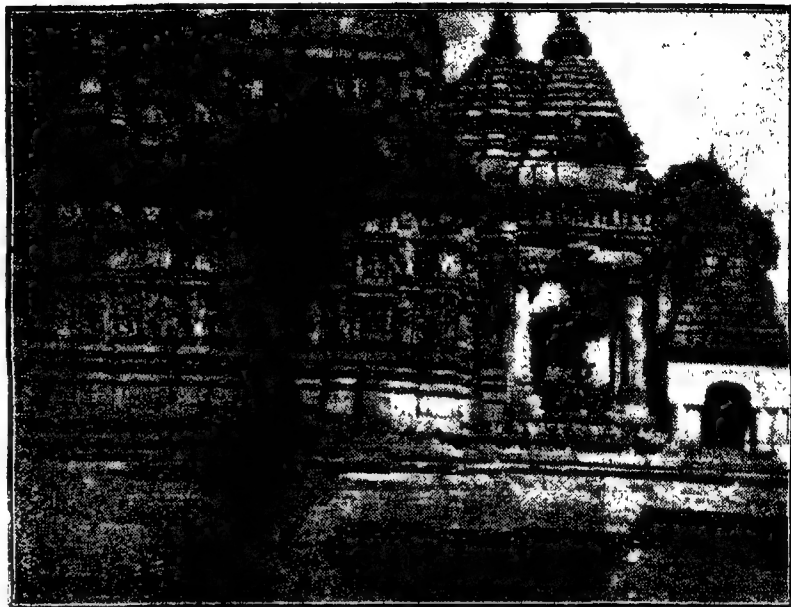
के समय में प्रायः एक ही स्थान पर वैष्णव, शैव, शाक्त, सूर्य तथा जैन-मंदिर ऐसे-ऐसे अच्छे, दृढ़ और मूल्यवान् बने जो आज तक संसार को अपनी शोभा से धकित करते हैं।

नं० (११) अजायब घर का फाटक है। यह नया बाबाबा का घेरा है जो सं० १८६५ के लगभग बना था और जिसमें सैकड़ों सुंदर पाषाण-मूर्तियाँ खजराहो में एकत्रित हैं। हाल ही में पृथ्वी खोदवाने तथा अन्य प्रकार से हमने भी इसमें प्रायः एक-सौ नवीन मूर्तियाँ रखवाई हैं और रखवाते जाते हैं।

इनमें गौतमबुद्ध, बराह, गणेश, सूर्य, विष्णु, गंगा, वामन, शिव-पार्वती, महिषासुरमर्दिनी आदि के चित्र तथा कई पाषाण के फाटक, बाजू आदि बहुत ही दर्शनीय हैं। महाराजा साहब बहादुर खजराहो की उत्पत्ति पर बहुत दक्षिण रहते हैं।

कुल मिलाकर खजराहो भारतवर्ष का एक गौरव है। और जो सहाश्रम यहाँ आने का कष्ट उठावेंगे उन्हें इनके दर्शन करके अपने कष्ट पर पश्चात्ताप कभी न करना पड़ेगा।

रबामविहारी मिश्र
शुकेदेवविहारी मिश्र

पारसनाथ का जैन-मंदिर

अजायब-घर का फाटक

मारखेइम *

हाँ

मैं कई प्रकार में लाभ उठाता हूँ । कितने ग्राहक तो अज्ञानी होते हैं । उस समय मैं अपने श्रेष्ठ ज्ञान द्वारा लाभ उठाता हूँ । कितने बेईमान होते हैं"...इन अंतिम शब्दों का उच्चारण करते हुए व्यापारी ने अपना दीपक ऊपर उठाया; दीपक की तेज-

पूर्ण ज्योति अभ्यागत के ठीक मुखड़े पर पड़ी ।...“और इस दशा में,” उसने पुनः कहा, “मैं अपनी चतुराई द्वारा लाभ उठाता हूँ ।”

मारखेइम उसी क्षण दीप्यमान प्रकाश में से आया था; उसके नेत्र दुकान की जगमगाहट एवं अंधकार से अभी परिचित नहीं हुए थे । अकस्मान् इन तीखे शब्दों को सुन एवं एकाएक ज्योतिर्मय प्रकाश के सम्मुख पड़ उसके नेत्र झपकने लगे; उसने अपना मुख एक तरफ़ को मोड़ लिया ।

व्यापारी मुस्कराया । मुस्कराहट से व्यंग्य एवं हँसी के भाव टपक रहे थे । उसने पुनः कहा—“तुम मेरे यहाँ “बड़े-दिन” पर आये हो । तुम अच्छी तरह जानते हो कि आज के दिन मैं घर पर अकेला ही रहता हूँ, खिड़कियाँ बंद कर लेता हूँ, और कोई भी काम नहीं करता । आज आकर तुमने मेरा समय नष्ट किया है क्योंकि इस समय मैं हिसाब करता होता । दूसरे आज तुम्हारे मुखड़े पर चोरी और बेईमानी का एक विचित्र भाव झलक रहा है । इन बातों के बदले तुम्हें दंड देना पड़ेगा । मैं बड़ा सीधा आदमी हूँ; भेदे सवाल नहीं किया करता हूँ । लेकिन जब कोई ग्राहक किसी गुप्त कारण-वश मेरो तरफ़ साँधी आँखें उठा नहीं देख सकता, उस समय उसे दंड देना पड़ता है ।” यह कह व्यापारी ने पुनः व्यंग्यपूर्ण मुस्कराहट छोड़ी ।...सहसा गम्भीर हो उसने पुनः कहा—“सदा की तरह इस बार भी साफ़-साफ़ बताओ कि ये चीज़ें तुमने कहाँ से पाई । क्या ये भी तुम्हारे चाचा

के ही कमरे के हैं । तुम्हारे चाचा ज़रूर एक अद्भुत संग्रहकर्ता होंगे ।”

वह दुर्बल व्यापारी मारखेइम की ओर अपने सुवर्ण-मंडित चश्मों के भीतर से गूढ़ नेत्रों से देख रहा था । मारखेइम ने भी अपने नेत्र उठाए । आँखें चार हुई । उसकी आँखों में अतंत द्रव्य एवं भय के भाव झलक रहे थे ।

उमने उत्तर दिया—“पर इस बार तुम्हारा विचार गलत है । इस बार मैं बेचने नहीं, खरीदने आया हूँ । मेरे पास अब कोई भी अनोखी सौगात नहीं रह गई है । चाचा की कोठरी एकमात्र खाली हो गई । आज का मेरा व्यापार सरल है । “बड़े दिन” के उपलक्ष में मैं एक स्त्री को सुंदर भेंट देना चाहता हूँ । कष्ट मात्र करना; कल में नहीं आ सका था । लेकिन आज किसी तरह भी भोजन के समय तक यह भेंट तैयार रहनी चाहिए । तुम तो खुद जानते होगे कि जब धन-पूर्ण व्याह की उम्मीद रहती है, तो अधिक चिंता लग जाती है ।”

मारखेइम चुप हो गया । व्यापारी भी उस समय मौन-भाव से मारखेइम के इस क़ब्र के मत्प्रासत्व की अपने मस्तिष्क में मीमांसा कर रहा था । पूर्ण निश्चिंतता छा रही थी । केवल कमरे में लटकी हुई अनेकों घड़ियों की मिश्रित टिकटिकाहट एवं सबकों पर दौड़ते हुए बालकों की धीमी ध्वनि ही इस नीरवता को भंग कर रहे थे ।

शांति-भंग करते हुए व्यापारी ने कहा—“खैर यही सही । तुम मेरे पुराने ग्राहक हो; और यदि तुम्हारा यह कहना ठीक है कि तुम्हें एक अच्छे व्याह की उम्मीद है, तो मैं बाधक क्यों बनने जाऊँ ? यह देखो तुम्हारी स्त्री के योग्य एक बहुत ही अच्छी चीज़ है । यह “हस्त-दर्पण” पंद्रहवीं सदी का है और एक अच्छे संग्रहकर्ता द्वारा संग्रह किया गया था । पर मैं इसके विक्रेता का नाम नहीं बताऊँगा क्योंकि वह भी तुम्हारी ही तरह एक अच्छे संग्रहकर्ता का भतीजा था ।”

व्यापारी इन निरस्त-रूखे शब्दों का उच्चारण करते हुए उस हस्त-दर्पण को उठाने के हेतु एक ओर झुका था । उसी समय मारखेइम के समस्त शरीर में एक विद्युत्-सी दौड़ गई । उसका सारा शरीर काँप उठा । सहसा उसके मुख-मण्डल पर अनेकों भावों का एक अद्भुत अयंकर-मिश्रित भाव झलक पड़ा; परंतु जितनी ही शीघ्रतापूर्वक यह भाव उसके मुख-मण्डल पर अंकित

* अङ्ग्रेजी-साहित्य की सर्वोत्तम सात गल्पों में से एक । लेखक की विना आज्ञा के कोई भी इस गल्प को प्रकाशित नहीं करा सकता ।

हुआ था, उतनी ही शीघ्रतापूर्वक चिलीन भी हो गया। चिह्न-मात्र तक शेष न रहा। केवल दर्पण को ग्रहण करते समय उसके हाथ तनिक काँप-से रहे थे।

मारखेइम ने बैठे स्वर में कहा — “एक दर्पण !” क्षण-भर को वह रुक गया, एवं इस उक्ति को पुनः भली प्रकार दुहराते हुए कहा — “एक दर्पण ? एक ईसाई के लिये ? नहीं; कदापि नहीं।”

“क्यों नहीं ?” व्यापारी ने पूछा — “क्यों नहीं ?”

मारखेइम व्यापारी की ओर एक अद्भुत दृष्टि से देख रहा था। उसने कहा — “तुम पूछते हो ?” “क्यों नहीं ?” “क्यों; इधर देखो, इसमें देखो, अरन मुख को देखा। क्या तुम इसे देखना पसंद करते हो ? नहीं; मैं भी नहीं करता हूँ।... कोई भी नहीं करता।”

मारखेइम ने सहसा वह दर्पण व्यापारी के मुख से सटा दिया। व्यापारी प्रथम तो किसी हानि की आशंका से भयभीत हो कर दूर दौड़ पड़ा। पर यह दख कि दर्पण में कोई खराबी न थी वह मुस्करा पड़ा। उसने हास्य-पूर्ण शब्दों में कहा — “तब तो मालूम होता है तुम्हारी मेम साहिबा बहुत हो कुरुर होंगी।”

मारखेइम ने तीखे स्वर में कहा — “मैं तुमसे उपहार की चीज माँगता हूँ और तुम मुझे वषों का सड़ा दर्पण देते हो। तुम्हारे कुछ भी अज्ञान है ?” ... .. एकाएक शांत होकर उसने पुनः कहा — “अच्छा एक बात बताओ। मुझे अब कुछ-कुछ आभास होता है कि तुम दिल के बड़े दयालु हो। क्या यह बात सच है ?”

व्यापारी ने मारखेइम की ओर बड़े ध्यान-पूर्ण नेत्रों से देखा। आश्चर्य था, मारखेइम के मुख-मंडल पर हास्यका तनिक भी भाव न था। उसके चेहरे पर व्यंग्य-हास्य की उद्योति न थी। उसके मुख पर चमक रही थी एक “आशा” की उद्योति।

व्यापारी ने क्रुद्ध होकर पूछा — “तुम क्या बक रहे हो ?”

मारखेइम ने अति ही द्रवित हृदय से पूछा — “तो क्या दयालु नहीं हो ? न पंचव्रत ? न बुद्धिमान ? ... केवल निष्प्रेमी ? आरथ ? केवल द्रव्य अपनाने के हाथ और उसे सुरक्षित रखने के बस ? ... बस इतना हा ? ... आह ईश्वर ! क्या मनोर इतना ही है ?”

व्यापारी ने कुछ तात्क्षे क्रुद्ध शब्दों में कहा — “मैं अभी बताता हूँ, मैं क्या हूँ।” ... पर वह शीघ्र ही मुस्करा

पड़ा। उसने हँसते हुए कहा — “परंतु मैं देखता हूँ तुम प्रेम-जाल में खूब फँस गये हो। मालूम होता है अपनी स्त्री के स्वास्थ्य के नाम पर अधिक मदिरा-पान कर गये हो।”

“अह !” मारखेइम ने अस्तु आश्चर्य से पूछा —

“क्या तुम कभी प्रेम-जाल में बँधे थे ? क्या सचमुच ?”

“मैं ?” व्यापारी ने चिह्नाकर कहा — “मैं धीरे प्रेम में फँसूँ ? मुझे इसके लिये कभी समय ही नहीं मिला, न कि आज भी इस बेहूदे काम के लिये समय है। क्या दर्पण लोते ?”

मारखेइम ने कहा — “जल्दी क्या है ? यहाँ खड़े-खड़े बात करने में बड़ा आनंद मिलता है। जीवन इतना लघु-भंगुर है कि मैं इसका एक क्षण भी खाना नहीं चाहता। आओ, हम एक दूसरे की बात करें, आज भेद-भाव कपट सब छोड़ दें। कीन जानता है, शायद हम तुमामत्र बन जायँ।

व्यापारी ने गुस्साकर कहा — “मुझे तुमसे सिर्र एक बात कहनी है। या तो तुम चीज खरीदो, या तुरंत कमरे से बाहर हो जाओ।”

मारखेइम ने भी शीघ्र ही कहा — “बिल्कुल ठीक। बहुत गप्प हुई। अब अपना काम करना चाहिए। अच्छा, मुझे कोई दूसरी चीज दिखाओ।”

व्यापारी एक बार पुनः दर्पण रखने के हेतु नीचे झुका। मारखेइम उसका कुछ निकट खिसक आया। उसका एक हाथ उसके कंठ की जगह में था। उसने दम भरकर सौंस भरी। उस समय अकस्मात् कितने ही भाव उसके मुख-मण्डल पर अंकित हो उठे... भय, आस, हृदय, अकंपण, हटाव (घृणा) के विपरीत भाव उसके चेहरे पर चमक रहे थे। उसने सूंठे हुए अधर-पल्लवों के बीच से उसके दंत देख पड़े।

“शायद, यह तुम्हारे काम का हो” यह कह व्यापारी पुनः उठने लगा। पर उसी क्षण मारखेइम उस पर व्यंग्य का नई टूट पड़ा। लपलपती कटार चमक उठी। दूसरी ही क्षण वह रुक से लघुपथ देख पड़ी। व्यापारी मर्मी की भाँति नच उठा। उसका शिर अचानक से टकरा पड़ा, वह पृथ्वी पर गिर हो गया।

पूर्ण सन्नत छा गया। केवल घड़ियाँ ही अपनी टिक-टिक की आवाज करने में व्यस्त थीं। उनकी ध्वनि एक खिन्नमय गान सी प्रतीत होती थी। ... मारखेइम

निस्तब्ध भाव से खड़ा रहा। एकाएक एक सबक पर दौड़ते बालक के पैरों की गम्भीर ध्वनि से उसकी ध्यान-श्रृङ्खला भंग हुई। उसने अपने चारों ओर भयपूर्ण नेत्रों से देखा। दीपक मंद ज्योति से जल रहा था। वायु दीपक की ज्योति से कल्लोल कर रही थी। ज्योति के फहराने से सारे कमरे का दृश्य समुद्र की लहरों की भाँति हिल रहा था। चित्रों, वर्तनों के हिलते प्रतिबिम्ब दीवाल पर हिलते जल में छाया की भाँति नाच रहे थे। कमरे की समस्त वस्तुओं को एक अद्भुतरूप में उछलते नाचते देख मारखेइम का हृदय भय से दबा जा रहा था। वह आँखें फाड़-फाड़ कर चारों ओर देख रहा था।

एकाएक उसकी दृष्टि मृतक पर पड़ी। व्यापारी का शरीर मिट्टी के ढेर की तरह पड़ा हुआ था। मारखेइम एकटक उसी ओर निहारने लगा। निहारते-निहारते वह अकस्मात् ह्री काँप उठा। उसे सहसा ज्ञात हुआ कि उस धूल की ढेरी में बोलने एवं हिलने की शक्ति आ गई। वह भय से पीछे उछल पड़ा। उसे आशंका हुई कहीं मृतक अपने तेज़ शब्दों में सारे विलायत में हथा का ढिंडोरा न पीट दे। वह सचमुच काँपने लगा। ...पर धीरे-धीरे उसे सत्यता प्रतीत हुई। उसने सोचा “अब मृतक कदापि नहीं उठ सकता; समय कम है, अपना काम करना चाहिए।”

उसी समय घड़ियाँ बज उठीं। किसी ने धीमी एवं किसी ने तेज़ ध्वनि में तीन का घंटा टंक दिया। एकाएक इतनी घड़ियों के एक साथ बज उठने से मारखेइम पुनः चौंक पड़ा। उसने दीवाल पर दृष्टि डाली। देखा उसका प्रतिबिम्ब दीवाल पर एक भयंकर रीति से नाच-कुद रहा है। भय एवं घृणा से उसने दृष्टि फेर ली। परंतु दूसरी ओर भी लटकते हुए विशाल दर्पण में उसे अपनी डरावनी सूरत दीख पड़ी। उसने उधर से भी अपना मुख मोड़ लिया। पर जिधर ही वह मुँह मोड़ता उधर ही, किसी न-किसी प्रकार, उसे वही भयावना मुख दीखता। वह विह्वल हो उठा। उसने भागने की चेष्टा की; पर पैर पृथ्वी से जकड़ ले गए। वह भाग न सका। ...उसके मस्तिष्क में अनेकानेक चिंताएँ आने लगीं—“मैंने भूल की; मुझे किसी अन्य एकान्त समय में आना चाहिए था। ...मुझे कठार नहीं वर्तनी चाहिए थी। ...अच्छा होता, यदि मैं उसकी

हत्या ही न करता; केवल उसे बाँध कर ही छोड़ देता। ...अह ! तनिक आर साहस कर नौकर की भी हत्या कर डालता...ओफ़ ! मुझे सब काम ही दूसरी तरह से करना चाहिए था।” सोचते-सोचते उसका फिर घूमने लगा। वह पागल सा हो उठा। संग-संग उसे धविष्य की भी चिन्ता लग रही थी—“आह ! मुझे पुलिस पकड़ ले जायगा। ...मारा जाऊँगा...फाँसी पर चढ़ा दिया जाऊँगा...अह ! अह !! कितनी भयंकर बातना होगी।” एक ही क्षण में उसके सम्मुख ये सारे चित्र नाच उठे। वह पुनः पागलों की भाँति सोचने लगा—“यदि किसी ने सुन लिया हो तो ? ...पर...नहीं, यह सम्भव नहीं। सब अपने-अपने काम में लगे होंगे, अपने आनन्द में व्यस्त होंगे; उन्हें इससे क्या मतलब।” घड़ियाँ ज़ोर-ज़ोर से टिकटिका रही थीं। मारखेइम ने उन्हें दौड़कर बंद कर दिया। पूर्ण नीरवता छा गयी। ...पर दूसरे ही क्षण उसे वह निस्तब्धता काटने दीड़ी; नीरवता उसे और भी भयभीत प्रतीत हुई। वह सोचने लगा—“कमरे में सच्चाटा सुन सबको आश्चर्य होगा; कोई देखने चला आवे तब। ...और सच्चाटे में मैं अपना काम भी तो नहीं कर सकता। ज़रा भी आवाज़ हुई और सबने सुना। ऐसे तो सब छिप जायगा।”

उसके हृदय में द्रव्य मच रहा था। उसके चित्त का एक भाग तो ज्ञान एवं चातुर्य से परिपूर्ण था परंतु दूसरा भय एवं पागलपन से दबा जा रहा था। एक भयंकर ध्यान उसे सता रहा था—“कहीं पड़ोसी अपनी खिड़की द्वारा कुछ देख न रहा हो, कहीं पाथिक उसके शब्दों को सुन न रहे हों।” उसे भय होने लगा “कहीं हूँट की दीवाल को पार कर शब्द बाहर तक न सुनाई दे जाय।” वह जानता था, भली प्रकार जानता था कि वह गृह में अकेला ही है। उसने देखा था कि नौकरानी छुट्टी पाकर हँसती-खेलती अपने घर की ओर जा रही थी। वह दृढ़ था कि वह अकेला ही है। पर तो भी उसे उस निर्जन कमरे में किसी के पैरों की धीमी आहट मालूम होती थी। उसका ध्यान उसे चारों ओर नचा रहा था। उसे प्रतीत हुआ उसके समुख कोई बिना सूरत की मूर्ति खड़ी है। “पर यह क्या, उसमें तो बोलने की शक्ति है। हैं, यह तो कोई पूर्व-परिचित सूरत है...अरे, यह तो व्यापारी ही है, मेरी ओर घृणा एवं क्रोध के नेत्रों से घूर रहा है।”

एकाएक किसी ने दुकान के बाहरी द्वार पर जोर से अपनी देते हुए व्यापारी को पुकारा। मारखेइम का समस्त शरीर भय से बर्तन की तरह ठंडा पड़ गया। उसने भय-भीत होकर मृतक की ओर देखा। ...पर नहीं, मृतक तो खेर हो रहा था; वह ध्वनि की पहुँच से अनन्त दूरी पर था, वह निस्तब्धता के गहरे समुद्र में डूब गया था और वही ध्वनि जिसे वह अन्धधुँ में भी सुन सकता था, उसके लिये अब “शून्य” मात्र थी। ...उत्तर न पा, वह मनुष्य खला गया।

इस घटना ने मारखेइम को संकेत किया—“शोध ही शेष कार्य करवालो एवं भागकर जनता में जा मिलो। अभी तो एक ही मनुष्य आया था, वह लौट गया। संभव है, कितने ऐसे मनुष्य आवें जो व्यापारी से मिले बिना न किरें “कार्य करना, पर उसका फल न पाना एक घोर असफलता है।” इस समय मारखेइम को दो ही वस्तुओं की चिन्ता थी—“द्रव्य और उसके पाने के हेतु चाभी।”

मारखेइम ने द्वार की ओर दृष्टिपात किया। अपनी शंका भलीभाँति दूर कर ली एवं कम्पित हृदय से मृतक के निकट बढ़ा। उसका चित्त उस समय अभिज्ञ घृणा एवं अनिच्छा से परिपूर्ण था; पर कोई अदृश्य शक्ति उससे सब कार्य करा रही थी। मृतक के मुख-मण्डल की मानुषिक आभा शून्य हो गई थी; वह निर्जीव वृक्ष-शाखा की भाँति पृथ्वी पर पड़ा हुआ था। तथापि मारखेइम को भय प्रतीत होता था। उसे आशंका हो रही थी कि स्पर्श करते ही कहीं उसमें जीव न आ जाय। उसने धीरे से मृतक शरीर को पलट दिया। शरीर हलका और कोमल था। उलटते ही उसके सारे अङ्ग शरीर से विलग हो जाने की भाँति, एक अद्भुत कुरूप दशा में बिखर-से गये। मुख के पर तनिक भी भावुकता न थी; सारा मुख-मण्डल पीत-वर्ण हो रहा था, एवं ललाट रक्त से रंगा हुआ था। मारखेइम को यह दृश्य अति ही अप्रिय ज्ञात हुआ। एकाएक उसके नेत्रों के संमुख अनेकों चित्रपट नाच उठे। उसने हत्याओं के कितने चित्र देखे थे, कितने वास्तविक दृश्य देखे थे। चित्रों एवं घटनाओं को देख उसका बाल-हृदय दया और लोभ से परिपूर्ण हो जाया करता था। पर आज उसने स्वयं ही ऐसा भीषण काण्ड रच डाला। उसका शिर नाच उठा; उसके अङ्ग-प्रत्यङ्ग में शिथिलता आने लगी।

पर अपने मस्तिष्क की भावनाओं को अपने हृदय की दुर्बलता को दबा रखना ही उसने श्रेयस्कर समझा। वह मृतक शरीर को नेत्र बढ़ाकर देखने लगा। वही शरीर जो तनिक-तनिक-सी भावनाओं पर तमक उठता था, आज एक प्रकार से नेत्रहीन हो रहा था। मारखेइम ने इस बार निश्चय कर लिया; वह दृढ़ हो गया। उसके हृदय में अब शोक-क्षतनता न रही; वही हृदय जो “घटनाओं” को सुनकर काँप उठता था; आज “वास्तविकता” को भी देख दृढ़ रहा। पहिले उसने सोचा था “इसकी हत्या कर मेने महान् पाप किया।” पर अब उसका विचार बदल गया। “ऐसे हृदय-हीन निरर्थक पुरुष का संसार में न रहना ही उत्तम है।” मारखेइम के हृदय में व्यापारी के प्रति तनिक-सी करुणा अवश्य थी; पर पश्चात्ताप, कम्पन-भाव का लेशमात्र तक न था।

उसी क्षण उसने अपनी सभी दुर्बल भावनाओं को एक साथ हाँ तोड़ डाला। वह खुले द्वार की ओर झपटा। बाहर घोर वर्षा हो रही थी। ऊपर पर जल-पात की आवाज़ से सारा निस्तब्धता दूर हो गई थी। सारा कमरा तपों की गंभीर ध्वनि से गुँज उठा। घड़ियों की टिकटिकाहट एक प्रकार से लोप हो गई। ... मारखेइम जैसे ही द्वार के निकट पहुँचा, उसे साँढों पर किसी के पैरों की आहट सुनाई पड़ी। उसका हृदय काँप उठा। मार शरीर में बल-पूर्वक शक्ति-संचार कर वह पीछे लौट आया।

सूँये का धोमा धुंधला प्रकाश प्रशं एवं साँड़ियों पर जगमगा रहा था। कमरे में अनेकों प्रकार के लटकते हुए कवच, चित्रित काष्ठों, एवं जड़ित चित्रों पर एक अद्भुत ही आभा दीख पड़ती थी। वर्षा-ध्वनि इतनी संभीर थी कि मारखेइम के कानों में समय-समय पर अन्य-अन्य ही ध्वनि प्रतीत होती। कभी ध्वनि, पैरों की आहट-सी ज्ञात होती; कभी सिसकने-सी; कभी सेनादल के जूतों की चरमराहट-सी, कभी गिनते समय द्रव्य की झन्कार-सी; तो कभी द्वारों की चरचराहट-सी। इस ध्यान ने कि वह अकेला नहीं था उसे पागल बना दिया, चहुँदोश उस किसी-न-किसी की उपस्थिति ही ज्ञात होता। उसे ज्ञात होता—“ऊपर-बाले कोठे में कोई दौड़ रहा है, दूकान में व्यापारी उठ बैठा है।” उसने शोध ही ऊपर चढ़ने की चेष्टा की; पर पैर अग्रसर न हो सके, वह पीछे ही लौट आया।

उसने सोचा—“यदि बधिर होता, तो कितनी ही शांति-पूर्वक सब कार्य कर लेता।” तत्क्षण दूसरा ध्यान आया—“नहीं; ईश्वर को धन्यवाद है, मेरे कान रक्षक का कार्य करते हैं। उसके हृदय में ऐसे-ही-ऐसे विपरीत भाव आ रहे थे। शिर घूम रहा था; नेत्र नाच रहे थे। चारों ओर उसे किसी अदृश्य वस्तु की पूँछ-ही-पूँछ दीखती थी। चौबीस सीढ़ियों का चढ़ना उसे चौबीस संताप-भोग-सा प्रतीत होता था।

ऊपर के तीनों द्वार गुप्त खोरों की भाँति खुले पड़े थे। मारखेइम के हस्तग्री के प्रत्येक तार भय से काँप उठे। उसे दृढ़ निश्चय हो गया कि वह अब किसी प्रकार भी मनुष्यों का दृष्टि से नहीं बच सकता। उसे इच्छा हुई—“घर भाग जाऊँ, द्वार बंद करके बिस्तरे में घुस पड़े, जिसमें ईश्वर के सिवाय मुझे कोई अन्य न देख सके।” इसी समय उसे और भी हत्याओं की स्मृति हो आई। उसने कितनों को कहते सुना था—“ईश्वर इसका भीषण बदला लेता है।” पर मारखेइम के हृदय में इस समय इसका तनिक भी भय नहीं था। उसे भय था “कहीं पैर फिसल न पड़े जिसकी ध्वनि से वह पकड़ा जाय।” उसे भय था “उसके पैरों का ठोकर से कोई वस्तु गिरकर मनुष्यों को विदित न कर दे कि गृह में कोई घुसा है।” उसे आशंका थी—“कहीं प्रकृति ही न रंग बदल जाय—यही तो नेपोलियन की दशा में हुआ था, शरद्वृत्त अपने नियमित समय से पूर्व ही आ पहुँची थी।” उसे डर था—“कहीं दीवाल पारदर्शक न हो जाय और उसकी सब करतूत ज्ञात हो जाय। उसे भय था, कहीं क्रश में छिड़ न हो जाय और उसके पैर उसी में फँस जायँ। उसे आशंका थी—“कहीं छप्पर न टूट पड़े और वह वहीं फँस हो जाय।” उसे डर था—“कहीं लुटेरे द्वार में आग न लगा दें एवं घर पर चारों ओर से आक्रमण न कर दें।” उसे इसी प्रकार की अनेक यंत्रणाएँ सता रही थीं। पर उसे ईश्वर पर पूर्ण भरोसा था। उसने हत्या “विशेष” कार्यों से की थी; उसने पृथ्वी को एक निरर्थक जीव के बोझ से हलका किया था। मनुष्यों के पास नहीं; पर ईश्वर के सम्मुख उसे न्याय का पूर्ण भरोसा था।

मारखेइम ने ऊपरवाले कमरे में घुस भीतर से द्वार बंद कर लिया। उस समय उसे कुछ सांत्वना-सी प्रतीत हुई।

कमरे की सारी वस्तुएँ इधर-उधर छितरी पड़ी थीं। अद्भुत बक्स, बेमेल कुर्सियाँ, विशाल दर्पण, जड़ित-अजड़ित चित्र इत्यादि अनेक वस्तुएँ बिलरी हुई थीं। खिड़कियाँ खुली थीं। पर भाग्य-वश उनके नीचेवाले द्वार बंद थे। मारखेइम वहीं पर चाभियाँ खोजने लगा। कार्य कठिन था क्योंकि चाभियों की संख्या अपरिमित थी। तथापि उसने धैर्य न खोया। रह-रहकर वह द्वार की ओर देख लेता। उस समय उसे किसी प्रकार का भी भय नहीं था; वह प्रसन्न था। शीतल समीर-युत वर्षा उसे अति ही प्रिय प्रतीत होती थी। उसी समय पड़ोस में पियानो बज उठा। पियानों की सुरीली तान एवं गायकों की सुमधुर वाणी उसे स्वर्ग-सम प्रतीत हुई। वह आनन्द-सरिता में गाते खाने लगा। सीटी बजाते, गिर्जा जाते हुए बाइकों, मैदान में प्रसन्नचित्त उड़खती हुई बाखिकाओं, सरिता-तट पर स्नान करते हुए मनुष्यों एवं गिर्जे में ईश-स्तुति की सुरीली ध्वनि के चित्र एक-एक करके उसके नेत्रों के संमुख नाच उठे। कुछ समय के लिये वह संसार की सुध-बुध भूल गया।

मारखेइम का हृदय स्वर्ग में उड़ रहा था। एकाएक वह चौंककर उछल पड़ा। उसके सारे शरीर में आशंका, भय, आश्चर्य की विद्युत् वीज गई। वह मूर्तिवत् हो काँपने लगा। उसे सीढ़ियों पर किसी के पैर की आहट सुनाई पड़ी। तत्क्षण उसे ज्ञात हुआ किसी ने ताला खोलकर द्वार खोल डाला।

भय से उसका सारा शरीर बर्झ की तरह ठंडा पड़ गया। आशंका होने लगी—“कहीं मृतक तो जीवित न हो उठा; कहीं पुलिस तो न आ गई? एकाएक कमरे में किसी की छाया दीख पड़ी। उस मूर्ति ने कमरे में पदार्पण करते ही कमरे में चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, मारखेइम की ओर देख व्यंग्यपूर्ण मुस्काया, मानों पूर्व-परिचित मित्र हो, एवं द्वार बंदकर पुनः बाहर चला गया। मारखेइम के साहस का बाँध टूट पड़ा। वह भय से चीख पड़ा। चीखते ही आंगतुक पुनः भीतर चला आया।

भीतर आ, द्वार को अंदर से बंद करते हुए उसने हास्य-पूर्ण शब्दों में पूछा—“क्या तुमने मुझे पुकारा था?”

मारखेइम उसकी ओर एकटक निहारने लगा। संभवतः उसकी आँखों में कुछ घुँघलापन आ गया।

आगंतुक का मुख उस भली प्रकार नहीं देखता था। कमरे की हिलती दीप-ज्योति की भाँति उस छाया-मूर्ति का भी मुखड़ा हिलने एवं बदलने लगा। मारखेइम को आभास हुआ, “यह मुख कुछ पूर्व परिचित है।” पुनः उसे ज्ञात हुआ—“नहीं, यह तो मेरे ही समान है।” उसके हृदय में दृढ़ विश्वास था कि वह आगंतुक न तो मृत्यु-लोक का है, न देव-लोक का।

पर आगंतुक के चेहरे पर साधारणता टपक रही थी; वह मारखेइम की ओर साधारणरूप से देख रहा था। उसने अति ही नम्र शब्दों में पूछा—“शायद तुम रुपयों की खोज में हो।”...मारखेइम ने कुछ भी उत्तर न दिया।

आगंतुक-स्वरूप ने पुनः कहा—“मैं तुम्हें सावधान किए देता हूँ कि नौकरानी आज गेज़ के समय से पाँहले ही घर से चल चुकी है और यहाँ शीघ्र ही आ जायगी। और यदि मारखेइम महाशय इस घर में पकड़े गए, तो... यह बताने की ज़रूरत ही नहीं कि फिर क्या होगा।”

हथियारा चिन्ना पड़ा—“क्या तुम मुझे जानते हो?”

आगंतुक ने मुस्कराते हुए कहा—“तुमसे मेरा बहुत दिनों से परिचय है। समय-समय पर तुम्हें मैं सहायता भी देता आया हूँ।”

मारखेइम पागलों की भाँति चिन्ना पड़ा—“तुम कौन हो? शैतान?”

दूसरे ने उत्तर दिया—“इस समय जो मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ उसके लिये यह बताने से कुछ मतलब नहीं कि मैं कौन हूँ।”

मारखेइम ने कहा—“मतलब! क्यों नहीं?...अवश्य है। सहायता! तुमसे सहायता लूँ?...नहीं,—कदापि नहीं। तुम मुझे नहीं जानते; ईश्वर को धन्यवाद है कि तुम मुझे अभी तक भी नहीं पहिचानते।”

आगंतुक ने हल्काई परंतु दृढ़ता-पूर्वक कहा—“मैं तुम्हें जानता हूँ; तुम्हारी आत्मा तक को जानता हूँ।”

मारखेइम ने कहा—“तुम्हें जानते हो? हँह, मुझे कौन जान सकता है? मेरा जीवन तो सिर्फ़ उपहास का विषय और कर्लक की वस्तु है। मैं तो अपनी प्रकृति को छिपाए रहता हूँ। पर ऐसा तो सभी करते हैं। यदि आदमी का वश हो, तो उसकी सूरत से सदा यही मालूम हो कि वह बड़ा बुरा और साधु है। वही हालत मेरी है। मैं अनेकों से बुरा हूँ। लेकिन मेरे बुरे होने के

कारण, मुझे और ईश्वर को ही मालूम है। अगर समय होता, तो तुम्हें भी सब बातें भली प्रकार बता देता।”

आगंतुक ने पूछा—“मुझे?”

मारखेइम ने उत्तर दिया—“हाँ?...तुम्हें; और सबके सामने। मैं तो समझता था तुम बुद्धिमान् हांग; सबके दिल की बातें जान सकते हो। पर तुम तो निरे बुद्धू हो। इसी धिरते पर तुम मेरी करतूतों की बात कर रहे थे? सोचो, सोचो; मेरी करतूतों को भली प्रकार सोचो। जिस दिन से मैं जन्मा हूँ उसी दिन से मुझे दुःख सता रहे हैं।...क्या तुम मुझे मेरी करतूतों से ही पहिचान सकते हो? क्या तुम मेरी आंतरिक बात भी जान सकते हो? क्या तुम्हें मालूम है कि मैं पापों से घृणा करता हूँ?”

उत्तर मिला—“बातें तुमने बड़े ही करुणभाव से कहीं। पर इससे मुझे कुछ मतलब नहीं। मुझे यह जानने से कुछ मतलब नहीं कि किन कारणों से तुमने यह कार्य किया है।...याद रखो समय बीता जा रहा है। यद्यपि नौकरानी बीच-बीच में रुकती आ रही है, तथापि वह अब निकट ही है। मैं सब जानता हूँ; क्या तुम्हें रुपए पाने में सहायता करूँ?”

मारखेइम ने पूछा—“इस सहायता के लिये तुम मुझसे क्या लोंगे?”

दूसरे ने उत्तर दिया—“कुछ नहीं; बड़े दिन के उपलब्ध में योहीं कर दूँगा।

मारखेइम ने विजय की हँसी हँसी। उसने कहा—“नहीं; मैं तुमसे सहायता नहीं लूँगा। यदि मैं प्यास से मरता रहूँ, तो भी यदि “तुम” पानी भरकर लाओ, तो मैं दृढ़ता-पूर्वक पीने से इन्कार कर दूँगा। शायद तुम विश्वास न करो; पर मैं अब पाप का कोई भी काम न करूँगा।”

आगंतुक ने उत्तर दिया—“तुम्हें पश्चात्ताप में तनिक भी आपत्ति न होगी।”

“क्योंकि तुम उनके प्रभाव में विश्वास नहीं करते,” मारखेइम ने दृढ़ भाव से उत्तर दिया।

दूसरे ने कहा—“नहीं, मैं यह नहीं कहता। मैं इन बातों को दूसरी तरह से देखता हूँ। मृत्यु के बाद मुझे किसी में कुछ मतलब नहीं रह जाता।...मनुष्य जन्म भर तुराई करता है। मरने के समय वह “एक” अच्छा कार्य कर सकता है। वह कार्य है पश्चात्ताप कर हँसते हुए मरना। मैं कठोर नहीं हूँ,

मेरी परीक्षा कर देखो । मेरी सहायता मंजूर करो । जन्म भर खूब आनन्द उठाओ । बस, मरते समय ईश्वर को साक्षी दे हृदय से परचात्ताप कर डालो । पापी से पापी जीव भी मुक्त हो जाता है ।

मारखेइम ने उत्तर दिया—“तो क्या तुम मुझे भी ऐसा ही पापी समझते हो ? क्या तुम समझते हो कि पाप करने के सिवाय मेरे हृदय में कोई ऊँची भावनाएँ ही नहीं हैं ? मुझे इस बात पर घृणा होती है । क्या तुम्हें जीवन का इतना ही अनुभव है ? या तुम मुझे इस कारण नीच समझते हो कि मैं पाप करते पकड़ा गया हूँ ? क्या यह हत्या का कार्य इतना अपवित्र है कि भलाई का खेत ही सूख जाय ?”

आंगंतुक ने उत्तर दिया—“हत्या को मैं कोई विशेष बात नहीं समझता । सब पाप हत्या हैं । मेरे लिये सभी पाप बराबर हैं । नाचने जाने के लिये अपनी माता के मना करने पर सुंदरी सुवर्ती का अपने माँ का तिरस्कार करना भी मेरे लिये उतना ही पाप-युक्त है जितना तुम्हारा यह हत्या-काण्ड । क्या मैं कहता हूँ कि मैं पापों की ही फ़िक्र करता हूँ ? मैं गुणों, पुण्यों की भी चिंतारखता हूँ । पर मृत्यु के संमुख दोनों ही बराबर हैं । पाप करतूतों में नहीं होता, चाल-चलन में । मुझे पापी “मनुष्य” प्यारा है, न कि पापी “करतूत” । और मैं तुम्हारे बचाव में सहायता इसलिये नहीं करता हूँ कि तुमने व्यापारी की हत्या कर डाली है ; परन्तु इसलिये कि तुम मारखेइम हो ।”

मारखेइम ने कहा—“आज मैं अपना सारा हृदय तुम्हारे संमुख खोले देता हूँ । यह पाप, जिसे करते तुमने मुझे पकड़ा है, मेरा अंतिम पाप है । इस पाप से मुझे बड़ी भारी शिक्षा मिली है । दरिद्रता के मारे मैं भूखों मर रहा था, इसीलिये मैं यह काम करने पर तैयार हुआ । अब तक मुझे भोग की अभिलाषा थी । पर आज मुझे एक नई शक्ति मिल गई है । अब मैं सब समझने लगा हूँ, अब मैं एकदम से बदल गया । आज मेरे हाथों में भलाई का चिह्न है । मेरे हृदय में इस समय शांति है । आज तक मैं ठोकरें खाता फिरा । पर आज मुझे अपने सीमान्त का पता चल गया ।”

आंगंतुक ने कहा—“शायद इन रूपों को तुम विनिमय-शाला में ले जाओगे । यदि मैं भूलता नहीं,

तो वहाँ शायद तुम बहुत रुपये पानी में बहा आये होते ।”

मारखेइम ने उत्तर दिया—“आह ! पर इस बार मैं निश्चल हूँ ।”

“पर इस बार भी तुम उसे खो आओगे”—आंगंतुक ने धीरे से कहा—

“पर इस बार आधा मैं अपने पास रख लूँगा ।”

“तुम उससे भी हाथ धो बैठोगे”

मारखेइम के ललाट पर पसीने की बूँदें छिटक पड़ीं । “तो दर्ज ही क्या है ?” उसने चिल्लाकर कहा—“मान लो कि वह भी खो जाय, मैं फिर दरिद्रता के गबहे में गिर पड़ूँ ; पर क्या मेरी बुरा भावनाएँ अन्त समय तक मेरी अच्छी भावनाओं को दबाये रखेंगी ? पाप-पुण्य मुझमें दोनों हैं । मैं दोनों का ही प्यार करता हूँ । मैं अक्सर मुक्ति और धर्मार्थ जीवन-प्रदान की सोचा करता हूँ । यद्यपि मैं हत्यारा हूँ तथापि मेरे दिल में दया का भी भाव है । मैं दरिद्रों पर दया करता हूँ, उनसे सहानुभूति दिखाता हूँ, उनकी सहायता भी करता हूँ । मैं प्रेम की पूजा करता हूँ । मैं दुनियों की सभी अच्छी चीज़ों को प्यार करता हूँ । क्या पाप ही मेरी जीवन-नीका पार लगाएँगे ? क्या मेरे पुण्यों का मेरे ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं ? नहीं, नहीं ; मेरे हृदय में अच्छे कामों का भी ओत है ।”

पर आंगंतुक ने अपनी तर्जनी उठाकर कहा—“छत्तीस वर्षों से मैं तुम्हें देखता आ रहा हूँ । पन्द्रह वर्ष पहिले तुम चोरी की बात सुनकर काँप उठते थे, तीन वर्ष पहिले हत्या के नाम से घृणा करते थे ; पर अब क्या कोई भी ऐसा अपराध है, कोई भी ऐसी निंदुरता है जिस करने से तुम पीछे हटते हो ? आज से पाँच वर्ष बाद भी मैं तुम्हें इसी दशा में पकड़ूँगा । पाप के गबहे में गिरना ही तुम्हारा सीमान्त है । मृत्यु के सिवाय तुम्हें और कोई भी वस्तु नहीं बचा सकती ।”

“सत्य है” मारखेइम ने खोसने हुए कहा—“मैंने पापमय कार्य किये हैं । पर यह तो सभी करते हैं । साधु महात्मा भी ज़रूरत पड़ने पर पापमय कार्य कर बैठते हैं ।”

आंगंतुक ने कहा—“मैं तुमसे केवल एक प्रश्न पूछूँगा । उसी से तुम्हारी सारी बातें माझूम हो जायँगी । तुम कई कार्यों में हाँसे पड़ गये हो । शायद तुम यह

ठीक ही करते होंगे; क्योंकि सब ही ऐसा करते हैं। पर तुमने ऐसा एक भी दृढ़ काम किया है जिससे तुम्हारी आत्मा को सुख मिला हो ?

“कोई भी काम !” मारखेइम ने सोचते हुए इस उक्ति को दुहराया। “नहीं,” उसने शोक-पूर्ण शब्दों में उत्तर दिया, “नहीं, कोई भी नहीं; मैं प्रत्येक काम में ही वीला पड़ा रहा।”

आगंतुक ने कहा—“तो तुम अपनी इसी दशा में संतुष्ट रहो; क्योंकि अब तुम बदल नहीं सकते।”

मारखेइम चुप हो गया, देर तक निस्तब्धता छाई रही, आगंतुक ने शांति-भङ्ग करते हुए पुनः पूछा—“हाँ, तो मैं तुम्हें रुपये दिखा दूँ ?”

मारखेइम ने करुण भाव से पूछा—“और शोभा ?” गौरव ?

आगंतुक ने उत्तर दिया—“क्या इसके लिये तुमने चेष्टा नहीं की थी ? दो या तीन वर्ष पहिले ईश्वर-भजन करते समय क्या तुम्हारी आवाज़ सबसे तेज़ न थी ?”

“ठीक है” मारखेइम ने कहा—“अब मैं अच्छी तरह समझ गया कि मेरा कर्तव्य क्या है। मैं तुम्हें इन शिक्षाओं के लिये धन्यवाद देता हूँ। मेरी आँखें खुल गईं। अब मुझे मालूम हो गया कि मैं वास्तव में क्या हूँ।”

इसी समय घंटी की ध्वनि कमरे में गूँज उठी। आगंतुक मानों इसकी प्रतीक्षा ही कर रहा था। मारखेइम से पुनः उसने कहा—“नौकरानी आ गई, मैंने तुम्हें पहिले ही चेता दिया था, अब तुम्हें एक और भी कठिन काम करना पड़ेगा। द्वार खोलकर उस भीतर बुला लो। उससे गंभीर स्वर में कहना—“तुम्हारे मालिक बीमार हैं।” बाद रहे, गंभीर रहना; मुस्कुराहट न आने पावे। बस फिर क्या है; मैं तुम्हें सफलता की पूरी आशा दिलाता हूँ। जब एक बार वह लड़की भीतर आ जायगी और द्वार अंदर से बंद हो जायेंगे, बस तुम्हारी वही निपुणता, जिसने व्यापारी का अंत कर दिया है, तुम्हारे इस अंतिम काँटे को भी दूर कर देगी। फिर तो तुम्हें सारी रात ही मिल जायगी; जो भर के धन चुराना। बस उठो, मित्र ! उठो; देखो तुम्हारा जीवन पलड़े में भूल रहा है; उठो और कार्य कर डालो।”

मारखेइम का हृदय प्ररक्षने के लिये आगंतुक ने उसे वह अंतिम प्रलोभन दिया।

मारखेइम अपने सलाहकार की ओर गंभीर भाव से देखता रहा। वह बोल उठा—“यद्यपि मैं पापी हूँ तथापि मेरे बचाव का अब भी एक द्वार खुला हुआ है। कम-से-कम आज से पापमय काम करना मैं छोड़ सकता हूँ। यदि मेरा जीवन बुरा है तो मैं इसे त्याग सकता हूँ। इस समय मेरे दिल में भले कार्यों के लिये प्रेम नहीं है। पर इससे क्या ? न होने दो। पर मैं अब तक पाप से घृणा करता आया हूँ। मैं अपनी एक इसी भावना से, शायद तुम्हें आश्चर्य एवं निराशा होगी, सत् कार्य के लिये शक्ति और साहस पैदा करूँगा।”

आगंतुक के मुख-मण्डल में एक अद्भुत, आश्चर्यमय, आकर्षक परिवर्तन आने लगा। उसका मुखड़ा चमक उठा; हास्य की मृदु-रेखा झलक उठी। पर एक ही क्षण में वह छाया-मूर्ति हँसती हुई विलीन हो गई। मारखेइम ने इस परिवर्तन की तनिक भी चिंता न की। द्वार खोल वह सोचने-सोचते मंद गति से नीचे उतर गया। भूत का सारा दृश्य उसके नेत्रों के समुख एक बार शांत भाव से नाँच उठा। मारखेइम को अपने सारे कर्तव्यों से अकृत्रिम घृणा हो उठी। उसके हेतु अब “जीवन” में तनिक भी प्रलोभन न रह गया। दूरी पर उसे अपनी जीवन-नौका का बंदरगाह देख पड़ा। वह रास्ते में रुक गया; दूकान के भीतर दृष्टि डाला। दीपक अब भी मृतक के पास अपनी उषोति प्रसार रहा था। आश्चर्य-जनक निस्तब्धता छा रही थी। व्यापारी के विचार उसके मस्तिष्क में एक बार गूँज उठे। वह उसकी ओर शांत भाव से एक टक देखता रहा..... एकाएक घंटी पुनः बज उठी।

मारखेइम द्वार पर नौकरानी के संमुख जा खड़ा हुआ। उसके मुखड़े पर प्रसन्नता, मुस्कुराहट, हँसी एवं पश्चात्ताप की आभा नाँच रही थी। उसने मृदु-मुस्कान से कहा—“जाओ; पुलिस को बुला लाओ; मैंने तुम्हारे मालिक की हत्या कर डाली है।”

बॉकबिहारीलाल भट्टनागर “कृष्ण”

अज्ञेय-साहित्य के लब्ध-प्रसिद्ध लेखक “स्टीवेनसन” (Stevenson) के सर्वोत्तम एवं सर्व-प्रसिद्ध गल्प का हिंदी आयातुवाद।—लेखक

दीन

दूसरों के दुख में सदैव उर धाम लिया,
और पर सुख में तुम्हारा मन भाया है ;
प्रायः तक वार दिया चाहा किसी ने जो तुम्हें,
पास भी बिठाया उसे उर में बिठाया है ।
'कौशलेंद्र' संतन रहे परोपकार-लीन,
समझा न भूल कभी अपना पराया है ;
प्रेम-बश होना, द्रवना, दया का दान देना,
दीन ! तुमने ही दयानिधिको सिखाया है ।

(२)

मदय बड़े हो है सद्यता तुम्हारी गेय,
छोड़ते न आन अपनी हो किसी हाल में ;
रखते अटल अनुराग हो सभी के प्रति,
बोध रखता बैरियों को भी है प्रेम-जाल में ।
'कौशलेंद्र' कृशता तुम्हारी ही शरण लेनी—
खोजनी तुम्हीं को है दरिद्रता दुकाल में ;
शान्ति पाती है तुम्हारी छाया में निदाघ धूप—
शीत क्षिपता है मुट्टियों में शीत-काल में ।

(३)

कहते दशा न अपनी कभी किसी से, सदा—
बात हो बनाते पर मुँह न बनाते तुम ;
मानस में भाप-सी व्यथा जो उठती कभी तो,
अश्रु बरसाने उर आतप बुझाने तुम ।
'कौशलेंद्र' रहते अचल हो अचल सम,
घोर दुख में भी रसना पै हा ! न लाते तुम ;
आह करते भी तो डिगाते ध्यान शंकर का,
प्रलय मचाने हरि-हृदय हिलाते तुम ।

(४)

होता उपलब्ध जितना, उसी में होते तुष्ट,
हीनता पै अपनी न नेक पछताते हो ;
आँख है चुराता यदि कोई तुम से तो तुम—
राह में उसी की नैन-पाँवड़े बिछाते हो ।
'कौशलेंद्र' निर्बल कभी कभी सबल तुम,
प्रबल प्रभाव प्रबलों पै भी जमाते हो ;
दीन ! तुम्हें दीन बतलाओ हम कैसे कहें,
जब तुम बंधु दीनबंधु के कहाते हो ।
कौशलेंद्र राठौर

पत्रकार-कला और पत्रकार

चलित 'संपादन-कला' शब्द के होते हुए भी मैं नव-संगठित 'पत्रकार-कला' शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ । नवीनता-विरोधी साधारण भारतीय जन-समुदाय में संभव है यह शब्द किञ्चित् असंतोष का कारण बन बैठे । अतएव इस संबंध में प्रारंभ में ही दो शब्द

कह देना आवश्यक प्रतीत होता है । बहुत अच्छा होता यदि संपादन-कला से ही मेरा मतलब सिद्ध हो जाता । वह हो ही सकता था क्योंकि संपादन शब्द में काफ़ी व्यापकता है । संपादन शब्द 'पद' धातु में सम् उपसर्ग जुड़ने और ल्युट् प्रत्यय लगने से बना है । पद धातु का अर्थ किसी विषय में गति होना है । पादन का अर्थ है वह क्रिया जिससे किसी विषय में गति हो । इस प्रकार संपादन का अर्थ होगा वह क्रिया जिसके द्वारा किसी विषय में सम्यक् रूप से गति हो । हम प्रायः कहा करते हैं अमुक सभा, अमुक स्थान पर संपादित हुई, अमुक मनुष्य ने अमुक कार्य संपादित किया आदि । इससे स्पष्टतया हम यह कहते हैं कि किसी विषय में संबंधित मनुष्य की गति हुई अर्थात् उसने वह काम किया । इस कथन-प्रणाली से यह स्पष्ट हो जायगा कि इस किसी भी ऐसी क्रिया को जो अपने अनुष्ठान को योग्यता-पूर्वक पूर्ण करती हो संपादन कह सकते हैं । संपादन-कला शब्द इसी क्रिया से बना है । इसलिये इसके अर्थ में भी उतनी ही व्यापकता होनी चाहिए थी—किंतु जो रूढ़ि पड़ गई है उसके अनुसार संपादन-कला में वह व्यापकता नहीं मिलती । साधारण व्यवहार में संपादन शब्द में एक देशीय भाव का आरोप किया जाता है । इस शब्द से प्रायः जो अभिप्राय लिया जाता है वह है समाचारपत्रों में फुटकल लेख या टिप्पणियाँ आदि लिखने का अथवा यदि और उदारता से काम लिया गया, तो समाचार-संकलन आदिक कार्य भी इसकी परिभाषा में जोड़ दिये गये । बस, संपादन शब्द की परिधि इससे अधिक साधारण व्यवहार में, नहीं मानी जाती । इसलिये संपादन-कला की परिधि भी

इससे अधिक बड़ी नहीं हो सकती। उधर जिस विषय पर ये पंक्तियाँ लिखी जा रही हैं वह इतनी छोटा-सी परिधि में घिरा नहीं रह सकता। अतः यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि कोई ऐसा शब्द संगठित किया जाय जो विषय का पूरा-पूरा चोटक हो। इसके लिये स्वभावतः दूसरे प्रचलित शब्द पत्रकार पर दृष्टि पड़ती है। पत्रकार शब्द का प्रयोग अंग्रेज़ों के जर्नलिज़्म शब्द के बदले किया जाता है। मैं जर्नलिज़्म के जोड़ का शब्द चाहता था इसलिये मैंने इस विषय को पत्रकार-कला के नाम से ही याद करना उचित समझा।

पत्रकार-कला का संबंध पत्रकार शब्द से है। शब्द के साधारण अर्थ के अनुसार पत्रकार किसी भी ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो पत्र के बनाने में सहायक हो। पत्र में यहाँ पर समाचारपत्र से अभिप्राय है। समाचारपत्र को बनाने में सहायता देनेवाला व्यक्ति पत्रकार कहलाता है। किंतु समाचारपत्र के बनाने में कागज़ बनानेवाले, स्थायी बनानेवाले से लेकर मशीन बनानेवाले, टाइप बनानेवाले, टाइप जोड़नेवाले, छापनेवाले आदि न जाने कितने व्यक्ति शामिल होते हैं। इसलिये उक्त व्याख्या के अनुसार ये व्यक्ति भी पत्रकार ही कहे जाने चाहिए। किंतु बात ऐसी नहीं है। ये सब व्यक्ति पुस्तक बनाने तथा अन्य ऐसे ही कामों में भी सहायक होते हैं फिर भी ये पुस्तककार नहीं कहे जाते। पुस्तककार उसका लेखक ही होता है। इसी प्रकार समाचारपत्र के बनानेवालों में भी यद्यपि ये सब व्यक्ति होते हैं तथापि ये पत्रकार के नाम से नहीं पुकारे जाते। पत्रकार के नाम से वे ही व्यक्ति पुकारे जाते हैं जिनका समाचारपत्र के लेखों, समाचारों आदि से संबंध रहता है। इस काम में लेख लिखनेवाले, लेखों और समाचारों का संपादन करनेवाले, समाचार-संग्रह करनेवाले, आलोचना करनेवाले आदि अनेक प्रकार के व्यक्ति शामिल होते हैं। अब इस शब्द की परिधि और भी बढ़ा दी गई है। पाश्चात्य देशों में स्वीकृत की हुई इस शब्द की नवीन परिभाषा के अनुसार केवल एक व्यक्ति पत्रकार के नाम से पुकारे जाने लगे हैं जो समाचारपत्र की उन्नति में सहायक होते हैं। इस अर्थ-निर्देश से संपादकीय विभाग के कर्मचारियों के अतिरिक्त प्रबंध-विभाग के कुछ कर्मचारी तक पत्रकार के नाम से पुकारे जाने लगे हैं। इसी

परिभाषा के अनुसार विज्ञापन-कार्य करनेवाला कर्मचारी और प्रबंध-संपादक आदि पत्रकार कहे जाने लगे हैं।

पत्रकारीय कार्यों में अनेक कार्य सम्मिलित हैं। केवल संपादन ही पत्रकारीय कार्य नहीं है। यह अवश्य है कि संपादन इन कार्यों में सबसे प्रमुख कार्य है, किंतु सब कुछ उसी को नहीं माना जा सकता। भारतवर्ष के समाचारपत्रों के कार्यालयों में अधिक कर्मचारी नहीं होते। हिंदी के समाचारपत्रों में तो संपादकों के अतिरिक्त अधिकांश स्थानों में और कोई होता ही नहीं; और संपादक महानुभाव ही संपादक, प्रूफरीडर, रिपोर्टर, आलोचक आदि सब कुछ होते हैं। ऐसे समाचारपत्र तो बहुत थोड़े हैं जिनमें पत्रकारीय कामों से संबंध रखनेवाले अनेक भिन्न-भिन्न कार्यों के लिए भिन्न-भिन्न कर्मचारी नियुक्त हों। किंतु एक ही व्यक्ति द्वारा किये जाने पर भी कार्यों की विभिन्नता नष्ट नहीं होती। एक ही व्यक्ति द्वारा किये जाने पर भी संपादन, रिपोर्टिंग, प्रूफरीडिंग, आलोचना, समाचार-संकलन आदि कार्यों का अलग-अलग होना बना ही रहता है। एक उत्तम समाचारपत्र के लिये यह आवश्यक होता है कि इन तमाम कामों के लिये अलग-अलग कर्मचारी रहें। कार्य-विभाजन से कर्मचारियों में निपुणता आती है और कार्य विशेष का संपादन अधिक योग्यतापूर्वक होता है। एक आदर्श में सब बातों में उतनी कुशलता प्राप्त नहीं कर सकता जितनी कि वह एक बात में कर सकता है। इसलिये समाचारपत्रों में कर्मचारि-मण्डल की कमी नहीं होनी चाहिए।

पत्रकारीय कर्मचारि-मंडल में संपादक का स्थान सबसे प्रधान है। पत्र की नीति का स्थिर करना, उसके लेखों आदि का संशोधन करना, उसमें कही गई सब बातों की जिम्मेदारी लेना, संपादक का ही काम है। संपादक के बाद उपसंपादकों का स्थान आता है। प्रधान संपादक के निर्दिष्ट आदेशानुसार समाचार-पत्र कार्यालय का तमाम संपादकीय कार्य-उनके जिम्मे रहता है। स्थान की दृष्टि से यद्यपि ये प्रधान संपादक से निम्न श्रेणी के हैं तथापि उनका कार्य प्रधान संपादक की अपेक्षा कहीं अधिक और उत्तरदायित्वपूर्ण होता है। वास्तव में ये ही किसी समाचारपत्र के कर्ता-धर्ता होते हैं। इन दो प्रधान कर्मचारियों के अतिरिक्त रिपोर्टर, संवाददाता आदि कुछ ऐसे कर्मचारी होते हैं जो

देश-विदेश में स्थान-स्थान पर भ्रमण करके समाचार प्राप्त करते और उन्हें पत्रों को भेजते रहते हैं। उनकी भी आवश्यकता और महत्ता कम नहीं होती। खास-खास, आदमियों से बातचीत करके उनके विचार समाचार-पत्रों में देनेवाले, भेट करनेवाले, कर्मचारी, पत्रकारीय कर्मचारि-मंडल में एक विशेष स्थान रखते हैं। इनके अतिरिक्त आलोचना करनेवाले, विशेष लेख लिखनेवाले, आदि व्यक्ति भी इसी कर्मचारि-मंडल के सदस्य होते हैं। आजकल यह मंडल और भी विस्तृत हो गया है। समाचारपत्रों में प्रायः चित्र और कार्टून भी निकलने लगे हैं। इसलिये फोटोग्राफर और कार्टून मेकर भी इस मंडल से बहुत कुछ संबंधित हो गये हैं; यद्यपि अभी इनकी गणना शुद्ध पत्रकारों में नहीं हुई। इस प्रकार पत्रकार-कला का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि उसमें संपादक, उपसंपादक, सहायक संपादक, प्रबंध-संपादक, रिपोर्टर, संवाददाता, भेट करनेवाले, प्रक्रीडर, विशेष लेखक, आलोचक, विज्ञापन का प्रबंध करनेवाले, फोटोग्राफर, कार्टून बनानेवाले आदि सब सम्मिलित हो जाते हैं।

पत्रकार और लेखक (पुस्तककार) में बड़ा घनिष्ट संबंध है। प्रायः एक ही मनःशक्ति दोनों कामों के लिए आवश्यक होती है। लेखक का काम भी लिखना होता है और पत्रकार का काम भी लिखना ही होता है। अन्तर केवल यह होता है कि एक पुस्तक लिखता है और दूसरा समाचारपत्र। लेखनकला एक व्यक्ति की अपनी चीज़ होती है और पत्रकारकला में व्यक्तियों का एक समूह कार्य करता है। लेखक की पुस्तक का महत्त्व न्यूनाधिक अंश में स्थायी होता है; परंतु पत्रकार के कार्य में यह बात नहीं होती। पत्रकार का कार्य समाचार और उन पर टिप्पणियाँ लिखने का होता है, जिसके महत्त्व में स्थिरता नहीं होती। पत्रकाराय कार्य का महत्त्व अधिकांश में पत्र का दूसरा अंक निकलने-निकलने समाप्त हो जाता है। इन दोनों कलाओं की मानसिक शक्ति-संबंधी एकता के कारण प्रायः यह होता है कि एक दूसरे को नष्ट कर देती है। कहने का तात्पर्य यह कि यदि मनःशक्ति जो दोनों कामों के लिए एक ही होती है, जिस एक को अंग लगा दी जाती है तो दूसरा काम नहीं हो सकता। पत्रकारकला और लेखनकला में एक मनः एक ही कला का अभ्यास कर सकता है। अत्यन्त अज्ञातिक प्रतिभासम्पन्न व्य-

क्तियों को छाड़कर साधारणतया यदि कोई व्यक्ति अच्छा पत्रकार है तो वह अच्छा लेखक (पुस्तककार) नहीं, और यदि अच्छा लेखक है तो अच्छा पत्रकार नहीं होता।

पत्रकार पूरा योगी होता है। उसकी दशा करीब-करीब उस मुनि की सी हो जाती है जिसके संबंध में कहा गया है “या निशा संबंधूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा परयतो मुनेः।” पत्रकार के लिये रात-दिन काम रहता है। इस बात का कोई ठिकाना नहीं होता कि कब कौन-सी आवश्यकता आ जाय और उसे क्या करना पड़े। वह सदा काम के लिए तैयार रहता है। जब सारा संसार सोर निद्रा में पड़ा होता है तब भी वह कार्य करता हुआ पाया जाता है और जब सब काम करते होते हैं तब भी वह काम करते ही पाया जाता है। रात-दिन उसके लिए बराबर होते हैं। अपनी धुन में मस्त, सिद्ध योगी की भाँति वह न रात देखता है, न दिन। सुबह देखता है न शाम। धूप देखता है न छाँड़। पानी देखता है न आग। युद्ध देखता है न शांति। शत्रुता देखता है न मित्रता। हर समय और हर परिस्थिति में अपने काम में ही अनुरक्त रहता है। उसे न खाने की परवा होती है न पहनने की। अदभ्य उत्साह के साथ वह सदा अनवरत परिश्रम किया करता है। उसका हृदय बड़ा कोमल होता है। संसार की खेटी से छुंटा घटना से वह प्रभावित हो जाता है। जीवन के नाना विषय संघर्ष उसमें विचित्र प्रभाव डालते हैं। उस प्रभाव से वह इतना अधिक कड़ा हो उठता है कि कौंच-बध-घटना से द्रवीभूत महर्षि ब्राह्मीकी की भाँति उस (उस प्रभाव का) दूसरों पर व्यक्त करने के लिए वह छुटपटाने लगता है और फिर जब तक अंगों पर उस प्रभाव का प्रकाश डाल नहीं लेता तब तक शांत नहीं होता। उसका हृदय बहुत कठोर भी होता है। अपने संकल्प से तबलित होना वह जानता ही नहीं। लोभ से ललचता नहीं, धमकियों से घबड़ाता नहीं, निन्दा से उबता नहीं, प्रशंसा से पिघलता नहीं, कष्ट से डरता नहीं और अपमान से खिन्न होता नहीं। प्रलोभनों का ठकराकर, भर्त्सनाओं की अवहेलना कर, दृष्ट्याओं की परवा न कर अपना मन, मन, धन तथा और सब कुछ स्वाहा करके भी वह अपने संकल्प पर दृढ़ रहता है। ईसा

की भाँति सुखी की तस्वी से, मोरचूज की भाँति आरा की धार से और मीराबाई की भाँति बिज्र भरे प्याले की तह से वह एक ही बात पुकारा करता है —
येही अपना निश्चय अपना दृढ़ संकल्प !

पत्रकार का काम बड़ा टेढ़ा है। इसमें प्रवेश करने के पहले खूब सोच-समझ लेना चाहिए। लार्ड मार्ले ने एक भोज के समय कहा था कि 'मैं किसी नवयुवक को यह सलाह नहीं देता कि वह पत्रकार बने।' मैं लार्ड मार्ले की उस सलाह को दुहराना चाहता हूँ। इस काम में बड़े त्याग, बड़ी लगन, बड़े परिश्रम, और बड़ी जिम्मेदारी का ज़रूरत है जो साधारणतया बहुत कम लोगों में पाई जाती है। भारतवर्ष के लिये तो यह काम और भी कठिन है। अपने विरोधियों के वार, अधिकारियों के प्रहार, कानून की चोटें और अपने ही आदिमियों की शक्तियाँ झेलनी पड़ती हैं। यह जो है सो तो है ही इसके अलावा यहाँ पर शिक्षा का इतना अभाव है और समाचार-पत्रों की महत्ता से लोग इतना अधिक अपरिचित हैं कि किसी पत्र को निकालकर व्यापारिक दृष्टि से चला सकना तक कठिन होता है और ऐसी दशा में पत्रसंचालक के लिये यह कठिन हो जाता है कि वह अपने पत्रकारों को उचित पुरस्कार दे सके जिसका परिणाम यह होता है कि यहाँ के पत्रकारों की आय इतनी कम होती है कि आर्थिक संकट से उन्हें कभी छुटकारा ही नहीं मिलता और कभी-कभी तो नाबत यहाँ तक आती है कि उन्हें अपना भरण-पोषण करना तक असंभव हो जाता है। ऐसी दशा में इस टेढ़े, पेचीदे मार्ग में कदम रखने के लिये किसको सलाह दी जाय ? यह काम तो कम-से-कम इस समय उन्हीं लोगों के करने का है जिनमें कोई विशेष अंतर्दाह हो जो उन्हें चैन न लेने देता हो, जिनके हृदयों में एक अटूट लगन हो, जिसके सामने वे आय-व्यय को गिनते ही न हों। जिनमें त्याग और सहिष्णुता की वह प्रज्वलित भावना हो कि बड़े-से-बड़े कष्ट और बड़ी-से-बड़ी हानियाँ भी तुच्छ दिखलाई पड़ती हों, और जो लोक-सेवा के महत्तम आदर्श पर खौ लगाए हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य से दूर, निर्धकार चित्त से निर्दिष्ट स्थान की ओर दृढ़ता-पूर्वक आगे बढ़ना ही अपने जीवन का एक-

मात्र उद्देश्य बना चुके हों। ऐसे ही लोग इस काम के पात्र हैं और जब तक किसी मनुष्य में इन दुर्लभ गुणों का समावेश न हो जाय तब तक उसका पत्रकार के गहनतर कार्य में हाथ न डालना ही अच्छा है। उन लोगों को तो, जो केवल १० से ४ बजे तक काम करके निश्चित हो जाना चाहते हों, जो लगवपती और करोड़-पती होने के स्वप्न देखते हों, जो सुख के साथ गार्हस्थिक जीवन का उपभोग करना चाहते हों, जो बुढ़ापे में अपने कमाए हुए धन के बूते पर चादर नानकर सुख की नींद सोना चाहते हों, और जो अग्न्य सांसारिक आमोद-प्रमोद के साथ जीवन बिताना चाहते हों, इस कैटीले रास्ते पर भूलकर भी कदम न देना चाहिए।

किंतु परिस्थिति ठीक उसके प्रतिकूल है। लोग इस काम की ओर बहुत अधिक आकृष्ट हो रहे हैं। वे इसे हँसी-खेल ही समझते हैं। साधारण शिक्षा का पाठ्य-क्रम समाप्त करते ही, यदि उनमें दो अक्षर लिखने की शक्ति हुई तो वे फ़ौरन इस ओर दौड़ पड़ते हैं और बिना उसकी पात्रता प्राप्त किए ही उसमें हाथ पैर फेंकने लगते हैं। बात यहीं से समाप्त नहीं होती। उनकी सबसे बड़ी गलती तो यह होती है कि वे इस मार्ग पर पैर रखते ही आसमान फाड़ डालना चाहते हैं। वे किसी समाचारपत्र के दफ्तर में एक साधारण रिपोर्टर या संवाददाता होकर काम करना पसंद नहीं करते, बरन् सीधे संपादक या यदि यह उतना सुलभ न हुआ तो उपसंपादक तो ज़रूर होना चाहते हैं। कभी-कभी तो किसी प्रचलित पत्र में इस प्रकार का स्थान न पाकर वे नया पत्र तक निकालने की धृष्टता कर बैठते हैं; किंतु किसी हालत में संपादक से नीची जगह पर काम करने के लिये तैयार नहीं होते। ऐसे लोगों के असफल होने की सदा आशंका रहती है और साधारण अनुभव से यह बात सिद्ध भी की जा चुकी है कि ऐसे लोग—जिनमें अत्यंत असाधारण प्रतिभा और योग्यता होती है उन मनुष्यों को छोड़कर प्रायः सब असफल ही होते हैं। बात भी ठीक है। दौड़ने के पहले चलना सीखना चाहिए। सीढ़ी का एक एक डंडा पकड़कर ही ऊपर चढ़ना चाहिए। रिपोर्टर आदि छोटे स्थान से शुरू करके ही बढ़ते-बढ़ते संपादक बनने का प्रयत्न करना चाहिए। एकबारगी नहीं। अत्यधिक महत्वाकांक्षा अनिष्ट होती

है। जिन विचारों में प्रौढता नहीं होती वे कोई शक्ति नहीं रखते। अग्रौढ विचार लेकर कोई मनुष्य संपादकीय विचार नहीं प्रकट कर सकता और यदि वह ऐसा करता है तो अनधिकार चेष्टा करता है और अपने इस कार्य से न केवल अपने-आप को बरन् देश को भी हानि पहुँचाता है। इसलिये जब तक संपादकीय कार्य का अनुभव न हो जाय, और विचारों में प्रौढता न आ जाय तब तक संपादक बनने की महत्वाकांक्षा करना श्रेयस्कर होने की अपेक्षा कहीं अधिक हानिकर होता है।

शिक्षा के संबंध में पत्रकार के लिये किसी असाधारण योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। यह आवश्यक नहीं है कि पत्रकार की हैसियत से सफलता प्राप्त करने के लिये मनुष्य को असाधारण विद्वान् होना चाहिए। जो कुछ आवश्यक है वह यह है कि उसमें इतना साहित्यिक ज्ञान हो कि वह रोज़मर्रा बोल-चाल की भाषा में समाचार लिख सके और साधारण बुद्धिमानों और सच्चाई के साथ, स्पष्ट शब्दों में उन पर अपने विचार प्रकट कर सके। उसके लिये धुरंधर पंडित होने की अपेक्षा बहुश्रुत होना अधिक आवश्यक होता है। फिर भी इसमें संदेह नहीं कि जो मनुष्य बहुश्रुत होने के साथ-साथ जितना अधिक विद्वान् होगा वह उतनी ही अधिक योग्यता से काम कर सकेगा। किंतु साधारणतः पत्रकारों के लिये यही आवश्यक होता है कि वे किसी एक विषय का अधिक ज्ञान प्राप्त करने की अपेक्षा अधिक विषयों का थोड़ा बहुत ज्ञान रखें। अंग्रेज़ी लेखकों के शब्दों में (A journalist should know something of everything and everything of something)

अर्थात् पत्रकार को समस्त विषयों का कुछ और कुछ विषयों का समस्त ज्ञान होना चाहिए। किंतु समस्त विषयों में गति रखना मनुष्य के जैसे अल्प जीवन के लिये संभव नहीं होता। इसलिये सब विषयों का ज्ञान न होने पर भी हताश न हो जाना चाहिए। पत्रकार का काम इससे भी चल सकता है कि जिन विषयों का ज्ञान उसे न हो उन विषयों के संबंध में वह यह जानता हो कि उनका ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो सकता है। उसमें सब कुछ जानने की बड़ी विलक्षण जिज्ञासा होनी चाहिए। सांसारिक उपेक्षाभाव के दार्शनिक विचार

उसके लिये कदापि श्रेयस्कर नहीं। वे व्यक्ति जो यह कहकर कि हमें अमुक घटना से क्या पड़ी है, किसी घटना के संबंध में उपेक्षा प्रकट करते हैं, पत्रकार बनने के योग्य नहीं होते। पत्रकार को तो घटनाओं और उनके कारणों, परिणामों की उधेड़-बुन में रात-दिन लगा रहना चाहिए।

पत्रकारों की योग्यता और उनके गुणों की गिनती गिनाना बहुत कठिन है। उनके गुण प्रायः नैसर्गिक होते हैं। फिर भी सतत अभ्यास करने से भी वे प्राप्त किये जा सकते हैं। सच्चरित्रता, वाक्पटुता, सौम्यभाव, आशावादिता, सत्यता, दया, दूरदर्शिता, साहस, विवेक-शक्ति, उत्तरदायित्व की भावना, सावधानी, तत्परता, उत्साह आदि पत्रकार के लिये आवश्यक नैसर्गिक गुण हैं। ये मनुष्य में पैदा नहीं किये जा सकते। किंतु न्यूनधिक मात्रा में ये सब मनुष्यों में विद्यमान अवश्य रहते हैं। इसलिये यदि इनका निरंतर अभ्यास किया जाय तो ये खिल अवश्य उठेंगे। समय पर निर्धारित क्रमानुसार काम करने की आदत भी एक नैसर्गिक गुण है। यह गुण पत्रकार के लिये शायद सबसे अधिक आवश्यक होता है। पत्रकार बनने की इच्छा रखने-वालों को इसका अभ्यास विशेष रूप से करना चाहिए। इसी प्रकार किसी काम को शीघ्रतापूर्वक समाप्त करने की धुन ही पत्रकारों के लिये बहुत लाभप्रद-गुण है। किंतु इस गुण के संबंध में इतना ध्यान रखना चाहिए कि शीघ्रता की धुन में काम की अच्छाई का भाग न लग जाय। काम की अच्छाई के साथ यदि शीघ्रता हो, तो लाख अच्छा किंतु काम को बिगाड़ कर शीघ्रता करना कदापि श्रेयस्कर नहीं होता। एक बात की ओर और भी ध्यान रखना चाहिए वह यह कि पत्रकार जनता का विश्वासपात्र सेवक होता है और जिस प्रकार एक स्वामि-भक्त सेवक को अपनी विश्वासपात्रता कायम रखने की ज़रूरत होती है उसी प्रकार जनता के इस सेवक को भी अपनी विश्वासपात्रता सर्वव्ययेऽपि बनाये रखनी चाहिए। विश्वासघात करना ऐसे ही महापाप है। फिर इस अत्यंत उत्तरदायित्व और महत्त्व-पूर्ण कार्य में तो विश्वासघात महान् से भी महान्तर पाप है। एक महत्त्व-पूर्ण बात तो छूटी ही जा रही है। पत्रकारों के लिये यह बहुत आवश्यक होता है कि उनकी स्मरण-

शक्ति बहुत तीव्र और बहुव्यपिनी हो। सब बातें 'नोटबुक' में दर्ज नहीं की जा सकती कि जब लिखने बैठें, तो नोटबुक खोलकर सब बातें जान लें, और न सब किताबों के गठुर ही सब जगह प्राप्त होते हैं कि आवश्यकता पर उनकी मदद मिले। पत्रकारों के लिये इस प्रकार के अनेक अवसर आते हैं, जब कागज़ क्रलम के अलावा उनके पास और कुछ नहीं होता। ऐसे अवसरों पर उन्नत स्मरणशक्ति ही काम आती है।

पत्रकार को अन्य आवश्यक योग्यताओं के साथ-साथ प्रेस-संबंधी उन तमाम बातों को जानने की भी जरूरत होती है जिनसे पत्र बनने में सहायता मिलती है। उसे अधिक से अधिक मित्र बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। अपना व्यवहार तो उस ऐसा मधुर बना लेना चाहिए जिससे शत्रु तो कोई हो ही नहीं। अक्षर सुंदर और साफ़ लिखने का अभ्यास भी पत्रकार के लिये बहुत लाभ की वस्तु होती है। यह सरलतापूर्वक प्राप्त भी किया जा सकता है, सिर्फ़ थोड़ी-सी सावधानी की जरूरत है। इसके प्रतिरिक्त जैसे अन्य विषयों से संबंध रखनेवाले लोगों को तद्विषयक विशेषज्ञों के जीवनचरित्र पढ़ने की जरूरत होती है वैसे ही पत्रकारों के लिये भी अच्छे-अच्छे पत्रकारों और अच्छे-अच्छे लेखकों के जीवनचरित्र पढ़ने की आवश्यकता होती है। इससे उन्हें बड़ा उत्साह मिलेगा। पत्रकारों के लिये यह नितांत आवश्यक होता है कि वे अधिकाधिक समाचारपत्र पढ़ने के आदी हों। पत्रकारीय कार्य में नय-नये प्रवेश करनेवालों के लिये तो यह बहुत ही अधिक आवश्यक होता है कि वे अधिक संख्या में समाचारपत्र पढ़ें और उनके मुख्य लेखों पर प्रसन्न और से मनन करें। खास-खास पत्रों के संबंध में तो उन्हें यह नियम बना लेना चाहिए कि उन पत्रों का एक-एक अक्षर व पद जाया करें। इन योग्यताओं और गुणों के साथ यदि पत्रकार में साधारण फोटोग्राफ़री की योग्यता भी हो, तो उनके काम में अधिक सहायता मिल सकती है।

पत्रकार अनेक हो गये हैं। विदेशों में तो उनकी संख्या बहुत ही अधिक है। हमारे देश में भी उनकी संख्या बढ़ रही है। विदेशी पत्रकारों की गणना करने की यहाँ आवश्यकता नहीं प्रतात होती। किंतु अपने यहाँ के पत्रकारों का स्मरण किए बिना भा नहा रहा जा सकता।

अपने यहाँ के प्राचीनतर पत्रकारों का उल्लेख करते हुए श्रीनरदेवशास्त्री ने अभी थोड़े दिन हुए एक लेख में (स्मरण नहीं, कि वह किस पत्रिका में निकला था) व्यासादिक ऋषियों को पत्रकार बताया था। द्वितीय गुजराती-पत्रकार-परिषद् के सभापति गुजराती भाषा के प्रसिद्ध 'गुजराती' पत्र के सुयोग्य संपादक श्रीमणिलाल इच्छाराम देशाई ने भी अपने भाषण में वाल्मीकि, व्यासादि ऋषियों को पत्रकार कहा है। बात अधिकांश में ठीक मालूम होती है। किंतु मेरी समझ से इन महर्षियों का पत्रकारों की श्रेणी में गिनना उचित नहीं है। वाल्मीकि, व्यासादि ऋषियों ने ग्रंथों का लेखन और संपादन अवश्य किया और इसलिये वे लेखक और संपादक थे, इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता। किंतु उनका वह महान् काम उस श्रेणी का काम नहीं था जिस श्रेणी के काम का जिक्र वर्तमान पत्रकार-कला में किया जाता है। ऊपर कहा जा चुका है कि पत्रकार-कला का महत्त्व प्रायः अल्पकालिक होता है। उन महर्षियों का काम अल्पकालिक तो क्या स्थायी और शाश्वत था इसलिये और इसलिये भी कि वर्तमान पत्रकार-कला का उद्गम उन महर्षियों के कार्यों के आधार पर नहीं हुआ, वे पत्रकार कहे जाने-योग्य नहीं माने जा सकते। इन महापुरुषों की गणना शीर्ष-स्थानीय ग्रंथकारों में ही शोभा पाती है और वहीं उनका विशिष्ट स्थान होना भी चाहिए। हमारे यहाँ पत्रकारों का प्रादुर्भाव अभी थोड़े समय पहिले का है और वास्तविक पत्रकार-कला स्वर्गीय लोकमान्य तिलक, स्वर्गीय मोतीलाल घोष, स्वर्गीय मर सूरेंद्रनाथ बनर्जी आदि के जमाने में प्रारंभ हुई। श्रीनटराजन, श्रीमुद्रहरायण एयर, श्रीरामानंद चटर्जी आदि इसी युग के प्रसिद्ध पत्रकार हैं। पत्रकार-कला की उन्नति करने में इन महर्षियों ने बड़ी सहायता दी है। स्वर्गगत दशबंधुदास, लाला लाजपतराय, म० गांधी, श्री एन० सी० केलकर, अचिनामणि, आदि से भी इस विषय में अमूल्य सहायता प्राप्त हुई और हो रही है।

हिंदी में जिन महत्तमों ने पत्रकार-कला को उन्नत किया है उनमें स्वर्गीय श्रीबालमुकुंद गुप्त, स्वर्गीय आराध चरण गोस्वामी, स्वर्गीय श्रीराव कृष्णदास, स्वर्गीय श्रीमाधवराव सने के नाम विशेष स्थान रखते हैं।

इस श्रेणी में एक महापुरुष का नाम लेना अभी और बाकी है। वह है आचार्य श्रीमहावीरप्रसाद द्विवेदी का नाम। द्विवेदीजी ने इस कला की प्रवाह-धारा ही मोड़ दी। सरस्वती के सजे हुए पटल पर अपनी ओजस्विनी लेखनी द्वारा आचार्य महावीरप्रसाद ने पत्रकार-कला का एक नया ही रूप सामने ला उपस्थित कर दिया। नए आकार-प्रकार में नए ढंग से मासिकपत्र निकालने का आदि श्रेय आप ही को है। द्विवेदीजी की सेवाएँ इस विषय में बहुत बड़ी हैं और हिंदी-संसार उनसे कभी उद्धरण नहीं हो सकता। इन वृद्ध जनों के अतिरिक्त श्रीअम्बिकाप्रसाद वाजपेयी, श्रीकृष्णकान्त मालवीय, श्रीमुंदरलाल, श्रीगणेशशंकर विद्यार्थी, श्रीमाखनलाल चतुर्वेदी, श्रीबाबूराव विष्णुपराडकर, श्रीलक्ष्मणनारायण गर्दे, श्रीअमृतलाल चक्रवर्ती, श्री-प्रकाश, श्रीराजेंद्रप्रसाद, श्रीपुरुषोत्तमदास टंडन, श्रीनारायणप्रसाद अरोड़ा, श्रीरघुवरप्रसाद द्विवेदी, श्री बी० एस्० पथिक आदि सज्जनों ने इस कला की उन्नति के लिये बहुत कुछ किया और बराबर करते जा रहे हैं। श्री० श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्रीहरिभाऊ उपाध्याय, श्रीपारसनाथ त्रिपाठी, श्रीपदुमलाल पञ्जालाल बण्शी, श्रीरूपनारायण पांडेय, श्रीकृष्णविहारी मिश्र, श्रीदुलारेलाल भार्गव, श्रीप्रेमचंद, श्रीमूलचंद अग्रवाल, श्रीबालकृष्ण शर्मा, श्रीरमाशंकर अवस्थी, श्रीभावरमल शर्मा, श्रीदशरथप्रसाद द्विवेदी, श्रीहरिशंकर शर्मा, श्रीहृद, श्रीबालमुकुंद वालपेयी, श्रीबाबूराम मिश्र, श्रीरामनारायण चौधरी, स्वर्गीय श्रीईश्वरीप्रसाद शर्मा, श्रीमती विद्यावती सेठ, श्रीमती उमा नेहरू आदि विद्वानों और विदुषियों ने भी इस कला की उन्नति के लिये बहुमूल्य सहायताएँ प्रदान की हैं और अब भी करते जा रहे हैं। श्रीमहादेवप्रसाद सेठ को इस कला के एक विशेष अंग को ला उपस्थित करने का श्रेय है। यद्यपि 'रमता योगी' और 'मनसुखा' की कृपा से हास्यरस-पूर्ण टिप्पणियों से सजे हुए समाचारों का प्रकाशित होना पहले ही से शुरू हो गया था तथापि विशेष रूप से ऐसे समाचारों से सजे हुए पत्र को निकालने का श्रेय सेठजी को ही है। श्रीविश्वभरनाथ शर्मा कौशिक ने भी गल्पात्मक—मासिकपत्र निकालकर एक नया काम पेश किया था, किंतु दुर्भाग्यवश वह चल न सका।

हमारे यहाँ के बहुत-से पत्रकार विदेशों में पड़े हुए हैं। कुछ तो अपने निर्जा कारणों से और अधिकांश विदेशी शासन के पाप के कारण विदेशों की खाक झान रहे हैं। राजा महेंद्रप्रताप, श्री एम्०-एन्० राय, लाला हरदयाल, डा० तारकनाथदास, डा० सुधींद्रबोस, श्रीमैयदहमन, सेंट निहालसिंह, श्रीमनिक्कर, श्रीकान्हीकर आदि न जाने कितने योग्यतम पत्रकार बाहर पड़े हुए हैं। यदि हमारी यह बहुमूल्य विभूति यहाँ होती, तो आज हमें न जाने कितना लाभ प्राप्त हुआ होता। किंतु परार्थीनता की परसनापिनी राक्षसिणी यह कथ होने देती है? हमारे संभाषण का वह सबसे बड़ा घिन होगा जब परार्थीनता की बेड़ियों का काटकर हम अपने इन निर्वासित नर-रत्नों को अपने बीच में ला सकेंगे, और इसकी ज्ञानमाला, विचार-प्रीतिता और अनुभव से अपनी पत्रकार-कला को समुन्नत और सुसज्जित कर सकेंगे।

विष्णुदत्त शुक्ल

रामचंद्रिका की केशव कौमुदी

'रामचंद्रिका' केशव का एक उत्तम ग्रंथ है। उनकी प्रतिभा और पाण्डित्यपूर्ण रूप से उसमें प्रति बिंबित है। एकाक्षरी से लगाकर पनाक्षरी और दण्डक तक बामियों प्रकार के अद्भुत लंका का प्रयोग यदि कहीं दिखाई देता है, तो केशव के इसी ग्रंथ में। अलंकारों में भी पाण्डित्यपूर्ण अलंकारों का ही प्रधानता है। केशव संस्कृत के विद्वान् धे, इसीलिये उनके ग्रंथों में प्राचीन संस्कृत के कवियों की गद्य-पद्य कृतियों के अनुवाद पद-पद पर दिखाई देते हैं। रामचंद्रिका में भावानुवादों और छायानुवादों का भरमार तो है ही, साथ ही पद के पद, वाक्य के वाक्य, पंक्तियों की पंक्तियों, श्लोक के श्लोक और प्रकरण के प्रकरण संस्कृत ग्रंथों से अनूदित दिखाई देते हैं। इसी संबंध में केशव-कौमुदी के दूसरे भाग की भूमिका में लिखते हुए लाला भगवानदीनजी ने लिखा है—“पाण्डित्य का तो बात ही न पृष्ठिए बाण, माध, भवभूति, कालिदास तथा भास

तक के सुंदर प्रयोग और अद्भुत विचार, गंभीर और क्लिष्ट अलंकार उद्योतों के अंगों अनुवाद किए हुए इस ग्रंथ में रखे हैं।” इसके आगे आप लिखते हैं—“हमारा अनुमान है कि भास के नाटकों का अधिक पढ़ने के कारण ही केशव ने रामचंद्रिका में संवाद रखे हैं। जो नाटक ही का सा मज़ा देते हैं।”

नाटकों के पढ़ने के कारण ही काव्य में भी कोई संवाद रख सकता है यह बात कुछ समझ में नहीं आती। फिर सब नाटकों में ही संवाद होते हैं, भास के नाटकों में ही क्या विशेषता थी जो उन्हें पढ़ने ही काव्य में भी संवाद रखने का केशव को सूझा। वास्तव में लालाजी की दोनों ही बातें निरर्थक और अज्ञानपूर्ण हैं। न जाने किसने लालाजी को यह उलटी-सीधी बातें सुझा दी हैं। लालाजी को तो यह पता ही नहीं है कि नाटक का ता मज़ा देनेवाला कुल प्रकरण अनुवाद है या केशव का स्वतंत्र रचना। यह प्रकरण देखकर हमारा तो हड़ धारणा हो गई है कि रामचंद्रिका का प्रारंभ केशव ने उसी ग्रंथ के आधार पर किया था जिसका वह कुल प्रकरण अविकल अनुवाद है। केशव ने क्या सोचकर आगे उस ग्रंथ का अनुवाद बंद कर दिया यह कहना कठिन है; पर इसमें रत्ना भर संदेह नहीं है कि रामचंद्रिका का दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवाँ यह चार प्रभाव यत्किंचिन् परिवर्तन के साथ ‘प्रसन्न राघव’ के संवाद प्रकरण का अन्तर्गः अनुवाद है।

‘प्रसन्न राघव’ संस्कृत का एक नाटक है। इसके रचयिता महाकवि पंडित जयदेवजी हैं। आज जयदेव कवि संसार में नहीं हैं। उनका वह नट जिसने रंग-मंच पर आकर रतिजा की थी कि—

“चौरापहारनकिंतेन विरं मयंथ

त्वमृक्तिर्मैकिकगणःपरितर्गायः।”

वह भी विद्यमान नहीं है, अन्वशा रामचंद्रिका के इन चार प्रभावों का रहस्य कभी खुल गया होता। कानपुर से प्रकाशित होनेवाले ‘कवींद्र’ मासिक पत्र में इस संबंध में आज से शायद दो वर्ष पूर्व हम थोड़ा-बहुत लिख चुके हैं। लालाजी ने इसके संबंध में जो कुछ लिखा है वह सर्वथा अशुद्ध और भ्रामक है। इतना ही नहीं बल्कि केशव के पिता के संबंध में भी जो कुछ लालाजी ने खोज की है वह भी सर्वथा अशुद्ध है।

अस्तु! केशव की रामचंद्रिका जैसी कुछ है वह सबके सामने है। उसके संबंध में आज हमें यहाँ विशेष विचार नहीं करना है। हमारी आलोचना का विषय आज रामचंद्रिका नहीं है, पर उसकी एक टीका है। जिसे लाला भगवानदीनजी ने लिखा है और केशव कौमुदी नाम से जो प्रकाशित है।

श्रीलाला भगवानदीनजी ‘दीन’ का नाम इतना प्रसिद्ध है कि उसके परिचय कराने की यहाँ कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। आपके हृदय में हिंदी का जो अनुराग है और उसकी जो सेवा वे कर रहे हैं वह सर्वथा अनुरण्य है। आप कोई अध्यापक ही नहीं हैं, पर लेखक, कवि और आलोचक भी हैं। इधर कुछ दिनों से आपको टीकाकार और संपादक बनने का भी शौक हुआ है। दो चार इधर-उधर की टीकाएँ एकत्र करके उनको नवीन ढंग से सरल भाषा में लिखकर उस शौक को आप किसी तरह पूरा किया करते हैं। प्राचीन टीकाओं की भाषा पुराने ढंग की होने के कारण निःसंदेह दुरूह और कठिन है। उस भाषा के जाल से भाव को निकाल लेना सर्वसाधारण का काम नहीं है। इसलिथ उन टीकाओं का नवीन ढंग से सरल और सुबोध भाषा में संपादन करना अनुचित नहीं प्रयुक्त उपादेय ही है। हाँ, इसमें अनीच्छिन् यदि हो सकता है जैसा कि है भी, तो यहाँ कि नवीन टीकाकार प्राचीन टीकाओं की नक़ल करते हुए भी जनता को यह दिखलाना चाहे कि यह नवीन टीका उसके दिमाग की उपज है, और उसका श्रेय पुराने टीकाकारों को न देकर सब स्वयं ही लेने की इच्छा करें। यही दृष्टि, रामचंद्रिका का ‘केशव कौमुदी’ नाम से लालाजी ने जो टीका की है वास्तव में वह टीका प्राचीन टीकाकार जानकीप्रसाद की टीका का उत्थामात्र है। ऐसे ही ‘कवि-प्रिया’ की प्रियाप्रकाश नाम से आपने जो टीका छपवाई है, वह भी क्या है सरदार कवि की टीका का नवीन संस्करण-मात्र है। केशव की कठिन और दुरूह गुथियों को यह प्राचीन टीकाकार सुलझा गए हैं। केशव का कविता का रस वह लोग निचोड़कर रख गए हैं। पर लालाजी चाहते हैं कि यह श्रेय उन्हें ही मिलना चाहिए। सबक खोदने तथा दाग बेल लगाने का पुरस्कार उनको न देकर आप ही सब ले लेना चाहते हैं।

हमारी बात में यदि किसी को संदेह हो, या अत्युक्ति

की गंध आती हो तो वह उपर्युक्त प्राचीन टीकाओं को और लालाजी की नवीन टीकाओं को सामने रखकर देख ले। भाषा के सिवाय विशेष अंतर नहीं मिलेगा। बल्कि ज्ञास उन शब्दों के ही अधिकांश में प्रयोग मिलेंगे जो प्राचीन टीकाकारों ने प्रयुक्त किए हैं। और जहाँ तनिक भी इधर-उधर करने की चेष्टा की है वहीं प्रायः भटक गए हैं।

लाला भगवानदीनजी को केशव की कविता के समझने का भी दावा है। आश्चर्य तो यह है कि आपने साभिमान इस दावे को प्रकाशित भी किया है। मगर हमारा ध्यान कुछ दूसरा ही है। हम तो समझते हैं कि अधजल गगरी झलका ही करती है। हमारे इस लेख से पाठक स्वयं ही निर्णय कर सकेंगे कि लालाजी का दावा कहाँ तक ठीक है।

लालाजी के दावे के विरुद्ध साक्षियों के श्रीगणेश, गणेश की वंदनावाले प्रथम छंद की टीका से ही हो गया है। इस छंद का दूसरा चरण इस भाँति है—

“विपति हरत हठि पविनी के पात सम ,

पंक यों पताल पेलि पठव कलुष को ।”

इस पद का अर्थ आपने लिखा है—“और विपत्ति को हट करके पुरइन के पत्तों के समान खींचकर तोड़ डालते हैं। और पाप को दबाकर पाताल को भेज देते हैं।” इस अर्थ में ‘पंक यों’ इन शब्दों का अर्थ ढूँढ़ने पर भी कहीं दिखाई नहीं देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि ‘प्रक्षालनाद्धि पंकस्य द्वादस्पर्शनं वरम्’ इस सीख को लक्ष्य में रखकर ही लालाजी इन शब्दों का अर्थ छोड़ गए हैं। हम जानते हैं कि जहाँ युक्तिसंगत अर्थ के बँटालने में कठिनाई होती है या कोई बात ठीक बनती दिखाई नहीं देती है वहाँ ही इस गोलमाल-कारिणी रीति का आश्रय लिया जाता है। पर टीकाकार के लिये, उस पुरुष के लिये जिसे कवि के भावों को समझने का दावा हाँ और जिसने उन भावों को समझाने के लिये लेखनी उठाई हो, इस प्रकार कठिन स्थलों से बच निकलने का प्रयत्न करना कहाँ तक ठीक है वही जाने।

पाठांतर

‘प्रिया-प्रकाश’ की आलोचना करते हुए हमने लिखा था कि लालाजी अपनी पुस्तकों में पाठांतर भी यदि साथ-साथ दे दिया करें, तो वह अधिक पूर्ण और उपयोगी

हो जायें। हमारी यह नेक सलाह आपको भला क्यों रुचने लगी थी। अविलम्ब ही आपने ‘पाठांतर का रोग’ शीर्षक से एक लेख ‘मनोरमा’ में इसके प्रतिवाद में छपवाया। ‘मतवाला’ और ‘वीणा’ में जो लेख निकले उनमें भी इस संबंध में आपने अपने अद्भुत विचार प्रकट किए। आपके पृष्ठ-पोषक श्रीमोहनवल्लभजी पंत ने भी आपकी हाँ-में-हाँ मिलाने हुए दो-चार पंक्तियाँ इस संबंध में लिख डालीं। इन लेखों में पाठांतर संपादन के विरुद्ध चनचोर गर्जना की गई है। पंतजी ने तो यहाँ तक लिख डाला है कि हमारी यह राय भाड़ में भोंकने के लायक है। काशी नागरी-प्रचारिणी-सभा को तो पाठांतर रोग का प्रवर्तक ही कहा गया है। और तो और, उन सब विद्वानों को जिन्होंने पाठांतरों के साथ पुस्तकों का संपादन किया है बिना पक्षपात के विवेक-शून्य कहा गया है। इन लेखों के अंदर लालाजी ने यहाँ तक दावा करने की धृष्टता की है कि जिस बुद्धि या प्रतिभा द्वारा शुद्ध और सर्वोत्तम पाठ चुना जा सकता है वह प्रतिभा पाठांतर रखनेवाले संपादकों के पास है ही नहीं। यदि है तो केवल आपके पास है। और पुस्तकों का संपादन करते समय आप उस प्रतिभा को सदा साथ रखते हैं। लालाजी के इस दावे की निरर्थकता के उदाहरण उपस्थित करने से प्रथम इतना हम लिख देना चाहते हैं कि पाठांतर लिखने या न लिखने को हम अयोग्यता या योग्यता का चिह्न नहीं मानते हैं। हमारा विचार तो यह है कि पाठांतर रखनेवाला संपादक अपने पाठकों के साथ न केवल न्याय-युक्त व्यवहार ही करता है किंतु उनके ज्ञान की वृद्धि भी करता है। वह उनकी विवेचना-शक्तिकी अवहेलना न करके उसका आदर करते हुए अवसर देता है कि उसने (संपादक ने) जिस पाठ को सर्वोत्तम माना है उस पर भी वह विचार कर सकें। पर लालाजी सरीखे पंडितमन्य पाठांतरों को स्थान न देनेवाले ठीक इसके विपरीत चलते हैं। पाठांतर-हीन पुस्तकों के संपादक जबरदस्ती अपने पाठकों से स्वाभिमत पाठ को ही कविकृत मनवाने की इच्छा करते हैं। जोकि सर्वथा अयुक्त और अन्याय्य है। योग्यता और अयोग्यता की दृष्टि से भी देखा जाय, तो पाठांतरों को स्थान देनेवालों का ही स्थान ऊँचा रखना पड़ेगा। खैर, लालाजी हमारी इन बातों से सहमत हों, या न हों,

इतना तो आपको मानना ही पड़ेगा कि शुद्ध और सर्वोत्तम पाठ एक ही हो सकता है, दो नहीं। पर लालाजी की संपादित पुस्तकों में इस साधारण-सी बात के विरुद्ध भी बीमियों छंद ऐसे मिलेंगे जिनमें अनेक पाठ-भेद होंगे। 'कवि-प्रिया' केशव का रचा एक लक्षण-ग्रंथ है। केशव का हाँ रचा हुआ है इसीलिये रामचंद्रिका के बर्तियों छंद उदाहरण के रूप में यथा-वकाश उसमें उद्धृत कर दिए गए हैं। लालाजी ने 'प्रिया-प्रकाश' और 'केशव कौमुदी' नाम से दोनों का ही संपादन किया है। पर विगला ही उभयनिष्ठ छंद दोनों पुस्तकों में ऐसा होगा जिसका एक ही पाठ हो और पाठ-भेद न हुआ हो। इस प्रकार सूक्ति-सरोवर में 'रामचंद्रिका' के जिन छंदों का संप्रह लालाजी ने किया है उनमें और 'केशव-कौमुदी' तथा 'प्रिया-प्रकाश' के छंदों में भी घोर पाठ-भेद देखा जाता है। उदाहरण के रूप में देखिए—

१ केशव-कौमुदी के प्रथम भाग के ३७२वें पृष्ठ पर एक छंद इस प्रकार छपा हुआ है—

“भूति विभूति विपुषद् को विप ईश शरीर कि पाप लियो है ।
हैं किधौ केशव कण्ठ को पर देव अदेवन के मन मोहै।”
इत्यादि।

यही छंद लालाजी की प्रतिभा-द्वारा प्रिया-प्रकाश के १३७वें पृष्ठ पर भी संपादित हुआ है। पर वहाँ पहले चरण के पाठ में आकाश-पाताल का भेद हो गया है। वहाँ छपा है

“भूति विभूति विपुषद् को विप ईश शरीर कि पाप लियो है।”

एक अक्षर के भेद से, नहीं-नहीं केवल एक रेखा के भेद से अर्थ में कितना बड़ा अंतर हो सकता है, इसका यह छंद सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। 'य' के स्थान में 'प' का पाठ-भेद हो जाने से ही 'पाप लियो है' के स्थान में 'पाप वियो है' हो गया है। केशव कौमुदी में 'पाप वियो है' का अर्थ 'दूसरा पाया गया है' किया गया है। और प्रिया-प्रकाश में 'पाप वियो है' पाठ हो जाने के कारण 'पाप का छंदन करनेवाला' अर्थ करना पड़ा है। दोनों ही पाठ और अर्थ लालाजी द्वारा संपादित हैं। किसका सर्वोत्कृष्ट और शुद्ध माना जाय ? और देखिए—

२ केशव कौमुदी दूसरे भाग के पृष्ठ ६७ में एक छंद यह छपा है—

“बिलोकि सिरोरुह सेत समेत तनोरुह कोविद यों गुण गायो,
उठे किधौ आयुकी आँधि के अंडुर शूल कि शुष्क समूल नसयो।
जरी किधौ केशव व्याधिन की किधौ आधि के आखर अंत न पायो,
जरा सर पंजर जीव जरयो कि जरा जर-कंवर सों पहिरायो।”

वृद्धावस्था का कितना सुंदर वर्णन है। यही छंद प्रिया-प्रकाश के ६२ वें पृष्ठ पर भी छपा है। पर निम्नलिखित प्रकार दोनों में पाठ-भेद दर्शनीय है—

तनोरुह कोविद=तनूरुह केशव,

शूल कि शुष्क=शूल कि सुःख,

तीसरा चरण तो एकदम भिन्न है। प्रिया-प्रकाश में छपा है—

“लियौ किधौ रूपके पानी पराजय रूप को भूप कुरूप लिखायो।”

और 'जरा जर कंवर' के स्थान पर 'जुराजर कंवर' छपा है। इन छंदों का संपादन करते समय शुद्ध और सर्वोत्तम पाठ चुननेवाला प्रतिभा कहाँ चली गई थी कि चरण का चरण ही गड़बड़ हो गया ? किस पाठ को सर्वोत्तम समझा जाय ? और देखिए—

३ केशव कौमुदी दूसरे भाग के १२२ वें पृष्ठ पर एक छंद इस प्रकार छपा है—

“बैरी गाय ब्राह्मण को ग्रंथन में सुनियत,

कविकुल ही के सुवरण हर काज है।

गुरु शय्यागामी एक बालके बिलोकियत,

सार्तगन ही के मतवारे को सो साज है।

अरि नगरीन प्रति होत है अग्रभया गोन,

दुर्गनहि केशोदाम दुर्गति सो आज है।

देवताई देवियत गहन गढ़ाई जाँवा,

निरु-चिह्न रामचंद्र जाको ऐसो राज है।”

प्रिया-प्रकाश के २६६ वें पृष्ठ पर भी यही छंद आया है, वहाँ भावार्थ के स्थान पर आपने एक नोट जड़ा है कि इस छंद का अर्थ केशव कौमुदी में लिखा जा चुका है वहाँ देख लो। पर प्रिया-प्रकाश में इस छंद का जैसा संपादन हुआ है उससे स्पष्ट है कि दोनों छंदों में ज़मीन-आसमान का अंतर है और वह एक हो ही नहीं सकते, फिर समझ में नहीं आता लालाजी ने यह नोट क्या समझ कर और कैसे लिखा है। पाठको ! उपरिलिखित छंद में और प्रिया-प्रकाश के छंद में निम्नलिखित प्रकार से पाठ-भेद है—

१. ग्रंथन में सुनियत=कालै सब काल जहाँ,

२. गुरु शय्यागामी=गुरु सेज गामी

३. कवि कुल ही के = कवि कुल ही को

४. मातंगन = मातंगनि,

५. चतुर्थ चरण तो इस पाठ से एक दम भिन्न हो गया है। वहाँ छपा है—“राजा दशरथ सुत राजा रामचंद्र तुम चिरु चिरु राज करौ जाकौ ऐसो राज है।”

इतना पाठ भेद होते हुए भी यह लिखने का दुःसाहस करना ‘दीन’ जी का ही काम है कि इसका अर्थ केशव कौमुदी में देख लो। न जाने किस आँके में उन्होंने ऐसा लिख मारा है। जिसकी बुद्धि इतनी अस्त-व्यस्त और अज्ञान है वह भी यह दावा करे कि सर्वोत्तम और शुद्ध पाठ चुन सकनेवाली प्रतिभा उनके पास है, तो “किमाश्चर्यमतः परम्”।

अधिक उदाहरण देकर हम लेख का कलेवर व्यर्थ ही बढ़ाना नहीं चाहते हैं। स्पष्ट बोलें तो बोलें पर आश्चर्य तो यही है कि छलनी भी अब बोलने लगी है। जितनी बार एक छंद का सम्पादन करें, उतने ही पाठान्तर करते जायें और फिर भी दावा यह करें कि सर्वोत्तम और शुद्ध पाठ चुननेवाली प्रतिभा उनके ही पास है। पाठान्तरों को संग्रह करनेवालों को लालाजी विवेकशून्य यदि कहते हैं, तो वह स्वयं ही बतावें कि उनकी गणना अब किनमें की जाय। जो सज्जन लालाजी की प्रतिभा के इस संबंध में और अधिक चमत्कार देखना चाहें, उन्हें निम्नलिखित पुस्तकों के निर्दिष्ट पृष्ठों का खोलकर देख लेना चाहिए—

के० कौ० प्र० भाग के पृष्ठ ३, १०२, ३७८, ३७९, ४१७, ४८७ और ४९६ पर छपे छंदों की प्रियाप्रकाश के पृष्ठ ११७ २८०, २७८, २७९, १०८, २७२ और २७५, पर छपे छंदों से मिला लें। के० कौ० दू० भा० के० पृ० ६४, २०७, ३२५ और ३७८ पर सम्पादित छंदों की प्रियाप्रकाश के पृ० ३६१, ७४, १६३ और १६७ पर सम्पादित छंदों से क्रमशः मिला लें। वह के० कौ० प्र० भा० के पृष्ठ १४, ८६, २२५ और ३७२ पर सम्पादित छंदों की सूक्तिसरोवर के पृष्ठ ११४, १४९, ७४ और १४३ पर सम्पादित छंदों से तुलना कर लें। तथा के० कौ० दू० भा० पृ० २११ पर छपे छंद की सूक्तिसरोवर के ६३ पृष्ठ पर सम्पादित छंद से मिलाकर देख लें।

४. पाठान्तर के इस पचके को समाप्त करने से पहले एक उदाहरण हम अपने पाठकों के सामने और रखना चाहते हैं। छंद इस प्रकार प्रारम्भ होता है—“को है

दमयंती हंजुमती रती राति दिन होंहि न छबीली छन-छबि जो सिंगारिण” इत्यादि—सीताजी के स्वरूप का इस छंद में वर्णन है। ‘माधुरी’ के पाठकों का यह छंद पूर्व परिचित है, इसी लिए यहाँ प्रतीक मात्र हमने लिख दिया है।

‘दीन’ जी कृत इस छंद के अर्थ की समालोचना ‘माधुरी’ के पिछले अंकों में हम भली भाँति कर चुके हैं। लालाजी-कृत इस छंद के अर्थ को हम एक दम अशुद्ध मानते हैं। लालाजी और उनके पृष्ठपोषक पं० मोहन-वल्लभपन्तजी के अमृत उत्तरों को पढ़ने के बाद भी हमारी वही धारणा बनी हुई है जो पहले थी। बिजली द्वारा मानवीय श्रृंगार के वर्णन को हम अयुक्त, असंगत और काव्य-रीति के विरुद्ध मानते हैं। लालाजी और पन्तजी के उत्तर न केवल आक्षेपों का समाधान करने में ही असमर्थ रहे हैं, किंतु उन्होंने इस छंद के अलंकार के संबंध में एक नई गड़बड़ भी पैदा कर दी है। लालाजी के उत्तर ने तो उनकी अलंकार-योग्यता का भंडा ही फोड़ दिया है।

पाठकों को भूला न होगा कि हमारे पिछले लेख का उत्तर देते हुए ‘मतवाला’ में दीनजी ने बड़े गर्व से लिखा था कि उनके छोटे छोटे शिष्य भी इस छंद को देखते ही बता सकते हैं कि इसमें ‘सम्भावना’ अलंकार है। गोस्वामी तुलसीदासजी के एक उदाहरण द्वारा आपने अपने इस कथन को पुष्ट करने की चेष्टा भी की थी जिसका समुचित उत्तर ‘माधुरी’ के गत अंक में हम दे चुके हैं। आज इसी संबंध में एक और नई बात हम पाठकों के सामने रख देना चाहते हैं जिससे सर्व साधारण और लालाजी के शिष्य, विशेष करके यह जान लें कि अपने आपको अलंकार-शास्त्र का अद्वितीय ज्ञानी समझनेवाले लालाजी की अलंकार-शास्त्र में कितनी गति है और किस कोटि के वह संपादक हैं। के० कौ० प्र० भाग के १३१वें पृष्ठ पर यही छंद लालाजी द्वारा संपादित हुआ है। आपकी सर्वोत्तम और शुद्ध पाठ चुननेवाली प्रतिभा द्वारा संपादित होने पर भी ‘प्रियाप्रकाश’ और ‘केशव कौमुदी’ के पाठों में घोर पाठांतर हो गया है। इस छंद के तीसरे चरण का पूर्वार्ध प्रियाप्रकाश में “बदन निरूपन निरूपमतिरूप भए” छपा है। और ‘केशव कौमुदी’ में यही वाक्य ‘मदन निरूपम निरूपन निरूप भयो’ इस प्रकार छपा है। यह पाठांतर किसके प्रमाद का फल है ? इतना ही नहीं

किंतु इस छंद का अलंकार निरूपण करते हुए केशव कौमुदी के १३६ पृष्ठ पर लालाजी ने लिखा है कि इसमें “काकु से पुष्ट सम्बन्धानिशयोक्ति अथवा प्रतीप” अलंकार है। वाह वाह लालाजी! वाह वाह यह ‘अथवा प्रतीप’ की तो आपने एक ही कही। क्या ‘काकु से पुष्ट संबंधातिशयोक्ति’ और ‘प्रतीप’ आपकी निगाहों में एक ही हैं? अथवा आपको स्वयं संदेह है कि इसमें कौन-सा अलंकार है। ‘अथवा’ शब्द बीच में लिखकर तो आपने अपनी पूरी ‘अलंकार दानी’ ही लुढ़का दी है। ‘माधुरी’ के पाठक, विशेष करके प्रेजुएट पाठक और विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर नोट कर लें कि इस छंद में आधुनिक अलंकार-शास्त्र के आचार्य लाला भगवानदीनजी ‘श्रीन’, ‘काकु से पुष्ट सम्बन्धानिशयोक्ति अथवा प्रतीप अथवा सम्भावना’ अलंकार मानते हैं। धन्य है लालाजी धन्य है। सचमुच इतनी बारीकी में अलंकारों का निरूपण और कौन कर सकता है। आपकी प्रतिभा बरकरार रहे, फिर अलंकारों की क्या कर्मा है। हम क्या लिखें पाठक स्वयं ही देख लें कि लालाजी कैसे संपादक और अलंकार-शास्त्री हैं।

अशुद्ध अर्थ—

पाठान्तरों के कुछ उदाहरण पाठकों ने देख ही लिए अब अशुद्ध अर्थों की भी बानगी देख लीजिए। यद्यपि इनकी भी कमी नहीं है; पर कुछ उदाहरण ही हम पाठकों की भेंट करेंगे।

१. के० की० प्र० भा० पृ० २८ पर अयोध्या के वर्णन में एक छंद यह आया है—

“अति उच्च अगारनि बनी पगारनि जनु चिंतामणि नारि।
बहुशतमन्त्र-भूमनि-प्रपित अंगन हरिकी सी अनुहारि॥
चित्री बहुचित्रनि परम विचित्रन केशवदास निहारि।
जनु विश्वरूप को अमल आरमा रचीविंशति विचारि॥” छं० ४५
इस छंद के प्रथम चरण में आए ‘नारि’ शब्द का अर्थ ‘समूह’ खानि, करके इसका अर्थ लालाजी ने लिखा है—
“बड़े ऊँचे मकानों पर (रत्नजटित) छारदिवारी बनी हैं, मानों चिंतामणियों का समूह है।” क्या अद्भुत अर्थ है। छारदिवारी को चिंतामणि कल्पना करने का रहस्य लालाजी ही समझ सकते हैं। हमारी सम्मति में ‘नारि’ शब्द का ‘समूह या खानि’ अर्थ करना ठीक नहीं है ‘नारि’ शब्द का प्रसिद्ध अर्थ स्त्री है और यही यहाँ पर भी समझना चाहिए। इस प्रकार से इस पद का अर्थ होगा—

“बड़े-बड़े ऊँचे मकानों की चहारदीवारियों में (पूर-कौतुक देखने के लिये खड़ी) स्त्रियाँ ऐसी प्रतीत होती हैं मानों चिंतामणि की ही स्त्रियाँ हों, या साक्षात् चिंतामणि ही हों।” चिंतामणि अभीष्ट फल को देनेवाली मणि मानी गई है। उन चहारदीवारियों में लगी खड़ी स्त्रियों के दर्शन से ही दर्शकों के सकल मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, या यों समझिए कि जो कोई जो कुछ माँगता है उसे तत्काल वह वस्तु देकर कृतार्थ कर देती हैं इसीलिये कवि ने उन्हें चिंतामणि कल्पना किया है। कवि का यह भाव लालाजी के अर्थ से निकलता है कि नहीं, यह पाठक ही देखें। हमारे और लालाजी के अर्थ में कौन-सा संगत और श्रेष्ठ है, इसका निर्णय पाठक ही करें। प्राचीन टीकाकार पं० जानकीप्रसादजी ने भी इस छंद का अर्थ वही लिखा है जो हमने लिखा है। आप लिखते हैं “बहुत जे अति उच्च अपार घर हैं... तिनकी जे बनी पगार परिखा हैं, छारदेवालीति कहे शिरबंदी कहते हैं तिनमें लगी अनेक पुर कौतुक देखिये को चिंतामणि सदृश नारी स्त्री ठाढ़ी हैं। चिंतामणि सदृश जिनको देखि मनोभिलाष पूरे होते हैं इत्यादि।” चहारदीवारियों को चिंतामणि का समूह कल्पना करने में अर्थ में क्या चमत्कार उत्पन्न हो सकता है, यह लालाजी ही जान सकते हैं। हमें तो लालाजी-कृत अर्थ अशुद्ध ही जँचना है।

२. के० की० प्र० भाग के ३२वें पृष्ठ पर एक दोहा यह आया है—

“अति चंचल जहँ चलदले, विधवा बनी न नारि।

मन मोहो श्रमिगज का, अद्भुत नगर निहारि॥” छं० ४८

यह दोहा भी उसी प्रकरण का है। अयोध्या का ही इसमें भी वर्णन है। इस दोहे में आये ‘चलदल’ शब्द का अर्थ आपने लिखा है “पीपर का पत्ता” यह एकदम अशुद्ध है। ‘चलदल’ एक समस्त शब्द है। कोई स्वतंत्र नहीं। ‘चल’ और ‘दल’ इन दो शब्दों के योग से यह शब्द बना है। ‘चल’ का अर्थ है ‘चंचल’ और ‘दल’ का अर्थ है ‘पत्ता’। इस प्रकार ‘चलदल’ का अर्थ होता है ‘चंचल हैं पत्ते जिसके’। बहुव्रीहि समास है इसलिये यदि किसी अर्थ का यह वाचक हो सकता है, तो ‘वृक्ष’ का ही हो सकता है। पीपल के पत्ते बहुत चंचल होते हैं इसलिये ‘पीपर’ के अर्थ में ही इसका प्रयोग होता है। हिंदी के किसी कोष को उठाकर देख लीजिए ‘चलदल’ का

अर्थ 'पीपल' मिलेगा 'पीपल का पत्ता' नहीं। यदि 'चलदल' का अर्थ 'पीपल का पत्ता' हो तो लालाजी बतावें किसी कवि के इस पद का क्या अर्थ होगा "चलदल-पत्ता सो हलत कलकत्ता है।"

यह अशुद्धि लालाजी से अचानक हो गई होगी, सो बात भी नहीं प्रतीत होती है क्योंकि पृष्ठ १४४ पर फिर इसे दुहराया गया है। वहाँ एक दोहा आया है—

होम धूम मलिनार्द्र जहों।

अति चंचल चलदल है तहा ॥" छं० ८

इसका अर्थ करते हुए भी 'चलदल' का अर्थ 'पीपल का पत्ता' किया गया है। लालाजी बतावें कि किस कोष या व्याकरण के आधार पर यह अर्थ किया गया है।

३. लंका-दाह का वर्णन करने हुए केशव ने एक छंद लिखा है के० कौ० प्र० भा० के १८२ पृष्ठ पर वह इस प्रकार छपा है—

"जटी अग्नि ज्वाला अटा सेत है यों।

शरत्काल के मेघ स्या सप्त यों।

लगी ज्वाल ध्रुमावर्ती नाल राजें।

मनों स्वर्ण का किंकिनी नाग साजें ॥"

दीनजी कृत इस छंद के पूर्वाध का अर्थ दर्शनीय है। आप लिखते हैं—"अग्नि-ज्वालाओं से युक्त अट्टालिकाएँ ऐसी श्वेत हो रही हैं जैसे संध्य-समय शरद् ऋतु के बादल होते हैं।"

केशव की छिष्ट और गंभीर कविताओं के समझने का तो आपका दावा है, पर एक साधारण से छंद का शुद्ध अर्थ तक आप कर नहीं सके। छंद जितना ही सुन्दर है लालाजी ने उतनी ही उसकी मर्दा पर्लाद कर दी है। एक तो अग्निज्वालाओं से अट्टालिकाओं का श्वेत होना उस पर शरत्काल के साधारण नहीं पर संध्यकालीन मेघों से उनकी तुलना करना यह चमत्कार लालाजी की लेखनी के सिवाय और कौन पैदा कर सकता है। यह अर्थ अशुद्ध ही नहीं महा अशुद्ध और भ्रष्ट है। वास्तव में 'सेत' शब्द 'अटा' का विशेषण है और इसका अर्थ है कि "अग्निज्वालाओं से युक्त सफेद अट्टालिकाएँ ऐसी दिखाई देती हैं जैसे संध्य समय में शरद् ऋतु के मेघ।"

शरद् ऋतु के मेघ श्वेत होते हैं, इधर अट्टालिकाएँ श्वेत हैं। संध्य समय में आकाश में लाली होती है, इधर अग्नि की ज्वालाएँ लाल हैं। कहाँ कवि की यह

चमत्कारपूर्ण कल्पना और कहाँ लालाजी का अर्थ आकाश-पाताल का अंतर है कि नहीं?

यू तो हँडिया के दो एक साथ ही टटोलने से पर-खैया परख लेते हैं और हमने तो तीन-तीन उदाहरण सामने रख दिए हैं। इतने उदाहरणों से संतोष न हुआ हो, तो और उदाहरण देखिए—

४. के० कौ० प्र० भा० के ४७० वें पृष्ठ से उन्नीसवें प्रकाश का प्रारंभ होता है और उसका प्रथम दोहा उस प्रकाश की कथा का सार बतानेवाला यह है—

'उन्नीसवें प्रकाश में, रावण दुःख निदान।

जुझैगो मकराल पुनि, दे है दूत त्रिधान ॥" छं० १.

एक साधारण योग्यता रखनेवाला भी व्यक्ति जानता है कि 'निदान' शब्द का अर्थ 'कारण या हेतु' है। किसी कोष को उठाकर देख लो, यही अर्थ मिलेगा। 'रोग का निदान' आदि स्थलों पर इसी अर्थ में इस शब्द का प्रयोग प्रायः सुना भी जाता है। पर लाला भगवानदीनजी ने इस शब्द का एक नवीन अर्थ खोज निकाला है। आप 'दुःखनिदान' शब्द का अर्थ लिखते हैं—"दुःख-निदान, अर्थात् "दुःख का अंतिम दर्जा अर्थात् बहुत बड़ा दुःख।" इतने 'अर्थात्' 'अर्थात्' लगाकर अपने अर्थ को यदि आप स्पष्ट न करते तो मचमुच कोई क्योंकर समझ पाता। धन्य है लालाजी धन्य है। इन नवीन अभिष्कृत अर्थों का एक उदाहरण और देखिए—

५. के० कौ० प्र० भा० के ६६ पृष्ठ पर एक छंद छपा है जिसमें एक वाक्य आया है—

"आनन्द के कन्द घर पालक से बालक ये।"

इसका अर्थ करते हुए 'आनन्द कंद' शब्द का अर्थ आपने 'आनन्द के बादल' किया है। कहिए इससे पहिले भी किसी ने कहीं 'कंद' शब्द का अर्थ 'बादल' देखा है? हम तो भाई आज तक 'कंद' का अर्थ 'मूल या जड़ों में लगनेवाली विशेष प्रकार की गाँठों को ही समझते थे। शकर का भी एक नाम कंद सुना जाता है; पर 'कंद' का 'बादल' अर्थ आज तक न हमने सुना और न कहीं देखा हो। संभव है काशी के पण्डित के पास जाकर आप इस शब्द को शुद्ध करा सकें; पर हम फिर भी पूछेंगे क्या इस अर्थ में इस शब्द का कहीं कभी किसी ने प्रयोग किया है। यदि नहीं तो फिर कहना पड़ेगा कि यह अर्थ ठीक नहीं है। एक उदाहरण इस संबंध में

और लिखकर इस विषय को भी समाप्त करेंगे देखिए—

६. भरतजी की चतुरंगिणी सेना ने चित्रकूट के समीप डेरा डाला है, लक्ष्मण उसको देखकर सोच रहे हैं—के० कौ० प्र० भा० पृ० २२४।

“युद्ध को आज भरत चढ़े धुनि तुमुमि की दसहं दिशि धाई।
प्रात चला चतुरंग चम बरना सु न केशव कैसहु जाई ॥
यों सबके तन भाननि में भलकी अरुनादय का अरुनाई।
अन्तर ते जनु रंजन को रजपूतन का रज बाहर आई ॥” खं० १८

इस छंद की सामयिकता या असामयिकता पर यहाँ विचार नहीं करके केवल लालाजी-कृत इस छंद के उत्तरार्ध के अर्थ पर ही आलोचना करेंगे। आप उत्तरार्ध का अर्थ लिखते हैं—

“समस्त सैनिकों के कवचों पर सूर्योदय-समय की लालिमा इस प्रकार झलकती है, मानों सात्रधर्म से (वीरता से) वर्जित करने के हेतु क्षत्रियों का क्षत्रियत्व अन्तःकरण से निकलकर ऊपर ही आ गया है।”

क्या कहने इस अर्थ के, लालाजी की कलम चूमने को नहीं, तोड़ डालने को जी चाहता है। आखिर लाला जी तो ठहरे, सात्र-धर्म की बात कैसे समझ सकते थे। यह आपने क्या लिख मारा कि क्षत्रियों का क्षत्रियत्व उन्हें सात्र-धर्म से वर्जित करने के लिए मानों हृदय से निकला हो। खेद है इस समझदारी पर और आश्चर्य है कि इतने पर भी टीकाएँ लिखने का शौक आप छोड़ते नहीं। इसका शुद्ध अर्थ हमारी संमति में इस प्रकार होना चाहिए—

“सैनिकों के कवचों पर प्रातःकालीन सूर्य की लाली इस प्रकार झलक रही थी मानों राजपूतों को सात्र-धर्म में रँगने के लिए उनके अन्तःकरण का रजोगुण ही बाहर निकल कर आ गया हो।” कैसा सुंदर कल्पना है; पर लालाजी कुछ समझें तब तो।

यह आधा दर्जन उदाहरण अशुद्ध अर्थों के संबंध में लिखकर अब हम इस बात की परीक्षा करेंगे कि लालाजी का यह दावा कि केशव के ग्रंथों को उनके दो-चार इष्ट-मित्रों और शिष्यों के सिवाय कोई नहीं समझता है कहाँ तक ठीक है। हमें यहाँ उनके इष्ट-मित्रों या शिष्यों के संबंध में कुछ नहीं कहना है। हाँ, लालाजी के दावे का खानबीन जरूर करेंगे। अस्तु देखिए—

१. के० कौ० प्र० भा० के ३७ वें पृष्ठ पर राजा दशरथ के वर्णन में एक छंद है—

“विधि के समान है विमानाकृत राजहंस,
विविध विबुध युत मेरु सों अचल है।
दीपति दीपति अति सातों दीप दीपियतु,
दूसरो दिलीप सो मृदालिणको बल है।
सागर उजागर बहु बाहिनी को पति,
छन दान प्रिय किधौ मूरज अमल है।
सब विधि समरथ राजें राजा दशरथ,
भगीरथपथगामी गंगा कैसे जल है।”

जिन्होंने प्रसिद्ध महाकवि बाण की कादंबरी पढ़ी है वह इस छंद को देखते ही कह देंगे कि उनकी कुछ पंक्तियों का ही यह छंद अनुवाद है। बाण ने अपने राजा के वर्णन में ‘कमलयोनिरिव विमानाकृत राजहंस-मण्डलः’ तथा ‘गंगाप्रवाह इव भगीरथपथप्रवर्ती’ आदि जो वाक्य लिखे हैं उन्हीं के आधार पर केशव ने इस छंद की रचना की है। अस्तु।

इसके प्रथम चरण के पूर्वार्ध का अर्थ लालाजी ने लिखा है “राजा दशरथ ब्रह्मा के समान हैं; क्योंकि जैसे ब्रह्मा राजहंस पर सवारी करते हैं; वैसे ही राजा दशरथ अनेक राजाओं के जीवों पर सवारी किए हुए हैं। सब राजाओं के चित्त पर चढ़े रहते हैं।” यह चित्त पर चढ़ानेवाला अर्थ हमारे चित्त पर तो लण भर के लिये भी नहीं चढ़ता। जैसा अभी हम लिख चुके हैं कि कादंबरी के ‘विमानाकृत राजहंसमण्डलः’ वाले वाक्य का ही यह अक्षरशः अनुवाद है। कादंबरी के टीकाकार ने इन शब्दों का राजा के पक्ष में अर्थ करते हुए लिखा है “विगतो मानो दपो यस्य तद्विमानं, तथा-कृतं राजहंसानां भ्रष्टनुपाणां मण्डलं येन” अर्थात् मान-रहित कर दिया है बड़े बड़े राजाओं को जिसने। यही इन शब्दों का अर्थ राजा दशरथ के पक्ष में होना चाहिए। प्राचीन टीकाकार पं० जानकीप्रसादजी ने इसी अर्थ से मिलता-जुलता अर्थ लिखा भी है कि “राजा विमानाकृत कहे मान-रहित किये हैं राजन के हंसजीव जिन्हें करिके।” इसलिए हमारा संमति में लालाजी ने जो अर्थ लिखा है वह ठीक नहीं है। इसके साथ ही हम यह भी बता देना चाहते हैं कि यह अर्थ लालाजी की प्रतिभा की उपज नहीं है बल्कि जानकीप्रसादजी ने जिस अर्थ

को गीष्म मानकर 'अथवा' करके लिखा है उसे ही आपने मुख्य मान लिया है और उसे भी ठीक-ठीक समझ न सकने के कारण अशुद्धरूप में लिख डाला है। जानकी-प्रसादजी ने पूर्वोद्धृत अर्थ लिखने के बाद लिखा है "अथवा विमानिकृत वाहिनीकृत हैं राजन के हंसजीव जिन करिके अर्थ शत्रु भय सों मित्र प्रेम सों मन में चढ़ाए रहत हैं।" यह लाळाजी-कृत 'अनेक राजाओं के जीवों पर सवारी' करानेवाला अर्थ ठीक नहीं है। 'अनेक' शब्द बीच में जड़ देने से तो इस अर्थ की भलमनसाहत एकदम जाती रही है।

इसी छंद के तीसरे चरण में आए "छनदान-प्रिय किधों सूरज अमल है।" इसका भी अर्थ लाळाजी ने विचित्र ही किया है। आप लिखते हैं "अथवा राजा दशरथ निर्मल सूर्य हैं क्योंकि जैसे सूर्य सबको (प्राणी-मात्र को) आनन्द देते हैं, वैसे ही राजा दशरथ प्रति-क्षण दान करने को प्रिय कार्य समझते हैं।" सूर्य के पक्ष में 'छन' शब्द का जो अर्थ अर्थात् 'आनन्द' किया गया है उसे अशुद्ध तो हम कह नहीं सकते हैं। क्योंकि संस्कृत के जिस 'क्षण' शब्द का अपभ्रंश यह 'छन' शब्द है उसके अनेक अर्थों में 'आनन्द या उत्सव' भी एक हैं; पर इतना हम अवश्य कहेंगे कि यह दोनों ही अर्थ अत्यन्त अप्रसिद्ध हैं। संस्कृत-साहित्य में भी बहुत कम इन अर्थों में इसका प्रयोग देखा जाता है। हिंदी में तो शायद ही कहीं इन अर्थों में इस शब्द का प्रयोग हुआ हो। दूसरे इस स्थान पर इस अर्थ से कोई चमत्कार भी नहीं उत्पन्न होता है। हमारी सम्मति में इस वाक्य का अर्थ इस प्रकार होना चाहिए "अथवा राजा दशरथ निर्मल सूर्य-सदृश हैं। क्योंकि राजा दशरथ 'छनदानप्रिय' है और सूर्य भी 'छनदानप्रिय' है। दशरथ के पक्ष में तो 'छनदान' का सीधा अर्थ होगा कि उन्हें प्रतिक्षण दान देना बहुत ही प्रिय है। पर सूर्य-पक्ष में इस शब्द का 'छनदा' और 'न प्रिय' ऐसा पदच्छेद करना पड़ेगा। 'छनदा' का अर्थ होता है 'रात्रि' क्योंकि संस्कृत के 'क्षणादा' शब्द का यह अपभ्रंश है। इसलिए सूर्य-पक्ष में इसका अर्थ होगा "रात्रि नहीं है प्रिय जिसको" सूर्य के प्रकाश में अन्धकार क्या कभी ठहर सकता है। पं० जानकीप्रसादजी ने इस अर्थ को भी लिखा है, पर दीनजी ने न जाने ऐसा अर्थ क्यों किया है।

२—और देखिए के० कौ० प्र० भा० पृ० ४६ पर एक छंद था लिखा है—

"रामचलत नृप के पुग लोचन, बारि भरित भए बारिद रोचन।
पायन परि ऋषि के सजि मानहि, केशव उठिगए भीतर भौनहि॥"

छंद के पूर्वार्ध का अर्थ आपने लिखा है "रामचंद्र के चलते समय राजा दशरथ के दोनों नेत्र ऐसे हो गये जैसे पानी से भरे लाल बादल (आँखें लाल हो गईं और आँसू आ गए)।"

आँखें लाल हो गई होंगी और आँसू भी आए होंगे, पर यह तो बतलाइए कि पानी से भरे और रीते लाल बादल कैसे होते हैं। प्रलयकालीन मेघों से तो यहाँ कोई बात बनती दीखती नहीं। फिर रोचन का अर्थ 'लाल' समझ कर 'वारिद-रोचन' शब्द का अर्थ आपने 'लाल बादल' कैसे कर डाला है। वस्तुतः 'वारिदरोचन' शब्द का अर्थ 'मेघ की कांतिवाले' है। और करना भी चाहिए। यहाँ पर यह 'राम' का विशेषण है अर्थात् 'मेघ की कांति-वाले राम के चलते समय राजा दशरथ के नेत्र जल से भर गए।' सीधी और कितनी चमत्कारपूर्ण बात है। मगर नए-नए अर्थों की धुन में इनको देखता ही कौन है। और देखिए—

३—के० कौ० प्र० भा० के २३ पृष्ठ पर एक कुण्डलिया आई है जिसमें विश्वामित्र सपुत्रा ताड़का के मारने के लिये राम को उद्यत कर रहे हैं। कुण्डलिया इस प्रकार है—

"सुता विरोचन की हृती, दीरघ जिह्वा नाम।

सुरनायक सों संघरी, परम पापिनी नाम॥

परम पापिनी नाम बहुरि उपजी कवि माता।

नारायण सो हती चक्र चितामणि दाता॥

नारायण सो हती सकल, द्विज दुषण संगुत।

ग्यों अब त्रिभुवननाथ ताड़का मारहु सहसुत॥"

कितनी सीधी-सादी कुण्डलिया है; पर इसके अर्थ में भी लाळाजी गड़बड़ा गये हैं। दूसरी बार आए "नारायण सो हती" का अर्थ आप लिखते हैं कि "नारायण की कसम खाकर कहता हूँ।" कहिए है न नवीन और विचल-क्षण अर्थ। 'मो' के ऊपर हिंदी जड़कर एक तो लाळाजी ने मनमाना पाठ बना लिया है, उस पर यह 'कसम' वाला अर्थ करके तो अंगूठी में नगीना ही जड़ दिया है। लाळाजी को खुद जो कसम खाने की कुटव पड़ी हुई है उसी का यह चमत्कार प्रतीत होता है, अन्यथा कोई बतावे कि

यहाँ क्रसम खाने का कौन-सा अवसर था। रामचंद्र को किसी बात पर विश्वास दिलाने के लिए विश्वामित्र को क्या क्रसम खाने ही की आवश्यकता थी? शिष्य को कोई बात समझाते समय क्या गुरु को क्रसम खाना पड़ता है? अपने शिष्यों को पढ़ाते समय क्या लालाजी इसी प्रकार क्रसम खाया करते हैं? वास्तव में 'परमपापिनी बाम' के सदृश अर्थ पर बल देने के लिए ही 'नारायण सोहती' इस वाक्य की द्विरुक्ति की गई है। और उसका वही अर्थ है जो पहली बार आए वाक्य का है। यह क्रसमवाला अर्थ अर्थ नहीं अनर्थ है।

४—उदयोन्मुख सूर्य का वर्णन करते हुए एक छंद केशव ने लिखा है।

के० कौ० प्र० भा० के ८६ पृष्ठ पर। वह इस प्रकार छपा है—

“व्योम में मुनि देखिये अति ह्यलश्री मूल माजहां।

सिंधु में बड़वाग्नि की जनु ज्वाल माल विराजहां ॥

पञ्चरागनि की किधौ दिवि धूरि पूरित सी भई।

सूरवाजिन की खुरी अति निलता तिनकी हुई ॥” खं० २१

छंद के उत्तरार्ध का अर्थ आपने यों लिखा है—“अथवा सूर्य के घोड़ों के अतितीक्ष्ण सुमों से चूर्ण की हुई पञ्चराग मणियों की धूल से सारा आकाश पूरित-सा हो गया है।” विचारने की बात है कि 'तिक्ष्ण' भाववाचक शब्द का अर्थ 'तीक्ष्ण' कैसे हो सकता है? लालाजी ने 'तिक्ष्ण' को 'तीक्ष्ण' समझकर भट उमे 'खुरी' का विशेषण बना डाला है और यह अर्थ कर दिया है। हमारी सम्मति में यह अर्थ अशुद्ध है और इसका अर्थ इस प्रकार होना चाहिए—“अथवा पञ्चरागमणियों की धूल से ही आकाश पूर्ण हो रहा है, जिससे सूर्य के किरणों की अति तीक्ष्णता (तेजी) नष्ट हो गई है।” ‘सूरवाजिन की खुरी’ इसका अर्थ ‘सूर्य के घोड़ों की खुरी’ अवश्य है; पर यहाँ इसका तात्पर्य ‘सूर्य की किरणों’ ने ही मानना पड़ेगा। यदि यह नहीं मानेंगे तो इसका दूसरा अर्थ यह होगा “अथवा पञ्चरागमणियों की धूल से आकाश पूर्ण हो रहा है; पर 'तिनकी अर्थात् उन मणियों की अतितीक्ष्णता' प्रखरता सूर्य के घोड़ों की खुरियों से नष्ट हो गई है।” जो भी अर्थ मानिए पर लालाजी का अर्थ तो ठीक नहीं जँचता है। हमें तो बीचवाला अर्थ ही अधिक समीचीन मालूम होता है।

५—विश्वामित्र के मुख से राम और लक्ष्मण का गुण वर्णन करवाते हुए केशव ने एक छंद कहा है, उसका विचारणीय प्रथम चरण इस भाँति है—

“दानिन के शील, पर दान के प्रहारी दिन,

दानवारि ज्यों निदान देखिये सुभाय के।”

के० कौ० प्र० भा० के १८ पृष्ठ पर यह पद छपा है। लालाजी ने इसका अर्थ किया है—“बड़े-बड़े दानियों के से स्वभाववाले हैं, सदैव शत्रुओं से दण्डस्वरूप धन-दान लेनेवाले हैं, और अंततः विष्णु के-से स्वभाव-वाले हैं।” इसमें विशेष विचारणीय 'परदान के प्रहारी दिन' इन शब्दों का अर्थ है। लालाजी 'पर' का अर्थ 'शत्रु' और 'दान के प्रहारी' का 'दण्डरूप दान लेने-वाले' करते हैं, यह अर्थ एकदम अशुद्ध और अयुक्त है। प्रथम तो 'प्र' पूर्वक 'ह' धातु का अर्थ लेनेवाला होता ही नहीं। संस्कृत में एक नियम है कि भिन्न-भिन्न उपसर्गों के संयोग से धातु का अर्थ भी बदल ही जाता है। 'प्रहार' शब्द का प्रयोग 'लेने' के अर्थ में शायद ही कहीं हुआ हो। इसका तो अर्थ प्रहार करना, मारना या नाश करना ही होता है। दूसरे यह छंद उस समय कहा गया है, जब राम-लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र जनक के दरबार में पहुँचे हैं और जनक ने विश्वामित्र से पूछा है कि यह दोनों बालक सुहारे साथ कौन हैं। उस समय तक राम का विवाह भी नहीं हुआ था राज्याभिषेक की तो बात ही दूर है, इसकी तो चर्चा तक नहीं था। जब इनका राज्याभिषेक तक नहीं हुआ था तो शत्रुओं से दण्डरूप धन लेनेवाले वह कैसे कहे जा सकते हैं। इसलिये लालाजी-कृत अर्थ अशुद्ध है। वास्तविक अर्थ इसका यह है—“बड़े-बड़े दानियों के से शीलवाले हैं पर 'दान' के 'प्रहारी' नाश करनेवाले हैं।” जो दानियों के शीलवाला है वह 'दान' का नाशक कैसे हो सकता है। इस विरोध का परिहार 'दान' का अर्थ 'मद या अहंकार' करने से अनायास ही हो जाता है। शत्रुओं के मद का वह नाश करनेवाले थे ही। कितने ही राज्यों और ताड़का का वध उससे पूर्व वह कर चुके थे। विद्वज्जन ही निर्णय करें कौन-सा अर्थ ठीक है? और देखिये—

६—तेरहवें प्रकाश में वर्षाऋतु का कालिका के रूप में वर्णन करते हुए एक घनाक्षरी केशव ने लिखा है। के० कौ० प्र० भा० के ३०२ पृष्ठ पर वह यों छपा है—

“मोहैं सुर चाप चारु प्रमुदित पयोधर,
 भूख न जराय ज्योति तडित रलाई है ।
 दूरि करी सुख मुग सुखमा ससी की नैन,
 अमल कमल दल दलित निकाई है ॥
 केसोदास प्रवल करेनुका गमन हर,
 मुकृत सुहंसक सबद सुखदाई है ।
 ‘अंबर बलित मति मोहैं नालकंठजू की,
 कालिका की वरषा हरषि हिय आई है ॥”

संपूर्ण धनाक्षरी के अर्थों पर विचार न करके यहाँ पर केवल एक चरण के अर्थ पर ही हम विचार करेंगे । इससे ही पाठकों को मालूम हो जायगा कि इस छंद का अर्थ करने में दीनजी की प्रतिभा ने कैसा कमाल किया है । देखिए प्रथम चरण का कालिका-पक्ष में लालाजी क्या अर्थ लिखते हैं !—

“भावार्थ—(कालिका-पक्ष का) इंद्र-धनुष ही जिसकी सुंदर मोहैं हैं, घने और बड़े बादल (पयोधर) ही जिसके उन्नत कुच हैं, विद्युच्छटा ही जिसके जड़ाऊ जेवरों की चमक है, इत्यादि ।”

सहृदय पाठकों ! किञ्चित् विचार करके देखिए लालाजी-कृत कालिका-पक्ष का यह अर्थ क्या कालिका पर किसी प्रकार घटता है ? यह अर्थ तो वर्षा का एक स्त्री के रूप में वर्णन कर रहा है न कि कालिका का । कालिका का तो इस अर्थ से तो कोई संबंध ही नहीं प्रतीत होता है । वास्तव में यह अर्थ कालिका-पक्ष के योग्य नहीं है । कालिका-पक्ष में इसका अर्थ इस प्रकार होना चाहिए ।

“ (सुरचाप) इंद्र-धनुष से या (सी) मु (चारु) सुंदर हैं मोहैं जिसकी, (प्रमुदित) उन्नत हैं कुच जिसके, और जिसके (जराय) जड़ाऊ (भूखन) भूषणों की (जोति) ज्योति में (तडि) बिजली की (तरलाई) चंचलता है अथवा जिसके जड़ाऊ भूषणों की ज्योति में (तडित) बिजली (रलाई) मिश्रित है अर्थात् वह विद्युत् के समान दमकते हैं इत्यादि ।” सहृदय विद्वान् दोनों अर्थों पर ध्यान देकर निर्णय करें कौन-सा सही और समुचित है । लालाजी इस छंद को समझे ही नहीं । इन आधा दर्जन उदाहरणों से पाठकों को भली भाँति विदित हो गया होगा कि लालाजी का केशव की कविताओं के समझने का दावा कहाँ तक ठीक है । एक उदाहरण इस संबंध में और लिखकर इस विषय को भी हम समाप्त करेंगे ।

७—त्रिवेणी के वर्णन में एक छंद केशव ने यह लिखा है—के० कौ० प्र० भा० २११

“चिलके दुति सूखम सोमति बारू । तनु हैं जनु सेवत हैं सुर चारू ॥
 प्रतिबिंबित दीप दिपे जल माहीं जनु ज्वालमुखीन के जालन हाहीं ॥”

अर्थ सरल ही है । त्रिवेणी-तट पर जो बालुका के कण चमक रहे हैं, केशवदास कहते हैं कि मानों स्वयं देवता-गण ही आकर त्रिवेणी-सेवन कर रहे हैं । इसी प्रकार त्रिवेणी-जल में तरते हुए प्रज्वलित दीपकों की देवकर वह उल्लास करते हैं कि मानों ज्वालामुखियों के समूह ही त्रिवेणी में स्नान कर रहे हों । क्या अद्भुत कल्पना है । कितना सुंदर वर्णन है । इस छंद के उत्तरार्ध के अर्थ में भी लालाजी ने एक भूल की है । आपने ‘ज्वालामुखी’ का अर्थ ‘देवनारियाँ या देवियाँ’ किया है । यदि हम गलती नहीं करते और हमारा अनुमान सही है, तो ऐसा मालूम होता है कि फ़ारसी के ‘शोला रुह’ शब्द का ही अनुवाद आपने ‘ज्वालामुखी’ समझा है । मगर लालाजी को ध्यान रखना चाहिए, केशव ब्राह्मण थे और संस्कृत के पंडित थे, आपके सदृश संस्कृत से कोरे पर उर्दू-फ़ारसी के विद्वान् कायस्थ न थे । उनकी कविता में संस्कृत-कवियों के भाव ही होना स्वाभाविक है । उनकी कविताओं में प्रयुक्त शब्दों के भाव संस्कृत-साहित्य से ही लिए गए हैं, उर्दू और फ़ारसी-साहित्य से नहीं । संस्कृत-साहित्य में ‘ज्वालामुखी’ शब्द देवनारियों के लिये हमने अभी तक नहीं देखा है, संभव है कहीं हो । पर इसका साधा और प्रचलित अर्थ ही क्यों न लिया जाय, उसमें क्या दोष है । हमारी सम्मति में इसका ज्वालामुखी अर्थ करना ही अधिक युक्तिसंगत और ठीक है । आगे विद्वज्जन जैसा कहें । सज्जनों ! केशव कौमुदी के प्रथम भाग के ही यह कुछ उदाहरण हमने आपके सामने रखे हैं, दूसरे भाग को अभी हमने छुआ भी नहीं है और न उसे छूने का विचार ही है, क्योंकि इतने ही उदाहरणों से समझनेवाले समझ सकते हैं कि टीकाकार और टीका की क्या हालत है । लेख यद्यपि बहुत बढ़ गया है, तब भी लालाजी द्वारा निरूपित अलंकारों के संबंध में एक दो उदाहरण दिए बग़ैर हम इसे अभी समाप्त नहीं करेंगे । देखिए—

१—के० कौ० दूसरा भाग के २८वें पृष्ठ पर एक छंद यह आया है—

“भूतल की रज देव नसावे । फूलन की बरषा बरषावे ॥
हीन निमेष सब अवलोकै । होउ परी बहुधा दुहु लोके ॥”

लंका-विजय के बाद अयोध्या में जिस समय रामचंद्रजी ने प्रवेश किया है उस समय का यह वर्णन है। इसका अलंकार निरूपण करते हुए लालाजी ने लिखा है “ललितोपमा अथवा उन्मेषा ।” कहिए पाठको, क्या समझे । क्या ललितोपमा और उन्मेषा एक ही स्थान पर एक समय में हो सकते हैं ? दोनों के बीच में पड़ा ‘अथवा’ शब्द क्या स्पष्ट घोषणा नहीं कर रहा है कि लालाजी को स्वयं संदेह है कि इसमें कौन-सा अलंकार है । यदि ऐसा ही था, तो अलंकार लिखने ही की क्या आवश्यकता थी । और देखिए के० कौ० दू० भा० पृ० १०८ में एक दोहा इस प्रकार आया है—

२—“सकल रतन सब मृत्तिका शुभ श्रावणी अशेष ।

सात दीप के पुष्प फल पल्लव रस सविशेष ॥”

राम-राज्याभिषेकोपयोगी वस्तुओं की ही इसमें गणना की गई है। पर इसमें भी लालाजी को “तुल्ययोगिता” अलंकार दिखाई दिया है। लालाजी की ‘अलंकारमंजूषा’ में ‘तुल्ययोगिता’ का लक्षण इस प्रकार लिखा है—

“क्रिया और गुण करि जहाँ धर्म एकता होय ।

चतुर चतुरविधि कहत हैं, तुल्ययोगिता सोय ॥”

पाठक सोचें और लालाजी बतावें कि तुल्ययोगिता का यह लक्षण यहाँ किम प्रकार घटना है ।

लालाजी की टीकाओं में ‘मघवा नाम बिडौजा टीका’ के उदाहरण भी यत्र-तत्र दिखाई देते हैं। यही देखिए के० कौ० दू० भा० के २६४वें पृष्ठ पर एक छंद छपा है जिसमें एक वाक्य आया है “पंकज केशर सोहत हूँ” इसका टीका करते हुए ‘केशर’ शब्द का अर्थ आपने ‘किंजल्क’ लिखा है । अर्थ सवा मोलह आने ठाक है; पर मेरे ख्याल में बहुत-से पुस्तक पढ़नेवालों के लिये इस शब्द की टीका की भी आवश्यकता पड़ेगी । ऐसे अप्रसिद्ध शब्दों द्वारा टीका करना, या मूल से भी अर्थ को कठिन कर देना व्यर्थ है । इससे तो केशर ही अधिक सरल और सुबोध था । अब दो उदाहरण लालाजी के पाठांतरों में से पाठ चुनने की योग्यता के संबंध में देकर इस लेख को समाप्त करेंगे ।

लालाजी ने लिखा है कि वह अपनी योग्यता और अनुभव के जोर से शुद्ध और सर्वोत्तम पाठ चुन लेते हैं और

वही संपादन कर देते हैं । अशुद्ध पाठों के उद्धरण देने से लोगों के गोरखबंध में उलझ जाने का भय है इसी-लिये वह अपनी पुस्तकों में पाठांतर नहीं देते हैं । पर हमारा ख्याल दूसरा है । पाठांतर रखने से पढ़नेवालों को संपादक के अभीष्ट पाठ में तथा अन्य पाठों में तुलना करने का जो अवसर मिलता है, इसी तुलना की कसौटी पर रगड़े जाने से जो घबराते हैं वही पाठांतरों के विरोधी हैं । पाठांतर न लिखना बतलाता है कि उन्हें अपनी पाठ चुनने की योग्यता पर स्वयं संदेह है अन्यथा तुलना के मैदान में खड़े होने से क्यों कतराते हैं । अच्छा, अब ज़रा इन दो उदाहरणों पर दृष्टि डालिए—

१—के० कौ० प्र० भाग के ४२३वें पृष्ठ पर एक दोहा यों छपा है—

“या सत्रहें प्रकाश में लका को अवरोधु ।

शत्रु चमू वर्णन समर लक्ष्मण को परमोधु ॥”

राम-चंद्रिका के सत्रहवें प्रकाश की कुल कथा का संक्षेप से वर्णन करनेवाला यह प्रथम दोहा है । इसके चतुर्थ चरण का पाठ लालाजी ने ‘लक्ष्मण को परमोधु’ सब पाठों में से चुना है । ‘परमोधु’ का अर्थ ‘प्रमुख’ होना या बेहोश होना करके इस चरण का अर्थ ‘लक्ष्मण का शक्ति से घायल होकर मूर्छित होना’ आपने लिखा है । जैसा पाठ आपने माना है उसके अनुसार यह अर्थ यदि सही मान लिया जाय, तो मानना पड़ेगा कि सत्रहवें प्रकाश में लक्ष्मण के घायल होकर मूर्छित होने तक का ही वर्णन होना चाहिए । पर सत्रहवाँ प्रकाश पढ़कर देखिए उसमें लक्ष्मण का मूर्छित होना, राम का विलाप, हनुमान् का द्रोणगिरि से ओषधि का पहाड़ लाना तथा उसमें से विशल्यकरणों ओषधि का स्पर्श कराना और लक्ष्मण का “देखो रावण जीतेजी लंका में जाने न पावे” इत्यादि कहते हुए उठ बैठने तक की संपूर्ण कथा का वर्णन है । अब कहिए यह ‘परमोधु’ वाला पाठ कहाँ तक ठीक कहा जा सकता है ।

अच्छा अब देखिए । लग्नज नवलकिशोर-प्रेस की छपी पुस्तक में ‘परमोधु’ के स्थान पर ‘परबोधु’ ऐसा पाठ मिलता है । ‘परबोधु’ का अर्थ ‘प्रबुद्ध’ होना, जागना या चैतन्य होना है । इस पाठ में इस दोहे का अर्थ यह होगा कि लक्ष्मण के प्रबुद्ध होने या चैतन्य

होकर उठ बैठने तक की कथा इस प्रकाश में है। प्रबुद्ध होने की कथा तक का निर्देश करने से उसके पहले की घटनाओं का होना तो स्वाभाविक ही समझ लिया जायगा। अधिक इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, पाठक ही देखें, दोनों पाठों में उत्तम कौन-सा है। एक उदाहरण और देखिए—

२—क० कौ० दू० भा० पृ० ६१ पर यौवन के व्यवहारों का वर्णन करनेवाला एक छंद लालाजी ने यों संपादन किया है—

“जारति चित्त चित्ता दुखिताई । दीह स्वचा अहि कोप चवार्ह ।
काम समुद्र भ्रंशोरनि भूल्यो । यौवन चोर महामद भूल्यो ।”

इसके चतुर्थ चरण का एक पाठांतर लखनऊवाली पुस्तक में इस प्रकार है—

“यौवन जोर महा प्रभु भूल्यो ।”

पाठक ही निर्णय करें, कौन-सा पाठ अधिक युक्ति-युक्त और उत्तम जैयता है।

सज्जनों ! रामचंद्रिका के छंदों का लालाजी की प्रतिभा द्वारा जैसा संपादन हुआ है और जैसी उनकी टीका हुई है उसके यह कुछ उदाहरण आपके सामने हैं। आप स्वयं ही निर्णय करें कि ऐसे टीकाकारों और ऐसी टीकाओं का हिंदी-साहित्य में कौन-सा स्थान होना चाहिए। हम इसे केशव और उनकी कविताओं का अध्ययन करनेवाले विद्यार्थियों का दुर्भाग्य ही समझते हैं कि ऐसी टीकाएँ छप रही हैं और बिक रही हैं।

भूदेव शर्मा विद्यालंकार

पिसनहारी का कुआँ

(१)

मती ने मृत्यु-शय्या पर पड़े हुए

चौधरी विनायकसिंह से कहा—
“चौधरी, मेरे जीवन की यही लालसा थी ।”

चौधरी ने गंभीर होकर कहा—
“इसकी कुछ चिंता न करो

काकी, तुम्हारी लालसा भगवान् पूरी करेंगे। मैं आज ही से मजूरों

को बुलाकर काम पर लगाये देता हूँ। दैव ने चाहा, तो

तुम अपने कुएँ का पानी पीओगी। तुमने तो गिना होगा कितने रूपए हैं ?”

गोमती ने एक क्षण आँखें बंद करके बिलखी हुई स्मृति को एकत्र करके कहा—
“भैया, मैं क्या जानूँ, कितने रूपए हैं। जो कुछ हैं वह इसी हाँडी में हैं। ऐसा करना कि इतने ही में काम चल जाय। किसके सामने हाथ फैलाते फिरोगे ।”

चौधरी ने बंद हाँडी को उठाकर हाथों से तोलते हुए कहा—
“ऐसा तो करें ही गे काकी, कौन देनेवाला है। एक चुटकी भीख तो किसी के घर से निकलती नहीं, कुआँ बनवाने को कौन देता है ! धन्य हो तुम कि अपनी उम्र भर की कमाई इस धर्म-काज के लिये दे दी ।”

गोमती ने गर्व से कहा—
“भैया, तुम तो तब बहुत छोटे थे। तुम्हारे काका मरें, तो मेरे हाथ में एक कौड़ी भी न थी। दिन-दिन भर भूखों पड़ी रहती। जो कुछ उनके पास था वह सब उनकी बीमारी में उठ गया। वह भगवान् के बड़े भक्त थे। इसीलिये भगवान् ने उम्हें जल्दी से बुला लिया। उस दिन से आज तक तुम देख रहे हो कि मैं किस तरह दिन काट रही हूँ। मैंने एक-एक रात में मन-मन भर अनाज पीसा है बेटा ! देखनेवाले अचरज मानते थे। न जाने इतनी ताकत मुझमें कहाँ से आ जाती थी। बस, यही लालसा रही कि उनके नाम का एक छोटा-सा कुआँ गाँव में बन जाय। नाम तो चलना चाहिए। इसीलिये तो आदमी बेटे-बेटी को रोता है ।”

इस तरह चौधरी विनायकसिंह को वसीयत करके उसी रात को बुदिया गोमती परलोक सिधारी। मरते समय अंतिम शब्द जो उसके मुख से निकला वह यही था कि—
“कुआँ बनवाने में देर न करना ।” उसके पास धन है, यह तो लोगों का अनुमान था, लेकिन दो हजार हैं इसका किसी को अनुमान न था। बुदिया अपने धन को ऐब की तरह छिपाती थी। चौधरी गाँव का मुखिया और नीयत का साक आदमी था। इसीलिये बुदिया ने उससे यह अंतिम आदेश किया था।

(२)

चौधरी ने गोमती की क्रिया-कर्म में बहुत रूपए न खर्च किये। उ्यों ही इन संस्कारों से छुटी मिली, वह अपने बेटे हरनाथसिंह को बुलाकर ईंट, चूना, पत्थर का

तखमीना करने लगे। हरनाथ, अनाज का व्यापार करता था। कुछ देर तक तो वह बैठा सुनता रहा, फिर बोला—“अभी दो-चार महीने कुआँ न बने, तो कोई बड़ा हरज है?”

चौधरी ने हँस करके कहा—“हरज तो कुछ नहीं लेकिन देर करने का काम ही क्या है। रुपए उसने दे ही दिए हैं, हमें तो सेंट में यश मिलेगा। गोमती ने मरते-मरते जल्द कुआँ बनवाने का कहा था।”

हरनाथ—“हाँ, कहा तो था, लेकिन आजकल बाज़ार अच्छा है। दो-तीन हजार का अनाज भर लिया जाय तो अगहन-पूस तक सवाया हो जायगा। मैं आपको कुछ सूद दे दूँगा।” चौधरी का मन आशा और भय के दुबिधे में पड़ गया। दो हजार के कहीं ढाई हजार हो गये, तो क्या कहना, जगमोहन में कुछ बेल-बूटे बनवा दूँगा। लेकिन भय था कहीं घाटा हो गया तो? इस शंका को वह छिपा न सके, बोले—“जो कहीं घाटा हो गया तो?”

हरनाथ ने तड़पकर कहा—“घाटा क्या हो जायगा, कोई बात है!”

“मान लो घाटा हो गया तो”

हरनाथ ने उत्तेजित होकर कहा—“यह कहाँ कि तुम रुपए नहीं देना चाहते। बड़े धर्मात्मा बने हो।”

अन्य बृद्ध जनों की भाँति चौधरी भी बेटे से बहुत दबते थे। कातर स्वर में बोले—“मैं यह क्या कहना हूँ कि रुपए न दूँगा। लेकिन पराया धन है, सोच-समझ ही कर तो उसमें हाथ लगाना चाहिए। बनिज व्यापार का हाल कौन जानता है। कहीं भाव और गिर जाय तो! अनाज में घुन ही लग जाय, कोई मुद्दई घर में आग ही लगा दे। सब बातें सोच लो अच्छी तरह।”

हरनाथ ने व्यंग्य से कहा—“इस तरह सोचना है, तो यह क्यों नहीं सोचते कि कोई चोर ही उठा ले जाय, या बनी बनाई दीवार बँठ जाय, ये बातें भी तो हाँती ही हैं।”

चौधरी के पास अब और कोई दुर्लाल न थी, कम-जोर सिपाही ने ताल तो ठाँकी, अखाड़े में उतर भी पड़ा, पर तलवार का चमक देखते ही हाथ पाँव फूल गये। बालें झँककर चौधरी ने कहा—“तो कितना लोंगे?”

हरनाथ कुशल योद्धा की भाँति शत्रु को फाँड़े हटते

देखकर बफर कर बोला—“सबका सब दोजिए, सौ-पचास रुपए लेकर क्या खिलवाड़ करना है।”

चौधरी राजी हो गये। गोमती को उन्हें रुपए देते किसी ने न देखा था। लोक-निंदा की संभावना भी न थी। हरनाथ ने अनाज भरा। अनाजों के बोरो का ढेर लग गया। आराम की माँठी नींद सोनेवाले चौधरी अब सारी रात बोरो की रखवारी करते थे, भजाल न थी कि कोई चुहिया बोरो में घुस जाय। चौधरी इस तरह झपटते थे कि बिर्त्ता भी हार मान लेता। इस तरह छः महीने बीत गये। पौष में अनाज बिका, पूरे ५०० का लाभ हुआ।

हरनाथ ने कहा—“इसमें से ५० आप ले लें”

चौधरी ने झुझाकर कहा—“५० क्या वरात ले लूँ। किसी महाजन से इनने रुपए लिये होते, तो कम-से-कम २०० सूद के होते, मुझे तुम दो-चार रुपए कम दे दो, और क्या करोगे।”

हरनाथ ने ज़्यादा बतबढ़ाव न किया। १५० चौधरी को दे दिये। चौधरी की आत्मा इतनी प्रसन्नकभी न हुई थी। रात को वह अपनी कोठरी में सोने गया, तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि बुढ़िया गोमती खड़ी मुसकिरा रही है। चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा। वह नींद में न था। कोई नशा न खाया था। गोमती सामने खड़ी मुसकिरा रही थी। हाँ, उस मुरझाए हुए मुख पर एक विचित्र स्फूर्ति थी।

(३)

कई माल बीत गये। चौधरी बराबर इसी क्रिन्क में रहते कि हरनाथ से रुपए निकाल लूँ, लेकिन हरनाथ हमेशा ही हिले-हवाले करता रहता था। वह साल में थोड़ा-सा ब्याज दे देता; पर मूल के लिये हजार बातें बनाता था। कभी लेहने का राना था। कभी चुकते का। हाँ, कारोबार बढ़ता जाता था। आखिर एक दिन चौधरी ने उससे साफ़-साफ़ कह दिया कि तुम्हारा काम चले या दूबे, मुझे परवा नहीं, इस महीने में तुम्हें अवश्य रुपए चुकाने पड़ेंगे। हरनाथ ने बहुत उड़न घाड़ियाँ बताई, पर चौधरी अपने इरादे पर जमे रहे।

हरनाथ ने झुँझलाकर कहा—“कहता हूँ कि दो महीने और ठहरिए। माल बिकते ही मैं रुपए दे दूँगा।”

चौधरी ने दृढ़ता से कहा—“तुम्हारा माल कभी न

बिकेगा और न तुम्हारे दो महीने कभी पूरे होंगे। मैं आज रुपए लूँगा।”

हरनाथ उसी वक्र क्रोध में भरा हुआ उठा और दो हज़ार रुपए लाकर चौधरी के सामने ज़ोर से पटक दिये।

चौधरी ने कुछ झेंपकर कहा—“रुपए तो तुम्हारे पास थे।”

“और क्या बातों से रोजगार होता है ?”

“तो मुझे इस समय ५००) दे दो, बाक़ी दो महीने में दे देना। सब आज ही तो खर्च न हो जायेंगे।”

हरनाथ ने ताव दिखाकर कहा—“आप चाहे खर्च कीजिए, चाहे जमा कीजिए, मुझे रुपयों का काम नहीं। दुनिया में क्या महाजन मर गये हैं जो आपकी धोस सँहें !”

चौधरी ने रुपए उठाकर एक ताख पर रख दिये। कुँए की दागबेल डालने का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया।

हरनाथ ने रुपए लौटा तो दिये थे, पर मन में कुछ और मनसूबा बाँध रक्खा था। आधी रात को जब घर में सज्जाटा लगा गया, तो हरनाथ चौधरी की कोठरी की चूल खिसकाकर अंदर घुसा। चौधरी बेखबर सोए हुए थे। हरनाथ ने चाहा कि दोनों धैलियाँ उठाकर बाहर निकल जाऊँ, लेकिन ज्यों ही हाथ बढ़ाया, उसे अपने सामने ग़ोमती खड़ी दिखाई दी। वह दोनों धैलियों को दोनों हाथों से पकड़े हुए थी। हरनाथ भयभीत होकर पीछे हट गया।

फिर यह सोचकर कि शायद मुझे धोखा हो रहा हो, उसने फिर हाथ बढ़ाया, पर अबकी वह मूर्ति इतनी भयंकर हो गई कि हरनाथ एक क्षण भी वहाँ खड़ा न रह सका। भागा, पर बरामदे ही में अचेत होकर गिर पड़ा।

(४)

हरनाथ ने चारों तरफ़ से अपने रुपए वसूल करके व्यापारियों को देने के लिये जमा कर रक्खे थे। चौधरी ने आँखें दिखाई, तो वही रुपए लाकर पटक दिये। दिल में उम्मीद वक्र सोच लिया था कि रात को रुपए उड़ा लाऊँगा। झूठ-मूठ चोर का गुल मचा दूँगा, तो मेरी और संदेह भी न होगा। पर जब यह पेशबंदी ठोक न उतरी, तो उस पर व्यापारियों के तगादे होने लगे। बादों पर लोगों की कहाँ तक टालता, जितने बहाने हो सकते थे, सब किये। आखिर वह नौबत आ गई कि लोग

गालिश करने की धमकियाँ देने लगे। एक ने तो ३००) की गालिश कर भी दी। बेचारे चौधरी बड़ी मुश्किल में फँसे। दूकान पर हरनाथ बैठता था, चौधरी को उससे कोई वास्ता न था, पर उसकी जाँ साख़ थी वह चौधरी के कारण। लोग चौधरी को खरा, लेन-देन का साफ़ आदमी समझते थे। अब भी यद्यपि कोई उनसे तकाज़ा न करता था, पर वह सबसे मुँह छिपाते फिरते थे। लेकिन उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि कुआँ के रुपए न छुड़ेंगा, चाहे कुछ भी पड़े।

रात को एक व्यापारी के मुसलमान चपरासी ने चौधरी के द्वार पर आकर हज़ारों गालियाँ सुनाईं। चौधरी को बार-बार क्रोध आता था कि चलकर उसकी मूछें उखाड़ लूँ; मन को समझाया “हमसे मतलब ही क्या है, बेटे का क़र्ज़ चुकाना बाप का धर्म नहीं।”

जब भोजन करने गये, तो पत्नी ने कहा—“यह सब क्या उपद्रव मचा रक्खा है।”

चौधरी ने कठोर स्वर में कहा—“मैंने मचा रक्खा है।”

“और किसने मचा रक्खा है। बच्चा कसम खाते हैं कि मेरे पास केवल थोड़ा-सा माल है, रुपए तो सब तुमने माँग लिये।”

चौ०—“माँग न लेता तो क्या करता, हलवाई की दूकान पर दादे का फातेहा पढ़ना मुझे पसंद नहीं।”

स्त्री०—“यह नाक कटाई अच्छी लगती है ?”

चौ०—“तो मेरा क्या बस है भाई, कभी कुआँ बनेगा कि नहीं ? पाँच साल तो हो गये।”

स्त्री०—“इस वक्र उसने कुछ नहीं खाया। पहिली जून भी मुँह जूठा करके उठ गया था।”

चौ०—“तुमने समझाकर खिलाया नहीं; दाना-पानी छड़ा देने से तो रुपये न मिलेंगे।”

स्त्री०—“तुम क्यों नहीं जाकर समझा देने ?”

चौ०—“मुझे तो वह इस समय बरी समझ रहा होगा।”

स्त्री०—“मैं रुपये ले जाकर बच्चा को दिये आती हूँ, हाथ में जब रुपए आ जायें तो कुआँ बनवा देता।”

चौ०—“नहीं, नहीं; ऐसा शज़ब न करना। मैं इतना बड़ा विश्वास-घात न करूँगा, चाहे घर मिट्टी ही में मिल जाय।”

लेकिन स्त्री ने इन बातों की ओर ध्यान न दिया। वह लपककर भीतर गई और थैलियों पर हाथ डालना ही चाहती थी कि एक चीख मारकर हट गई। उसकी मारी देह सितार के तार की भाँति काँपने लगी।

चौधरी ने घबड़ाकर पूछा—“क्या हुआ क्या? तुम्हें चकर तो नहीं आ गया।”

स्त्री ने ताक की ओर भयातुर नेत्रों से देखकर कहा—
“वह चुड़ैल वहाँ खड़ी है।”

चौधरी ने ताक की ओर देखकर कहा—“कौन चुड़ैल, मुझे तो कोई नहीं दिखता।”

स्त्री—“मेरा तो कलेजा धक-धक कर रहा है। ऐसा मालूम हुआ, जैसे उस बुढ़िया ने मेरा हाथ पकड़ लिया।”

चौधरी—“यह सब भ्रम है। बुढ़िया को मरे पाँच साल हो गये, अब तक यहाँ बैठी है?”

स्त्री—“मैंने साफ़ देखा, वही थी। बच्चा भी कहते थे कि उन्होंने रात को उसे थैलियों पर हाथ रखे देखा था।”

चौधरी—“वह रात का मेरी कोठरी में कब आया?”

स्त्री—“तुम से कुछ रूपयों के विषय ही मैं कहने आया था। उसे देखते ही भागा।”

स्त्री—“अच्छा फिर तो अंदर जाओ, मैं देख रहा हूँ।”

स्त्री ने कान पर हाथ रखकर कहा—“ना बाबा, अब मैं उस कमरे में कदम न रखूँगी।”

स्त्री—“अच्छा मैं जाकर देखता हूँ।”

चौधरी ने कोठरी में जाकर दोनों थैलियाँ ताक पर से उठा लीं। किसी प्रकार की शंका न हुई। गोमती की छाया का कहीं नाम भी न था। स्त्री द्वार पर खड़ी भाँक रही थी, चौधरी ने आकर गर्व से कहा—“मुझे तो कहीं कुछ दिखाई न दिया। वहाँ होती, तो कहीं चली जाती।”

स्त्री—“क्या जाने तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दी, तुमसे उसे स्नेह था, इसीसे हट गई होगी।”

स्त्री—“तुम्हें भ्रम था और कुछ नहीं।”

स्त्री—“बच्चा को बुलाकर पुछाये देती हूँ।”

स्त्री—“खड़ा तो है, आकर देख क्यों नहीं लेती।”

स्त्री को कुछ आश्वासन हुआ। उसने ताक के पास जाकर डरते-डरते हाथ बढ़ाया कि—ज़ोर से खिन्नाकर भार्गा और आँगन में आकर दम लिया।

चौधरी भी उसके साथ आँगन में आ गया और

विस्मय से बोला—“क्या था क्या? व्यर्थ मैं भागी चली आई। मुझे तो कुछ न दिखाई दिया।”

स्त्री ने हाँफते हुए तिरस्कारपूर्ण स्वर में कहा—

“खलो हटो, अब तक तो तुमने मेरी जान ही ले ली थी। न जाने तुम्हारी आँखों को क्या हो गया है। खदी तो है वह डाइन!”

इतने में हरनाथ भी वहाँ आ गया। माता को आँगन में पड़े देखकर बोला—“क्या है अम्मा, कैसा जी है।”

स्त्री—“वह चुड़ैल आज दो बार दिखाई दी। बेटा! मैंने कहा लाओ, तुम्हें रुपए दे दूँ। फिर जब हाथ में आ जायेंगे, तो कुछ बनवा दिया जायगा। लेकिन ज्यों ही थैलियों पर हाथ रखता, उस चुड़ैल ने मेरा हाथ पकड़ लिया। प्राण-से निकल गये।”

हरनाथ ने कहा—“किसी अच्छे ओम्हा को बुलाना चाहिए जो इसे मार भगावे।”

चौधरी—“क्या रात तुम्हें भी दिखाई दी थी?”

हरनाथ—“हाँ, मैं तुम्हारे पास एक मामले में सलाह करने आया था। ज्यों ही अंदर कदम रखता, वह चुड़ैल ताक के पास खड़ी दिखाई दी, मैं बड़बड़ास होकर भागा।”

चौधरी—“अच्छा फिर तो जाओ।”

स्त्री—“कौन, अब तो मैं न जाने दूँ, चाहे कोई लाख रुपए दे।”

हरनाथ—“मैं आप न जाऊँगा।”

चौधरी—“मगर मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। यह बात क्या है?”

हरनाथ—“क्या जाने, आपसे डरती होगी। आज किसी ओम्हा को बुलाना चाहिए।”

चौधरी—“कुछ समय में नहीं आता, क्या माजरा है। क्या हुआ बैजू पाँडे की डिग्री का?”

हरनाथ इन दिनों चौधरी से इतना जलता था कि अपने दूकान के विषय की कोई बात उनसे न कहता था। आँगन की तरफ़ ताकना हुआ मानों हवा से बोला—
“जा होना होगा वह होगा, मेरी जान के सिवा और कोई क्या ले लेगा, जो खा गया हूँ, वह तो उगल नहीं सकता।”

चौधरी—“कहीं उसने डिग्री जारी कर दी तो?”

हरनाथ—“तो क्या। दूकान नालाम हो जायगी। चार-पाँच सौ का माल है नालाम हो जायगा।”

चौधरी—“कारोबार तो सब चौपट हो जायगा ?”

हरनाथ—“अब कारबार के नाम को कहाँ तक रोकेँ। अगर पहले से मालूम होता कि कुआँ बनवाने की इतनी जल्दी है, तो यह काम छेड़ता ही क्यों। रोटी दाल तो पहले भी मिल जाती थी। बहुत होगा दो-चार महीने हवालात में रहना पड़ेगा। इसके सिवा और क्या हो सकता है।”

माता ने कहा—“जो तुम्हें हवालात में ले जाय उसका मुहँ झुलम दूँ। हमारे जीते जी तुम हवालात में जाओगे ?”

हरनाथ ने दार्शनिक बनकर कहा—“माँ-बाप जन्म के साथी होते हैं, किसी के कर्म के साथी नहीं होते।”

चौधरी को पुत्र से प्रगाढ़ प्रेम था, उन्हें शंका हो गई थी कि हरनाथ रुपए हज़म करने के लिये टाल-मटोल कर रहा है। इसलिए उन्होंने आग्रह करके रुपए चमूल कर लिये थे। अब उन्हें अनुभव हुआ कि हरनाथ के प्राण सचमुच संकट में हैं, सोचा—“अगर लडके को हवालात हो गई, या दूकान पर कुर्की आ गई, तो कुल मर्यादा धूल में मिल जायगी। क्या हरज है अगर गोमती के रुपए दे दूँ। आगिर दूकान चलती ही है, कभी-न-कभी तो रुपए हाथ में आवेंही गे।”

एकाएक किसी ने बाहर से पुकारा—“हरनाथसिंह !”
हरनाथ के मुख पर हवाईयाँ उड़ने लगीं। चौधरी ने पूछा—कौन है ?

“कुर्क अमीन”

“क्या दूकान कुर्क करने आया है ?”

“हाँ, मालूम होता है।”

“किनने रुपयों की डिग्री है ?”

“१२०० की”

“कुर्क अमीन कुछ लेने-देने से न टलेगा ?”

“टल तो जाता, पर महाजन भी तो उसके साथ होगा। उसे जो कुछ लेना है, उधर से ले चुका होगा।”

“न हो १२०० गोमती के रुपयों में से दे दो”

“उसके रुपए कौन छुएगा। न जानें घर पर क्या आकृत आवे।”

“उसके रुपए कोई हज़म थोड़ा ही किये लेता है, चलो मैं दे दूँ।”

चौधरी को इस समय भय हुआ, कहीं मुझे भी वह न

दिखाई दे। लेकिन उनकी शंका निर्मूल थी। उन्होंने एक थैली से २०० निकाले और दूसरी थैली में रखकर हरनाथ को दे दिए। संध्या तक इन २००० में एक रुपया भी न बचा।

(५)

बारह साल गुज़र गये। न चौधरी अब इस संसार में हैं, न हरनाथ। चौधरी जब तक जिये, उन्हें कुएँ की चिंता बनी रही, यहाँ तक कि मरते दम भी उनकी ज़बान पर कुएँ की रट लगी हुई थी। लेकिन दूकान में सदैव रुपयों का तोड़ा रहा। चौधरी के मरते ही सारा कारोबार चौपट होगया। हरनाथ ने आने रुपए लाभ से संतुष्ट न होकर दूने, तिगुने लाभ पर हाथ मारा—जुआ खेलना शुरू किया। साल भी न गुज़र पाया था कि दूकान बंद हो गई, गहने-पाते, बरतन-भाँड़े सब मिट्टी में मिल गये। चौधरी की मृत्यु के ठीक साल भर बाद हरनाथ ने भी इस हानि-लाभ के संसार से पयान किया। माता के जीवन का अब कोई सहारा न रहा। बीमार पड़ी; पर दवा-दर्पन न हो सकी। तीन-चार महीने तक नाना प्रकार के कष्ट केलकर वह भी चल बसी। अब केवल उसकी बहू थी और वह भी गर्भिणी। उस बेचारी के लिये अब कोई आधार न था। इस दशा में मज़दूरी भी न कर सकती थी। पड़ोसियों के कपड़े सी-सकिर उसने किसी भौंति पाँच-छः महीने काटे। पड़ोसिनें कहती थीं, तेरे लड़का होगा, सारे लक्षण बालक के थे। यही एक जीवन का आधार था। लेकिन जब कन्या होगई, तो यह आधार भी जाता रहा। माता ने अपना हृदय इतना कठोर कर लिया कि नव-जात शिशु को छाती से भी न लगाती थी। पड़ोसिनें के बहुत समझाने-बुझाने पर छाती से लगाया, पर उसका छाती में दूध की एक बूँद न थी। उस समय अभागिनी माता के हृदय में करुण और वात्सल्य और मोह का एक भूकम्प-मा आ गया। अगर किसी उपाय से उसके स्तन की अंतिम बूँद दूध बन जाती, तो वह अपने को धन्य मानती।

बालिका को वह भोली, दीन, याचनामय, सनृष्य छवि देखकर उसका मातृ-हृदय मानों सहल नेत्रों से रोदन करने लगा था। उसके हृदय की सारी शुभेच्छाएँ, सारा आशीर्वाद, सारी विभूति, सारा अनुराग मानों

उसकी आँखों से निकलकर उस बालिका को उसी भाँति रंजित कर देता था, जैसे हँदु का शीतल प्रकाश पुष्प को रंजित कर देता है ; पर उस बालिका के भाग्य में मातृ-प्रेम के सुख न बरे थे । माता ने कुछ अपना रक्त, कुछ ऊपर का दूध पिलाकर उसे जिलाया; पर उसकी दशा दिन-दिन जीर्ण होती जाती थी ।

एक दिन लोगों ने जाकर देखा, तां वह भूमिपर पड़ी हुई थी और बालिका उसकी छाँटा से चिपटी उसके स्तनों को चूस रही थी । शोक और दारिद्र्य से आहत शरीर इस रक्त-प्रवाह को सहन न कर सका ।

वही बालिका पड़ोसियों की दया-भिक्षा से पलकर एक दिन घास खाती हुई उस स्थान पर जा पहुँची जहाँ बुढ़िया गामती का घर था । छप्पर कब के पंच-भूतों में मिल चुके थे । केवल जहा-तहाँ दीवारों के चिह्न बाक़ी थे, कहीं कहीं आधे-अध्या दीवारें खड़ी थीं । बालिका ने न जाने क्या संचकर खुरपी से गड़ढा खोदना शुरू किया । दीपदर स साँझ तक वह गड़ढा खोदता रहा, न खान को सुधि थी, न पाने की, न कोई शंका थी, न भय । अंधरा हो गया; पर वह उधों की त्या बैठा गड़ढा खोद रहा था । उस समय कियान ले ग भूलकर भा उधरस न निकलत था ; पर बालिका निःशंक बैठा भ्रामस मिट्टा निकाल रही थी । जब अंधरा हांगया, तो वह चली गई ।

दूसरे दिन वह बड़े सबेरे उठी और इतनी घाम खोदी जितनी वह कभी दिन भर में भा न खोदती थी । दोपहर के बाद वह अपना खोची और खुरपी लिये फिर उसी स्थान पर पहुँची; पर आज वह अकेली न थी । उसके साथ दो बालक और भी थे । तीनों वहाँ सँभ तक 'कुआ-कुआ' खेलत रहे. बालिका गड़ढा के अंदर खोदती आ और दोनों बालक मिट्टा निकालकर फेंकत थे ।

तासरे दिन दो लड़के और भी उस खेल में मिल गये । शाम तक खेल हाता रहा । आज गड़ढा दो हाथ गहरा हो गया था । गाँव के बालक आगे बालक-आ में इस विलक्षण खेल ने अभनारव उत्साह भर दिया था !

चौथे दिन और भी कड़ बालक आ मिले । मल्लाह हुई कान अदा जाय, कान मिट्टा उठान, कान भाँव खाचे । गड़ढा अब चार हाथ गहरा हो गया था, पर अभी

तक बालकों के सिवा और किसी को उसकी खबर न थी ।

एक दिन रात को एक किसान अपनी खोई हुई भैंस ढूँढ़ता हुआ उस खंडहर में जा निकला । अंदर मिट्टी का ऊँचा ढेर, एक बड़ा-सा गड़ढा और एक टिमटिमाता हुआ दीपक देखा, तो डरकर भागा । औरों ने भी आकर देखा, कई अदमी थे । कोई शंका न थी । समीप जाकर देखा तो बालिका बैठी थी । एक आदमी ने पूछा—“अरे क्या तुने यह गड़ढा खोदा है ?” बालिका ने कहा—“हाँ ।”

“गड़ढा खोदकर क्या करेगी ?”

“यहाँ कुछ बन ऊँगी ।”

“कहाँ कैसे बनावेगी ?”

“जैसे इना खोदा है वैसे ही और खोद लूँगी । गाँव के सब लड़के खेलते आते हैं ।”

“मातृम हाँता है तू आनी जान देगी और अपने साथ आ लड़कों को भी मारेगी । खबरदार, जो कल से गड़ढा खोदा ?”

दूसरे दिन आ लड़के न आए, बालिका भी दिन भर मजबूरी करता रहा । लेकिन संघरा समय वहाँ फिर दीपक जला और फिर वह खुरपी हाथ में लिये वहाँ बंठे दिख ई दो ।

गाँववालों ने उसे मारा-पीटा, काँठरी में बंद किया; पर वह अग्रहश पाते हा वहाँ जा पहुँची ।

गाँव के लोग प्रयः श्रद्धालु होते ही ह, बालिका के इस अलौकिक अनुराग ने आखिर उनमें भी अनुराग उत्पन्न किया । कथा खुदने लगा ।

हथर कुआं खुद रहा था, उधर बालिका मिट्टी से ईंटें बनाती था । इस खेल में सारे गाँव के लड़के शरीक होते थे । उजाला रातों में जब सब जाग सो जाते, तब भी वह इट थपता दिख ई देता । न ज ने इतनी लगन उसमें कहाँ स आ गई थी । सात वर्ष की उम्र कोई उम्र होती है ! लेकिन सात वर्ष की वह लड़का बुद्धि और बात-चीत में अपने निगना उम्रवाला के कान काटती था ।

आखिर एक दिन वह भी आया कि कथा बंध गया और उसकी पक्की जगत तयार होगई । उस दिन बालिका उसी जगत पर मगई । आज उसके हर्षको सीमा न थी । मर्ता थी, चहकती था ।

प्रातःकाल उस जगत पर केवल उसका लाश मिली ।
उस दिन से लोगों ने कहना शुरू किया, यह वही
बुदिया गोमती थी । इस कुँए का नाम "पिसनहारी का
'कुँआ' पड़ा ।

प्रेमचंद

उषा से

वह क्षण मुझ नहीं है ज्ञात,
जिस क्षण तुझ-सा आँचक मात;
अरुण कमल दल पर निज कर से,
लिख डालेंगी सुन्दर काव्य ।
वृथा है तुझको इसका मान;
यह होगा मुझसे सम्भाव्य ?
विमल कल्पना में सुकुमार,
उठता है माँ शुचि संभार ;

तू उनमें निज कुशल करों से,
अंकित कर दे सुंदर छंद;
भर दे उनमें निश्चल गति जय,
मृदु स्वर, माँ होकर स्वच्छंद !

पृथ्वी के अञ्जल में दीन,
जग होगा निद्रा में लीन;
तब मैं तेरा विमल कंठ ले,
गा दूँगा प्रभात सङ्गीत;
नव्य कव्य से लेकर माँ कुछ
निरुपम, अश्रुत भाव पुनीत
जग में छा जायेगा कलरव,
मैं हो जाऊँगा तब नीरव;
तेरे अंतस्तल में जाकर,
केवल अंकित हाँगा गान;
जग की हृदयन्त्री में माँ,
लेकर अपना भाव महान !!
मंगलप्रसाद विरचकर्म

शुद्ध सस्ता सुंदर और मजबूत

आसाम अंडी सिल्क

रेशमी खदर

इसका कोट दश वर्ग तक जब हस्तेमाल से भी खराब न होकर जितना धुलना है उतना चमकदार मलायम
सुन्दर और बहरदार दिखलाता है । इतना मजबूत होने पर भी यन्ती कपड़ों से भी सस्ता पड़ता है । यह हर फ़ैशन
तथा हर ऋतु में एक-सा काम देता है । इसका एक पैसा भी बिलायन नहीं जाता । इसकी कनाई बनाई से सैकड़ों
भारतीय शरीर कारीगरों को भोजन मिलता है । इसको अपनाने से भारतीय कारीगरों की उन्नति होगी । फिर
भी नापसंद होने से वापिस लेने की गारंटी है । इसका थान ७ गज लम्बा, ३३ इंच चौड़ा है । जिसमें एक सूट
अथवा दो कोट, दो वास्कर या कुरते कमीज आदि अनेकों उपयोगी चीज़ें बन सकती हैं । फिर भी मू० १२)
आधे का ०।।।) ६०

दी स्वदेशी क्लाय मफ़ाई म्टार, नं० २८, इटावा (U P)

बलपूर्वक-सहयोग

(सहयोगी सैनिक राष्ट्रीय हिरन को साइमन कमीशन की हरी घास ज़बरदस्ती खिलाना चाहता है)

हिंदी के कुछ कवियों के विषय में टिप्पणियाँ

(पाँच मास की ६६ वीं संख्या से आगे)

(७) गोकुल कायस्थ, बलरामपुर, उपनाम ब्रज
पृ० ११४६ व १२०८ मि० ब० वि०

विनोद के पृ० ११४६ पर गोकुल कायस्थ का कविता-काल सं० १६०० माना है और उनके बनाए हुए नाम-रत्नाकर और वामविनोद-नामक दो ग्रंथों का उल्लेख है और विवरणशीर्षक में लिखा है कि "धर्म एवं नीति कही ।" पृ० १२०८ पर गोकुल उपनाम ब्रज कायस्थ का वर्णन है और उनका कविता-काल १६२५ सं० के लगभग माना गया है । दिग्विजयभूषण, अष्टयाम, चित्र-कलाधर, दूर्तादर्पण, नीतिरत्नाकर और नीतिप्रकाश-नामक छः ग्रंथ इनके बनाए लिखे गए हैं । विवरण में यह भी लिखा है कि विनोदकारों ने इनमें से कोई ग्रंथ देखा नहीं । अस्तु ।

यथार्थतः बात ऐसी है कि पृ० ११४६ और १२०८ पर वर्णित गोकुल कायस्थ उपनाम ब्रज कवि एक ही हैं और उनका कविता-काल १६०० संवत् से प्रारंभ होता है । ऊपर लिखे हुए आठ ग्रंथों में से ४ ग्रंथ हमारे पुस्तकालय में वर्तमान हैं । अतः इन चार के विषय में तो हम पूर्णतया यह बात कह सकते हैं कि ये ग्रंथ एक ही कवि के बनाए हुए हैं । इन चार ग्रंथों का विवरण इस प्रकार है:—

(१) अष्टयाम पृ० संख्या २०८ निर्माण-काल सं० १६१६

(२) दिग्विजयभूषण पृ० सं० ६७२ निर्माण-काल सं० १६१६

(३) नीतिरत्नाकर ,, २४२ ,, ,, १६२१

(४) वामविनोद ,, २०४ ,, ,, १६२६

शेष चार ग्रंथों का अर्थात् चित्रकलाधर, दूर्तादर्पण, नामरत्नाकर और नीतिप्रकाश हमने नहीं देखा और न उनके विषय में कुछ सुना ही है । यद्यपि इनमें से राम-रत्नाकर खोज में प्राप्त हुआ है और उसका सं० १६०० में निर्माण होना लिखा है । इन आठ ग्रंथों के अतिरिक्त इन कविराज का बनाया एक छोटा-सा और ग्रंथ हमारे पुस्तकालय में है, इसका नाम 'पंचदेवपंचक' है और यह १६ पृ० का ग्रंथ सं० १६२३ में बना । प्रत्येक पंच-देवविषयक इसमें ५ कवित्त हैं ।

मदनगोपाल मुकुल फतुहाबादी-कृत अर्जुनविलास ग्रंथ की भूमिका भी इन्हीं की लिखी है । अस्तु ।

ये महाशय गदाधर कवि के शिष्य बलरामपुर के महाराजा सर दिग्विजयसिंह के यहाँ थे और उनके यहाँ इनका मान भी अच्छा हुआ । इन्हीं महाराज की दिन-चर्या अपने अष्टयाम-नामक ग्रंथ में इन्होंने सविस्तर लिखी है । इनका दिग्विजयभूषण-नामक ग्रंथ इनकी काव्य-प्रौढ़ता और विद्वत्ता का परिचय देता है । मुख्यतः यह ग्रंथ अलंकार-विषयक है और उदाहरण में कवि ने अपने छंदों के अतिरिक्त अन्य नामांकित प्राचीन कवियों के छंद भी दिये हैं । इस प्रकार इसमें १६२ कवियों के छंद लिखे गए हैं ।

जैसा विनोद में लिखा है, इनकी कविता परम विशद होती थी। उदाहरणार्थ इनके दो छंद नीचे दिए जाते हैं। यथा—

हरि हाँठ सों दाँठि अरु भै जबै गन कानि कटुं ब को टूटि हैरी,
चल खाँज चबाइन के चित में गुरु माँठि पगे पर फूटि हैरी;
ब्रज कैसे कै नेह नये निबहै निज नाह को नातो ही छूटि हैरी,
मन माँह कसामसी ऐसी बसी केहि माँति मट्ट जुग जूटि हैरी।
इक तो विनुवार बिलासिनि के तनताप कलापिन तापर टेरे,
तड़पै तड़िता बहै पान प्रचंड उके तन से मनहीं मन डेरे;
ब्रज एते सबै दुखदायक हैं सुवलायक नाम सुनै हम तेरे,
जगजीवन जीवन है जगजीवन क्यों हठि जीवन लंत हो मेरे।

(८—१४) छत्र, तुलाराम, देवन, धनेश, भीम, मिथिलश, रतिनाथ, पृ० १३५७—१३५८ मि० ब० वि०

विनोद में इन महाशयों का समय सं० १६४० के पूर्व माना गया है और इनमें से प्रत्येक के विवरण में लिखा है कि “शृंगारसंग्रह” में काव्य है। अब प्रश्न यह होता है कि जब इन लोगों के काव्य शृंगारसंग्रह में हैं जो स्वयं सं० १६०५ में बनी, तो इनका कविता-काल १६०५ सं० के पूर्व था। ऐसी दशा में इनका कविता-काल सं० १६४० के पूर्व क्यों रखा गया है, यह हमारी अल्प बुद्धि में नहीं आता।

(१५) मनराज—पृ० ११६१ मि० ब० वि०

इनके कविता-काल के विषय में भी हमें यही वक्तव्य है कि इनका कविता-काल भी सं० १६०५ के पूर्व होना चाहिए, सं० १६०६ के नहीं; क्योंकि इनकी कविता भी शृंगारसंग्रह में संगृहीत है—

(१६) समाधान—पृ० १३५८ मि० ब० वि०

इनके समय के विषय में भी हमें वही वक्तव्य है जो ऊपर छत्र इत्यादि के विषय में कह चुके हैं। इनका कविता-काल भी सं० १६०५ के पूर्व होना चाहिए। शृंगारसंग्रह में संगृहीत काव्य के अतिरिक्त इनका बनाया एक ग्रंथ हमको और मिला है। इसका नाम ‘लक्ष्मण-शतक’ है और इसमें लक्ष्मण और मेघनाद के युद्ध से प्रारंभ होकर मेघनाद-वध पर कथा समाप्त होती है। उदाहरण के लिये इसमें से एक छंद नीचे देते हैं—

भूल उपारि डारौ, हिमगिरि जारि डारौ,
लंकहि उखारि डारौ, मारि डारौ रावनौ;
सिंधु पूरि डारौ, करि धूरि डारौ विधिचक्र,
चरि डारौ मेरु, भूरि डारौ महिरावनौ।

मनै समाधान मयवान मीसि डारौ,
असुगन चौसि डारौ, पीमि डारौ अरि श्रानौ;
द्रोन गिरि ल्याऊँ, मूरि जीवन पियाऊँ,
कहौ प्रथम जिआऊँ, नाथ तेरो मन भावनौ।

(१७) मंडन—पृ० ४८७ मि० ब० वि०

विनोद में लिखा है कि “इनके बनाए हुए रसरत्नावली, रसविलास, जनकपञ्चीसी, जानकीजू का विवाह और नैन-पचासा नामक ग्रंथ खाँज में लिखे हैं। इन्होंने पुरंदरमाया १७१६ में रची” बहुत दूढ़ने पर भी जनकपञ्चीसी को छोड़कर इनमें से और कोई ग्रंथ हमको खाँज का रिपोर्टों में नहीं मिला। अतः उनके विषय में सद्यः मौन रहने के अतिरिक्त कोई और उपाय देख नहीं पड़ता। पुरंदरमाया मिली भी तो उसके बनानेवाले दूसरे अर्थात् मणिमंडन मिश्र। फिर उसके संवत् का खाँज में पता नहीं। इस ग्रंथ का रचना-काल किस आधार पर स्थिर किया गया है हम नहीं जानते। मिश्रबन्धु-विनोद में मंडन मिश्र और मणिमंडन मिश्र को क्या एक ही माना है? इसका भी कारण कुछ नहीं समझ पड़ता। मणिमंडन मिश्र गौड़ क्षत्री राजा केशरीसिंह के आश्रित थे। मंडन मिश्र राजा मंगदसिंह के आश्रित थे। इसके अतिरिक्त विनोद के १४२५ पृ० पर एक मणिमंडन मिश्र का नाम है और पुरंदरमाया का नाम उनके ग्रंथों में भी लिखा है। तो अब शंका यह होती है कि क्या ‘पुरंदरमाया’ ग्रंथ दो कवियों ने बनाया। हमारे अतिरिक्त मणिमंडन मिश्र का नाम अलग देने से ही जान पड़ता है कि विनोदकारों ने इन दोनों कवियों को भिन्न-भिन्न माना है। तो फिर पुरंदरमाया का नाम मंडन मिश्र के ग्रंथों में नहीं होना चाहिए। (देखो मणिमंडन मिश्र-विषयक टिप्पणी नं० १८)।

पृ० ४८८ पर विनोद में लिखा गया है कि “मंडनजी के नाम से हमने कुछ पद भी सुने हैं। जैसे “अरे हाँ हाँ हाँ अरे हाँ हाँ हाँ मकराकृत कुंडल कानन मां। हम छाखा राम जनकपुर मां” इस विषय में यह कहना है कि स्वयं हमने इनके बनाए कोई पद नहीं सुने। जिस पद का उल्लेख विनोद में है उसका विवरण हम नीचे लिखेंगे। इसके अतिरिक्त और भी कोई पद मंडन का बनाया यदि हो, तो कुछ कहते बने।

जनकपञ्चीसी-नामक इनके ग्रंथ में २५ चौबोला हैं और उन सबका चतुर्थ चरण इसी प्रकार है—“कहैं मंडन

श्रीपति मुकुट धरे हम देखे राम जनकपुर में ।” इसी ग्रंथ का एक चौबोला इस प्रकार है:—

ऊर्ध्वपुंडू माथे पर सोहे, कौस्तुभमणि सोहे तन में,
पाग सही शिरपच महित, मकराकृत कुंडल कानन में;
नयन कमलदल चंचलगति चहु ओर विलोकनि है तिनमें,
कहे मंडन श्रीपति मुकुट धरे हम देखे राम जनकपुरमें ।

विनोदकारों ने जो पद सुना है वह अब प्रत्यक्ष है कि किस तरह बना है । किसी बैसवारी महाशय न यह चौबोला सुना और पीछे से उसके कुछ अंश भूल जाने पर “अरे हाँ हाँ हाँ...” इत्यादि पादपूर्यर्थ लगाकर एक पद बना डाला ।

इनुमानाष्टक इनका बनाया हुआ एक और कहा जाता है और हमन उसे देखा भा है । पिंगलविषयक अशुद्धियाँ उसमें भी प्रचुररूपेण विद्यमान हैं; परंतु प्रायः वे लिपिकार की असावधानी के कारण आ गई हैं । अस्तु ।

(१८) मणिमंडन मिश्र पृ० १४२५

मंडन कवि के विषय में पृ० ४८८ पर विनोद में लिखा है कि “इन्होंने पुरंदरमाया सं० १७१६ में रची ।” मणिमंडन मिश्र के विषय में पृ० १४२५ पर लिखा है कि इन्होंने पुरंदरमाया-नामक ग्रंथ बनाया । अब शंका का स्थान यह है कि यदि ये दोनों कवि एक हैं तो इनका वर्णन एक जगह होना चाहिए और यदि ये कवि पृथक्-पृथक् हैं तो एक ही ग्रंथ दोनों द्वारा रचिन नहीं हो सकता । यदि पुरंदरमाया सं० १७१६ में बना और उसके रचयिता मंडन न होकर मणिमंडन मिश्र हैं तो उनका समय सं० १७१६ में होना चाहिए न कि १६४७ के पूर्व । जैसा कि विनोद में लिखा है । हमारी स्वयं धारणा यह है कि मणिमंडन मिश्र जो गौड़ चत्री राजा केशरीसिंह के आश्रित थे और जिनकी बनाई हुई पुरंदरमाया जान पड़ती है (देखो खोज की रिपोर्ट १९०६—१९०८ नं० २११) मंडन मिश्र से पृथक् थे । परंतु यह नहीं कहते बनता कि इनका कविता-काल क्या था; क्योंकि विनोद में “पुरंदरमाया” का रचना-काल किस आधार पर १७१६ लिखा गया है हम नहीं जानते । परंतु यदि यह ठीक हो तो मणिमंडन मिश्र का कविता-काल १७१६ के लगभग होगा । विनोद में पृ० १४२५ पर लिखा है कि एक मणिमंडन मिश्र तुलसीदास के समकालीन थे । इस कथन का आधार क्या है,

यह हमें ज्ञात नहीं । परंतु यदि मणिमंडन मिश्र का कविता-काल १७१६ में होना ठीक हो, तो उनका कुछ काल तक तुलसीदासजी का समकालीन रहना असंभव नहीं ।

(१९) चन्द्र भा—पृ० १३५६ मि० ब० वि०

रामायण के अतिरिक्त, जिसका उल्लेख विनोद में है, इस कवि का बनाया “महेशवाणीसंग्रह” नामक ग्रंथ और है, ‘यथार्थतः यह ग्रंथाकार नहीं लिखा गया था, बरन् चन्द्र भा के शरीरपात के उपरांत म० म० पं० गंगा-नाथ भा द्वारा उनके शिवाराधन-विषयक पद संग्रहरूपेण प्रकाशित हुए हैं । इसके अतिरिक्त मिथिलापुरातत्व विषय पर भी इन्होंने कुछ लिखा है जो संभवतः “मिथिलातत्त्व-विमर्श” रूप में प्रकाशित हुआ है । उदाहरणार्थ महेशवाणीसंग्रह से एक पद नीचे दिया जाता है:—

विषय विरत मन जखन तखन हर परसन,
सुरपुर अति रमणीय तनिक हो धर सन;
जनम-जनम धन पाय बटोरल चंचल,
से कि तोहर परिणाम बूझह मन चंचल ।
जो निज हित अवसान सरल चित चाहह,
तो शशिशेखर चरण में प्रीति निबाहह;
सो प्रभु अटन दरन अंत गति मानह,
कह कवि चंद्र महादेव विभु पहिच नह ।

(२०) द्विज कवि मञ्जालाल, बनारसी पृ० १२६० मि० ब० वि०

ये महात्मा भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के सहवासियों में से अपने समय के काव्यरसिकों में रत्न थे । विनोद में इनके संगृहीत प्रेमतरंगसंग्रह का नाम है और विवरण में साधारण श्रुति ऐसा लिखा है । प्रेमतरंगसंग्रह इनका संगृहीत है कि नहीं, यह तो हम नहीं जानते परंतु यह निश्चय है कि सं० १६२३ के लगभग ‘रघुनाथ-शतक’ नामक एक संग्रह-ग्रंथ इन्होंने अवश्य बनाया और उम्मी माल उसको “समाधान-कविकृत लक्ष्मण-शतक के साथ अपने वाराणसीय संस्कृत-ग्रन्थालय में सुद्रुत किया । इस ग्रंथ में २६ कवियों के श्रीरामचंद्र-विषयक छंदों का उत्तम संग्रह है जो इनकी काव्य-मर्मज्ञता का अच्छा परिचय देता है । इसके उपरांत सं० १६२६ में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के आदेशानुसार इन्होंने एक ऐसे ग्रंथ का संग्रह किया जिसके कारण इनका नाम हिंदी-संसार में सदैव अमर रहेगा । यथार्थतः संग्रह-ग्रंथों में

“सुंदरीलिलक” का स्थान बहुत ऊँचा है। स्वयं इन महाशय की कविता हमने कोई नहीं देखी। अस्तु, और जो कुछ भी हो यह तो स्पष्ट ही है कि इनका रचना-काल ११३० में न होकर सं० ११२३ से प्रारंभ होता है—

(२१) मदनगोपाल सुकुल (शुक्ल नहीं) फतुहा-बादी—पृ० ११२१ मि० ब० वि०

विनोद में इनका जन्म सं० १८७६ में और कविता-काल ११०० निर्धारित हुए हैं। ये दोनों अशुद्ध हैं और इन भूलों का कारण सरोजकार का भ्रम है। यथार्थतः ये महाशय कान्यकुब्ज ब्राह्मण सांक्रान्तगोत्रीय गंगाराम के सुकुल बलरामपुर के महाराज अर्जुनसिंह के आश्रित थे। ये महाराज अर्जुन सिंह सं० १८७४ में गद्दी पर बैठे और सं० १८८७ में इनका शरीरपात हुआ। इन्हीं महाराज की आज्ञानुसार इन कविराज ने सं० १८७६ में अर्जुन-विलास-नामक ग्रंथ की रचना किया। जैसा सरोजकार ने लिखा है, यह ग्रंथ “महा विचित्र” है और कवि के पांडित्य का पूरा परिचय देता है। विशेष बात तो यह है कि नीति, धर्मशास्त्र, तंत्र, मंत्र, वैद्यक, ज्योतिष, काव्य-रीति इत्यादि गहन और प्रशस्त विषय इसमें सब ही उपस्थित हैं। और जो कुछ हो ये महाशय बड़े विद्वान् थे। इनके षट्शस्त्री होने की किंवदंती भी सुनने में आई है और इस ग्रंथ को देखकर उसकी पुष्टि भी होती है। इस ग्रंथ का वैद्यक-संबंधी अंश हमने एक बड़े भारी वैद्य को दिखलाया था और उन्होंने इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा किया। काव्य-रीति-विषयक ग्रंथ तो बहुत ही अच्छा बना है। उदाहरण के लिये गणविचार का विषय जिस एक ही कवित्त द्वारा कहा गया है, वह नीचे लिखा जाता है—

आदि लघु यगन जल सेवस ( ) सुत देत,

मध्य लघु रगन विनार्से अग्नि ईस है ;

अंत छोटी तगन ख देव सुनो फल कर,

आदि गुरु भगन दुर्कारति ससीस है ।

जगन मैंभार गुर रवि स्वामी रोगकर,

अंत बड़ो सगन उड़वे वायु खांस है :

तीनों गुरु भगन मही सुदेन लक्ष्मी को,

धिलघु नगन देत आपु ईस ईम है ।

मणिराम मिश्र-कृत छंद छप्पनी में भी गण-विचार का वर्णन एक ही छंद द्वारा वर्णन किया गया है। वह छंद भी तुलनार्थ नीचे दिया जाता है—

तीन गो मो धरा श्री मनोराम ला,

आदि यों अनुदे वृद्धि को मानिए ;

बीचलारो सुनो वदि है बीच को अंत,

गो सो बगारी भ्रम जानिए ।

अंत लो तो सूत्राकास सूर्य फल,

मध्य गा जो रवी रोग को दानिए ;

आदि गो भो शर्शा कीति को देख ला,

तान नो नाग आनंद को ठानिए ।

इस छंद के विषय में विनोद में लिखा है कि “गण-विचार, उनके देवता और फल का एक ही छंद द्वारा कैसा उत्कृष्ट वर्णन किया गया है कि एक ही छंद को कंठस्थ करने से वह गणविचार पूर्ण राति से समझ में आ जाता है तथा याद हो जाता है, जिसको कि अन्य आचार्यों ने अध्यायों में कहा है” ..... “इस छंद में गणों के नामों एवं देवताओं के नामों के प्रथम अंक दिए गए हैं और उन पर छंद पूर्ण होने के विचार से जो मात्राएँ लगा दी गई हैं उन्हें अर्थ समझते समय निकाल देना चाहिए।... सूत्र-ग्रंथ होने के कारण ये दूषण नहीं कहे जा सकते।” अब यदि मदनगोपाल सुकुल-कृत और मणिराम मिश्र-कृत इन दोनों छंदों की तुलना की जाय तो प्रत्यक्ष ही मणिरामजी के छंद का नीचा देखना पड़ेगा। जिन दूषणों को “सूत्र-ग्रंथ” में होने के कारण मणिराम के छंद में दूषण नहीं माना गया है। वे दूषण “सूत्र-ग्रंथ” विषयक छंद होते हुए भी मदनगोपाल के छंद में नहीं हैं। और देखिए द्वितीय विभावना के लक्षण और उदाहरण इस भाँति हैं—

जहँ लघु कारन ललित परै, होत बड़ो पुनि काज ;

दृजो तहां विभावना, बरनत है कविराज ।

यथा—

आपु अतन पुनि पृहमय, धारै चाप महान ;

पुहुपवान मनमथ तऊ, जातत जंग जहान ।

अर्जुनविलास ग्रंथ में ३१७ पत्र अर्थात् ६३४ पृष्ठ है।

इस ग्रंथ के पुरस्कार में कवि को एक हाथी, एक घोड़ा और एक गाँव महाराज अर्जुनसिंह ने दिया, यह भी ‘आशोष’ नामक अंतिम अध्याय में कहा है। यह सब कुछ होते हुए भी मदनगोपाल सुकुल की गणना साधारण श्रेणी में है। अस्तु।

ऐसा पांडित्य-पूर्ण ग्रंथ कवि ने ४० वर्ष की अवस्था

के पूर्व नहीं बनाया होगा, यह बात अनुमान-सिद्ध है । अतएव मदनगोपाल सुकुल का जन्म सं० १८३६ के लगभग होना समझ पड़ता है ।

(२२) आनंदराम—पृ० ६७६ मि० ब० वि०

इनका कविताकाल १७६० और ग्रंथ भगवद्गीताविनोद लिखा है । और यह भी लिखा है कि “रिपोर्ट से इसका समय सं० १७२७ निकलता है । हमको स्वयं बहुत ढूँढ़ने पर भी यह नहीं मिला कि किस रिपोर्ट में यह बात लिखी है” अतः इस विषय में हम कुछ नहीं कह सकते । परंतु हाँ, यह निश्चय है कि ‘परमानंदप्रबोध’ नामक श्रीमद्भगवद्गीता की टीका इन्होंने सं० १७६१ में लिखी । यथा—“ससि, रस, उद्धि धरा समित कातिक उज्ज्वल मास ।” अतः यह तो निश्चय है ही कि इनका रचना-काल सं० १७६१ के लगभग अवश्य था । अपना परिचय लिखते हुए इस कवि ने लिखा है कि विक्रमनगर के राजा अनूपसिंह के यहाँ वह नाज़िर था । बीकानेर के राजा अनूपसिंह ने सं० १७३० से सं० १७६२ तक राज्य किया अतः इन्हीं महाराज के आश्रित आनंदराम नाज़िर रहे होंगे; क्योंकि विक्रमनगर का ही अपभ्रंश बीकानेर है ।

इन महाशय के विषय में एक टिप्पणी नागरी-प्रचारिणी पत्रिका में कुछ दिन हुए निकली थी जिसमें कि इनके ऊपर “चोरी” का आरोप लाया गया है । उसके विषय में अपना वक्तव्य हम अलग से लिखेंगे ।

(२३) रतनहरि पृ० १०८८ मि० ब० वि०

विनोद में इस कवि के बनाए केवल एक ग्रंथ सत्योपाख्यान का उल्लेख है । इन महाशय का बनाया ‘दशम-सारसंगीत’ नामक एक और ग्रंथ हमने हस्त-लिखित देखा है । यह ग्रंथ बहुधा सर्वथा छंद में है और श्रीमद्भगवत के दशमस्कंध की कथा इसमें है ।

(२४) हरिराय—पृ० ३२७ मि० ब० वि०

हिंदी-गद्य अथवा मजभाषा-गद्य के आदि प्रवर्तकों में ये महात्मा अग्रगण्य हैं । इनके ११ ग्रंथों का उल्लेख विनोद में है । इनके अनिरिक्त इनका लिखा हुआ ‘उत्सवभावना’ नामक ग्रंथ हस्त-लिखित हमको और मिला है । इस ग्रंथ में वैष्णवों के प्रत्येक उन्मव के कारण, क्रम और विशेषता दिखाई गई है । यह ग्रंथ १२ पत्र अर्थात् २४ पृष्ठ का है और प्रत्येक पृष्ठ में २२ पंक्ति है । (शेष फिर)

कुबेरनाथ सुकुल

ईश्वर-विमुख

होना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है । ईश्वर में विश्वास न रखनेवाले सज्जनों के लिये एक नवीन पुस्तक तैयार हो गई है । प० गंगाप्रसादजी उपाध्याय एम० ए० ने

आस्तिकवाद

में युक्ति तथा प्रमाणों से ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध किया है । पृष्ठ-संख्या ४८२, सजिल्द मूल्य २।।। डाक-व्यय अलग ।

सम्मतियाँ—

माधुरी—“ईश्वर की सत्ता को न माननेवाले महानुभावों के संतोष के लिये एक पुस्तक भी तैयार हो गई है ।...लेखक ने यह ग्रंथ वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक आदि कई दृष्टियों से लिखा है.... साहित्य-क्षेत्र में हम इस ग्रंथ का स्वागत करते और उपाध्यायजी को शतशः धन्यवाद देते हैं ।”

आर्यमित्र—“आस्तिकवाद का जब प्रचार होना चाहिए ।”

LEADER:—“A welcome addition to Hindi Literature.”

महात्मा हंसराजजी—“मेरी यह तीव्र इच्छा है कि हमारे नवयुवक आपकी रची हुई पुस्तक को पढ़कर अपने जीवन-केंद्र को स्थिर और सुखदायक बनावें ।”

महात्मा नारायण स्वामीजी—“बड़े काम की चीज़ है...पढ़ने और मनन करने-योग्य है ।”

मिलने का पता—कला-कार्यालय, प्रयाग ।

१. काव्य

जरासंध-वध-महाकाव्य—रचयिता स्व० बाबू गोपाल-चंद्र, उपनाम निधिरदास, संपादक बबू बजरत्नदास बा० ए० । प्रकाशक कमलमणि ग्रंथमाला कार्यालय, काशा । पृष्ठ-पंक्तियां २०० के लगभग । कागज और छपाई साधारण से कुछ अच्छी । मूल्य मवा रुपया । प्रकाशक से प्राप्य ।

स्वर्गाय भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्रजी के पिता श्रीगिरि-धरदासजी बड़े अच्छे कवि थे । इन्हींने छोटे बड़े सब मिलाकर ४० ग्रंथों की रचना की थी । इनका काव्य परम सरस और भावपूर्ण होता था । खेद है कि अब तक इनके सब ग्रंथ मुद्रण-सोभाग्य नहीं प्राप्त कर सके हैं । जरासंध-वध-महाकाव्य भी अब तक अप्रकाशित ही था । हर्ष की बात है कि अब श्रीबजरत्नदासजी ने उसे प्रकाशित करवा दिया है । यह समुचित ही है कि परनाती के हाथों परनाती के काव्य का उद्धार हो । बाबू बजरत्नदासजी भारतेंदु हरिश्चंद्रजी के दौहित्र हैं । समालोच्य ग्रंथ के प्रारंभ में २४ पृष्ठ का एक परिचय लगा है । इसमें ग्रंथ एवं ग्रंथ-रचयिता से संबंध रखने-वाली सभी आवश्यक बातें आ गई हैं । प्रारंभ में श्रीगिरिधरदासजी का एक चित्र भी दिया है । संपादक महोदय ने मूल काव्य में प्राप्त कठिन शब्दों के अर्थ फुट-नोट में दे दिए हैं, इससे पुस्तक की उपयोगिता बढ़ गई है । मूल ग्रंथ ११ सर्गों में विभक्त है । ११ वौं सर्ग

अपूर्ण था, उसकी पूर्ति संपादक महोदय ने की है । खेद है कि वह महोदय इस ग्रंथ को पूरा करने के पूर्व ही गोलोकवासी हो गये, इसलिये यह पूर्वाधे-मात्र ही बन सका । इसका उत्तरार्ध कब बनेगा और उसे कौन पूरा करेगा यह भविष्य के गर्भ में है । प्रस्तुत पुस्तक में कथनक का प्रारंभ उस समय से होता है, जब जरासंध को कंस-वध की सूचना मिलती है । इस समाचार को सुनकर वह क्रुद्ध होता है और अपनी सेना को युद्धार्थ एकत्रित करता है । कवि ने सेना, सेनापति एवं प्रधान वीरों का वर्णन बड़े माँके का किया है । सेना सजाकर जब जरासंध मथुरा की ओर प्रस्थान करता है तो उस अवसर पर बड़े अश्रुन होते हैं । उधर मथुरा में उग्र-सेन भी बड़ी तैयारी करने हैं, वे भी अपनी चतुरंगिणी सेना का सजाते हैं । जरासंध आकर मथुरा को घेर लेता है । इसके बाद युद्धारंभ हो जाता है । दसवें और ग्यारहवें सर्गों में कम मे पश्चिम और उत्तर द्वार का युद्ध वर्णित है । यह महाकाव्य सब प्रकार से उत्तम है । कविता-प्रेमियों को 'जरासंध वध' अवश्य पढ़ना चाहिए । यहाँ पर कविता का एक नमूना दिया जाता है:—

बार रस अंकुर द्वै कड़े धौ भयानक सों,
अतिछबि छाके बाँके सेतता के आसपद ;
नीलाचल में ते कड़े सेस के कुँवर किंधी,
कादिघन ओट हंडु बिबि कर सोसा हृद ।

तमोगुन बीच किधौ बान द्वै सतोगुन के,
लसे अथ धैरे गिरिधर दास नाम जद ।
जलद नै किधौ बिबि बक का बिमद पांति,
किधौ उपसैन-सैन-दुरद के दोय रद ।

× × ×

विवेक-वाटिका—रचयिता श्रीहरिहरशरण मिश्र,
प्रकाशक श्रीजगदीशशरण मिश्र, सूर्यकमल-ग्रंथ-माला-कार्या-
लय ४३२ गणेशगंज लखनऊ । छपाई और कागज उत्कृष्ट ।
पृष्ठ संख्या ५२ सुंदर और पुष्ट जिल्द से समन्वित, मूल्य
जिल्ददार प्रति का ॥१७॥ और सादा का ॥१॥, प्रकाशक से
प्राप्य ।

लखनऊ से पं० जगदीशशरणजी मिश्र ने सूर्य-कमल-
ग्रंथ-माला नाम से एक पुस्तक-माला का प्रकाशन प्रारंभ
किया है । इस पुस्तक-माला का उद्देश्य क्या है, यह
किस प्रकार की पुस्तकें प्रकाशित करेगी, साल में कितनी
पुस्तकें निकलेगी आदि का विवरण उक्त ग्रंथ-माला के
प्रथम पुष्प 'विवेक-वाटिका' में नहीं दिया है । रहता तो
बहुत अच्छा होता । विवेक-वाटिका पुस्तक ६ खंडों में
विभक्त है । उनके नाम क्रम से इस प्रकार हैं—भक्त-
विनोद २ राष्ट्रीय संदेश ३ भक्त और तमसुहा ४ कमला-
कीर्तन ५ शुद्धशृंगार और ६ वेदांतचंद्रिका । कविता
की भाषा ब्रजभाषा है । मूल की कठिनाइयाँ फुटनाट
देकर समझाई गई हैं । इस पुस्तक को यत्र तत्र हमने
ध्यान से पढ़ा । पुस्तक अच्छी है । रचयिता में कविव-
शक्ति है । उनकी कोई-कोई रचनाएँ बड़ी ही सरस और
हृदयप्राहिणी हैं । विरागिनी पर उनकी एक उक्ति
अन्यत्र माधुरी में प्रकाशित है । वह छंद विवेक-वाटिका
में भी है । बड़ा सुंदर छंद है । कविता-प्रेमियों को चाहिए
कि वे एक बार 'विवेक-वाटिका' को पढ़ें । पुस्तक संग्रह
करने के योग्य है । हमारा विश्वास है कि यदि प्रकाशक
को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला, तो वे हिंदी-साहित्य-संसार
की अच्छी पुस्तकें भेंट कर सकेंगे । तथास्तु ।

× × ×

“जज्ञवाने-विसमिल”—रचयिता म० सुखदेवप्रसाद
“विसमिल” इलाहाबादी, प्रकाशक “अभ्युदय-प्रेस”
प्रयाग, पृष्ठ-संख्या १२५ कागज अच्छा, छपाई साफ,
मूल्य ॥१॥

श्रीयुत “विसमिल” प्रयाग के होनहार उर्दू-कवि हैं ।

उनकी रचनाएँ सरल, सुबोध, प्रवाह-पूर्ण तथा हृदय-
स्पर्शिणी होती हैं और बहुधा हिंदी-उर्दू के पत्र-पत्रिकाओं
में छपती रहती हैं । विसमिलजी बड़े-बड़े “मुशायरों”
में जाया करते हैं । उनके पढ़ने का ढंग ऐसा अच्छा है
कि वायद व शायद । सुननेवाले मुग्ध हांकर “दाद”
दिए बिना नहीं रहते । खुद कहते हैं और ठोक कहते हैं—

एक तो पढ़ना क्रयामन, दूसरे अच्छा कलाम ;

चौर मुमकिन है कि उसड़े हजरते विसमिल का रंग ।

अभ्युदय-प्रेस ने आपका कलाम हिंदी में छापकर
सराहनीय कार्य किया है । यह हिंदी की लोकप्रियता
का प्रमाण है । हम यह तो नहीं कह सकते कि केवल
हिंदी जाननेवाले उसे पूर्णतया समझ सकेंगे । कुछ
शब्दों के अर्थ अवश्य दिए गए हैं ; पर हमारी राय में
अधिक की आवश्यकता थी । कहीं-कहीं व्याख्या का
होना भी जरूरी था । फिर भी रचना-सारस्व पढ़ने-
समझने में बहुत कुछ सहायता देगा । अस्तु—देखिए,
कैसे अच्छे पद हैं—

आह मे दिल का दाय जलता है, यह हवा में चिराय जलता है ;
अपनी मोहकिल से फेंक दो बाहर, रश्क मे यद चिराय जलता है ।
दूर फैला है उपका कावे में, ब्रुत कदे में चिराय जलता है ;
आहे मजलूर गुल करोगे हम, जुझ का कब चिराय जलता है ?
हृदय-रीशान से अपनी ए निममिल, हर जमी पर चिराय जलता है ;
मालव है इबादत से मुझको, मालव है परस्तर से मुझको ;
जिस दर पे झुकाया सर मेने, काबा था नहीं ब्रुतखाना था ,
वह शमय न थी, वह नईम न थी, वह सुबह को अहले नईम न थे ।
बप याद दिलाने का खातिर, अंबारे-पर-परवाना था ।
अर्मा कुछ रो चुके हैं हम, अर्मा कुछ और रोना है ।

खुदा जाने तेरी उलफत का क्या अंजाम होना है ।

इन्हीं किकरा में अपनी जिंदगी के दिन गुजरते हैं ,

यह करना है वह करना है, यह होना है वह होना है ।

चेन ए गदिशे-ऐयार्म मिलेगा कि नहीं ।

दिन फरेगे कभी आराम मिलेगा कि नहीं ।

(१) ईप्सा । (२) मूर्ति-स्थान । (३) अत्याचार-
पीड़ितों की आह । (४) चमत्कारपूर्ण प्रतिभा । (५)
रचना-शैली । (६) प्रार्थना । (७) पूजा । (८) द्वार ।
(९) मूर्ति-भवन । (१०) दीपक । (११) महकिल ।
(१२) महकिल के लोग । (१३) पतंगों के पंरों का ढेर ।
(१४) कालचक्र ।

दस बजे दिन से सरो चार बजे तक ,

“विमिल” नौकरी में कभी आराम मिलगा कि नहीं ।

कुछ भी न चला इश्क में तद्वीर किमी की ;

तद्वीर प हंसती रही तद्वीर किसी की ।

आपकी कविता में राष्ट्रीयता की भी पुट है । साम-
यिकता की दृष्टि से यह उपयुक्त ही है तथा इस कारण
कतिपय पदों में विशेष आकर्षण पैदा हो गया है ।
कहीं-कहीं रचना-प्रवाह के साथ भावों की मार्मिकता
एवं सजावट द्रष्टव्य है—

खिदमतें काम में आतार में डरना क्या ;

मर्द होकर रसनोदारों में डरना क्या ।

धुआँबत सर पे जो आँखों उमको भेल जाँगे ;

बतन के वास्ते हँपते हुए हम जेल जाँगे ।

नताजा कपड़ों जलमो मिनम का क्या है ए विमिल ;

यहाँ होगा कि एक दिन जान पर हम खेल जाँगे ।

जुलम पर जुलम करे जुलम के करनेवाले ;

हम वह जा बाँझ है इनमें नहीं डरनेवाले ।

धुन के पके हैं चले जाते हैं वे खोफोखतर ;

अपनी मंजिल ही प ठहरेंगे ठहरनेवाले ।

धमकियों में नहीं आने के कभी ए विमिल ;

सर हथेली पर लिये फिरते हैं मरनेवाले ।

उनको ए अहले-बतन मिलने का आजादा नहीं ;

रंजोगम सहने के जो मृगर्ग नहीं आदी नहीं ।

था दिखाने के लिये वह चार दिन की चादनी ;

तन प अब गाढ़ा नहीं खट्टर नहीं खादी नहीं ।

अलग जब तो गए दोनों हो लुप्ते अंजुमन क्या है ।

यह हिंदू-संगठन क्या है, यह मुसलिम-संगठन क्या है ।

महाकवि स्वर्गीय अकबर (प्रयागनिवासी) अपनी
काव्य-शैली के आविष्कर्ता थे । उन्होंने अपने कथन
को हृद्यंगम करा देने के हेतु प्रायः व्यंग्य एवं हास्य का
आश्रय लिया था । विमिलजी ने भी उनके अनुकरण
का प्रयास किया है । वह अनुकरण के अनुपात से सफल
भी हुए हैं—

मुल्क की खिदमत भी है क्या जुर्म कानूनी कोई ;

जवन पेंशन हो गई, नीलाम मोटर हो गया ।

(१) दुःख, कष्ट । (२) रस=रस्सी ; दार=शस्त्री ।

३) जान पर खेलनेवाले । (४) अभ्यस्त ।

किसलिये नाचूँ न दिल से हर तरफ कीमिल में नाच ;

वह मदारी हो गए मैं उनका बंदर हो गया ।

अच्छी कहाँ कि आपका दिल क्यों मलूल है ;

एक-एक बात पर हमें अब डेम-पूल है ।

जो खुशामद में अप-टू-डेट हुए ;

आनरेरी मजिस्ट्रेट हुए ।

मतलब के न बाँडर न किसी काम के लाँडर ;

दुनिया में हज़ारों हैं फ़कत नाम के लाँडर ।

उठने लगे हैं खलक में क्या शर नये-नये ;

पैदा हुए हैं जब से एडॉटर नये-नये ।

जड़बाते-विमिल में अनेक पदों में समानार्थक शब्दों
का प्रयोग-बाहुल्य अच्छा नहीं लगता—व्यर्थ-सा प्रतीत
होता है । हमारी राय में विमिलजी का इससे बचने
का प्रयत्न करना चाहिए । कुछ ऐसे पद ये हैं—

कहाँ विमिल कहीं घायल कहीं ज़खमी तड़पते हैं ;

तमाशा है मियाने कुचये कानिल तड़पते हैं ।

इक ज़माना एक आलम इक जहाँ मेरी तरह ,

तुम्हें पं कुर्चा तुम्हें पं सिद्द के तुम्हें पं मिटकर रह गया ।

विमिलजी का भावप्रदर्शन में भा काफ़ी इहतिआत
बर्तनी चाहिए । कविता में शृंगार-रस का प्रधानत्व माना
गया है । परंतु हम ऐसा जहाँ मानेंगे जब हमें भौतिक
सौंदर्य द्वारा विश्व-सौंदर्य का आत्मसात करने और
उसमें तल्लीन हो जाने का अवकाश मिले, अन्यथा
शृंगार-रस तो सभी रसों में निम्नतम स्थान ही पाने
का अधिकारी होगा । निम्न पदों में प्रेमिका की अनुचित
निर्लज्जता एवं उच्छृंखलता का ही प्रकटीकरण हुआ है ।

तुम्हें हम देखही लेंगे कहीं से ।

कहा के तुम बड़े पदीनशी हो ?

अख्त्यार का महफिल में उड़ाते हो मजे रोज़ ।

क्या हज़रत विमिल को भला याद करोगे ?

एक और पद है—

बाहर उनका हुस्ने आलम तोव ,

देखना था कि आगई आँखें ?

यह प्रेमिका की प्रशंसा नहीं है कि उसके सौंदर्य-
प्रकाश से आँखें ही दुखने लगे । उससे तो नेत्रों के सहज
प्रकाश में वृद्धि ही होनी चाहिए । अधिक-से-अधिक

(१) सृष्टि । (२) दर्शान । (३) जगत्-
प्रकाशक सौंदर्य ।

आँखों का चमकृत हो जाना भी कहा जा सकता है। अस्तु। हमारी जान में कवि ने “आँखों का आ जाना” कहकर प्रेमिका का अपमान ही किया है। हाँ, यदि यह पद “अकबर” के रंग में अन्योक्ति की रीति पर हो तो और बात है।

कुछ मुहावरों का प्रयोग भी खटकता है। दो पद नाँचे दिये जाते हैं—

वह सरबाजी वह जाँबाजी कोई मंसूर से सखे,
चढ़ा कर दार पर सर इस तरह सरदार हो जाना।
चुपके-चुपके कभी जाना पसे दारवार मुझे,
डरते-डरते मुझे रुकना तेरे दरवाँ के करीब।

प्रथम पद में “सरबाजी” का प्रयोग भला नहीं लगता। “सर करोशी” अलक्षत्ता प्रचलित है। द्वितीय पद में दोनों मुझे की जगह मेरा होना चाहिए था।

कवि को स्वाभाविकता का भी खूब ख्याल रखना चाहिए। अस्वाभाविकता कविता के लिये भी उतनी ही हानिकर है जितनी मनुष्य के लिये। एक पद है—

नहीं रतता कोई मतलब गुदा से,
बुतों का बंदगी करते हैं सब लोग।

इसे पढ़कर हम इसके अतिरिक्त और क्या कह सकते हैं कि “ईश्वर न करे, ऐसा समय कभी आवे।”

जिन त्रुटियों का ऊपर उल्लेख हो चुका है वह किताब की खूबियों का देखते हुए प्रायः नगण्य ही हैं। ऐसी त्रुटियाँ अभ्यास से आप ही आप दूर हो जाती हैं। फिर इसमें संदेह नहीं कि बिसमिलजी का अभ्यास दिनोदिन बढ़ता रहा है। हमें अभी उनसे बहुत कुछ आशा है।

हम अन्न में एक बात और कहना चाहते हैं। अब बिसमिलजी को श्रृंगारिक कविताओं की ओर बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं। उर्दू-साहित्य में न तो ऐसी कविताओं की कमी है और न अभी उस कमी की संभावना है, उन्हें ऐसी रचनाओं में लग जाना चाहिए जो शिक्षाप्रद तथा स्फूर्तिवर्द्धक हों—जो नव्य भारत के निर्माण में साहाय्य दे सकें। हम दिखला चुके कि वह ऐसा कर सकते हैं। हमें विश्वास है कि वह ऐसा ही करेंगे।

इकबाल वर्मा “सेहर”

×

×

×

×

×

×

स्तोत्राणि—श्रीमद्भिर्माधुरीसंपादकमहोदयः श्रीबेचनाथ-
मिश्रद्वाराऽस्मत्सन्निधौ “स्तोत्राणि” नामकमेकं पुस्तकं प्रदत्तम्।
दृष्टं चैतदस्माभिः सर्वमेव। पुस्तकेऽस्मिन्बहूनि स्तोत्राणि
अन्धकर्त्रा विरचितानि विलसन्ति। मन्येऽनेनैव हेतुना पुस्तकस्य
स्तोत्राणीति नाम विद्यते।

पुस्तकेऽस्मादि स्तोत्राणि नानाविधवृत्तैर्निबद्धानि प्रसाद-
माधुर्यगुणविलसितानि सन्ति। यद्यपि दक्षिणदेशप्रतिष्ठिता-
नामेव देवानां स्तोत्राण्यत्र सन्ति तथापि पुस्तकमिद-
मास्तिकानामुपादेयमस्ति। इति महामहोपाध्यायो देवी-
प्रसादशुक्लः कविचक्रवर्ती काशी।

×

×

×

प्रेमवर्षा—रचयिता—परिचित ब्रह्मदत्त शर्मा, ‘शिशु’,
प्रकाशक—परिचित ब्रह्मदत्त शर्मा ‘गीतम्’ श्रीप्रेमार्थव
पुस्तक-मन्दिर, देवबन्द, जिला सहारनपूर (यू० पी०);
आकार—डबल काउन, १६ पेज; पृष्ठ-संख्या २६। मूल्य १
छपाई-प्रकाई—उत्तम।

यह श्रीप्रेमार्थव-पुस्तक-मन्दिर की प्रथम प्रतिमा है ;
आठ ‘फुहार’ में विभाजित है। समालोच्य खण्ड-काव्य
में लेखक ने अपने प्रेम, भक्ति एवं ज्ञान का विवेचना-पूर्ण
चित्र खींचा है। भाव की दृष्टि से निम्नांकित पंक्तियाँ
विशेष उल्लेखनीय हैं—

“व्यक्तिस्थ प्रेम है प्रेम नहीं यह मोह लुभानेवाला है ;
अपना अनादि आनन्द रूप, यह नाँव भुलानेवाला है।
आसक्ति सखे ! यह दुनियाँ का, बाहर धके दिलावाएगी ;
कर विचलित उन्नति के पथ से मन को तम-कृप-गिराएगी।”

×

×

×

“हूँ जिसका लक्ष्य सदा सम्मुख, वह आयेगा, फिर पायेगा ;
जो आज यहाँ, कल और कहीं, वह इस जग में रह जायेगा।”

×

×

×

“हूँ धन्य भाग, तब पीताम्बर ! तू बना प्रेम का साधन है ;
प्यारे ! प्यारा ! निज हाथों से कर रहा तुझे आलिंगन है।
हे भारतीय प्यारे सुमनो ! हो गया आज सौन्दर्य सफल ;
प्यारे हरि के हिय लस हुए फूलो ! युग-युग में रहे अचल।”

×

×

×

“उस योग-युक्त योगी वर को आश्रित का मोद बढ़ना था ;
यों नार कमलवत् रहता हूँ जग को यह दृश्य दिखाना था।
ततथेइ ताल स्वर में भर कर क्या रास छमाछम होता है ;
जागो अब भी वह सम्मुख है, क्या देख सके जो सोता है।”

×

×

×

“वह निराकार होने पर भी, आकार बना आँखों में है ; सब दृश्य दिखाने का जग के आधार बना आँखों में है ।”

“यह आत्मा स्वयं है निर्विकार, है देह सहित साकार हुआ ; आकार सहित होने पर भी, वह स्वयं नहीं आकार हुआ । इस तरह, नित्य तू निर्विकार, साकार प्रेम बन रहता है ; ‘हर समय एक’ दो रूपों में, संसार तुझे हा कहता है ।”

“तू ही वह है अत्यक्त प्रेम, हो रहा व्यक्त निज माया में ; छिप रहा ॐ प्यारे ! तू ही, प्रत्येक जीव का काया में ।”

“हो प्रिय रूप की विषय क्या प्रवक्तव्य अपना खिला हुआ ; यह नेत्र सफल हों देव, प्रभो ! तेरे मन से मन मिला हुआ ।”

“जग में धन नम्र उमी का है, तब प्रेम को त्रिपने जाना है ; जो प्रेम-सिंधु में कूद गया, उमका तो कौन टिकाना है ?”

राधेश्यामी लटक के उपर्युक्त पंक्तियाँ मझे विशय पसंद आईं । यही भाव यदि पिंगलांतर्गत छंदों में ढरक किये जाते, तो साहित्य की दृष्टि से उनका मान कहीं अधिक होता । प्रस्तुत पुस्तक में प्रक का उतर्ना अगुदियाँ नहीं हैं, जितनी छंद प्रेम का है । आशा है, लेखक महा-दय पुस्तक की द्वितीयावृत्ति के समय इन बातों पर विचार करेंगे ।

“विह्वल”

× × ×

२. पुटक

उपयोगी खेती—लेखक श्रीन्द्रकृष्ण टकुर डेकेकर अमहिया प्रेमकलचल फार्म गोमखपुर । छ-पल्या २०३ । कायत और छपाई साधारण ने कृष्ण प्रकाश । मूल्य दो रूपया । लेखक से प्राप्य ।

यह पुस्तक जेवा कि इसके नाम से प्रकट है कृषि-शास्त्र से संबंध रखती है । पुस्तक का यह प्रथम भाग है । दूसरा भाग शायद बाद को प्रकाशित होगा । इसमें वक्रवर्ग, सूचना तथा धन देने-योग्य बातें शर्षिकों के अतिरिक्त गजरा, गेहूँ, जौ, गोजई, सरसा, मटर तथा चना का वर्णन है । लेखक ने पुस्तक लिखने में काफ़ी परिश्रम किया है । पुस्तक ज़मींदार और काश्तकार दोनों के लिये उपयोगी है । कृषेक संबंध में ज़लांग अना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं उन्हें यह पुस्तक अवश्य पढ़नी

चाहिए । बड़ा अच्छा हो यदि प्रकाशक महादय इस पुस्तक का दूसरा भाग भी शीघ्र ही प्रकाशित करने की कृपा करें ।

हिंदी-अंगरेज़ी-शिक्षक या इंगलिश-टीचर—लेखक श्री० हरिरामजी मार्गव ; प्रकाशक नवलकिशोर-प्रेम, लखनऊ, आकार—डबल क्राउन १६ पेजी ; पृष्ठ-१५५ १६८ ; मूल्य - ॥॥ ; छपाई-मकई—उत्तम ।

बिना गुरु के अंग्रेज़ी की शिक्षा प्राप्त करनेवालों के लिये यह अद्वितीय पुस्तक लेखक ने अत्यंत परिश्रम से लिखी है । अन्यत्र प्रकाशित इस संबंध की दूसरी पुस्तकों की अपेक्षा प्रस्तुत पुस्तक में अनेकों विशेषताएँ हैं । पत्र-लेखन-कला ; तार-संबंधी खबरों के नमून ; व्यापारिक शब्दों के संस्तर और सांस्कृतिक चिह्न ; अदक-कायदा (अ-चरण-विधि) ; कहावतें तथा व्याकरण-मबधी संक्षिप्त परिचय आदि विषय विद्याथियों एवं व्यवसायियों के लिये विशेष उपयोगी प्रमाणित हो सका है । यह पुस्तक उन सज्जनों के भी बड़ा काम की है, जो अपने घर की आमतियों के, बिना विद्यालय भेजे ही उनमें अंग्रेज़ी का समुचित ज्ञान कराना परम आवश्यक समझते हैं । आशा है, जनता इसका आदर करेगी । प्रेस के भूतों की लापरवाही से पुस्तक में कुछ प्रकृ की अशुद्धियाँ भी रह गई हैं, जो शायद पुस्तक का चतुर्थ आवृत्ति में न रह जायेंगी ।

“विह्वल”

× × ×

३. पाणि स्वाकार

अथन पं० हीराबन्धुभाजी जाशी शास्त्री मांज़ा पाटिया जिला अहमदाबाद-निवासा ने हमारे पास तन ओपधियाँ भेजी हैं । दो तल हैं और एक बटी । एक तल जुकाम की आपाध है तथा दूसरा मस्तिष्क और शिरारोग की । जुकाम और शिरारोग का दूर करन में शास्त्रीजी के तैल सचमच समर्थ हैं । जुकाम से पीड़ित होने पर हमने इस तल का स्वयं व्यवहार किया और इसे अशफलप्रद पाया । मस्तिष्क और शिरारोगवाला तैल का भी हमने व्यवहार किया वह भी हम गुणकारा प्रमाणित हुआ । साधरण उर पर हमने बटिका का व्यवहार भी किया, तो उपम भी हम लाभ हुआ । हमारे खयाल में शास्त्रीजी की अपधियाँ गणकारा हैं और उनसे सवसाधारण को लाभ उठाना चाहिए ।

महिला मनोरंजन

१. स्त्री-शिक्षा का स्वरूप

कु लोगों का विचार है कि स्त्रियों और पुरुषों की शिक्षा का स्वरूप एक होना चाहिए; पर जब भिन्न-भिन्न मनुष्यों की शिक्षा एक नहीं होता—भिन्न-भिन्न मनुष्यों के लिये भिन्न-भिन्न वैकल्पिक विषयों का आश्रय दिया जाना है तथा विशेष रुचि के मनुष्यों के लिये विशेष विषयों के विद्यालय स्थापित किए जाते हैं, तब स्त्रियों की शिक्षा—स्त्री और पुरुष में महान् अंतर होते हुए भी—पुरुषों की शिक्षा के समान किस प्रकार हो सकती है? स्त्रियों का कार्यक्षेत्र दूसरा है और पुरुषों का कार्यक्षेत्र दूसरा। स्त्रियों का स्वभाव भी पुरुषों के स्वभाव से भिन्न प्रकार का होता है अतएव स्त्री और पुरुष की शिक्षा में भी विभिन्नता का होना अनिवार्य है।

कई विषयों की रुचि और आवश्यकता स्त्री और पुरुषों में समान रूप से पाई जाती है, अतएव स्त्रियों और पुरुषों को उन विषयों का शिक्षा समानरूप से दी जानी चाहिए; इनमें साहित्य, व्याकरण, प्राथमिक इतिहास, भूगोल और गणित आदि विषय हैं। इन विषयों का जितना आवश्यकता पुरुषों को है उतना ही स्त्रियों को

भी, पर कई विषय ऐसे हैं जिनकी शिक्षा की आवश्यकता स्त्रियों को विशेषरूप से है। इस विभिन्नता का कारण जानने के लिये स्त्रियों की विशेषताओं पर विचार किया जाना चाहिए।

ईश्वर ने स्त्रियों पर बच्चों के पालन-पोषण और शिक्षा का बहुत ही उत्तरदायित्वपूर्ण भार सौंपा है। माताएँ जैसा अपने बच्चों को बनाती हैं; देश का भारी जन-समुदाय भी वंसा ही होता है। वे चाहें तो देश को उन्नत के उच्च-से-उच्च शिखर पर बैठा सकती हैं वा उसे तेरन न बढ़ कर सकती हैं। बच्चों के पालन-पोषण और शिक्षा का कार्य सुचारुरूप से संपादन करने के लिए उन्हें घर ही के कार्य में लगना पड़ता है क्योंकि दंड-धूप के काम में लगने से यह काम ठीक ठीक से नहीं हो सकता।

स्त्रियाँ अचला होती हैं। वे भाव-प्रवण होती हैं और उनका स्वभाव कोमल होता है। पर पुरुषों की प्रकृति तार्किक और उनका स्वभाव कठोर होता है। ये ही स्त्रियों और पुरुषों की विशेषताएँ हैं। अतएव स्त्रियों की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो इन गणों की विनाशक न हो। उन्हें ऐसी शिक्षा कभी न देनी चाहिए। जागृका-निर्वाह के लिये जो उन्हें दंड-धूप के काम में लगाती हो और उनकी स्वाभाविक कोमलता को नष्ट करता हो अथवा जिस शिक्षा के कारण उन्हें जादिका-निर्वाह के लिये

शारीरिक श्रम का कार्य करना पड़ता हो। यदि इन बातों पर ध्यान न देकर स्त्री-शिक्षा का स्वरूप निश्चित किया जायगा, तो यह निश्चय समझिए कि बच्चों की उचितरूप से शिक्षा-दीक्षा न होने के कारण देश चौपट हो जायगा, स्त्री-जाति अपना स्वास्थ्य और अपने शैक्षणिक गुण खो बैठेगी और गृह-कार्य में बड़ी गड़बड़ी मच जायगी।

सीना, पिरोना, कपड़ा बुनना और दस्तकारी के कार्य को स्त्री-शिक्षा का प्रधान अंग बनाना चाहिए। इन कार्यों को स्त्रियाँ बहुत ही सुविधा से कर सकती हैं और ये कार्य उनके अनुकूल हैं भी। इससे भारत-जैसे गरीब देश का कितना उपकार होगा यह वर्णनातीत है। इनमें घर की स्त्रियों के लग जाने से पारिवारिक व्यय बहुत कम हो जायगा और जीविका-निर्वाह बहुत ही सुगम हो जायगा इससे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी सहज में होगा तथा कितने ही निराधार कुटुंबों और अनाथ विधवाओं का यह सहारा हो जायगा।

स्त्री-शिक्षा में ललित कलाओं को भी स्थान मिलना चाहिए। ललित कलाओं के लिये निश्चितता की बड़ी भारी आवश्यकता होती है और घर की जिम्मेदारी पुरुषों पर होने के कारण स्त्रियाँ निश्चित रहती ही हैं। ललित कला स्त्रियों के सुकुमारभावों की पोषक भी है। इससे कला की तो उत्पत्ति होगी ही; यह मनोरंजन की भी बहुत अच्छी सामग्री है।

व्यायाम भी स्त्री-शिक्षा का आवश्यक अंग होना चाहिए। खेद का विषय है कि लोग व्यायाम को स्त्रियों के लिये उतना आवश्यक नहीं समझते जितना पुरुषों के लिए। स्वास्थ्य के लिये यह स्त्रियों के लिये भी अत्यंत आवश्यक है। इतना ध्यान अवश्य रहना चाहिए कि जिन व्यायामों की व्यवस्था स्त्रियों के लिये की जाय वह कठिन न हो और उसकी व्यवस्था केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से की गई हो।

ये स्त्री-शिक्षा की साधारण बातें बताई गई हैं। स्वास्थ्य-विज्ञान स्त्रियाँ अपनी रुचि के अनुसार अन्य-अन्य विषयों का भी अध्ययन कर सकती हैं; पर इतना ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि स्त्रियाँ ऐसी शिक्षा प्राप्त न करें जिनसे उनके रमणी-सुलभ गुणों में धक्का लगे।

प्रबोधचंद्र

× × ×

२. संसार का सबसे बड़ा पुस्तकालय

यों तो संसार में कई बड़े-बड़े पुस्तकालय हैं; पर इनमें सबसे बड़े चार हैं, एक रूस देश की राजधानी सेंट-पीटर्सबर्ग में जो कि अब चिन्नगार्ड के नाम से पुकारा जाता है, है। दूसरी बड़ी लाइब्रेरी लंदन के प्रसिद्ध ब्रिटिश म्यूजियम में है। तीसरी फ्रांस की सबसे बड़ी लाइब्रेरी पेरिस की प्रधान लाइब्रेरी है। परंतु आजकल इन सब से बड़ चढ़कर कई बातों में अमरीका के न्यूयार्क (New York) नगर का मशहूर पुस्तकागार है। इस पुस्तकागार की विशाल इमारत का क्या कहना। यह संगमरमर की बनी है। उसमें सात खंड हैं।

इमारत की लंबाई ३६० फीट और चौड़ाई २७० फीट है। बनवाने की लागत कुछ कम तीन करोड़ रुपया है। तास लाख पुस्तकों के रखने की जगह इस पुस्तकालय में है।

कम-से-कम १७०० आदमी सरस्वती के इस विशाल मंदिर में बैठकर पुस्तकावलोकन कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा वाचनालय सबसे ऊपर के खंड में है। इसमें हवा और रोशनी पहुँचाने का बड़ा अच्छा प्रबंध है। उसी के आस-पास कुछ ऐसे कमरे हैं जिसमें विशेष-विशेष प्रकार की पुस्तकें हैं। वाचनालय भी उनके वही हैं। यह इसलिये किया गया है कि जिसको जिस शास्त्र या कला के विषय में पुस्तकें देखना हों उसको सब वहीं पर मिल जायें। जैस आर्ट (Art) चित्रकारी की संबंध में कुछ देखना है तो एक कमरे में सारे संसार के आर्ट संबंधी पुस्तकें मिलेंगी। जो विद्वान किसी शास्त्र-विशेष का अध्ययन करना चाहे और दो-चार महीने अलग एकांत में बैठकर पुस्तकावलोकन करने की इच्छा रखे उसके लिये भी सुभीता है। उसके लिये अलग-अलग कमरों का प्रबंध है।

ऐसे कमरों में प्रत्येक आदमी को सारी आवश्यकीय पुस्तकें जमा कर दी जाती हैं। जब तक वह चाहता है वह वहीं रहती है। उस कमरे में और कोई नहीं जाने पाता।

यह पुस्तकालय दिन भर खुला रहता है, रात में भी थोड़ी देर तक लोग पढ़ा करते हैं। जो वाचनालय सर्व-साधारण के लिये खुला रहता है उसमें खुली हुई

अलमारियों में लगभग तीस हजार ऐसी पुस्तकें रहती हैं जिनको देखने की आवश्यकता बहुधा सभी को हुआ करती है। सामयिक पुस्तकालय, समाचारपत्रालय और आर्यजनक पदार्थान्वय इसी वाचनालय से मिले हुए पर अलग हैं। इनमें सब कोई जा सकता है और पुस्तकें तथा समाचारपत्र पढ़ सकता है।

इस विशाल पुस्तकालय में एक कमरा बहुत बड़ा है जो यहाँ की पुस्तकों की सूचीपत्र के लिये है। इस बड़े सूचीपत्र अथवा नामावली जो कहिए इसकी ६००० जिल्दें हैं। लंबे-लंबे १३ मेजों पर वे रक्खी रहती हैं। लोग जाकर उनको वहीं देखते हैं। जिसे जिस पुस्तक की दरकार होती है वह उसका नाम छपे हुए कागज़ पर लिख देता है, फिर उसे वह एक लाइब्रेरी के कर्मचारी को दे देता है। वह उस कागज़ पर नंबर डालता है और उस आदमी को “पास” देकर उससे कह देता है कि प्रधान वाचनालय की अमुक दिशा में अमुक मेज़ पर उसको वह पुस्तक मिलेगी। वहाँ जाइए और बैठकर पुस्तक मिलने की प्रतीक्षा कीजिए। उधर वाचक बतलाए हुए स्थान पर जाकर बैठ जाता है, उधर कर्मचारी उस कागज़ को एक नली में डालकर पेंच घुमाता है। घुमाते ही वह उम खंड के कर्मचारी के पास पहुँच जाता है जहाँ वह पुस्तक होती है। अधिकारियों और कर्मचारियों के दफ़्तर भी इसी लाइब्रेरी में हैं। इस पुस्तकालय से नगर-बासी और अन्य नगर-निवासी के पास पुस्तकें पढ़ने को भेजी जाती हैं। मकानों पर भी पुस्तकें भेजने का प्रबंध है। इसका भुहकमा ही अलग है और इसकी इमारत का भाग अलग बना है। संसार के इस सबसे बड़े पुस्तकालय में बच्चों की लाइब्रेरी व वाचनालय भी अलग बना है। लड़के-लड़कियों सभी उम्रवालों के पढ़ने-योग्य पुस्तकें व समाचारपत्र यहाँ रहते हैं, वैसे छुट्टी-छोटी अलमारियाँ व छोटी-छोटी मेज़-कुर्सी बच्चों के बैठने का हैं। इस इमारत में बड़ा भारी सभा-भवन भी है जहाँ अमरीका के बड़े-बड़े नामी प्रोफ़ेसरों के व्याख्यान भी होते हैं। पुस्तकालय में काम करनेवालों के लिये स्कूल व ट्रेनिंग क्लास (Training class) भी है जहाँ लाइब्रेरी के कार्यकर्ताओं की शिक्षा भी मिलती है।

यहाँ अजायबघर में विद्या-संबंधी बड़ी-बड़ी विचित्र और अजूबा चीज़ें मौजूद हैं। समाचारपत्रों का वाच-

नालय अलग है और सामयिक पुस्तकों का अलग। हर साल लगभग ७००० के सामयिक पुस्तकें आ जाती हैं। यही हाल समाचारपत्रों का भी है। कला-कौशल, विज्ञान-व्यवसाय से संबंध रखनेवाले वाचनालय अलग-अलग हैं। पचास-पचास हजार पुस्तकों से कम हर एक में न होंगी। इतिहास के वाचनालय में केवल अमरीका से संबंध रखनेवाली २०००० जिल्दें हैं। अंधों तक के पढ़ाने को यहाँ बड़ी लाइब्रेरी है और उनके पढ़ाने का भी प्रबंध है। वह तुरंत उस पुस्तक को उठाता है और यंत्र द्वारा वाचक के कमरे में भेज देता है। ज्योंही वाचक बताए हुए कमरे में पहुँचता है त्योंही उस मेज़ के सामने वही पहिला कागज़ जिसे उसने पूर्वोक्त कर्मचारी को दिया था, एक यंत्र के भीतर दिखाई देता है। उसका दर्शन सूचित करता है कि अपेक्षित पुस्तक आ गई, लीजिए। वाचक पास “pass” को तब लौटा देता है और पुस्तक ले लेता है। इस पुस्तकालय में एक और विचित्र बात है, यहाँ बहुत से खंडोले लगे हैं जो यंत्र द्वारा चलते हैं। एक खंड से दूसरे खंड को या एक कमरे से दूसरे कमरे को प्रायः पुस्तकें इन्हीं खंडोलों द्वारा भेजी जाती हैं। सब पुस्तकें, जो भेजनी होती हैं इन पर रख दी जाती हैं। एक बटन दबाने ही वे दौड़ते या ऊपर नीचे जाते हैं और बात की बात में हजारों पुस्तकें जहाँ की तहाँ पहुँच जाती हैं। इन खंडोलों को जहाँ चाहे ठहरा भी सकते हैं। और भेज भी सकते हैं।

प्रत्येक खंडोले में ४ मन वजन तक की पुस्तकें भेजी जा सकती हैं। इन खंडोलों की चाल भी थोड़ी नहीं है। प्रति मिनट यह १५० फ़ीट तक की दौड़ लगाते हैं। जब यह अपने अभीष्ट स्थान पर पहुँचते हैं, तो अपने पहुँचने की सूचना देने के लिये घंटी बजाते हैं, तत्काल मान उतार लिया जाता है, यदि कुछ लादना हुआ, तो फिर लादकर कहीं भेज दिए जाते हैं। यदि कुछ न भेजना हुआ, तो अपने ठहरने के स्थान पर वापस कर दिए जाते हैं।

इस पुस्तकालय की सैकड़ों शाखाएँ भी फैली हुई हैं जिनमें लाखों की संख्या में पुस्तकें हैं। इसी पुस्तकालय के कर्मचारी इन शाखाओं को भी निगरानी करते हैं।

प्राचीन विद्या, प्राचीन कला कौशल, प्राचीन इमारतें, प्राचीन पदार्थ रखनेवाले कमरे और पुस्तकें सब अलग-अलग हैं।

जो लोग किसी बिषय-विशेष में नए-नए तत्त्व खोज निकालने की इच्छा से अध्ययन करना चाहते हैं उनके लिये यहाँ सब तरह का सुभाता है। यह सब मुफ्त है।

फिर भला क्यों न अमरीका क्रिया-कला-कौशल, विज्ञान में सबसे अधिक उन्नति करे। आज वहाँ इस विशाल मंदिर में सहस्रों पुजारी निम्न सरस्वती की उपासना

करते हैं, तभी लक्ष्मी उनकी चेरी हो रही है। बड़े-बड़े राष्ट्र अमरीका के कोप से कर्ज पाते हैं। सारा सभ्य संसार उसके इशारे पर नाच रहा है।

लक्ष्मीदेवी निगम

(धर्मपत्नी श्रीकेदारनाथ निगम)

स्त्रियों के गर्भाशय के रोगों की खास चिकित्सा

श्रीमती गंगाबाई की

पुरानी सैकड़ों कैसों में कामयाब हुई,

बंध्यात्व और गर्भाशय के रोग दूर करने के लिये

शुद्ध वनस्पति की औषधियाँ

ग
र्भ
जी
वन
प्र
शं
सा
प
त्र

से बहुत-से संबंधी सभी शिकायतें दूर हो जाती हैं। रक्त तथा रवेत प्रदर, कमलस्थान ऊपर न होना, पेशाब में जलन, कमर का दुखना, गर्भाशय में सूजन, स्थान-भ्रंशी होना, भेद, हिस्टीरिया, जीर्ण तथा प्रसूति-उत्तर, बेचैनी, अशक्ति आदि और गर्भाशय के तमाम रोग दूर हो जाते हैं। यदि किसी प्रकार भी गर्भ न रहता हो, तो अवश्य रह जाता है। क्रामत ३) मात्र। डाक-खर्च पृथक्।

हाल के प्रशंसापत्रों में कुछ नीचे बंबई टि० पन्नालाल टेंडेंस, प्रांटेरोह ता० १-१२-२७ आपकी दवाई के व्यवहार से मेरे भाई की पत्नी के लड़की का जन्म हुआ है।

सा० सा० ओम्भा।

रणपुर, पो० सोमोर (वाया मायागांव)

ता० ११-१२-२७

आपकी औषध मेरे ग्राम के दो-तीन रोगियों पर व्यवहार की गई और सबको लाभ हुआ।

जयसिंह माई ईश्वर माई।

लाजकूर, जि० सेडा। ता० २-१२-२७

आपकी दवाई सेवन करने से हमारे यहाँ लड़के का जन्म हुआ है।

५३

मरघामाई द्वारकादास

अपनी तकलीफ की पूरी हकीकत साफ लिखी।

पता—गंगाबाई प्राणशंकर, गर्भजीवन औषधालय। ३५५२। ६, रीड रोड, अहमदाबाद।

गर्भरक्षक रजिस्टर्ड से गर्भ का कुसमय गिर-जाना गर्भ-धारण करने के समय की अशक्ति, प्रदर, ज्वर, खाँसी और खून का साव आदि सभी बाधक बातें दूर होकर पूरे समय में सुंदर तथा संतुष्ट बच्चे का जन्म होता है। हमारी ये दोनों औषधियाँ लोगों को इतना लाभ पहुँचा चुकी हैं कि ढेरों प्रशंसा-पत्र आ चुके हैं। मृत्यु ४) मात्र। डाक-खर्च अलग।

पट्टि—लोग क्या कहते हैं !

पीडया (वाया) बडोदा, ता० १-१२-२७

आपकी दवाई सेवन करने से मेरी भाभी के १-१२-२७ को लड़की का जन्म हुआ।

मगनलाल दत्तपतदास।

गरीया (जि० मानभूम) ता० ३०-१२-२७

आपकी गर्भरक्षक दवाई के सेवन से गर्भ रुककर अभी चौथा मास चल रहा है।

डी० जे० व्यास

वाया तातःनगर गोरुमसी सांणी।

ता० २०-१२-२७

आपकी दवाई सेवन करने से आँध, पेट का दर्द, पेशाब की जलन अच्छी हो गई।

जे० पुच० जोशी।

ग
र्भ
र
क्ष
क
प्र
शं
सा
प
त्र

१. मियाँ गजमार खाँ
(गतांक से आगे)

व तो उन लोगों के ऊपर उसका रोव बैठ गया । बिना कुछ कहे-मुने सबके-सब चले गए । मियाँ गजमारखाँ भी अपने रास्ते में आगे बढ़े । उसकी प्रसन्नता की सीमा नहीं रही । राजसों के चंगुल से बचना कोई हँसी-ठट्टा नहीं था । अगर कोई अमीर आदमी होता, तो चदर और मलीदे से मदार साहब की कबर पाट देता । पर वहाँ तो बेचारे के पास एक दिन के लिये खाने का भी ठिकाना न था । खर, कुछ न सही अपना दिल तो अपने पास था । उसी को अपने पीर-पैयंबर और अपने खुदा पर निसार करता हुआ चल दिया ।

रास्ता बड़ा लंबा था । चलने-चलते एक दिन और एक रात बीत गए । दूसरे दिन करीब १२ बजे एक नगर में पहुँचा । सामने ही एक विशाल राज-भवन और उसके सामने हरित घास का एक लंबा-चौड़ा मैदान था । वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ

गया । लंबी मंजिल का थका, खाने के लिये भी कई दिन की सड़ी-गली बासी रोटी के टुकड़ों को छोड़, जोफ़ि वह अपने भोले में डाल ले गया था, और कुछ न मिला था । कमजोरी के मारे वहीं घास पर लेट गया । लेटते-ही गाढ़ निद्रा में मग्न हो गया ।

थोड़ी देर के बाद बादशाह का कोई सिपाही उधर से आ निकला । मैदान में इस अनजान आदमी को देखकर वह बड़ा चकित हुआ । पास जाकर उसे बड़े गौर के साथ देखा । कमर-बंद के ऊपर 'एक वार में सात खून' लिखा हुआ पढ़कर वह सोचने लगा—'यह तो कोई बड़ा बहादुर आदमी जान पड़ता है । यह तो बादशाह की फौज में रखनेवाला आदमी है । ऐसा वीर पुरुष तो बादशाह की सेना में एक भी नहीं है । चलकर इसकी खबर बादशाह को देनी चाहिए ।' इस प्रकार सोचता हुआ वह भट बादशाह के पास गया और बादशाह से सारा हाल कह सुनाया । सुनते ही बादशाह ने हुक्म दिया कि उस आदमी को शीघ्र ही हमारे सामने ले आओ । भट दो आदमी दौड़ पड़े । मियाँ गजमारखाँ अभी सो ही

रहे थे । आदमियों ने डरते-डरते उसे जगाया । वह भट उठ बैठा । अपने सामने दो सिपाहियों को देखकर पहिले तो कुछ घबड़ाया, पर बाद जब लोगों ने उससे कहा कि बादशाह साहब पूछते हैं कि क्या तुम नौकरी करोगे, तब तो वह बहुत खुश हुआ । भट बोल उठा “हाँ, क्यों नहीं । इसी के लिये तो यहाँ आए हैं ।” सिपाहियों ने ले जाकर उसे बादशाह के सामने पेश कर दिया । बादशाह से उसकी बातचीत हुई । उन्होंने उसे अपनी फौज में एक बड़े पद पर नियुक्त कर दिया और उसकी बड़ी इज्जत करने लगा । अब क्या था । अब तो पाँचों घी में थीं । दिन भर में तीन बार खूब बढ़िया बढ़िया खाने को मिलता, जिसके कभी स्वप्न में भी दर्शन नहीं हुए थे । और इज्जत अलग खूब होती । दोनों समय खूब उंड पेलता और मस्त होकर अकड़ता फिरता । एक छोटे से आदमी की इतनी बड़ी इज्जत और एक दम इतने बड़े ओहदे का मिल जाना, पुराने नौकरों से यह न देखा गया । उन्होंने बादशाह से जाकर फर्याद की । “सरकार, हम लोगों ने बहुत दिन हुजूर की खिदमत की है, बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ सर की हैं तब भी इस ओहदे को नहीं पहुँचे जिस ओहदे को यह कल का आया हुआ एक अनजान आदमी पहुँचाया गया है । इसमें कौन-सी खूबी है ? बिना परीक्षा किए ही वह एक दम बड़े ओहदे पर पहुँचा दिया गया । हुजूर ! हम लोगों का इस्तीफा है ।” जब इस तरह जाकर उन लोगों ने बादशाह से कहा, तो बादशाह घबड़ाए । उन्होंने समझा अगर सब एकदम छोड़कर चल देंगे, तो इस अकेले आदमी को लेकर ही हम क्या कर लेंगे । पर एक दम उसे जवाब देते भी नहीं बनता था । इसलिये

उन्होंने लोगों से कहा—“अच्छा, हम उसकी परीक्षा करेंगे ।” तत्पश्चात् उन्होंने मियाँ गजमारखाँ को बुलाया और उससे कहा—“यहाँ से थोड़ी दूर पर एक जंगल है । उसमें दो बड़े बिकराल दानव रहते हैं । उनके कारण हम सब तंग आ गए हैं । इसलिए हमने तय किया है कि जो शख्स उनको मार डालेगा उसको हम अपना आधा राज्य दे डालेंगे और उसके साथ अपनी लड़की की शादी कर देंगे । क्या तुम इस काम को कर सकोगे ? फौज में से जिन बढ़िया-बढ़िया सौ जवानों को चाहो उन्हें अपने साथ ले जाओ ।” दर्जी ने उत्तर दिया—“इसमें क्या है, हुजूर । मैं अभी उनको बात की बात में मारे आता हूँ । मैं अकेला ही उन दो के लिये काफी हूँ, मुझे आदमियों की भी कोई जरूरत नहीं है ।” इतना कहकर वह भट बादशाह को सलाम करके चल दिया । बादशाह ने अपनी फौज के सौ छोटे जवानों को उसके साथ कर दिया । चलकर सब लोग जंगल के पास पहुँचे । दर्जी ने सब सिपाहियों को वहीं जंगल के बाहर ही छोड़ दिया और आप अकेला अंदर घुसा । प्रतिद्वंद्वी बड़े प्रसन्न थे । वह समझते थे कि अब वह जीवित नहीं लौटने का । पर जिंदगीवाले को मारता कौन है ।

जंगल के अंदर चारों ओर सन्नाटा था । थोड़ी दूर पहुँच कर उस चालाक दर्जी ने थोड़े से कंकड़ पत्थर बटोर कर अपने झोले में रखे और आगे बढ़ा । थोड़ी दूर और पहुँच कर देखा कि वे दोनों राक्षस एक पेड़ के नीचे पड़े हुए खूब खर्राटे मार रहे हैं । भट चुपके से एक पेड़ की आड़ में खड़े होकर झोले से एक पत्थर निकाला और

उसे उन सोते हुए राज्ञसों की ओर फेंका। पत्थर जाकर धड़ाक से एक के सीने पर लगा। वह झट उठ बैठा और क्रोध के साथ इधर-उधर घूर-घूर कर देखने लगा, पर कोई दिखाई न पड़ा। उसने समझा कि हो न हो इस मेरे साथी ने ही पत्थर मारा है और फिर पड़कर सो रहा है। इसलिये उसने अपने साथी से कहा—‘क्यों बे, तूने मुझे मारा क्यों?’ यह सुनकर वह भी चकराया। उसने कहा—‘मैंने नहीं मारा।’ पर उसने अपने साथी की बात न मानी। दोनों में लड़ाई होने लगी। थोड़ा देर लड़भिड़ कर दोनों फिर सो रहे। अब दर्जी ने अपने भोले से एक दूसरा पत्थर निकाला और उन राज्ञसों की ओर फिर फेंका। अब की जाकर वह दूसरे के लगा। यह झट उठ बैठा और इसके लिये अपने साथी पर संदेह कर उससे लड़ने लगा। अब क्या था, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन होगए। राज्ञसों की लड़ाई। दोनों में खूब घमासान युद्ध हुआ। यहाँ तक कि दोनों वहीं पर मरकर ढेर होगए। दर्जी चुपके खड़ा हुआ ये सारी बातें देखता रहा। उसे किसी ने नहीं देखा। दोनों राज्ञसों के मरते ही उसने ज़ोर का हल्ला मचाया। सब आदमी दौड़ पड़े। दोनों राज्ञसों के सर काट लिए और उन्हें लेकर बादशाह के पास आए। यह देख बादशाह बड़े विस्मित हुए। इन राज्ञसों को अब तक हज़ारों आदमियों ने मिलकर भी नहीं मार पाया था। और लोग भी इस दर्जी की बहादुरी पर दाँत तले उँगली दबाते थे। बादशाह ने कहा—‘बेशक, तुम बड़े बहादुर आदमी हो। अच्छा, एक काम और है। पास ही एक दूसरे जंगल में एक बड़ा भयंकर बड़ैला (सूअर) रहता है। उसके मोरे उधर लोगों का रास्ता बंद है। अगर तुम उसे

पकड़ लाओ, तो बड़ा अच्छा हो।’ मियाँ गज-मार खाँ इसके लिये भी राजी हो गए। एक तो आधा राज्य, दूसरे शाहजादी के साथ ब्याह। जान भी माँगी जाती, तो नहीं न थी। ब्याह की उमंग ही ऐसी होती है।

झट तैयारी हुई। पहिले की भँति सौ वीर सैनिक साथ किए गए। जाकर सब लोग जंगल के पास पहुँचे। पहिले ही की भँति उसने उन सैनिकों को बाहर छोड़ा और आप जंगल के भीतर घुसा। जंगल के भीतर प्राचीन समय का बना हुआ एक मंदिर था। यह जाकर उसी मंदिर के पास खड़ा हो गया। मंदिर में दरवाजे के सामने ही दूसरी ओर एक छोटी-सी खिड़की थी। दरवाजे के पास जाकर वह खड़ा हुआ और बड़े ज़ोर से उस बड़ैले को ललकारा। आदमी की आवाज़ सुनते ही बड़ैला खाँसे निकाल कर बड़े वेग के साथ मियाँ गजमार खाँ की ओर झपटा। बड़ैले को आते देख वह झट मंदिर के भीतर घुस गया। बड़ैला भी पीछे से आकर मंदिर में पिल पड़ा। परंतु बड़ैले के मंदिर में पहुँचने के पहिले ही वह उस छोटी सी खिड़की से बाहर निकल गया और बाहर आकर चटपट दरवाजा बाहर से बंद कर लिया। बड़ैले का लम्बा-चौड़ा शरीर खिड़की से निकल न सका। वह उसी के अंदर बंद हो गया। इसी बाँच में दर्जी ने हल्ला मचाया। सब आदमी दौड़ पड़े। और उस बड़ैले को बाँध लिया। बड़ैले को लेकर सब लोग बादशाह के पास आए। बादशाह बड़े खुश हुए। पर अभी बादशाह को संतोष न हुआ। अभी उनका एक और कंटक रह गया था। राज्य के अंदर एक तीसरे जंगल में एक बड़ा भीमकाय और मारू गैंडा रहता था। उसके मोरे पास-पड़ोस के

लोगों की नाक में दम था। बादशाह ने कहा—
“एक काम और रह गया है। पास ही एक जंगल में एक गैंडा रहता है। लोग उसके मारे बड़े तंग आ गए हैं। क्या तुम उसे जिंदा पकड़ कर ला सकते हो?” बादशाह का ख्याल था कि अब की बार यह जीवित नहीं लौट सकता, क्योंकि यह गैंडा उन राजसों और उस बड़बड़े से ज्यादा खूंखार था। सैकड़ों योद्धाओं को यमलोक पहुँचा चुका था।

मियाँ गजमार ख़ाँ इसके लिये भी तैयार हो गए। अपने भावी जीवन के संबंध में उसके मन में जो विचार-तरंगें उठती थीं उनके लिये वह अपने जीवन को भी तृणवत् समझता था। अब की बार साथ में दो सौ हथियार बंद सैनिक भेजे गए। सब लोग दलबल सहित जंगल के पास पहुँचे। अब की बार भी वह आदमियों को जंगल के बाहर ही छोड़ गया और एक मोटा रस्सा और एक तलवार लेकर अंदर घुसा। अब की वहाँ पर कोई मंदिर या मसजिद भी नहीं थी जहाँ जाकर शरण लेता। जाकर चुपके से एक मोटे पेड़ की आड़ में खड़ा हो गया और गैंडे को ललकारा। आवाज के ही ऊपर गैंडा तीर के समान तेज़ी से चला। मारे क्रोध के उसकी आँखें लाल हो गई थीं। सीधा दौड़ता हुआ पेड़ से टकरा गया। बड़ी तेज़ी से दौड़ा आ रहा था सींग पेड़ के तने में घुस गया। वचा वहीं स्टैंड-एट-इज होगए। दौड़कर भाट दर्ज़ा मियाँ गजमार ख़ाँ ने रस्से का फंदा डाल उसे पेड़ से बाँध दिया और बड़े ज़ोर से हल्ला मचाया। सब लोग दौड़ पड़े। उसका सींग बाहर निकाला और पेड़ से खोल कर उसे बादशाह के पास लाए। गैंडे को देखकर बादशाह बड़े प्रसन्न हुए। तीनों बार की परीक्षा में मियाँ गजमार ख़ाँ उत्तीर्ण हुए। अब कोई बहाना

न था। धूम-धाम के साथ शाहजादी का ब्याह उसके साथ होगया। बादशाह ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आधा राज्य भी उसे बाँट दिया।

अब तो मियाँ खलीफ़ा गजमार ख़ाँ बादशाह के दामाद और आधे राज्य के मालिक थे। आनंद से दिन कटने लगे। अंधे की लात कुबड़े के काम आई। विरोधियों की कुढ़न उसके लिये रामबाण होगई। परंतु अभी एक परीक्षा उसे और देनी थी। एक दिन जब कि वह सो रहा था उसने एक स्वप्न देखा। उसका अधिकांश जीवन दर्ज़ागिरी करते बीता था। वही सब बातें अब तक दिमाग में भरी थीं। सोते में ही एकदम बड़बड़ाने लगा—“कपड़ा बहुत कम है। इतने में कोट और पैजामा दोनों कैसे होंगे। भाई मुझसे तो न बनेंगे।” अब तो सारी कलई खुल गई। गदह के ऊपर से कृत्रिम शेर की खाल उतर गई। शाहजादी पास ही बैठी थी। उसने सारी बातें सुन लीं। वह समझ गई यह तो कोई कौम का दर्ज़ा मालूम होता है। मरे साथ धोखा हुआ। वह उसी समय से उसकी जान की दुश्मन होगई। उसके मरवा डालने की बंदिशें बाँधने लगीं। विरोधी तो अब भी दौत पिटाए बैठे थे। उनके दिल में वह काँटे की तरह चुभता था। खबर पाते ही उसकी जान लेने पर उतारू होगए।

जहाँ सौ शत्रु होते हैं, वहाँ एक आध मित्र भी निकल आते हैं। इतने विरोधियों में उसके दो एक मित्र भी थे। उन्हीं में से एक ने आकर यह खबर मियाँ गजमार ख़ाँ का दी। उसने इस अवसर पर फिर अपनी स्वाभाविक बुद्धि और चालाकी से काम लिया। एक दिन फिर जब वह अपने कमरे में लेटा हुआ था उसने सोने का बहाना करके आँखें मूंद लीं और थोड़ी देर के बाद आँखें मूंदे

ही मुँद एकदम बकने लगा—“ऐं ! ये लोग मुझे क्या समझते हैं। मैंने एक बार में सात खून किये। बड़े विकराल दानवों को मारा, बड़े को फाँसा, गैंडे को बिंदा पकड़ लाया। ऐं ! ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। इनको मैं क्या चीज समझता हूँ।” हँह ! ज्योंही उसकी ये बातें दूर बैठी हुई शाहजादी ने सुनी, वह सहम गई। अब तो उसने समझा कि कोई है वहादुर आदमी। मेरा खयाल गलत था। इसी बीच संयोगवश जो आदमी उसके मारने के लिये आए थे, वे भी पास ही दरवाजे के

पास छिपे हुए खड़े थे। ज्योंही उनके कान में ये बातें पड़ीं, वे दबे पाँव चुपके से पीछे ही लौट गए। उनकी हिम्मत तक न हुई कि उसके सामने जायें। मियाँ खलीफा गजमारखाँ की संकटा दशा उतर गई। विपत्ति के सारे बादल छंट गए। अब वह सब प्रकार से निर्भय हो गया और आनंद के साथ आमोद-प्रमोद-मय जीवन बिताने लगा। प्रतिद्वंद्वी कुदते ही रह गए।

साधवप्रसाद मिश्र

सुंदर और चमकीले बालों के बिना चेहरा शोभा नहीं देता।

कामिनिया ऑइल

(रजिस्टर्ड)

यही एक तेल है, जिसने अपने अद्वितीय गुणों के कारण काफ़ी नाम पाया है।

यदि आपके बाल चमकीले नहीं हैं, यदि वह निस्तेज और गिरते हुए दिखाई देते हैं, तो आज ही से “कामिनिया ऑइल” लगाना शुरू करिए। यह तेल आपके बालों की वृद्धि में सहायक होकर उनको चमकीले बनावेगा और मस्तिष्क एवं शिर को ठंडक पहुँचावेगा।

क्रोमेट १ शीशी १), ३ शीशी २), ५ शीशी ३), १० शीशी ४)।

ओटो दिलबहार

(रजिस्टर्ड)

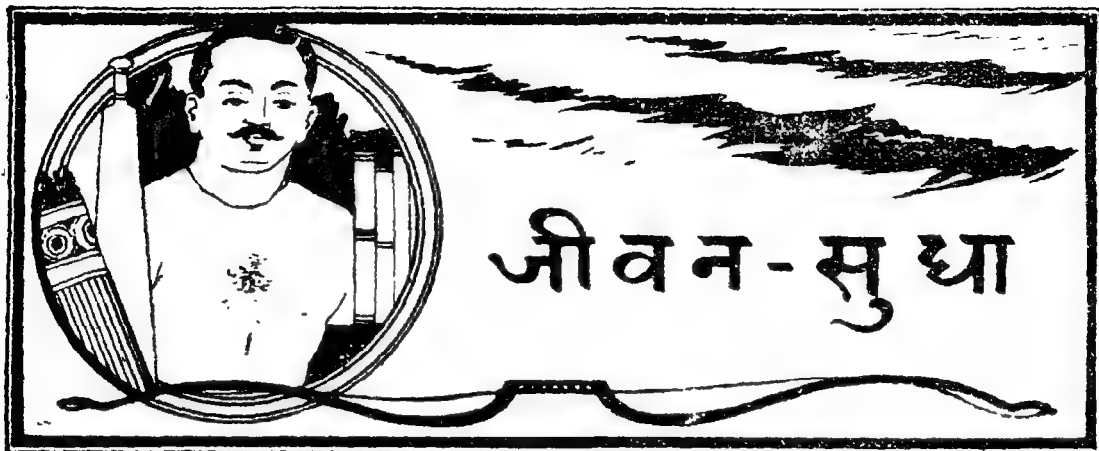
ताजे फूलों की बहारों की बहार देनेवाला यही एक खालिस इत्र है। इसकी सुगंध मनोहर एवं चिरकाल तक टिकती है।

आध औंस की शीशी २), चौथाई औंस की शीशी १)। हर जगह मिलता है।

सूचना—आजकल बाज़ार में कई बनावटी ओटो बिकते हैं—अतः खरीदते समय कामिनिया ऑइल और ओटो दिलबहार का नाम देखकर ही खरीदना चाहिए।

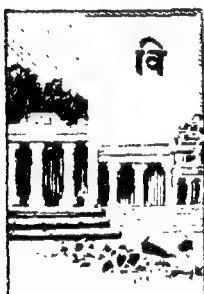
सोल एजेंट—एंग्लो-इंडियन ड्रग एंड केमिकल कंपनी,

२८५, जुम्मा मसजिद मार्केट, बंबई

मृत्युकाल का महत्त्व

“All's well that ends well.”

ना शास्त्रदृष्टि के मनुष्य अंधा है। हमारी इंद्रियाँ बहुत प्रबल हैं। शास्त्रदृष्टि से अपने कर्तव्य अकर्तव्य का विचार न करने से बड़ी हानि है। प्रकृति ईश्वरीय माया है। हमारे शरीर का यही उपादान है। यह भी बड़ी प्रबल है। इसलिये अपने शरीर

को भी अपने वश में रखने के लिये शास्त्रदृष्टि से अपने विचार को हमेशा निर्मल तथा शुद्ध रखने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा न करने से ये इंद्रियाँ और यह प्रकृति दोनों मिलकर, गाड़ी को तबरेदस्त घोंबे-जैसे जिधर-तिधर खींचते हुए गड्ढे में गिराते हैं, वैसे ही मनुष्य को अधोगति के मार्ग में ले जाती है।

साधारण मनुष्य तथा शास्त्रदृष्टियुक्त मनुष्य में यह मार्के का भेद है कि साधारण मनुष्य प्रिय-अप्रिय के जाल में फँसा रहता है, परंतु शास्त्रदृष्टि से मनुष्य सिद्धान्त-शास्त्रों के अनुशीलन से बुद्धि को पवित्रकर विचारपूर्वक आत्मकल्याण के विषय से प्रवृत्त होता है। यह मुझे अच्छा लगता है अथवा बुरा लगता है। ऐसा विचार, और इससे मेरा कल्याण होगा, मेरा श्रेयःसाधन होगा अथवा अश्रेयःसाधन होगा ऐसा विचार, दोनों एक नहीं हैं। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। केवल इंद्रियपिपासु मूर्ख लोग इंद्रियवृत्ति चरितार्थता के लिये

प्रिय-अप्रिय का अनुसरण करते हैं, परंतु परमार्थ को चाहनेवाले प्रिय-अप्रिय के जाल में न बद्ध होकर आत्मकल्याण के निमित्त श्रेयः अर्थात् कल्याण का संग्रह करते हैं।

जो मनुष्य मर रहा है उसके प्रति आधुनिक समय में जो बर्ताव किया जाता है वह बहुत ही बुरा है और शास्त्रदृष्टि से तथा ज्ञानदृष्टि से मृतक के लिये अमङ्गलकर होने के कारण सर्वथा हेय है अर्थात् त्याग करने-योग्य है। सिद्धान्तशास्त्रज्ञान के अभाव के कारण और बुद्धि की भ्रष्टता के कारण ही हम ऐसा बर्ताव करते हैं। मरते हुए मनुष्य के लिये जीव का शरीर से विच्छेद होने का समय इतने महत्त्व का है कि इसके विषय में जो कुछ कहा जाय सब थोड़ा ही है। विचारशील ज्ञानी मनुष्य के लिये सारा जीवन एक प्रकार का तप अथवा यज्ञ है और मृत्यु का समय इस तप का अथवा यज्ञ की फल-प्राप्ति का समय है। इस समय का दुरुपयोग होने से सारा जिनंदगी की तपस्या का फलप्राप्ति में विघ्न पड़ जाता है, और सारी तपस्या नष्ट-सी हो जाती है।

हमारे सिद्धान्त-शास्त्रों में इस विषय में जो उपदेश है वह किसी धर्म-विशेष के लिये नहीं। वह उपदेश व्यापक होने के कारण सार्वजनिक है। यह जैसे ब्रह्मवादी शैव, शाक्त, वैष्णवगणों के प्रति निर्विशेषरूप से लागू है, धर्मांतर के अनुयायियों के प्रति वैसे ही तुल्यरूप से लागू है, चाहे वे मुसलमान हों, क्रिस्तान हों अथवा अन्य धर्म को माननेवाले हों। यह उपदेश हमारे प्राचीन धर्म-शास्त्रों की प्रशस्तता और हमारे पूर्वज

आयों की तत्त्वदृष्टि की गंभीरता और विचार की असंकीर्णता का परिचायक है। ऐसे उच्च कोटि के विचारों के रहते हुए भी हममें से हजारों और लाखों की तादाद में अन्य धर्म ग्रहण कर चुके हैं, और अब भी कुछ कुछ कर ही रहे हैं। इसका दोष उन लोगों के ऊपर नहीं है, जो इस प्रकार से अन्य धर्म ग्रहण करते हैं और न उन्हीं लोगों पर है, जो इनको अपनाते हैं। क्योंकि जो धर्मान्तर ग्रहण करता है वह शास्त्रज्ञान-रहित अंधविशेष है। इसका सारा दोष उनके ऊपर है, जो देश के और समाज के संरक्षक हैं। यदि पुत्र-कन्या अशिक्षित मूर्ख रह जावें, तो उसके लिये उनके माता-पिता सादे सोलह आना दोषी हैं। उसी प्रकार से एक धर्म को छोड़कर यदि कोई धर्मान्तर ग्रहण कर ले, तो उसके लिये उस धर्म के संरक्षक जवाबदेह हैं। क्योंकि उन्होंने अपने मतानुयायियों में अपने धर्म के तत्त्वों के ज्ञानप्रचार का प्रबंध नहीं किया और न उनमें से गिरे हुआ की शारीरिक, मानसिक अथवा आत्मिक सुधा-निवृत्ति का प्रयत्न ही किया। यदि सत्य का अपलाप न किया जाय, तो कहना पड़ना है कि वे धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने आहार बिना मरते हुआ को आहार देकर और अनाश्रितों को आश्रय देकर अपनाया है। परंतु हमने जो इन दुखियों के लिये कुछ भी नहीं किया और इस प्रकार से अपने ही अंगों को काटकर दूसरों के अंग में जोड़ने का अवसर दिया, इस अपनी कर्तव्य-अपेक्षा को विचारकर हमें आत्मग्लानि से सिर झुकाना चाहिए और अपने दोषों को दूसरों के सिर पर मढ़ने का प्रयत्न छोड़ना चाहिए। “अजहुं चेत्त अचेत्त।”

शरीर आत्मा के सुख-दुःख भोग करने का यंत्र है। व्याधि के कारण से हो, बुढ़ापे के कारण से हो अथवा इसी प्रकार के अन्य किसी कारण से हो, जिस समय यह शरीर दुर्बल, शक्तिहीन हो जाता है, और जिस समय यह दुर्बलता और शक्तिहीनता सीमा को पहुँच जाती है उस समय जीव शरीर को बेकार, काम के लायक नहीं समझकर छोड़ देता है और भोग करने-योग्य शरीरांतर ग्रहण करता है। इसी भाव को गीता में कहा है कि “वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोऽप्यराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही” (गी० २. २२.) अर्थात् मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों

को छोड़कर नए कपड़ों को धारण करता है, जीव भी उसी प्रकार से एक शरीर जोखे हो जाने पर उसे छोड़कर नया शरीर ग्रहण करता है। उस समय जीव की जितनी पसारा बहिर्मुख है वह सब अंतर्मुख होने लगती है। इंद्रियाँ अपने विषयों को छोड़कर अपने सूक्ष्म रूप से प्राणवायु में जाकर प्रविष्ट हो जाती हैं। प्राण इंद्रियों के सूक्ष्म तत्त्व को लेता हुआ हृदय में प्रवेश करता है (बृ० ४. ४. १.)। हृदय ही में पुरुष अर्थात् जीव निवास करता है (बृ० ४. २. ३.)। तब हृदय का अग्रभाग प्रदीप्त होता है और उसी रोशनी की सहायता से जीव अपना मार्ग देखता हुआ शरीर से मुखादि किसी अंग होकर निकलता है। उसके पीछे प्राण निकलता है और प्राण के साथ-साथ सब इंद्रियाँ, शुभ अशुभ कर्म, अर्जित विद्या और दान ये सब सूक्ष्म रूप से निकलते हैं (बृ० ४. ४. २.)। इसी को गीता में संक्षेप रूप से कहा गया है “शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः। गृहीत्वैतानि संयाति बाष्पगन्धानिवाशयात्” (गी० १५. ८)। अर्थात् इनको (जीव) मन और इंद्रियों को लेता हुआ जन्म ग्रहण करता है और जब देह त्यागकर जाता है तब इनको (मन और इंद्रियों को) वैसे ही लेते जाता है जैसे वायु पुष्पादिकों से गंध को ले जाता अर्थात् उनके सूक्ष्म तत्त्व को लेता जाता है। “पूर्वजन्माजिता विद्या पूर्वजन्माजितं धनं... अग्ने अग्ने धावति” (कवि की यह अत्युक्ति है, वास्तव में पश्चात्-पश्चात् धावति—अर्थात् ये सब जीव के पीछे-पीछे आते हैं)। गीता के उपर्युक्त श्लोक के साथ इस श्लोक को जोड़ देने से बृहदारण्यक का इस विषय में वक्रव्य स्पष्ट हो जाता है।

जीव जिस समय शरीर से निकलकर उपर्युक्त प्रकार से जाने लगता है उस समय उसका जो विचार होता है उसी के अनुसार उस जीव की आगामी जन्म में गति होती है। जीव के इस भावी जन्म के कल्याण को ध्यान में रखते हुए ही हमारे मंत्रद्रष्टाओं ने बार-बार मृत्युकालीन विचार का माहात्म्य वर्णन किया है। जैसे अंतकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम् (गी० ८. ५.), यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरम् (गी० ८. ३०.) स्थित्वास्यां अन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमिच्छति (गी० २. ७२.), यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति (कठ० ५. ६.),

एतद्वै परमं तप. यद्वाहितः तपः तप्यते (वृ० अ० ५. खं. ११. म० १), जन्म-जन्म मुनि यतन कराहीं, अंत राम कहि आवन नाहीं (तुल० रामा०) ।

अब इसमें विचार करने की बात है कि किसी मरते हुए मनुष्य के चारों तरफ़ इकट्ठा होकर छाती और सिर पीट-पीटकर लोग रोते-चिल्लाते हैं, ऐसा करना उनके योग्य है अथवा नहीं। और उस मनुष्य के ऊपर इसका असर ही क्या होता है। यह पारमार्थिक सिद्धांत है कि जीव ब्रह्म का अंश है जैसे—ममैवांशो जीवभूतो जीवलोकं सनातनः (गी० १५. ७), जीवो ब्रह्मैव नापरः (श्रीशंकरः) ईश्वर जीवहिं नहिं कछु भेदा (तुल०) । सो जीव स्वभावतः शुद्ध बुद्ध है और कौंच अथवा निर्मल जलवत् रूप-रंग रहित है। शुद्ध कौंच के सामने जिस वस्तु को रखा जाता है, उसमें उसी का प्रतिबिम्ब पड़ता है। शुद्ध जल को जिस पात्र में रखा जाता है वह तदाकार होता है। जीव के विषय में भी ठीक यही बात है। जिस वृत्ति को जीव के मामले में रखा जाता है जीव उसी चित्तवृत्ति का आकार ग्रहण करता है। इसी को पातंजल योगशास्त्र में वृत्तिसारूप्यं ऐसा कहा गया है। और इसी परमार्थ-तत्त्व को हमारे सिद्धान्तकारों ने निम्नलिखित प्रकार से वर्णन किया है। जैसे अद्वैतमयोऽयं पुरुषः (गी० १७. ३.) काममयोऽयं पुरुषः (वृ० ४. ४. २.), क्रतुमयोऽयं पुरुषः (छा० ३. १४. १.) मनोमयोऽयं पुरुषः (वृ० ५. ६.)

जीव मन की निगरानी में इंद्रियों द्वारा विषयभोग करता है—आत्मैन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः (कठ० ३. ४) अर्थात् मन और इंद्रियों से युक्त जो आत्मा है वही भोक्ता है ऐसा कहा जाता है। ये ही इंद्रियाँ बाहरी विषयों को जीव के लिये मन के निकट भेजती हैं। जब कोई भी विषय इंद्रियगोचर होता है तो मन के द्वारा वह जीव के निकट पहुँच जाता है। जब तक शरीर में शक्ति रहती है तब तक मन इंद्रियों के विषयों में से अच्छे बुरे का कुछ छूँट छूट भी करता है। परंतु जब शरीर शक्तिहीन होने लगता है, तब मन की यह शक्ति भी कम होने लगती है। नतीजा यह होता है कि अच्छा बुरा कैसा ही क्यों न हो इंद्रियाँ अपने विषयों को मन के द्वारा आत्मा के निकट पहुँचाया करती हैं। अब जिस मनुष्य ने अपनी सारी ज़िन्दगी को परिवारवर्ग के कल्याण से, उनके भरण पोषण में लगाया है, यदि

उसकी ऐसी शक्तिहीन दशा में उसका सारा परिवार चारों तरफ़ एकत्र होकर छाती और सिर पीट-पीटकर रोने और चिल्लाने लगा तब उस बेचारे के दुःख की कोई सीमा है? ऐसी हालत में वह परिवार की सान्त्वना के लिये कुछ कर नहीं सकता, बोल तक नहीं सकता, परिवार के साथ सहानुभूति दिखाने का कोई भी उपाय उसके निकट मौजूद नहीं। इस असह्य वेदना को सह न सकने के कारण वह केवल आँसू गिराकर परिवारवर्ग की सान्त्वना करता है। परंतु इस घटना का असर उस पुरुष के ऊपर क्या हुआ? यह भी सबके विचार करने की बात है। सारा जीवन अग्ने प्राण को भी तुच्छ करके परिवार की सेवा का बदला परिवार ने यही दिया कि उस पुरुष का भावी जीवन दुःखमय हो; क्योंकि शरीर से निकलते समय जीव दुःख ही का दृश्य साथ लेता गया। इसी को निष्ठुर दया (cruel mercy) कहते हैं। जड़-भरत ने सारा जीवन वनवास इसलिये किया कि आत्म-चिन्तन से किसी प्रकार का विघ्न न हो, आत्मरति में कोई भी बाधा न पहुँचे। जिस जड़भरत को स्त्री पुत्र आदि का प्रेममय बन्धन संसार बन्धन डालने में समर्थ नहीं हुआ, उसी जड़भरत को एक असहाय हरिण शिशु का स्नेह हरिण का जन्म देने में समर्थ हुआ। किसी विचित्र बात है! क्योंकि मरते समय वे सोचते गये कि इस हरिण शिशु को मैं असहाय अवस्था में छोड़े जा रहा हूँ और इस निर्जन वनस्थली में दूसरा कोई भी मनुष्य नहीं जिसके ऊपर इसके भरण-पोषण का भार सौंप जाऊँ। इस प्रकार से हरिणशिशु के चिंतन में देहान्त हुआ और यावज्जीवन आत्ममग्न के फल में बाधा पहुँची। उन्हें हरिण-जन्म ग्रहण करना पड़ा।

इतना ही नहीं। कितने भी निष्काम कर्म आपने किए हों, कितने ही योग जप तप किए हों, यदि देह देही के विच्छेद समय आपकी ध्यान आपके दृढ़वस्तु पर नहीं रहा, मन सच्चिदानन्द को चिन्तन करते-करते नहीं निकला, और अन्य विषय पर गया कि फिर भी आपको जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। और आपके सारे निष्काम कर्म स्वकाम हो जायेंगे जिन्हें भोगना अवश्य पड़ेगा।

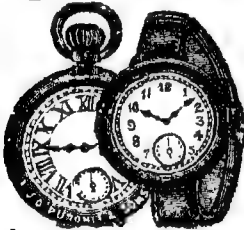
दूसरा और भी दृष्टि डालिए। कितने भी दुष्कर्म करनेवाला क्यों न हो यदि शरीर शरीरी के विच्छेद-समय में किसी मनुष्य की बुद्धि में सात्विकता आ जाय,

विचार पवित्र हो जाय तो उसे उत्तम गति मिलेगी, जैसे अजामिल को मिली थी। सारा जीवन पाप कर्म करने के पश्चात् मरने के समय परमार्थ का भाव आ सकता है अथवा नहीं इसमें संदेह करना योग्य है; परन्तु पूर्व जन्म के संस्कार से यदि किसी प्रकार से परमार्थ का भाव आ जाय तो उसकी सद्गति के विषय में सन्देह करना अयोग्य है, क्योंकि यह भ्रुव सत्य है। इसका कारण यह है कि जीव स्वभावतः शुद्ध, बुद्ध, मुक्त है, और ज्यों ही इसका शुद्धस्वरूप ध्यान में आता है त्यों ही इसकी सुकृति दुष्कृति का जो आवरण पड़ा है वह स्वयं फट जाता है, सारी सुकृति दुष्कृतियाँ नष्ट हो जाती हैं। सब पापपुण्य रुई के ढेर में अग्निसंयोग के सदृश नष्ट हो जाते हैं। इसी विषय को लक्ष्य करके गीता में कहा गया है “यदा सत्त्वं प्रवृद्धं तु प्रलयं याति देहभृत् । तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते (गी० १४. १४.) अर्थात् सत्त्वगुण के उत्कर्ष काल में प्राणी मर जावे तो उत्तमस्त्व जाननेवालों के निर्मल लोक उसे प्राप्त होते हैं।

इसलिये हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि जब कोई भी मनुष्य मृत्युशय्यागत हो, तो सांसारिकता को उस स्थान से सर्वथा बहिष्कार कर देना चाहिए। ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे उस मनुष्य के अन्दर उत्तमोत्तम भाव आवे। ऐसे विषयों की चर्चा करें, उस स्थान को ऐसा पवित्र बनावें, भगवद्गुणगान सुनावें, धार्मिक दृश्य दिखावें, जिससे उसके अन्दर से दुर्भावनाएँ जहाँ तक हो सकें शीघ्र दूर हो जायें और ईश्वर चिन्तन करते-करते वह उत्कमण करे। यदि परिवार सेवा का बदला हम कुछ भी दे सकते हैं, तो यही है। ऐसा नहीं कि परिवार सेवा के पुरस्कार के बदले उनका तिरस्कार किया जाय (जैसा आजकल सर्वत्र होता है), और उनकी अधोगति का मार्ग प्रशस्त किया जाय। जीव निकल जाने के बाद आप चाहें अपना सिर फोड़ लें अथवा वस्त्रस्थल विदीर्ण कर लें, परन्तु उनको ऐसा दृश्य दिखाना उनकी सद्गति के पथ में बाधक होना है।

बलदेवसिंह

मुफ्त में यह जेब घड़ी लीजिए इनाम

और दाद के अंदर चुरचुराहट करनेवाले दाद के ऐसे दुःखदायी कीड़े भी इस दवा के लगाते ही मर जाते हैं। फिर वहाँ पर दाद होने का डर नहीं रहता है। इस मलहम में पारा आदि विषाक्त पदार्थ मिश्रित नहीं हैं। इसलिये लगाने से किसी तरह की जलन नहीं होती, बल्कि लगाते ही ठंडक और आराम मिलने लगता है। दाम १ शीशी (२), इकट्ठा ६ शीशी मँगाने से १ सोने की सेट निबवाली फाउटेन पेन मुफ्त इनाम—२ शीशी मँगाने से १ बी जर्मन टाइमपीस मुफ्त इनाम। डाक-खर्च ॥०॥ जुदा। १२ शीशी मँगाने से १ रेलवे रेगुलेटर जेब घड़ी मुफ्त इनाम। डाक-खर्च ॥३॥ जुदा। २४ शीशी मँगाने से १ सुनहरी रिस्ट-वाच तस्मे-सहित मुफ्त इनाम। डाक-खर्च १।) जुदा लगेगा।

आम के आम और गुठलियों के दाम—मुफ्त में मंगा लो यह चार चीजें इनाम

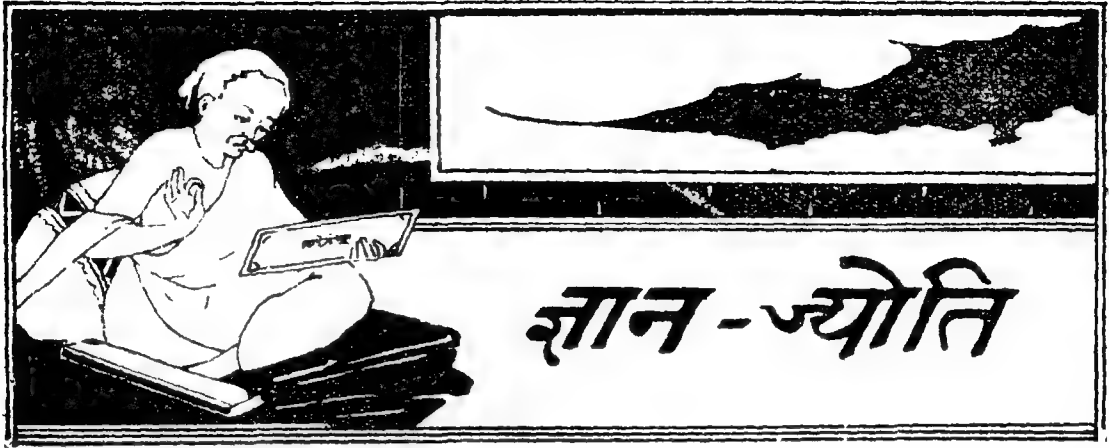
१ ठंडा चश्मा गोगल “मजलिसे हैरान केश तैल” ३ रेलवे जेब घड़ी
२ रेशमी हवाई चदर ४ सुनहरी रिस्टवाच

इस तैल को तैल न कह करके यदि पुष्पों का सार, सुगंध का भंडार भी कह दें, तो कुछ हर्जे नहीं हैं। क्योंकि इस तैल की शीशी का ढक्कन खोलते ही चारों तरफ सुगंध फैल जाती है। मानों पारिजात के पुष्पों की अनेकों टोकरियाँ फैला दी गई हों। बस हवा का झकोरा लगते ही ऐसी सुमधुर सुगंध आने लगती है जो राह चलते लोग भी लट्टू हो जाते हैं। खास कर बालों को बढ़ाने और भ्रमर सराखे काले लंबे बिकने बनाने में यह तैल एक ही है। दाम १ शीशी ॥॥॥, ४ शीशी मँगाने से १ ठंडा चश्मा मुफ्त इनाम, डाक-खर्च ॥३॥ ६ शीशी मँगाने से १ रेशमी हवाई चदर मुफ्त इनाम, डा० ख० १।) जुदा—२ शीशी मँगाने से १ रेलवे जेब घड़ी मुफ्त डा० ख० १।) १२ शीशी मँगाने से १ रिस्टवाच मुफ्त इनाम डा० ख० २।) रु०

१५ पता—जे० डी० पुरोहित पेंड संस, पोस्टबॉक्स नं० २८८, कलकत्ता (आफ्रीस नं० ७१ क्राइव स्ट्रीट)

टाटू जी न छूटे तो वापस करेंगे दाम

कार्पेटर साहब और तुलसीदास
(पौष की संख्या से आगे)

भक्ति—इसके बाद रेवरेण्ड साहब रामायण में अवतरण देकर भक्ति के विषय में गुसाईजी का मत बतलाते हुए लिखते हैं कि भक्ति से निम्न-लिखित लाभ हैं—

(१) वह परमात्मा के जानने का एक साधन है।

(२) भक्ति दुःख-दर्दों को हलका कर सहन-शक्ति उत्पन्न करती है।

(३) भक्ति में छोटे-बड़े, ऊँच-नीच का कुछ भेद नहीं है और जाति-पाँति से उसमें कुछ बाधा नहीं पड़ती।

(४) भक्त राम का परम प्रिय होता है।

(५) उससे पुनर्जन्म का बंधन छूट जाता है।

भक्ति के विषय में आपका कथन है कि बौद्ध-ग्रंथों में “भक्ति” शब्द पाया जाता है; पर भगवद्गीता के पूर्व इसका प्रभाव पड़ चुका था। आप समझते हैं कि गीता बौद्ध-धर्म के बाद बनी। किंतु लोकमान्य तिलक महाराज ने अकाव्य प्रमाणाँ से सिद्ध कर दिया है कि “गीता ... पंथ के जन्म से पहले यानी सन् ई० से ३०० वर्ष पहिले ही अस्तित्व में थी” (गीता रहस्य पृ० २७०) पूज्यपाद लोकमान्य ने यह भी सिद्ध किया है कि बौद्धधर्म

के महायान पंथ की उत्पत्ति गीता ही के कारण हुई है।

(६) भक्त लोग मोक्ष की इच्छा न कर नित्यत्व चाहते हैं।

(७) भक्ति ज्ञान का आधार है।

माया—अगला अध्याय “माया” के विषय में है आपने बतलाया है कि तुलसीदास ने वेदांत मत के अनुसार ही माया का प्रतिपादन किया है और इसलिये इसे असत्य मानते हैं; पर रामानुज इसे स्वीकार नहीं करते। आपके मन से तुलसीदास ने माया का निम्न-लिखित रूपों में वर्णन किया है—

(१) राम और माया का स्वामी व सेवकिनी का संबंध है।

(२) सारी सृष्टि माया के कारण होती है।

(३) राम माया का उपयोग करते हैं।

(४) राम माया से स्वतंत्र हैं। कभी-कभी जो राम माया के चंगुल में दिखते हैं वह मनुष्य-चरित्र है न कि असलियत।

(५) माया भ्रम है और अस्थायी है।

(६) देख पड़नेवाले भेद-भाव में यथार्थता नहीं है।

(७) माया का भ्रम, मोह आदि कई भिन्न-भिन्न अर्थों में प्रयोग किया गया है।

आपकी समझ में, यद्यपि तुलसीदास भिन्नता को मायामय और फूट मानते हैं, परंतु रामानंद के इस सिद्धांत पर दृढ़ हैं कि जीव राम की भक्ति के लिये उनसे अलग रहकर भक्ति करना चाहता है।

पाप-पुण्य की कल्पना

पाप और पुण्य पर तुलसीदास के विचारों का दिग्दर्शन कराते हुए आप लिखते हैं कि—

His reference to dogmatic sins are few and this is only natural in one of liberal अर्थात् “उन्होंने सांप्रदायिक पापों का बहुत कम उल्लेख किया है और यह बात उनके समान उदार स्वभाव-वाले के लिये स्वाभाविक है।”

राम को गुसाईजी ने सब पापों का मुक्तकर्ता माना है। आप कहते हैं—“यह नहीं बतलाया गया कि यह किस प्रकार हो सकता है।” एक क्रिश्चियन के लिये यह तत्त्व समझना कोई कठिन नहीं है। जिस प्रकार ईसा-मसीह पापियों के मुक्तिदाता माने गए हैं, उसी प्रकार श्रीराम भी शरणागत पापी तक को अपनी कृपा देते हैं। गुसाईजी का यह कहना कि रामकथा के श्रवण से पाप नष्ट हो जाते हैं, आपके खयाल शरीर में “नीच-विचार” (degraded thought) मालूम पड़ता है। हम साहब के इस नीच विचार को निकालने में असमर्थ हैं।

फिर कहा गया है कि—“Just as in social matters Tulsidass has no contribution to make but assumes the conditions of caste divisions as the true and normal one, so in reference to sin he does not go beyond the ordinary Hindu conception” अर्थात्, “जिस प्रकार तुलसीदास ने सामाजिक विषयों पर कुछ न कहकर जाति-भेद को सच और स्वाभाविक मान लिया है उसी प्रकार पुण्य-पाप के विषय में भी वे साधारण हिंदू-विचारों से ऊपर नहीं उठ सके।”

“यह साधारण हिंदू-विचार” कौन-सा है सो सुनिष्ट। रावण को पूर्व जन्म के शाप के कारण राक्षस होना पड़ा। इत्यादि उदाहरणों से आप समझते हैं कि तुलसीदास ने केवल पूर्व जन्म ही के कारण पापों का अस्तित्व माना है। आपकी राय है कि हिंदू स्वभाव पाप-पुण्य का प्रश्न हल करने की अपेक्षा यही अच्छा समझता है कि यह मान लिया जाय कि पाप कोई चीज़ ही नहीं है। आपकी समझ की बलिहारी है। पहले तो आपका यह कहना बिल्कुल गलत है कि तुलसीदास ने

सामाजिक विषयों पर कुछ नहीं कहा। सामाजिक विषयों पर तुलसीदास ने जो कुछ कहा है, वह किसी दूसरे समय दिखाया जायगा। उसके लिये यह स्थान नहीं है। अस्तु।

तुलसी-वर्णित पाप-पुण्य के सिद्धांत को भी आप बिल्कुल नहीं समझ पाए। आपकी यह समझ भी भ्रम-पूर्ण है कि हिंदू लोग पाप का अस्तित्व ही नहीं मानते। यदि पाप-पुण्य का प्रश्न हिंदू-धर्म से निकाल दिया जाय तो उसका असली तत्त्व ही निकल जायगा।

× × ×

उपसंहार.

पौराणिक कथाएँ—पुस्तक के उपसंहार में आप फिर अपना संहारक विषय उगलते हैं। आपने पौराणिक कथाओं पर अपने विचार इसलिये नहीं प्रकट किए कि वे आपकी राय में “ऐसी बातें हैं कि जिनको वर्तमान शिक्षा की तीव्र गति बहाये लिए जा रही है और उत्तरोत्तर बढ़ते हुए ज्ञान के सामने जिनका नाश अवश्य-भावी है।” परंतु हम देखते हैं कि आधुनिक ज्ञान-वृद्धि और विज्ञान के प्रकाश में हमारी पौराणिक बातों का मूल्य और भी अधिक बढ़ गया है, और उत्तरोत्तर बढ़ता जायगा *।

आगे रेवेरेण्ड सा० कहते हैं कि—“उनके (तुलसीदास के) प्रतिपादित सिद्धान्त चाहे कितने ही उच्च क्यों न हों, परंतु साधारण जनता की दृष्टि में धर्म के वे विचार मुख्य नहीं। उन पर तो आश्चर्यजनक कथाओं और मोक्ष की आशाओं का ही प्रभाव पड़ता है।”

परंतु यह बात प्रत्येक धर्म की साधारण जनता के लिये उतनी ही सच है जितनी कि हिंदू के लिये। क्रिश्चियन धर्म के विषय में पादरी साहब खुद स्वीकार करते हैं।

“Christian truth and ideals find their expression in the ordinary Christian only in a lamentable degree.”

अर्थात् “साधारण क्रिश्चियन में क्रिश्चियन धर्म के तत्त्व और आदर्शों का बहुत ही कम प्रचार है, यह दुःख की बात है।

आपका मत है कि जिस प्रकार ब्रह्म सर्वोच्च है, उसी प्रकार उनका चरित्र भी अनुपम है और वे केवल भक्ति से

* इसके लिये “Puranas in the light of modern Science” पढ़िए।—लेखक

प्राप्त किए जा सकते हैं। ब्रह्म के सत्, चित् और आनन्द इन तीन रूपों से पादरी साहब को क्रिश्चियन “पवित्र त्रिमूर्ति” (Holy trinity) से समता दीख पड़ती है ; पर हमें इनमें बिल्कुल साम्य नहीं मालूम पड़ता। अवतार-तत्त्व को आप स्वीकार करते हैं और उसे “जीव व ईश्वर के बीच पुल के समान” समझते हैं।

रामायण और बाइबिल

आपको इस बात का हर्ष है कि रामायण और बाइबिल के बहुत-से सिद्धान्त एक-से मिलते हैं। इसका कारण यह है कि जिस वैदिक धर्म से गुसाईंजी ने अपने सिद्धान्त लिए हैं उसी से उत्पन्न बौद्ध धर्म के आधार पर क्रिश्चियन धर्म की नींव डाली गई है।

बाइबिल का भक्ति-मार्ग पर प्रभाव

भक्ति-मार्ग का पुनरुत्थान—आप ईसाई धर्म को प्रभाव या धर्म समझते हैं—“The revival and the reinvigorating of the idea, together with the more definite conception of the personal deity...may well have been influenced by Christian thought in India”

“बहुत संभव है कि भक्ति के पुनरुत्थान और उसके साथ-साथ सगुण ईश्वर के स्पष्टतर ज्ञान पर भारत में क्रिश्चियन विचारों का प्रभाव पड़ा हो।”

ये बातें “संभावना” पर निर्भर नहीं रहा करनीं। कृपया, बिना प्रमाण के ऐसी बातों की संभावना न कर लिया कीजिए। लो० तिलक ने सिद्ध किया है कि गीता के बहुत से सिद्धान्त ईसाइयों के नई बाइबिल में भी देखे जाते हैं। एक बौद्ध ग्रंथ में यह स्पष्ट लिखा है कि ईसा भारत में आया था और वहाँ उसे बौद्ध-धर्म का ज्ञान प्राप्त हुआ (गी० २० ५१३) इस प्रकार बौद्ध-धर्म का प्रभाव बाइबिल पर पड़ना लोकमान्य ने प्रबल-प्रबल प्रमाणों से सिद्ध कर दिया है। (गी० २० पृ० ५८२—५८४)

बाइबिल की गीता और रामायण सरीखे भक्ति प्रधान ग्रंथों से समता देखकर क्रिश्चियनों को यह भ्रम हो जाना स्वाभाविक ही है कि उसका प्रभाव हिंदू भक्ति मार्ग पर पड़ा। यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं कि ईसा के पहले ही भक्ति-मार्ग का खासा प्रचार भारत में हो चुका था। और उसका कभी खोप भी नहीं हुआ, जिससे

कि उसके पुनरुत्थान के लिये बाइबिल की सहायता की जरूरत पड़ती।

हिंदूभक्ति और सेंटपाल की भक्ति (faith) में आपको समता दिखती है। गनीमत इतनी है कि आपने यह नहीं समझ लिया कि भारत की भक्ति क्रिश्चियन धर्म से चुराई गई है। हम इसके लिये आपके बड़े कृतज्ञ हैं कि आप इस विषय में पक्षपात छोड़ यह मानते हैं कि—

“It was known in India before the Christian era” अर्थात्—“भारत में वह (भक्ति) क्रिश्चियन सन् के पूर्व ही विद्यित थी।” इतना स्वीकार करके भी आगे आप जो कुछ कहते हैं उससे ज्ञात होता है कि आपने फिर भी अपनी पक्षपात पूर्ण दृष्टि को साफ नहीं कर पायाः—

“We must yet suppose that its rapid recovery after a long period of quiescence and the intensity with which it appealed to the people at large was due..... also to the effects of Christianity in India.” अर्थात्—“तब भी, हमें यह अनुमान करना ही चाहिए कि उसका (भक्ति-पंथ का) बहुत काल के बाद पुनरुत्थान होने तथा उसके इतनी तेज़ी से जनसाधारण पर प्रभाव डालने का एक कारण भारत पर क्रिश्चियन धर्म का प्रभाव भी है।”

बड़ा अच्छा तर्क है। “अनुमान करना ही चाहिए” इसका कुछ प्रमाण भी है कि वैसे ही कुछ भी अनुमान करना चाहिए। आपका प्रमाण भी ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। आप कहते हैं कि रामानुज का जन्म और शिक्षण सेंट थामा नामक स्थान में हुआ था—जो कि ईसाइयों का उस समय प्रधान स्थान था। इसलिये उन पर अवश्य ही क्रिश्चियनों का प्रभाव पड़ा होगा। अगर ऐसा ही कहना है, तो यह क्यों न मान लें कि रामानुज ही का क्रिश्चियनों पर प्रभाव पड़ा होगा।

फिर आप दोनों धर्मों की कुछ समानताएँ बतलाते हैं “हिंदू महाप्रसाद” क्रिश्चियन Eucharist से मिलता है। कृष्ण का ब्राह्मण के चरण धोना और ईसा के एक शिष्य का विश्वास के कारण समुद्र पर चलना इन सब बातों से यह बात संभव मालूम होती है कि भक्ति के सिद्धान्त पर ख्रीष्ट धर्म का प्रभाव पड़ा था।

आप लिखते हैं कि इस धर्म-साम्य के दो कारण हो सकते हैं—

(१) वह समान सिद्धांत स्वतंत्र रीति से दोनों धर्मों में उत्पन्न हुए हों—अथवा (२) इन तत्त्वों को ईसा या उनके शिष्यों ने बौद्ध-धर्म से लिया हो ।

पहली बात को काटकर भगवान् तिलक ने अनेक अकाट्य ऐतिहासिक प्रमाणों से यह सिद्ध कर दिया है कि ईसा के जन्म के २, ३ सौ वर्ष पूर्व बौद्धयति यहूदियों के देश में आते जाते रहे हैं और उन्हीं के सिद्धांत संन्यास प्रधान इसी धर्म तथा उसके बाद भक्ति प्रधान ईसाई धर्म ने लिये हैं ।

श्रीरामचंद्र और महात्मा ईसा

आप महात्मा क्राइस्ट को “ईश्वर और मनुष्यों के बीच में एक-मात्र दुभाषिया” (the only mediator between God and men) समझते हैं । महात्मा क्राइस्ट को हम संसार की एक महान् आत्मा मानते हैं और हमारी उनमें पूर्ण श्रद्धा है । पर हम यह भी विश्वास करते हैं कि सब धर्मों में सत्यता है और अपने अपने धर्म पर दृढ़ रहकर सभी को मुक्ति मिल सकती है किसी विश्वास धर्म ने ईश्वर का ठेका नहीं ले लिया है । सत्य सब धर्मों में भिन्न भिन्न रूपों से फैला हुआ है—जिस प्रकार भगवान् के एक अवतार या विभूति का आदर कर दूसरे का निंदा करनी ठीक नहीं उसी प्रकार केवल ईसा को मुक्तिदाता समझ दूसरे धार्मिक आचार्यों या अवतारों का निरस्कार करना सर्व धर्ममय परमेश्वर का अपमान करना है ।

आप क्राइस्ट के सामने रामावतार को तुच्छ समझते हैं । श्रीराम के विषय में आपको राय है कि—

“.....its transitory nature the Union of Ram having no permanent effect on its devotee's character which not only gives a sense of unreality to it but also deprives it of the essential value as an incarnation reducing it to a manifestation only ”

अर्थात्—“यह अवतार क्षणिक है । क्योंकि राम के योग से भक्त के चरित्र पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ता । इससे यह अवतार अस्वाभाविक सा जान पड़ता

है तथा ईश्वरीय अवतार का जो असली महत्त्व है वह इससे निकल जाता है और यह एक मामूली विभूति-मात्र रह जाता है ।”

साम्प्रदायिक कट्टरता और धर्मांधता के कारण हिन्दू अवतार तत्त्व को बिलकुल ही न समझ सकने ही से पादरी साहब इस प्रकार के विचार बिना सोचे विचारे या समझने के कारण प्रकट कर डालते हैं इसके विरुद्ध क्राइस्ट की श्रेष्ठता बतलाते हुए आपका कथन है—

“His union with men is unending and the high priesthood in which he ministers for us is unchangeable. The incarnation is a present force and not merely an historical fact.”

अर्थात् “मनुष्य जाति के साथ उनका संबंध ऐसा है जो कि कभी न मिटेगा । हमारे लिये वे जिस तरह से पुरोहिती (सिफारिश) करते हैं वह अपरिवर्तनशील है । यह अवतार एक सदा वर्तमान रहनेवाली शक्ति है भूत-काल की एक ऐतिहासिक घटना मात्र नहीं है ।”

यह गंभीर मत है कि पादरी साहब ने हमारे अवतारों को ऐतिहासिक मान लिया—कपोल कल्पना कहकर नहीं उड़ा दिया । आप यह नहीं जानते कि आज भी लाखों करोड़ों के जीवन पर श्रीराम का चरित्र जितना प्रभाव रखता है उतना ईसा का चरित्र योरप पर नहीं रखता । भक्त लोग अपने इष्ट का नित्यत्व मानते हैं और हजारों श्रद्धालुओं के लिये वे सदैव हर जगह वर्तमान हैं । हिन्दू धर्म को किसी सिफारिश करनेवाले “पुरोहित” की ज़रूरत नहीं है भक्ति तथा विशुद्ध आचरण मोक्ष प्राप्त करने के लिये पर्याप्त है । आपके आसमानों बाप (heavenly father) की तरह वे हमारे राम सदा हृदय में बसते हैं—लाखों कोसों दूर आकाश में नहीं बसते । उनके पास बिना किसी सिफारिश के साधारण से साधारण मनुष्य यहाँ तक कि पतित से पतित पापी भी पहुँच सकता है । क्राइस्ट और राम की तुलना करते हुए कापेंटर सा० फ़रमाते हैं—

“Rama, it is claimed, wrought salvation, he destroyed a bitter enemy of righteousness, Christ has dealt with the root principle of sin.”

अर्थात् “यह कहा जाता है कि राम ने मोक्ष प्राप्त

कराया—उन्होंने धर्म के कट्टर शत्रु का नाश किया परंतु काइस्ट ने पाप की मूल को ही काट डाला ।”

बिना धर्म के शत्रुओं का नाश किए धर्म स्थापित नहीं हो सकता। रामायण के पाठकों को यह अच्छी तरह ज्ञात है कि राम ने किस प्रकार दुष्टसंहारक और धर्म-संस्थापक कार्य साथ ही साथ किए हैं। उन्होंने धर्म के बाहरी शत्रुओं को नाश करने के साथ ही साथ मानव हृदय में निहित अंतः शत्रुओं का भी संहार कर पृथ्वी तथा हृद्यों पर राम नाम स्थापित किया।

पुस्तक के अंत में आप कहते हैं—“इस अध्ययन से यह उद्देश्य है कि विचारवान् पुरुष, रामानंदियों के द्वारा अधिकृत ईश्वरीय ज्ञान को चाव से देखें और सहानुभूति के साथ उन्हें पूर्णतर ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग बतलावें और वह ज्ञान है उस अनन्त ईश्वर तथा उसके भेजे हुए ईसामसीह को जानना ।”

हमें शोक है कि रामानंदियों का आप बिल्कुल नहीं समझ सके और न उनके ज्ञान की थाह ही पा सके। आप उनके ज्ञान से अपने हृदय के अंधकार को तभी

दूर कर सकेंगे जब आप अपना पक्षपात छोड़कर शुद्ध हृदय से धर्म का अध्ययन करेंगे। उन लोगों को “पूर्णतर प्रकाश” तक पहुँचाने का प्रयत्न करना इस कहावत के समान होगा।

“औरहि उपदेशत फिरत आप अंधेरे माहिं ।”

जिस पक्षपात से यह पुस्तक लिखी गई है उसे पाठकों ने अच्छी तरह देख लिया होगा। हमें दुःख है कि इस धार्मिक एकता और विश्वधर्म के युग में इतना अधिक अंध पक्षपात किया जाता है। आज तो वह समय आ गया है जब हम भिन्न भिन्न धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन कर सबके अन्तर्निहित उस सत्यरूप एक परमात्मा को पहचानकर आपस के भेद भाव दूर कर दें। धर्मों में विरोध होने का कारण इसी प्रकार के पक्षपातपूर्ण लोग ही हैं जिनकी हिंदू धर्म में भी कमी नहीं है।

हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हमें वह सब धर्मों में अपना ही प्रकाश देखने की दिव्य दृष्टि प्रदान करें तभी संसार का कल्याण होगा।

व्योहार राजेन्द्रसिंह

बच्चों का ताकत बढ़ानेवाली दावई

डोंगरे

का

बालामृत

पीठा होने से बालक इसे चाव से पीते हैं।

इससे

बच्चों का बदन भरकर वज़न बढ़ता है।
नज़्माओं से सावधान रहिए

दाम फ्री शीशी

चौदह आना

डा०-ख० नौ आना

मालिक—

के० टी० डोंगरे क०

गिरगाँव, बंबई

राग देशी खम्भाच

अब तो प्रगट भई जग जानी ;
 वा मोहन सों प्रीति निरंतर क्यों नर होगी छानी ।
 कहुँ करों सुंदर मूरति इन नयनन मोंक समानी ;
 निकसत नहीं बहुत पविहारी रोम-रोम उरझानी ।
 अब कैसे बिखरो जान है मिलै वृष ज्यों पानी ;
 सूरदास प्रभु अंतरयामी सबकी मन की जानी ।

विलंबित-विताला

स्थायी

ग	म	रग	प,म	म	रग	रन	म	नस	र	ग	गमप	ध	प-म	नस
अ	व	तोऽ	प्र,ऽ	ग	टऽ	ऽअ	हं	ऽऽ	ऽ	ज	ग	जाऽऽ	ऽ	नीऽऽ
प	न	सं,संन	संरं	स	नध	(म)	गग	ग	गंग	ग	रग	गमपध	नसनध	मप
वा	भो	ह,नसो	ऽऽ	प्री	तिनि	रं	तर	व्यों	नर	है	गोऽ	छाऽऽऽ	ऽऽऽऽ	नीऽ
अ	व	तोऽ	प्र,ऽ	ग	टऽ	ऽअ	हं	ऽऽ	ऽ	ज	ग	जाऽऽ	ऽ	नीऽऽ
पप	प	ध	न	संसं	सं	संसं	संसं	नन	नन	न	धन	नरंन	संनध	प
कहा	क	रों	सुं	वर	मू	रत	हन	नय	नन	मां	कस	माऽऽ	ऽनीऽ	ऽ
पन	नन	न,नसं	रंसं	नध	पप	(म)	ग	ग	गग	म	पप	गमप	धनध	पमग
निक	सत	न,हींऽ	ऽव	हुन	पच	हा	री	रो	म	रा	ऽम	ऊर	ऽऽऽ	नीऽऽ

बाक्री अंतरा भी ऊर के अंतरे के मुताबिक बजाइए ।

राजाराम भागवत, खखनऊ

विज्ञान में सूक्ष्म चेतनता (Sensitivity in Science)

कावत प्रचलित है कि एक समय बादशाह अकबर के पास एक निर्धन ब्राह्मण द्रव्य के लिये याचना करने गया—बादशाह ने उससे कहा कि यदि वह माघ की अर्द्ध रात्रि में किसी तालाब में जाकर खड़ा हो और सबरे तक खड़ा होकर फिर हमारे पास आवे तो मैं उसे कुछ द्रव्य दूँ—ब्राह्मण, बेचारा सबरे तक ठंढे पानी में खड़ा रहा और फिर बादशाह अकबर के पास याचनार्थ गया—बादशाह ने उसे कुछ भी न दिया और यह कहकर विदा किया कि “तुमने अपनी प्रतिज्ञा का प्रतिपालन नहीं किया, तुमने हमारे महल पर जलते हुए चिराग से कुछ गरमी ले ली और पूरा पूरा जाड़ा नहीं सहा।” बीरबल ने अपनी खालाकी द्वारा यह बादशाह को बतला दिया कि ब्राह्मण ने आपके चिराग को ज्यादा गरमी नहीं ली और ब्राह्मण को कुछ रुपया दिला दिया—पर बादशाह का प्रथम कथन यह नहीं था, उसका मतलब यह नहीं था जो कि बीरबल ने दर्शाया—बादशाह ने कहा था कि तुमने थोड़ी सी गरमी ले ली है—यदि एक विज्ञानवेत्ता होता तो वह कहता कि ‘बादशाहे आज्ञम’

“इस ब्राह्मण ने आपके महल पर जलते हुए चिराग से गरमी जरूर ली है और अगर आपका हुक्म हो तो मैं नापकर दिखला दूँ।” चिराग अगर एक मील भी दूर होता तो हमारे वैज्ञानिक महाशय वहाँ से आई हुई गरमी मापने में सफल होते, यही नहीं उस चंद्र से आई हुई गरमी को, जिस कि सब मनुष्य शीतलता का आगार कहते हैं, माप कर, बिरहाजनों की उसे कई गुना बढ़ाकर दग्ध होनेवाली चार्जों का समर्थन करते, यहाँ तक कि उस तारक से, जिस पर से, हमारी पृथ्वी पर आने में प्रकाश को ८० वर्ष लगते हैं, आई हुई उष्णता का माप करने में भी समर्थ होते हैं।

ऐसा सूक्ष्म चैतन्य यंत्र स्वयं ही सूक्ष्म नहीं है—और न वह सिद्धांत ही बहुत बड़ा मंदा है जिस पर इस यंत्र का निर्माण निर्भर है—विद्युत् और आग्नि एक ही कर्म के दो स्वरूप हैं जिस प्रकार कि एक काला मनुष्य और एक गोरा मनुष्य। दोनों ही परम पिता परमेश्वर के समान अंश हैं—विद्युत्, उष्णता (अग्नि) में और उष्णता विद्युत् में परिवर्तित हो सकती है, यदि किन्हीं दो भिन्न धातुओं के दो टुकड़े, (जो कि एक स्थान पर जुड़े हों) उनके दूसरे सिरों से तँबे के तार द्वारा एक विद्युत् मापक यंत्र (galvanometer) में जोड़ दिये जायें और फिर उन दोनों टुकड़ों के जोड़ पर उष्णता पहुँचाई जाय तो विद्युत् मापक यंत्र अपनी

सुई की चाल द्वारा (Deflection of the galvanometer needle) यह बतलायेगा कि उसमें विद्युत् प्रवाह हो रहा है—और विद्युत् के प्रवाह का जोड़ की गरमी से एक ऐसा घनिष्ठ संबंध होगा जो कि सहज ही परीक्षा द्वारा मालूम किया जा सकता है, इसी सिद्धांत पर उपर्युक्त यंत्र का निर्माण हुआ है—इसमें सबसे बड़ी बात का ध्यान यह होना चाहिए कि थोड़ी सी गरमी से ही बहुत विद्युत् का प्रवाह हो—इसके लिये दो धातुएँ सबसे उपयुक्त हैं, वह बिस्मथ (Bismuth एक लोहे जैसी धातु) और सुरमा की धातु (antimony जो कि लोहे जैसी होती है और बाज़ार के सुरमे से बन सकती है) हैं। उपर्युक्त यंत्र उष्णता चेतन्य जोड़ और विद्युत् मापक यंत्र का सम्मिश्रण है और इस सबको हल्का करने का अतिशय यत्न किया गया है, जिससे कि थोड़ा ही विद्युत् प्रवाह यंत्र में अत्यधिक चाल का आविर्भाव करे। विद्युत् मापक यंत्र कुछ नहीं होता केवल एक तौंबे के तार का फंदा copper coil चुंबक शक्ति के बीच में रहता है और उसमें विद्युत् के प्रवाह होने से वह एक ओर या दूसरी ओर घूमता है। काला किया हुआ तौंबा बाहर से आई हुई गरमी को खींच लेता है और उस जोड़ का ताप बढ़ा देता है। ताप बढ़ने से उन दोनों धातुओं से लगे हुए तौंबे के फंदे में विद्युत् प्रवाह होता है, और फंदा घूम जाता है, उसका घूमना उस दर्पण द्वारा जान लिया जाता है, इतना सीधा यंत्र, इतना सूक्ष्म चेतन्य हो कितने आश्चर्य की बात है।

पृथ्वी की सहनशीलता एक कहावत हो गई है—हम लोगों का सब बोझ बेचारी पृथ्वी ही सहन करने की क्षमता रखती है। हम लोगों का पाप छोड़ दीजिए (क्योंकि कभी कभी पाप के बढ़ जान से पृथ्वी के भी रसातल में चले जाने की बात हमारे पूर्वजों ने कही है)। हमारी मिलें, हमारे महल, हमारी रेल गाड़ियाँ, सब कूटने के इंजन, हमारी बेलगाड़ियाँ, हमारे सामान, हमारे शरीर (मुख्यतः किसी हमारे कुंभरूणी साथी का) और 'माधुरी' के पैकेट यह सब हमारी माता की छाती पर बैठकर क्या-क्या अत्याचार कर रहे हैं, इसका अंदाज़ा करना कठिन नहीं; बल्कि असंभव है—यह तो

ध्यान में आ ही जायगा कि इन सबका पृथ्वी पर बोझ बहुत ही बढ़ा होगा।

वैज्ञानिक असंभव को भी संभव करने में सक्षम हैं परन्तु इतनी बड़ी चीज़ का ज्ञान लेना बड़ी बात नहीं है। एक अन्धा मनुष्य भी पीपल के पुराने पेड़ को टटोलकर कह सकता है कि यह एक बहुत बड़ी वस्तु है, फिर यदि वैज्ञानिक उसका बता दे ता उसमें वैज्ञानिक की शूरता कहाँ। परन्तु विज्ञान के अन्तर्गत इससे कहीं सूक्ष्म बातें हैं और वैज्ञानिक उनका माप कर सकता है। हम बाइसिकिल की गद्दी पर बैठते हैं तो उस पर क्या भार पड़ता है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है। वह कितनी दब जाती है, हम रस्सी से बाँधकर घड़ा उठाते हैं। घड़े का रस्सी पर क्या प्रभाव पड़ा, रस्सी कितनी बढ़ गई। बटोही अपने डण्डे पर पुटुकिया लटका कर कंधे पर धर कर चलता है। पुटुकिया का डण्डे पर क्या प्रभाव पड़ा, वह कितना झुक गया, यह सब विज्ञान के जिज्ञास्य विषय हैं। वैज्ञानिक लोग तुरंत ही बता सकते हैं कि किस पर कितना और कैसा प्रभाव पड़ा। रस्सी का बढ़ाव और डण्डे का झुकाव, गद्दी के दबाव के सम्मुख बहुत ही छोटी बातें हैं। गद्दी का दबाव बैंगुली द्वारा नापा जा सकता है। रस्सी का खिंचाव एक बहुत ही सूक्ष्म झंकवाली पटरी से ज्ञात हो सकता है और डण्डे का झुकाव एक सूक्ष्मदर्शक यंत्र द्वारा जाना जा सकता है। अस्तु; यह सब सामान्यतः सीधे उपायों द्वारा जाने जा सकते हैं। पर इससे भी छोटी चीज़ें हैं, इतनी छोटी कि साधारणतया ध्यान में नहीं आती हैं, जिन्हें भी वैज्ञानिक नाप सकता है, हमने एक तार के खंभे पर हाथ रख दिया उसका कुछ न कुछ प्रभाव खंभे पर अवश्य होगा। वह उस स्थान पर तनिक सा दब जायगा। सम्पादक महाशय ने अपनी मासिक वृत्ति, तीन सेर चाँदी नहीं, परन्तु नोट, को अपनी जेब में रक्खा, वह उन नाटों के बाझ से ज़रा और भी दबकर छोटे हो गये। हमन अपने मित्र के कंधे पर हाथ रक्खा वह ज़रा सा दब गया, यह सब औपन्यासिक नहीं है; परन्तु सत्य, गंभीर और आश्चर्यजनक सत्य हैं, परन्तु इन सब परिवर्तनों को तांत्र-म-तांत्र दृष्टि नहीं देख सकती, महीन-स-महीन चिह्नावाली पटरी नहीं नाप सकती,

तथा अतिशय शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शक यन्त्रों को भी तनिक अभास नहीं मिलता । फिर भी वैज्ञानिक इनको माप कर बता सकता है । और उसका मापक यंत्र बहुत ही सीधा है और उसका सिद्धांत भी बहुत सीधा है ।

इसके समझने के लिये हमको परोक्ष वस्तु तत्वांतरगत प्रकाश optics in theoretical physics में परीक्षण करना पड़ेगा । यह तो सबको ही ज्ञात होगा कि प्रकाश की रश्मि वायु में और जहाँ वायु भी न हो अर्थात् शून्य में भी चलने में समर्थ है । इसलिये प्रकाश के चलने के लिये सर्वत्र वर्तमान व्योम (ether) की आवश्यकता और इसकी चाल का सारा भेद उसी व्योम की “दृशा में परिवर्तन” progressive waves है । प्रत्येक प्रकाशमान वस्तु व्योम में बढ़ती हुई लहरें wave length पैदा करती हैं और एक लहर की लंबाई change in its condition अति सूक्ष्म परिमाण है, नील प्रकाश के लहर की लंबाई केवल 4000 सेंटीमीटर (2.5 सेंटीमीटर = 1 इंच) है, और यदि दो लहरें जिनकी कलाओं में (phases) तनिक ही फर्क हो जैसे आधी लहर की लंबाई, व पूरी लहर की लंबाई अथवा तत्समिक लहरों की लंबाई (half wave length, one wavelength or more than one wave lengths) तो उन दोनों के संघर्षण से पूर्ण प्रकाश नहीं होगा, वरन् प्रकाशित तथा प्रकाशहीन पट्टियाँ (illuminated and dark bands) जिन्हें संघर्षण पट्टियाँ (interface bands) कहते हैं बनेंगी, (इन सब बातों में विशेष ज्ञान पैदा करने के लिये पाठक कोई भी परोक्ष वस्तु तत्त्व की पुस्तक देखें) । यह दृशा तभी होती है जब कि दोनों लहरों के केन्द्र प्रकाश के बीच की दूरी अति लघु हो उपर्युक्त कार्य के लिये जो यन्त्र होता है उसे संघर्षण मापक Interferometer कहते हैं । माइकेल्सन का संघर्षण मापक सबसे उत्तम होता है ।

शशिश की पट्टी १ पर आकर प्रकाश के दो भाग होते हैं, एक तो दर्पण १ की ओर जाता है और वहाँ से ठीक लौटकर फिर उसी पट्टी में होकर सूक्ष्मदर्शक यन्त्र में चला जाता है । दूसरा भाग पट्टी १ व २ में होकर सीधा दर्पण २ में जाकर वहाँ से लौटकर और पट्टी १ से घूमकर सूक्ष्मदर्शक यन्त्र में जाता है । वहाँ दोनों लहरों का संघर्षण होता है, और उपर्युक्त पट्टियाँ देख पड़ती हैं, सूक्ष्मदर्शक यन्त्र का दृष्टि तार Cross wise बीचवाली पट्टी पर कर दिया जाता है । अब यदि कोई भी दर्पण १ अर्द्ध लहर की लंबाई half wave length से खिसकाया जाय तो दृष्टि तार पर बीचवाली पट्टी के स्थान पर उसके बगलवाली पट्टी बैठक जमावेगी । यदि वही दर्पण “क” अर्द्ध लंबाई से खिसकाया जाय तो दृष्टि तार पर बीच की पट्टी के स्थान पर “क” की पट्टी अड्डा जमावेगी, इसी सिद्धान्त पर ऊपर का यन्त्र बना है । किसी दर्पण को हम जहाँ कुछ दबाव होना है बाँध देते हैं और दबाव होने पर उसका परिमाण नाप लेते हैं । नील प्रकाश लेकर हम 4000 सेंटीमीटर तक के दबाव को नाप सकते हैं, सूक्ष्म चेतन्यता का यह क्या ही निराज्ञा नमूना है ।

ऐसे-ऐसे दो ही नहीं, वरन् सैकड़ों नमूने विज्ञान में भरे पड़े हैं । पीपल के वृक्ष में सुई चुभोने से जो उसे पीड़ा हुई उसे नापकर एक पत्ता तौलने पर उत्पन्न हुई पीड़ा से मिलान किया जा सकता है । समस्त पदार्थ के आदि स्वरूप कणों के (atoms) लाख-लाख कोटि-कोटि अभ्यांश करने पर जो अति सूक्ष्म विद्युताग्र (electrons) उत्पन्न होते हैं जो कि स्वयं में भी दृष्टिगोचर नहीं हो सकते हैं और जिनका अस्तित्व लगभग काल्पनिक हो जाता है, उनमें से प्रत्येक की गुरुता मालूम की जा सकती है—हृद्दो गई सूक्ष्मता की—सीमा का उल्लंघन हो गया । परन्तु बहादुर वैज्ञानिक अब भी ताल ठोककर कहता है कि इससे भी सूक्ष्म कार्य करने की उसमें क्षमता है ।

हृषीकेश त्रिवेदी

१. तमाकू का व्यवसाय

स समय संसार के प्रायः समस्त देशों में किसी-न-किसी रूप में तमाकू का व्यवहार एवं उपयोग हो रहा है। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिये हानिकर होने पर भी अधिकांश शिक्त लोग इस व्यसन में फँसे हुए हैं। सभ्यता एवं शिक्षा की डींग मारनेवाले

यूरोपीय देश तो इस व्यसन में इतने फँसे हुए हैं कि इससे उद्धार पाना उनके लिये सर्वथा असंभव ही है। वर्तमान वर्ष के प्रथम दश मास में अकेले इंग्लैंड में ३४,०००,००० पाउंड वज़न के तमाकू की खपत हुई है। गत वर्ष इसकी अपेक्षा १६,०००,००० पाउंड कम और सन् १९२५ ईसवी में १९२७ की अपेक्षा २५,०००,००० पाउंड कम तमाकू की खपत हुई। तमाकू की इस उत्तरोत्तर वृद्धि का कारण है Preference duty प्रेफरेंस शुल्क में हास। रोडेसिया, न्यूज़ीलैंड तथा कनाडा में तमाकू की खेती खूब ज़ोरों में बढ़ चली है। भारत भी इसमें पीछा नहीं है। यहाँ भी तमाकू की खेती दिन-दिन अधिक परिमाण में होने लगी है।

भारतवर्ष में मुख्यतः मद्रास, बंगाल, बिहार, ब्रह्मा एवं बंबई प्रभृति प्रांतों में तमाकू की खेती होती है। समग्र देश में प्रायः दश लाख एकड़ भूमि में तमाकू

की खेती होती है। यद्यपि देश के अधिकांश मिलों में तमाकू की खेती होती है; किंतु अब तक किसी भी स्थान में कोई उपयुक्त केंद्र स्थापित नहीं हो सका है।

भूमि की उर्वरा शक्ति के अनुसार ही तमाकू का पैदावार अल्पाधिक परिमाण में होता है। इसके अनुसार प्रति एकड़ भूमि में १६० पाउंड से लेकर ६०० पाउंड तक पैदा होते देखा गया है। कहीं-कहीं ज़मीन बहुत अच्छी होने पर प्रति एकड़ ८०० से लेकर ३२०० पाउंड पर्यंत पैदा होते देखा गया है।

गत पाँच वर्षों से इस देश में विदेशी तमाकू की आमदनी बहुत बढ़ गई है। इस वृद्धि का कारण है भारत के कारखानों में अधिक परिमाण में बाँबी तथा सिगरेट का बनना और देश में उनका अधिकाधिक व्यवहार किया जाना। गत १९२२-२३ साल में दश लाख पाउंड से अधिक वज़न के तमाकू की पत्तियाँ विदेश से यहाँ आईं। १९२३-२४ साल में ४५ लाख पाउंड तथा १९२४-२५ साल में ७० लाख पाउंड की आमदनी हुई। १९२५-२६ साल में इस आमदनी में कुछ कमी होकर सिर्फ ५० लाख पाउंड की आमदनी हुई। १९२६-२७ साल में इस आमदनी में गत वर्ष की अपेक्षा कुछ वृद्धि हुई है। ऊपर दी गयी तालिका के साथ इन्हीं वर्षों में विदेशी सिगरेट की आमदनी की तुलना करने से जान पड़ता है कि विदेशी सिगरेट की आमदनी में भी बहुत कुछ कमी हो रही है। १९२२-२३ साल में ४० लाख पाउंड, १९२३-२४ में

३५ लाख पाउंड, १९२४-२५ में २० लाख पाउंड की आमदनी हुई। १९२५-२६ साल में यह आमदनी कुछ बढ़कर ३५ लाख पाउंड तथा १९२६-२७ साल में ४० लाख पाउंड की हुई है।

इस प्रकार एक ओर तो विदेशी तमाकू की पत्तियों की आमदनी में क्रमशः वृद्धि हो रही है और दूसरी ओर इसके साथ-साथ विदेशी सिगरेट की आमदनी में क्रमशः हास हो रहा है। इससे पता चलता है कि भारत में बीड़ी और सिगरेट के कारखाने बढ़ रहे हैं और इस व्यवसाय में उन्नति हो रही है। विदेशी सिगरेटों की अपेक्षा देशी सिगरेटों का प्रचार बढ़ रहा है। किंतु इस संबंध में यह बात भी अनवर्य शोचनीय है कि वर्यपि देशी सिगरेटों के अधिकाधिक प्रचार से हम विदेशी व्यवसाय पर जयलाभ करने में समर्थ हो रहे हैं। किंतु देश में धूम्रपान करनेवालों की संख्या जो निरंतर बढ़ रही है वह स्वास्थ्य की दृष्टि से कम भयावह नहीं है। एक बात और है। भारत में विदेशी तमाकू की पत्तियों की आमदनी तो होती है किंतु इसके साथ-ही-साथ इस देश से भी तमाकू की पत्तियाँ प्रतिवर्ष प्रचुर परिमाण में इंग्लैंड, इस्ट्रेटसिटलमेंट, अदन, हांग-कांग, नेदरलैंड तथा जर्मनी आदि देशों में चालान होती हैं। सन् १९२२-२३ साल में २५१ लाख पाउंड तथा १९२४-२५ साल में ४३० लाख पाउंड से ऊपर तमाकू की पत्तियाँ इस देश से विदेशों को भेजी गईं। १९२५-२६ साल में इस रफ्तानी में कुछ कमी होकर ३७० लाख पाउंड तथा १९२६-२७ में २६० लाख पाउंड की रफ्तानी हुई है। यह संतोष की बात है कि अन्यान्य व्यवसायों को तुलना में तमाकू का व्यवसाय हमारे देश में विदेशी प्रतिযোগिता के मुक़ाबिला में उन्नति कर रहा है।

जगन्नाथप्रसाद मिश्र बी. एल्

× × ×

२. भारत में पशु-पालन

अति प्राचीन काल से भारतवर्ष में गाय, भैंस, घोड़ा आदि पाले जाते रहे हैं। भारतवर्ष के सबसे प्राचीन ग्रंथों में पालतू जानवरों के नाम पाये जाते हैं। उस ज़माने में चरागाहों की कमी न थी। जंगल की अधिकता के कारण पशु-पालन में किसी प्रकार का व्यत्यय नहीं आता था और यहाँ कारण है कि गाय आदि की

विपुलता थी। गोकुल के दधि-मथन-घोष का वर्णन पद-कर अधिकांश व्यक्ति उसे कवि की कल्पना ही बनाने हैं। अस्तु।

वर्तमान काल में, भारतवर्ष में, जनसंख्या के मान में, पशुओं की न्यूनता नहीं है। मध्य भारत, राज-स्थान, दक्षिण भारत, उत्तर भारत आदि के पहाड़ी प्रदेशों में आज भी पशु-पालन का व्यवसाय जारी है। किन्तु भारतीयों की नासमझी और अंध विश्वास के कारण गाय, भैंस, बल, घोड़े आदि की नस्लें बहुत ही खराब हो गई हैं। नन्दिनी-जैसी कामधेनु और वायु-वेग से चलनेवाले घोड़े आज भारत के लिये दुर्लभ हो गए हैं। अब प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य है कि पशु-पालन, विशेषकर, गो-पालन की ओर ध्यान देकर देश की साम्प्रतिक अवस्था के सुधार का प्रयत्न करे।

लेखक मध्य भारतीय है। उसे मध्य भारत के देहातों में बरसों रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। देहातों में पाले जानेवाले पशुओं की हालत देखकर कलेजा मुँह को आता है। कारतकार, ज़िमींदार आदि गाय, भैंस आदि पालते तो हैं, किन्तु बड़ी निर्दयता के साथ! हमने कुछ पटेलों और ज़िमींदारों को २००-३०० मवेशी रखते देखा है। दूध देनेवाली भैंसों की ताँ कुछ हिक़ाज़त की भी जाती है, मगर दूध न देनेवाली गाय-भैंसों की ताँ जंगल से चरकर आने पर रात के बड़े घास तक नहीं दी जाती है। यह अवस्था उन प्रान्तों की है, जहाँ काफ़ी घास होती है। इसी में पाठक अनुमान कर सकते हैं, जिन प्रान्तों में घास की कमी रहती है, वहाँ इन प्राणियों पर कैसा बीतता होगा।

बेचारी गायों पर तो किसी का दया हा नहीं आती है। फ़रवरी-मार्च से ही गायें दुबली हो जाती हैं और मई-जून में तो वे इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि ज़रा सी ठोकर लगते ही गिर पड़ती हैं। बरसात के प्रारंभ में भूख से तड़फड़ाकर, प्रतिवर्ष हज़ारों गायें अकाल ही काल के गाल में चली जाती हैं।

जब दूसरे देशों से भारत की तुलना करते हैं, तो हमें महान् दुःख होता है। गाय को माता मानकर पूज्य दृष्टि से देखनेवाले भारतवासी उन्हें घुलाघुलाकर मार कर महापुण्य के भागी बनते हैं और यवन और म्लेच्छ कहे जानेवाले पश्चिमी लोग गायों की तन-मन-धन से

सेवा कर पाप कमाते हैं !!! गोपाल कृष्ण के भक्त हिंदुओं की गो-सेवा का ढोंग देखकर विदेशी हँसते हैं। सनातन धर्म-महामंडल सनातनियों के इस तांडवनृत्य का किस श्रुति-स्मृति से विहित मानेगा !!

संसार में, भारत के सिवा, शायद ही कोई देश हो, जहाँ ऐसे निरूपयोगी और कमज़ोर पशु पाले जाते हों ! दूसरे देश ऐसी गायों भैंसों और घोड़े खच्चरों को उसी चक्र गोली मार देंगे।

साम्प्रतिक दृष्टि से भी मौजूदा नस्ल की गायों का पालन हानिकारक है। क्योंकि इनके पालन-पोषण में जितना श्रम और द्रव्य-व्यय होता है, उसका दसवाँ हिस्सा भी इनसे हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। देश के धन की अनुत्पादक कार्यों में व्यय करना, सम्पत्ति का अपव्यय करना है। सम्पत्ति-शास्त्र के सिद्धान्तों के अनुसार उत्पादक कार्यों में ही द्रव्य लगाया जाना चाहिए। हमें उतने ही पशु पालने चाहिए जितनों को हम काफ़ी ख़राक दे सकें और अच्छी हिराज़त से रख सकें। कम-ज़ोर, और कम दूध देनेवाली सौ-दोसौ गायें न रखकर ज़्यादा दूध देनेवाली उत्तम नस्ल की चार पाँच गायें रखी जावें तो कितना लाभ हों ! मिहनत और पैसा बचेगा और साथ ही कुछ न कुछ आर्थिक प्राप्ति भी होगी।

किसी ज़माने में नागौरी और मालवी बैलों की खूब कद्र थी और आज भी असली मालवी बैलों की अच्छी कीमत आती है। किंतु अब उत्तम मालवी नस्ल के बैलों का मिलना दुर्लभ होता जा रहा है। यही हाल गिर बैलों, मुड़िया भैंसों और काठियावाड़ी घोड़ों का है। हमारी बेपरवाही के कारण वर्णसंकर जाति पैदा हो गई है।

भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। भारत की वर्तमान अवस्था को देखते हुए, कह सकते हैं कि बैलों के बिना हमारा काम ही नहीं चल सकेगा। एंजिन से चलनेवाले हल और पानी खींचनेवाले पंपों का प्रचार बढ़ तो रहा है, किंतु देहातों में उनका पहुँचना वर्तमान अवस्था को देखते हुए असंभव-सा जान पड़ता है। गरीब देहातियों का बैलों पर ही सब दारोमदार है। इस-लिए सस्ते और मज़बूत बैलों का होना अनिवार्य है। पशु-पालन और नस्ल की क़ायम रखने की ओर पर्याप्त ध्यान न देने के कारण भारतीय बैल कमज़ोर हो गए हैं।

भैंसों का भी यही हाल है। हमारी मूर्खता के कारण

गायें कम दूध देने लगीं, जिससे दूध के लिये भैंसें पाली जाने लगीं। आजकल इनका दूध भी घट गया है। भारत में मुड़िया, सूरती और जाफ़राबादी नस्ल की भैंसें प्रसिद्ध हैं। ये दूध भी ज़्यादा देती हैं और घी का परता भी ज़्यादा बैठता है। किंतु वर्णसंकरता ने इनको भी नहीं छोड़ा है।

भारत के दो ही चार प्रांतों में भैंसें पाली जाती हैं। पंजाब में यदि इस ओर ध्यान दिया जाय, तो बहुत कुछ लाभ हो सकता है। इससे देश में उन के व्यवसाय की तरक्की होगी। और गोरत और खाल से भी काफ़ी आमदनी होगी।

भारत के कुछ देशी नरेशों ने पशु-विकास-विभाग की देखरेख में घोड़ों की नस्ल सुधारने के लिये 'सॉड' रखी है। किंतु आज तक की हालत को देखते हुए कहना पड़ता है कि इससे देश को, प्रत्यक्ष में, विशेष लाभ नहीं पहुँचा है। कृषि-प्रधान भारत के लिये बैल अनिवार्य है। बैलों के बिना भारतीय किसानों का काम एकदम रुक जायगा। अतएव बैलों की नस्ल सुधारने की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए, यह काम इस ढंग से किया जाना चाहिए कि जिससे गायों का दूध बढ़े और बैल ताक़तवर और अच्छे हों।

क़ानून बनाकर देहातों में पाए जानेवाले ख़राब नस्ल के सभी सॉड बधिया बना दिए जायें और पटेल या ज़िमींदार की ज़िम्मेदारी पर और उनकी देखरेख में, सरकारी क़ामों में तैयार किए हुए उत्तम ढंग के सॉड रखे जायें। इन सॉडों की ख़राक आदि के सरफ़े का भार सारे गाँव पर डाल दिया जाय और सॉडों से हद से ज़्यादा काम लेना क़ानूनन गुनाह ठहरा दिया जाय। इस प्रकार का प्रबंध हो जाने से बहुत जल्दी इच्छित कार्य संपन्न हो सकता है।

पं० गंगाप्रसादजी अग्निहोत्री गोरक्षा, गोपालन आदि विषयों पर बहुत कुछ लिख चुके हैं और लिख रहे हैं। और यही कारण है कि हमने सूत्ररूप से ही अपने विचार पाठकों के सामने रखे हैं।

× × ×

३. मुर्दा भैम

इस नस्ल की भैंस को मुड़िया भी कहते हैं। इनके सींग भैंसों के सींगों की तरह गोल चक्रदार होते हैं।

मुड़िया भैंस का आदि निवासस्थान पंजाब है। किंतु संयुक्तप्रान्त, सिंध, आदि अन्य प्रांतों में भी ये पाई जाती हैं। गणना करने पर पता चला है कि भारत में प्रतिशत २० मुड़िया भैंसें हैं। मुड़िया भैंस सबसे अधिक दूध देती है और यह भारत के सभी प्रांतों के जलवायु में पायी जा सकती है। जलवायु का इस नस्ल की भैंस के दूध पर बिलकुल ही असर नहीं पड़ता है।

सूरती भैंस भी ज्यादा दूध देती है, किन्तु दूसरे प्रांतों की आबहवा इसकी प्रकृति के अनुकूल नहीं है। इसलिए दूसरे प्रांतों में ले जाने पर धीरे धीरे इसका दूध घट जाता है।

कड़बी आदि पर इस जाति की भैंस अच्छी तरह से पायी जा सकती है। प्रयोगों से मालूम हुआ है कि एक बार जनने पर औसतन करीब २७५ दिन तक दूध देती है और इस अवधि में औसतन २००० सेर तक दूध होता है। यह प्रयोग साधारण प्रति की करीब ३००० भैंसों पर किया गया था। उत्तम प्रति की मुरी भैंस ४००० सेर तक दूध देती है। साधारण तौर से एक भैंस करीब १४ मास तक दूध देती है। उत्तर भारत की एक मिलि-दिरी डेरी में ६५३ भैंसों के दूध का हिसाब रक्खा गया था। तो औसतन प्रति भैंस करीब १६५० सेर दूध का परता बंटा था।

भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों में इस नस्ल की भैंस फैला दी जानी चाहिए।

× × ×

×. कपास का कलम लगाना

भारतवर्ष कृषि-विज्ञान से कोमों दूर है। वनस्पति-

विज्ञान-संबंधी जानकारी भी भारत के इन्ने-गिने लोगों को ही है। वनस्पति-शास्त्र का अध्ययन करके विश्व-विद्यालयों से डिग्री प्राप्त करने से ही मनुष्य विज्ञान की इस शाखा का पारदर्शी नहीं हो सकता। इस प्रकार उपाजित ज्ञान के बल पर नवीन बातों को ढूँढ़ निकालनेवाला व्यक्ति ही उस शास्त्र का वेत्ता माना जा सकता है।

भारतीय एम्-एस्-सी, बी० एस्-सी हज़ारों की संख्या में दर-दर ठोकरें खा रहे हैं। अन्वेषण का कार्य करना उनका शक्ति से बाहर है। और उधर परिवर्ती देशों में नित नई बातों का पता लगाया जा रहा है।

वर्तमान काल में कपास की खेती का महत्त्व बढ़ता जा रहा है। कपास का नस्ल सुधारने के लिये प्रयत्न करनेवाले व्यक्ति के हाथ बंधे से रहते हैं, क्योंकि बीज से पौधा तैयार करके काम करने में बहुत ज्यादा बक़ लगता है। अतएव अब यह प्रयत्न किया जा रहा है कि कलम द्वारा पौधा तैयार किया जाय।

प्रयोगों से पता चला है कि कपास के पौधे पर चरमा बिठाया जा सकता है और पेंबंद और कलम से भी कपास का पौधा तैयार किया जा सकता है। सन् १९०६ में हवाई में मि० स्मिथ ने खराब नस्ल के कपास के पौधे पर उत्तम नस्ल के पौधे का चरमा बिठाया था। मि० हेराल्ड ने सेंट विनसेंटने सन् १९१७ में कई पौधे चरमा बिठाकर तैयार किए थे। ग्रेफ्ट कलम (graft by approach) से भी कपास के पौधे तैयार किए जा सकते हैं।

शंकरराव जोशी

१. भारत में उन का व्यापार

रतवर्ष में उन और रेशम का व्यापार बहुत प्राचीन काल से होता आता है। भारत के ऊनी और रेशमी वस्त्र संसार भर के देशों में बिकते रहे हैं। जिन ग्रंथों के आधार पर हमें यह ज्ञान होता है कि भारत का व्यापारिक संबंध न केवल एशिया, वरन् योरप के समस्त देशों के साथ था, उन्हीं ग्रंथों से हमें यह भी पता लगता है कि बाहर के देशों में भारत से क्या-क्या वस्तु जाती थी। ऊनी और रेशमी वस्त्रों का उन ग्रंथों में नाम पाया जाता है। पूर्व-ब्रिटिश काल में भी, मुसलमानी शासन-काल के समय, पोर्चुगीज़ और यूनान के साथ भारत का व्यापारिक संबंध था। किन्तु आजकल मैशानरी के युग में भारत के मूल व्यापार का कुछ क्रूर नहीं रह गई। मशीन के माल के सामने हाथ के बने माल में नफ़ा नहीं होता, इस कारण और अन्य कई कारणों से भारत की प्रायः सभी क़रीगरी मिट्टी में मिल गई है। उन और रेशम का भी वही हाल है। इस लेख में उन और रेशम के संबंध में कमशः सरकारी रिपोर्टों के आधार पर कुछ लिखा जायगा। पहले उन का वर्णन करते हैं।

उन दो प्रकार की होती है। कड़ी और मुलायम।

भारत में जिन भेड़ों से उन मिलती है, उनके बाल और स्थानों की अपेक्षा कड़े होते हैं। किन्तु यहाँ दोनों प्रकार की उन पाई जाती है। तुर्किस्तान, अँगोरा और फ़ारस की भेड़ों की उन अधिक मुलायम होती है, ऐसी उन भारत में बहुत कम मिलती है। अतएव बाहर के उपर्युक्त देशों से भी भारत में उन बहुत आया करती है। बाहर से जो उन भारत में आती है वह सब यहीं स्वर्च नहीं हो जाती। वह बाहर के देशों को भी जाती है। फ़ारस से जल और थल के मार्गों द्वारा उन भारत में आती है। कर्शाची बंदरगाह इसके लिये मुख्य स्थान है। इसके अतिरिक्त अफ़ग़ानिस्तान, मध्य एशिया, तिब्बत और नेपाल की तराइयों की उन भी भारत ही में आकर इकट्ठी होती है। इसी कारण भारत एशिया में उन का प्रसिद्ध केन्द्र सा हो गया है, क्योंकि अधिकांश स्थानों की उन यहीं आकर ख़लास होती है। भारत में भी, पंजाब-प्रांत उन के समस्त स्थानों के नज़दीक पड़ता है। और वहाँ स्वयं अधिक उन होती है। इस हेतु वही मुख्य बाज़ार है। केटा, शिकारपुर, अमृतसर और मुलतान उन के प्रसिद्ध बाज़ार हैं। यहीं लाकर उन बेची जाती है और फिर कर्शाची बंदर द्वारा बाहर भेजी जाती है।

सन् १९२५ और २६ में ४३ लाख रुपए की उन का आयात हुआ। यह आई हुई उन कच्ची थी। इसी वर्ष भारत में पड़ोस के उन के देशों से २६२ लाख की

अच्छी उन आई। इसी साल ३८० लाख रुपए की उन भारत से बनकर विदेशों को भेजी गई। ७८ लाख रुपए की बनी हुई उन बाहर भेजी गई। बनी उन से तात्पर्य उन के बने हुए वस्त्रों से है।

भारत की एक भेड़ केवल दो पौंड उन देती है। वर्ष भर का औसत जब लगाया जाता है, तब पता लगना है कि १ वर्ष में भारत में ६० मिलियन पौंड उन पैदा होती है। हिंदुस्थान की उन गलीचों और कंबलों के बनाने में अधिक खर्च होता है। क्योंकि आधी से अधिक भारतीय भेड़ें ऐसे बालवाली होती हैं। जिनकी उन अच्छी उन की श्रेणी में नहीं रखी जा सकती। ऐसी भेड़ों को लोग मांस के निमिन् ही पालते हैं।

जब तक भारत में उन की मिलें नहीं थीं, तब तक यहाँ उसका कारबार भी इतना विस्तृत नहीं था, जितना अब है। उन के कपड़े यहाँ बहुत अच्छे बनते थे, परंतु मिल की कारीगरी के सामने हाथ के बने माल का पर्ता न पड़ता था। मिल का माल वैसे भी साफ़-सुथरा और देखने में सुंदर विकना होता है। इसी कारण मिल के कारबार में पर्याप्त उन्नति हुई। यद्यपि पंजाब में उन के दुशाले और हाथ की बनी हुई अन्य कमी वस्तुएँ मिल के बने वस्त्र से कहीं अधिक मज़बूत और अच्छी होती हैं; परंतु उनका क्रोमत अधिक होता है। इस कारण भी मिल के सस्ते माल का प्रचार हुआ और हाथ की कारीगरों को धक्का पहुँचा।

१९०२ ई० में, ब्रिटिश भारत में उन के केवल तीन मिल थे। इन तीनों मिलों में ३८,५०,०००) रु० की पूँजी लगी हुई थी। २३,८०० तकुण तथा ६२४ करघे काम में लागू जाते थे। २,५२६ मजूर इस काम से जीविका निर्वाह करते थे। इस वर्ष २१,४८,००० पौंड का कपड़ा तैयार हुआ था। सन् १९१७ में उन के दो मिल और खुले। इस वर्ष के मिलों में २,५६,५०,१०,०००) की सम्पत्ति लगी थी। ३६,६०८ तकुण और १,१५५ करघे काम में लागू जाते थे। एक में ६७,४४,२६४ पौंड का विविध भौति का माल तैयार हुआ था।

इसके अतिरिक्त मैसूर राज्य में भी एक उन की मिल ६०,००,०००) की लागत से खोली गई थी। यह मिल सन् १९०३ में खुली थी। प्रथम वर्ष इसमें १४३

तकुण और ४५ करघे चलते थे। २६७ मजूर इस काम से जीविका कमाते थे। १९०७ में एक मिल यहाँ और खुली। इन समस्त मिलों में से केवल इसमें विविध भौति का माल बनता था। बाक़ी में केवल कंबल ही बनते थे।

१९१४ ई० के महासमर में इन मिलों ने ब्रिटिश सरकार की बड़ी सेवा की थी। सैनिकों के लिये कोट, सर्ज, पट्टियाँ, गजी, फ्लैमल आदि सब माल इन्हीं मिलों से बनकर जाता था।

अब तो मिलों में तब से अधिक उन्नति हुई है। हर एक जगह सब तरह का बाना तैयार होता है। किंतु केवल और गलीचे विशेषकर पंजाब और युक्रांत में ही बनाए जाते हैं। उनी गलीचे जेलों में तैयार होते हैं।

जब मिलें नहीं थीं, तब अमृतसर में परमीने का कारबार अच्छा चलता था। अब इस माल की क़दर घटती जाती है। बाज़ार में इसका चलन कम रह गया है। परमीने का माल निव्वत की उन से बनता है।

पाठकों ने देखा होगा कि उन का सबसे अधिक कारबार पंजाब-प्रांत ही में होता है। इसका कारण यही है कि उन प्राप्त होने के सभी प्रदेश पंजाब के नज़दीक ही हैं। स्वयं पंजाब में भी उन बहुतायत से पाई जाती है। इसी कारण पंजाब को हम उनी प्रांत कहें, तो अन्युक्ति न होगी।

संप्रति लाल-इमली और धारीवाल उन की दो प्रसिद्ध मिलें भारत में ऊँचे दर्जे की समझी जाती हैं। इन मिलों का बना हुआ माल बाज़ार में अधिक खपता है। विदेशों से भी उनी माल यहाँ आकर बिकता है। और वह भारतीय मिलों से सस्ता भी होता है। देशी मिलों के माल की अपेक्षा विदेशी मिलों का बुनाव अच्छा होता है। इस मामले में देशी मिलों को बाहर से सीख-कर बहुत कुछ तरकी करना है।

मदनलाल चतुर्वेदी

× × ×

२. नारियल द्वारा प्रस्तुत मक्खन

साधारणतः दूध ही द्वारा मक्खन प्रस्तुत होता है; इसे हम लोग प्राणिज-मक्खन कह सकते हैं। किंतु नारियल द्वारा एक प्रकार का उद्भिज मक्खन प्राप्त होता है।

कहने की आवश्यकता नहीं कि पूर्व देशों में ही नारियल बहुत होता है। भारतवर्ष के दक्षिण प्रदेशों में समुद्र के किनारे यह बहुत उपजता है। इसका पेड़ कदली वृक्ष की तरह मनुष्य के बहुत काम की चीज़ है। इसीलिए इसको “पूर्व का कंपनी-कागज़” कहते हैं। हम लोगों के देश में नारियल द्वारा अनेक प्रकार की मिठा-इयाँ तैयार की जाती हैं। दक्षिण प्रदेशों में इसके तेल की काफ़ी खपत है। इन दिनों घी की इतनी महँगी रहने के कारण यदि नारियल से मक्खन निकाला जाय, तो सर्वसाधारण को विशेष लाभ होने की संभावना है। पश्चात्त्य देशों के मनुष्यों ने विज्ञान की सहायता से नारियल से एक प्रकार का आहार योग्य तेल पदार्थ का आविष्कार किया है। उत्कृष्ट न होने पर भी वह स्वाभाविक दूध द्वारा प्रस्तुत मक्खन से किसी अंश में निम्न नहीं होता। परीक्षा करने पर यह पता लगा है कि वह पवित्रता, स्वाद्यगुण तथा अन्य अंशों में भी गाय के दूध द्वारा प्रस्तुत मक्खन के ही सदृश होता है। पश्चात्त्य देशों में इसका काफ़ी बिक्री है। मार्गरेन प्रभृति अन्धान्य अपकृत मक्खनों के बदले यह व्यवहृत किया जाता है।

नारियल द्वारा मक्खन प्रस्तुत करने की प्रणाली को सर्वप्रथम फ्रांसियों ही ने आविष्कार किया था। विश्वस्तसूत्र से जाना जाता है कि मार्शल शहर के किसी व्यवसाय ने नारियल का मक्खन सर्वप्रथम तैयार करके यूरोप की पण्यशालाओं में विक्रय किया था। समय के प्रभाव के कारण उस कंपनी को अनेक शाखाएँ इन दिनों विद्यमान हैं, उन सब कारखानों में प्रतिवर्ष ३६,५०० टन मक्खन तैयार होता है। मार्शल शहर आज तक इस व्यवसाय का केन्द्र-स्थान है। केवल इसी स्थान में प्रतिवर्ष ७२,००० टन नारियल का मक्खन तैयार होता है। और इसकी बिक्री भी यथेष्ट है, कारण यूरोप का प्रत्येक व्यक्ति प्रतिवर्ष १२ पाउण्ड तथा ईंग-लैण्ड-निवासी प्रतिवर्ष ५ पाउण्ड नारियल का मक्खन व्यवहृत करते हैं। इससे यह स्पष्ट मालूम होता है कि इस व्यवसाय की उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।

फ्रांस एवं जर्मनी में नारियल द्वारा मक्खन प्रस्तुत करने के व्यय में यथासाध्य कमी की जा रही है; प्रस्तुत प्रणाली को भी दोष-शून्य बनाया जा रहा है। भारत

तथा अन्धान्य पूर्वी देशों से नारियल का निर्यात होता है।

नारियल में सैकड़े ६० भाग तैलयुक्त पदार्थ रहता है; अब तक नारियल के मक्खन के प्रचार में उसका कटुगंध बड़ी बाधक होनी थी, किन्तु अब यह बाधा भी दूर कर दी गई है। नारियल से पहले उसका तेल निकाल लिया जाता है। उसके बाद उसमें उष्ण वाष्प प्रविष्ट किया जाता है और तब मैग्नेशिया (Magnesia) द्वारा उसे neutralise करते हैं। अंत में इस पदार्थ को गर्म पानी से धोते हैं तथा पुनराय तरल पदार्थ के रूप में परिणत कर देते हैं। और भी अनेक प्रणालियों द्वारा नारियल के मक्खन को भैंस के घी के समान स्वच्छ किया जा सकता है। स्वच्छ करने के बाद इसकी पहचान सहज में नहीं हो सकती।

जर्मनी अंतर्गत बोहोमिया प्रदेश में नारियल का मक्खन प्रधानतः भारतीय नारियलों ही से प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत करने की प्रणाली यों है—सर्वप्रथम नारियल के फल को दबाकर उससे साधारण रीति द्वारा तेल निकाल लेते हैं। इस कच्चे तेल में साबुन प्रस्तुत करने योग्य एक स्नेहपदार्थ रहता है, किन्तु उसकी गंध मनोरम नहीं होती। इस तेल को बड़े-बड़े बर्तनों में रख देते हैं उसका भर्त्ता भौति शुद्ध करने के लिये प्रथमतः उसमें चूर्ण की हुई खली मिलाने हैं। यह खली स्नेह-पदार्थ को सोखकर नीचे गिर जाती है। द्वितीयतः उपर्युक्त तेल को (४-२ फ़िल्टरों की सहायता से) एक-दूसरे बर्तन में पड़ करके ले जाते हैं। उस समय इस तेल का भाग्य द्वारा २०० डिग्री पर गर्म करके एक अन्य बर्तन में प्रविष्ट कराने हैं। यह क्रिया तब तक जारी रहती है, जब तक कि यह पानी-सदृश स्वच्छ तथा खोलना नहीं आरम्भ करता, उसके बाद इस तेल को तालक किमी टंडे स्थान में जर्मने के लिये रख छोड़ते हैं। जमे हुए तेल को पैक कर बाज़ार में चालान कर दिया जाता है। बचा हुआ कुछ अंश साबुन बनाने के काम आता है तथा कुछ पशुओं की खाद्य सामग्री हो जाती है।

ईंग्लैंड में नारियल द्वारा मक्खन प्रस्तुत करने की प्रणाली अत्यंत मनोरम तथा वैज्ञानिक है। कल-कार-

झाबों में भी अधिक शय्य होता है। इस देश में नारियल के तेल में दूध मिलाकर एक प्रकार का उत्कृष्ट मक्खन तैयार किया जाता है। इस कार्य के लिये एक बड़ा-सा मथन-ब्रंश व्यवहृत किया जाता है। मथित दूध पम्प करके एक दो तले घर के ऊपरी हिस्से में ले जाया जाता है और वहाँ पर उसे लवणाकृत जल की धारा के ऊपर रखकर तथा अन्य प्रकार से ठंडा करते हैं। उसके बाद उसे यथारिती दही के समान खट्टा किया जाता है, और तभी उससे मक्खन निकालने में सुविधा होती है।

अन्य स्थानों में पूर्व अंचलों से आया हुआ नारियलों के टुकड़े बना देते हैं। इन टुकड़ों को उपर्युक्त कारखानों के नीचेवाले हिस्से में बड़े-बड़े कढ़ाहों में गरम किया जाता है। उस समय उन्हें अच्छी तरह चलाते रहने की आवश्यकता रहती है। उसके बाद ऊपर तल के दूध के साथ इस नारियल के तेल को मिश्रित किया जाता है। दूध और तेल के परिमाण पर ही मक्खन का उत्कृष्टता निर्भर करती है। इस प्रणाली से किसी समय वह पदार्थ हाथ से नहीं छुआ जाता।

मिश्रित तेल और दूध उस समय तक तरल अवस्था में रहते हैं। उस समय उसे बड़ी-बड़ी तरतरियों में रखकर उसी में ठंडा करके जमाया जाता है। जब आइसक्रीम की तरह जमने लगता है, तब उसे भली

भाँति मिलाते हैं, और थोड़े परिमाण में नमक डालकर ठीक मक्खन के सदृश बना देते हैं।

नारियल से मक्खन प्रस्तुत करने की प्रणाली प्रायः इसी तरह की होती है, किंतु इसका विशद विवरण व्यवसायियों के निकट गुप्त है। सर्वसाधारण नहीं जान सकते, तो भी उद्यम और अध्यवसाय के साथ काम करने से उचित फल मिल सकता है।

नारियल में जो तैल पदार्थ रहता है, उसका रंग साधारणतः सफ़ेद होता है; किंतु मक्खन के रूप में परिणत करने के समय उसमें रंग चित्रित किया जाता है, और कुछ नरम रखने के लिये कभी-कभी लोग उसमें तिल का तेल भी मिला देते हैं। उस समय स्वाभाविक मक्खन में कोई प्रभेद नहीं दाख पड़ता। नारियल द्वारा मक्खन बहुत दिनों तक अच्छी अवस्था में रहता है। यहाँ तक कि ग्रीष्मकाल में भी सहज ही खराब नहीं होता।

वैज्ञानिक और चिकित्सकों का मत है कि नारियल द्वारा प्रस्तुत मक्खन व्यवहृत करने में कोई दोष नहीं है। नारियल का मक्खन विशुद्ध तथा सम्पूर्ण रूप से जावायु-विहीन रहता है। यह सहज ही पच जाता है तथा शरीर को पुष्ट करता है।

उमेशप्रसादसिंह बखशी

१. रवि बाबू की एक कविता
सोनार तरी

गगने गरजे मेघ, घन बरषा ।
कूले एक बस आछि, नाहिं भरसा ।
राशि राशि भारा भारा धान काटा इ'ल सारा,
भरा नदी लुर धारा खर-परशा ।
काटिते काटिते धान एल बरषा ।
एक खानि छोट छेत, आमि एकेला,
चारि दिके बांका, जल करिछे खेला ।
पर पारे देखिआंका, नरु छाया मसी माखा ।
ग्राम खानि मेघे-ढाका प्रभात बेला ।
ए पारेते छोट क्षेत्र आमि एकेला ।
गान गये तरी बेये के आस पारे ।
देखे येन मने हय चिनि उहारे ।
भरा-पाल चले जाय, कोनोदिके नाहिं चाय ।
डेउ गुलि निरुपाय, भाङ्ग दु'धारे,
देखे येन मने हय, चिनि उहारे ।
आगो तुमि कोथा जाओ कोन विदेशे !
रिक् भिदाओ तरी कूलेते एस ।
येओ येथा येते चाओ यारे खुसि तारे दाओ ।
शुधू तुमि नियो याओ, चणिक हेसे ।
आमार सोनार धान कूलेते एसे ।

यन चाओ तत लओ तरणी' पर ।
आर आछे ! आर नाइ, दियेछि भर ।
एन काल नदी कूले याहा ल'ये छिनू भुले ।
सकलि दिलास तुले धरे धिधरे,
एखन आमारे लह करुणा करे ।
ठाई नाइ, ठाई नाइ ! छोट से तरी ।
आमारि सोनार धाने गियेछे भरि' !
आवण गगन धिरे, घनमेघ धुरे फिरे,
शून्य नदीर तीरे रहिनू पड़ि ;
याहा छिलो नियो गेल सोनार तरी ! *

उपक्रम

रवि बाबू के भक्त उक्त "सोनार तरी" शीर्षक कविता को उनकी सब रचनाओं से बढ़कर मानते हैं। कितनी ही सभाओं में इसकी काफ़ी चर्चा हुई है। एक समा-लोचक ने इसे पढ़कर लिखा है, "रवीन्द्र बाबू की संज्ञे की कलम अक्षय हो।" अस्तु, अब यह देखना चाहिए कि इसमें क्या सौन्दर्य है और इस कविता से हमें क्या

*बँगला में 'ण' का उच्चारण 'न', 'य' का 'ज', 'व' का 'ब', 'उ' का प्रायः 'ऊ', 'ओ' का 'उ', के सदृश होता है। ह्रस्व वर्णों का उच्चारण 'ओ' प्रधान होता है। जैसे— 'क' को 'को' कहते हैं।

भाव मिलता है। यह कहना अनावश्यक है कि कविता रहस्यवाद की है।

भावार्थ में अनौचित्य

कविता का मूल रूप ऊपर उद्धृत किया जा चुका है। आलोचना करने के पहले उसका भावार्थ पाठकों को बता देना आवश्यक है। वह यह है—“एक किसान सावन महीने में बहुत से धान काट कर बेआसरे या निरबलंब होकर नदी के किनारे बैठा है। बाद उसने देखा कि एक मल्लाह, जिसे वह शायद जानता है, पाल उठा कर नौका लिये जा रहा है। किसान ने उसे बुला कर धान दे दिया और बाद खुद भी बैठना चाहा। लेकिन मल्लाह ने उसे बिठाना स्वीकार न किया और नाव लेकर चला गया। किसान शून्य नदी के तट पर पड़ा रह गया।”

कविता का यह भावार्थ बिल्कुल अस्वाभाविक है। कोई किसान मनों धान काट कर, उनसे वह क्या करेगा यह सोच न सकने के कारण, नदी के किनारे निरबलंब होकर बैठा नहीं रहता। वे धान वह घर ले जाता है। कोई किसान धान काट कर और उन्हें घर न ले जाकर स्त्री-पुत्रों को वंचित कर एक ‘येन मने हय चिनि’ (अर्थात् याद आता है शायद उसे जानता हूँ) मल्लाह के साथ भाग जाना न चाहेगा। किसान के बे-आसरे होने का कोई कारण भी कविता में छुँदे नहीं मिलता। उल्टे मनों धान काटकर तो उसे प्रसन्न होना चाहिये था। अतः, तब समझना चाहिये कि यह रूपक है। लेकिन कवि ने अपने विशाल आइडिया (Idea) को प्रकट या व्यक्त करने के लिये जिस उपमा को चुना है वह मूलतः अस्वाभाविक है, हाँ यह माना जा सकता है कि या तो किसान पागल है अथवा कवि। किन्तु इस तरह का अदृष्ट पूर्व किसान-चरित्र कविता में उपमास्वरूप नहीं लिया जा सकता। संसार में साधारणतः प्रकृति या वस्तु का जो रूप देखा जाता है वही उपमास्वरूप व्यवहृत होता है। अगर कोई कवि कहे कि “उस आजानु बाहु, दाढ़ी मूँछवाली रमणी ने गंभीर स्वर से अपने कायल-कंठ, कुंचित दीर्घ केश, कुसुम-कोमल स्वामी से कहा, “चन्द्रबदन, क्यों मान किये बैठे हो?” और रूपकस्वरूप इसमें तो हास्य रस के अतिरिक्त अन्य रस या भाव की कल्पना भी मन में

न आवेगी। यद्यपि संसार में आजानु बाहु, मूँछ और गंभीर स्वरवाली स्त्रियाँ देखी गई हैं और कायल-कंठ और कुंचित केश पुरुष भी देखे गये हैं। असंभव कुछ भी नहीं है। फिर भी जब किसी प्राकृतिक विषय की उपमा दी जाती है तो उसका जात्यर्थ लेना पड़ता है। आकाश के जैसा नीला यही कहा जाता है, आकाश की तरह धूसर कोई नहीं कहता; यद्यपि आकाश कभी कभी धूसर भी होता है।

आध्यात्मिक तत्त्व

उपमा की स्वाभाविकता तो पाठकों ने देख ली, इस का आध्यात्मिक अर्थ क्या है अब यह भी देखना चाहिये। मैंने आध्यात्मिक अर्थ की जानकारी के लिये रवि बाबू के भक्तों के पास तक दौड़ धूप की, लेकिन उन लोगों ने ‘आह-वाह’ करके टाल दिया। अलबत्ता एक भक्त ने कुछ कुछ बताया भी था, उनका आशय इस प्रकार है, “कवि ने अपने जीवन भर के संचित अर्थ को अपने जीवन देवता (Idea) के चरणों में समर्पण कर दिया, बाद अपने लिये कुछ माँगा। जीवन-देवता ने उनकी संचित धन-राशि अर्थात् परिश्रम का फल तो ले लिया, लेकिन पुरस्कार नहीं दिया। अर्थात् प्रत्येक को अपने कर्म का देवता के चरणों पर समर्पण करने का अधिकार है परंतु पुरस्कार पाने का कोई हक नहीं है।”

व्याख्या आध्यात्मिक है, इसमें संदेह नहीं। यह तत्त्व भगवद्गीता का है। परंतु कविता से क्या यही अर्थ निकलता है?

जो मेरे देवता हैं, वे सदैव मेरे हृदय में विद्यमान हैं। वे कविता के मल्लाह की तरह किसी विदेश से आकर कहीं चले नहीं जाते। जो इस तरह आकर चले जाते हैं, जिनके विषय में “येन मने हयचिनि” का भाव रहता है उन्हें कोई सर्वस्व समर्पण नहीं करता। फिर “विदेशे” “कौन दिके नाहिं चाय” “गान गाय” “छोट से तरी” इन सबका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? भाष्यकार कहेंगे ये सब उपसर्ग हैं, कुछ हर बात का आध्यात्मिक अर्थ थोड़े ही होता है। खूब! एक पंक्ति में तो कवि आराध्य देवता को अपना सर्वस्व बिना किसी शर्त के समर्पण करना चाहता है और दूसरी ही पंक्ति में कहता है “आमा के लह करुणा कर।” क्या यह उचित है? भक्त लोग कहेंगे यह तो कवि का विचारान्तर अर्थात् After tho-

ught है। मतलब यह कि जब कवि ने देखा कि ये सर्वस्व लिये चले जाते हैं, तब उन्हें उसका मोह हुआ और इसीलिये उन्होंने साथ जाने की इच्छा प्रकट की। मेरा वक्तव्य यह है जब कवि के लिये इतनी स्वार्थ खिता सम्भव है तब धान देने के पहले उसका इतना आग्रह करना असम्भव है। इसके अतिरिक्त स्वेच्छा से सर्वस्व देने के बाद अन्त में कवि का हताश भाव (जो कविता का अंतिम पंक्तियों में है) असंभव है। और 'आमा के लह' का अर्थ क्या सचमुच 'मुझे कुछ दो है'?

१२ पंक्तियों का नन्हीं सी कविता और उसी में मूल-भाव परस्पर इतना विरुद्ध है। फिर कैसे समझा जाय कि कविता का भाव वही है। इसके अतिरिक्त कर्मों को फलाफल के संबंध में माँगने जाँचने का कोई अधिकार नहीं है। उचित भी नहीं है, लेकिन किसान ऐसा कर रहा है। कर्मों यदि फलाफल की माँग न करे तो भी कौन यह अस्वीकार करेगा कि प्रत्येक कर्म का फल कर्मों के अयाचित भाव से भी मिलता है। जीवन में कोई विचार, कोई कार्य ऐसा नहीं है जो चरित्र गठन न करता हो और जिससे मनुष्य जीवन की कुछ क्षति-वृद्धि न हो। परंतु इस कविता में देखा जाता है कि देवता ने कवि के उसके कर्म का कोई फल नहीं दिया हालाँकि उसने स्वयं माँगा। कितना बड़ा असामंजस्य है ! गीता-वाद के विरुद्ध है।

यों तो आध्यात्मिक अर्थ निकालने के तो 'पाखी सब करे रव' से भी निकाला जा सकेगा। कालिदास के व्याह में कुछ पण्डितों ने मूर्ख ब्राह्मण की अंगभंगी से द्वैतवाद, पंचभूतों की समष्टि इत्यादि अनेक गूढ़ार्थ निकाले थे। वर्डस्वर्थ विलायत के प्रसिद्ध ब्रिटिश कविता करनेवालों में माने जाते हैं। उनकी "Ode on the Immortality of the soul" नामक कविता बहुत दुर्बोध है परंतु इस लंबी कविता में परस्पर विरुद्ध भाव नहीं है और थोड़ी सी चेष्टा करने पर इसका तात्पर्य समझ में आ जाता है। आश्चर्य है विदेशी कवि की विदेशी भाषा में लिखी कविता समझ में आ जाती है परंतु मातृभाषा में लिखी अपने भाई की कविता चेष्टा करने पर भी समझ में नहीं आती। सच बात तो यह है कि इसमें न तो वृहत् आइडिया है और न यह दुर्बोध्य वा अबाध्य ही है। बल्कि यह अर्थ-शून्य और स्व-विरोधी है।

नेचर निरीक्षण में मूल

भावार्थ और आध्यात्मिक अर्थ के बाद विषय-वर्णन के औचित्य पर आइए। किसान ने धान काटा है वर्षा ऋतु के सावन के महीने में। पर सच बात तो यह है कि वर्षा काल में धान काट नहीं रोपे जाते हैं। धान तीन तरह के होते हैं (१) हेमन्तिक यही किसान की मुख्य पैदावार है। इसकी कटाई हेमन्त ऋतु के अग्रहन महीने में होती है। (२) आशु, (ये अक्सर अपने खाने के लिये किसान उपजाते हैं) कटाई होती है शरत् काल के भाद्र मास में। (३) बोरों (उर्बासे में ही अधिक होते हैं) कटाई होती है ग्रीष्म ऋतु के वैशाख महीने में। लेकिन इसके वर्णन में कवि ने ऐसी कल्पना की है मानो जान-बूझकर प्रकृति की बगल से निकल गये हैं, अन्यथा अंधेरे ईंट फेंकने पर भी किसी न किसी में अवश्य लगता। रवि बाबू के एक भक्त ने इसकी ऐसी मनोरम व्याख्या की है कि जिसके उद्धृत करने का लालच मैं नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा, "यदि यह आशु धान्य हो और सावन की ३२ वीं तारीख को काटा गया हो तो दूसरे ही दिन भाद्र होगा।" (बंगाल में सौर मास होते हैं और एक महीने में संक्रान्ति के हिसाब से ३२ तारीखें तक होती हैं, अनु०) परन्तु वे यह भी तो कह सकते थे कि यदि किसान पागल हो रहा हो और उसने कच्ची ही फसल काटनी शुरू की हो तो ? काश, अगर रवि बाबू को मालूम होता उनके बचाने के निमित्त उनके दो एक भक्तों को कितनी मुसीबत उठानी पड़ती है। खैर ! ज़रा यह तो बताइए कि सावन महीने में "एक वर्षा" कैसे ? बंगाल में तो आषाढ़ में ही वर्षा ऋतु आ जाती है। उस पर भी मझे की बात यह है कि "एक खानि छोट खेत" (अर्थात् एक छोटे से खेत से) में "राशि राशि भारा भारा धान" तात्पर्य यह कि सैकड़ों मन धान उपजे हैं। बाहरे, ज़मीन खूब उपजाऊ होगी। इससे भी बढ़कर आनन्द आता है जब देखते हैं कि खेत के "चारि दिने बांका जल कछि खेत" चारों तरफ़ जल जहाँ मार रहा है। अर्थात् खेत नया है द्वीप है। अगली पंक्ति में लिखा है मल्लाह "तरी बये" नौका खेता आ रहा है। उसी के आगे "भारापाल" देख पड़ता। ऐसी अवस्था में अर्थात् 'भारापाल' में कोई नौका नहीं चलाता है। एक पंक्ति में है "नौका आसे पारे" अर्थात्

नाव पार आ रही है। दूसरी ही पंक्ति में देखते हैं जाती है “कौन विदेशे” अर्थात् कहीं विदेश की तरफ जा रही है। निश्चय ही मल्लाह ने तुरत नाव फिरा ली होगी। उस पार के तरु छाया की आँधरे से भरे और मेघों से ढके गाँव के चित्र को रवि बाबू के भक्तों ने बहुत पसंद किया है। लेकिन दुःख की बात है कि मेघों से ढके गाँव में तरु-छाया नहीं होती, कम से कम इस पार से तो उसके दर्शन दुर्लभ हैं। छाया के लिये धूप की जरूरत होती है। इसके बाद “श्रावण गगन घिरे घन मेघ घरे फिरे” वाह, वाह, क्या ही सुन्दर शब्द विन्यास है! लेकिन भई, बात यह है कि सावन गगन के घन मेघ श्रेणी बाँध कर डूबर उधर दौड़ते हैं, लड्डू की तरह नहीं घूमते। रवि बाबू के अनन्य भक्त कहेंगे कितना अच्छा मालूम होता है मानों तबल पर किसी ने टपाक दी हो, भले ही वह आवाज़ बेताल हो। लेकिन बात असल में यह है कि मधुर शब्द विन्यास से ही वर्णन उत्तम नहीं होता यदि कोई लिखे कि “मधुर आषाढ़ मासे आहा कि मलय वाय, सुनील जलधि जल, कमल फटेछेताया” अर्थात् मधुर आषाढ़ महीने में क्या ही सुन्दर मलय समीर चल रहा है, और सागर के सुनील जल में कमल खिले हुए हैं तो इसके बाद “मरि हाय” के अलावे मुँह से सहसा कुछ नहीं निकलेगा।

इसके अतिरिक्त इस कविता की “खर परशा” “कौन दिके नाहिं चाय” “थरे बिथरे” इत्यादि शब्दावली बिल्कुल निरर्थक हैं। जान पड़ता है रवि बाबू ने इस कविता को लिखते समय क्रलम मुका दी थी। न सुर है न ताल, तो भी रवि बाबू के भक्त उसे पढ़कर मुग्ध हैं। क्यों? इसलिये कि शैली की कविता समझ में नहीं आती, यह भी नहीं आती। इस पर भी स्वयं रवीन्द्र बाबू ने इस लिखा है। भला कहीं ऐसा भी हो सकता है कि इसका कुछ अर्थ ही न हो।

उपसंहार

कविता पहेली नहीं है। उत्तम छन्दोबद्ध वर्णन भी कविता नहीं है। जिस कविता के पढ़ने से हृदय आलाड़ित हो, उत्साह, आनन्द, कारुण्य आदि से हृदय भर जाय, जो प्रकृति वा मानव हृदय का सुचित्र है, जिसका आराम का प्रसार होता है और जो वहिर्जंगत् की ओर उसकी सहानुभूति आकृष्ट करता है, वह काव्य है। यदि कविता

दुर्बोध हो तो उसका यह महान् उद्देश्य सिद्ध नहीं हो सकता। स्वयं रवि बाबू ने सैकड़ों उत्तम रचनाएँ की हैं जो बरबस हृदय को अपनी ओर खींच लेती हैं, खेद की बात है यह कविता वैसी नहीं बल्कि बिल्कुल अधम श्रेणी की है।

आज से २० वर्ष हुए बंगाल के सुप्रसिद्ध नाट्यकार स्वर्गीय द्विजेंद्रलाल राय उर्फ़ डी० एल० राय ने प्रवासी में “काव्येर अभिव्यक्ति” शीर्षक अपने लेख में इस कविता की आलोचना की थी। मामूली हेर-फेर के साथ वही यहाँ लिखी गई है। बात बहुत पुरानी है लेकिन इससे दो लाभ होंगे एक तो डी० एल० राय महोदय की प्रखर समालोचन-शक्ति का और दूसरे बंगला की समालोचना का नमूना हिंदी पाठकों को मिलेगा। यद्यपि स्वर्गीय राय और रवीन्द्र बाबू में किसी कारण बड़ा वैमनस्य हो गया था और इसलिये द्वेष-मूलक समालोचनाएँ भी दोनों तरफ़ से हुई थीं; संभव है किसी को इसमें भी द्वेष की गंध आये। परन्तु हम ऐसा नहीं समझते और न यही कहते हैं कि हम लेखक के विचारों से सहमत हैं, परन्तु इतना अवश्य कहेंगे कि समालोचना बड़ी ज़बर्दस्त है। ऐसी समालोचना लिखना अलौकिक प्रतिभाशालियों का ही काम है। हिन्दी समालोचकों की तरह केवल व्याकरण की अशुद्धियाँ ही नहीं बताई गई बल्कि अर्थ, वर्णन और शब्दयोजना पर सैद्धांतिक विचार किया गया है। पाठक महाशय इससे यह निष्कर्ष न निकालें कि रवीन्द्र-द्वेष से हमने गढ़े मुँदे उखाड़े हैं। सच बात तो यह है कि हमें रवीन्द्र बाबू और डी० एल० राय दोनों ही प्यारे हैं। उनकी रचनाओं में हमें अभूतपूर्व आनंद मिलता है।

साहित्य-समालोचक

(हिंदी)

× × ×

२. बोध-विकास

वह बाल-बोध था मेरा

निराकार, निरूप-भाव में भान हुआ जब तेरा।

पहले एक अजन्मा जाना

फिर बहुरूपों में पहँचाना

वे अवतार चरित नव माना:—

चित्त हुआ चिर चेरा।

निर्गुण तू तो निखिल गुणों का निकला बास-बसरा!

× × ×

The first of the series of the
 the first of the series of the
 the first of the series of the
 the first of the series of the

तेरी मधुर मूर्ति, मृदु ममता,
रखती नहीं कहीं निज समता,
करुण कटाक्षों की वह क्षमता,
फिरा जिधर भव केरा।

अरे, डाल रक्खा विराट ने सूचम, तुझी में डेरा !

डरता था मैं तुझसे स्वामी,
किंतु सखा था तू सहगामी,
मैं भी हूँ अब क्रीड़ा कामी:—

मिटने लगा अंधरा।

दूर समझता था मैं तुझको, तू समीप हूँ हेरा !

अब भी एक प्रश्न था कोऽहं ?

कहूँ-कहूँ जब तक—दासोऽहं

तन्मयता कह उड़ी कि सोऽहं !

बस हो गया सबेरा।

दिनमणि के ऊपर उसकी ही किरणों का है घेरा।

मैथिलीशरण गुप्त

(सरस्वती हिंदी)

× × ×
३. गोस्वामी राधाचरणजी के कुछ संस्मरण

“महाराज, क्या यह सच है कि आपके पूज्य पिताजी भूलकर भी कभी उर्दू या अंगरेज़ी का शब्द नहीं बोलते थे ?” मैंने बड़ी उत्सुकता से पूछा।

“हाँ, यह सच है। उन्होंने बंदूक को ‘लौह-नलिका’, बारूद को ‘इयाम-चूर्ण’ और तोड़ को ‘अग्निशलाका’ नाम दे रखा था। आजीवन विशुद्ध ब्रज-भाषा ही बोलते रहे। धन्य उनकी ब्रज-भाषा-भक्ति !”

“फिर आपने उर्दू और अंगरेज़ी का ज्ञान कैसे प्राप्त किया होगा ?”

“क्या कहूँ, भैया, एक और उर्दू-अंगरेज़ी सीखने की प्रबल इच्छा और दूसरी ओर पिताजी का भय ! उन दिनों मथुराप्रसाद की ‘प्राइमर’ पढ़ाई जाती थी। यहाँ, बृंदावन में, पुस्तकों की कोई बूकान थी नहीं और गोस्वामी-कुल के बालकों का स्कूल में जाना पाप था। चोरी से मैंने प्राइमर की एक प्रति, बी० पी० द्वारा, मंगा ली। और बिना किसी गुरु की सहायता के छिप-छिपकर उसे पढ़ने लगा। सां अंगरेज़ी-भाषा का श्रीगणेश मैंने, एक चार के रूप में किया था। पीछे इन बातों में कुछ स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी।”

इसे कहते हैं सच्चा लगन।

“क्यों महाराज, बाबू हरिश्चंद्र के यहाँ आप, सुना है, चोरी से जाते-आते थे ? भारतेंदुजी तो बल्लभकुल-वलंबी वैष्णव थे न ? तब आपके पिताजी आपको उनसे मिलने-जुलने में क्यों रोक-टोक किया करते थे ?”

“भारतेंदुजी वैष्णव अवश्य थे, पर उनके सामाजिक विचार भी तो उदार थे। पिताजी के विचार से वे किरिस्तान हो गए थे। रोक-टोक की क्या कहते हो, बड़ी कड़ी निगाह मेरे ऊपर रक्खा जाती थी। काशी में पिताजी प्रायः और राधारमणी वैष्णवों के यहाँ महीनों निवास किया करते थे। साथ में मुझे भी रहना पड़ता था। भारतेंदुजी से मिलना-जुलना बंद कर दिया गया था। चिट्ठी-पत्री द्वारा कभी-कभी मेरा और बाबू साहब का मिलना-जुलना हो जाता था। एक दिन मन में आया कि कुछ भी हो आज तो बाबू साहब से मिलकर ही रहेंगे। अपने आने की सूचना दिन में ही भेज दी। पिताजी के सो जाने पर रात को एक बजे एक दरबान को घुस देकर मिला लिया, और एक जासूस के रूप में, खिड़की के राह घर से निकल भागा। उधर सहृदय हरिश्चंद्रजी प्रतीक्षा कर रहे थे। हम दोनों बड़े प्रेम से मिले और लगभग डेढ़ घंटे तक साहित्य और समाज पर जी मेलकर बातें करते रहे।”

“उस रात की दो-एक बात तो याद हाँगी ही ?” मैंने बीच में टोक कर पूछा।

“हाँ, सुनो, एक बात याद है। बाबू साहब ने कहा कि ब्राह्मण-समाज ने आर्य-संस्कृति पर आक्रमण अवश्य किया है। पर हमारे लुप्तप्राय प्राचीन साहित्य का प्रकाश भी उसने हमें दिया है। उसके प्रवर्तक राजा राममोहन-राय निःसंदेह एक असाधारण पुरुष थे। हमें ब्राह्मण-समाज से घृणा न करना चाहिए। इसी प्रकार आर्य-समाज के द्वारा भी बहुत कुछ सामाजिक सुधार होने का हमें आशा है। आर्य समाज ही अप्रत्यक्ष-रिति से सनातन-धर्म की रक्षा करेगा।”

“तब तो भारतेंदुजी के बड़े उदार विचार थे।”

“फिर भी वे एक अनन्य वैष्णव थे। बड़े ऊँचे भावुक और कृष्ण-भक्त थे। यह कहते हुए गोस्वामीजी की आँखें डबडबा आईं।”

“हरीजी यह तो आपने सुना ही होगा कि एक समय

मैं पूरे तौर से ब्राह्म-समाज की ओर झुक गया था, भारतेन्दुजी ने ही मद्-विषयक व्यंग्य-पूर्ण पत्र छपा-छपाकर मेरे ब्राह्म-समाज-संबंधी अंध-विश्वासों में परिवर्तन कराया था। हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र ही थे। उनके स्थान की पूर्ति करनेवाला मुझे तो अब तक कोई दिखाई नहीं दिया।”

गोस्वामीजी महाराज के शब्दों में यह मधुर-मिलन एक ‘प्रेमाभिसार’ था।

“बड़ी कृपा हो, महाराज, यदि अब के माघ-मेले पर आप प्रयाग पधारने का कष्ट स्वीकार कर लें।”

“हरीजी ! प्रयाग ले जाकर क्या करोगे ? वहाँ अब मेरा कौन बैठा है।” यह कहते हुए गोस्वामीजी की आँखों में जल भर आया। फिर सनातन-रीत्यनुसार सुपारी का तोड़ा मुँह में डालते हुए बोले—

“वहाँ भट्टजी की याद आते ही मेरी छाती फट जायगी। मुझे अपने ऊपर बालकृष्ण भट्टजी के स्नेह का बड़ा गर्व था। भट्टजी की वह विनोदमयी सौम्य-मूर्ति आज भी मेरी आँखों में झूल रही है। भट्टजी मूर्तिमान् साहित्य थे। नाश हो इस स्वार्थी संसार का। बने फिरते हैं बड़े-बड़े साहित्य-सेवी। भट्टजी की तो किसी ने कभी कद्र तक नहीं की। उनके ‘हिंदी-प्रदीप’ की, भैया मैं आज भी भक्ति-भाव से पूजा किया करता हूँ।”

“गोस्वामीजी महाराज ! आप ब्रज के महात्माओं की बानियों को प्रकाशित कराने का कोई यथेष्ट उद्योग क्यों नहीं करते-कराते ? सहस्रों ग्रंथ यों ही पड़े दीमक-खाद्य हो रहे हैं।”

“इन ग्रंथों के प्रकाशित कराने की किले पड़ी है। हमारे देश के श्रीमंत क्यों इस व्यर्थ के काम में अपना धन फेंकने चले !”

“नागरी-प्रचारिणी-सभा अथवा हिंदी-साहित्य-सम्मेलन आपके प्रस्ताव को क्या शिरोधार्य न करेगा ?”

“राम का नाम लो। इन्हें तो अभी आपस के लड़ाई-झगड़े से ही फुरसत नहीं है। ब्रज-साहित्य का समुचित प्रकाशन इनके द्वारा होना संभव नहीं देख पड़ता। और फिर इस नीरस युग में ब्रज-साहित्य के समझनेवाले ही कितने मिलेंगे ? अजी छोड़ो इस चर्चा को। इस साहित्य के धनी तो एक हमारे ब्रजवृद्ध भूषणचंद्र ही हैं। वही इस धूल में मिले हुए धन की

रक्षा करेंगे।” यह कहते-कहते पूज्य गोस्वामीजी गद्गद हो गए। (शेष फिर कभी)

विशाल भारत

(हिंदी)

X X X

४. राधो मरारे का अटक से शनिवारवाड़ा में भेजा हुआ पत्र

(हिन्दुपदगादशाही की मर्यादा अटक के पार ले जानेवाले हिन्दुओं के सुप्रसिद्ध सेनानी श्रीमान् रघुनाथ-रावजी पेशवा ने निम्नलिखित पत्र श्रीमान् नाना साहब पेशवा के नाम भेजा था। उस समय के मराठों के बाहुओं में किस प्रकार का दुर्दान्त सामर्थ्य था और किस प्रकार की विश्वव्यापि महत्वाकांक्षा हृदय में हिलोरे ले रही थी, इसे आज के कृपमण्डकी वृत्ति के उन्हीं के वंशज भली प्रकार जानकर देख लें ! सं० हि० अ०)

ता० ४—५—१७५८ को श्रीमान् रघुनाथरावजी पेशवा लिखते हैं—“लाहौर, मुलतान, काश्मीर इत्यादि अटक के इधर के सूबाओं का बन्दोबस्त कर अमल बैठा-इण, उसे, कुछ हुआ, कुछ हो उसे भी शीघ्र ही करता हूँ। तयमूर सुलतान और जहानखान का पीछा कर फौज लूट ली। थोड़े से गिरते पड़ते अटक के पार पिशावर में वे पहुँचे। अबदाली ईरान पर चढ़ गया, उसकी फौज ईरान के पातशाह ने लूट ली। अबदाली कंदहार में आया, ईरान की फौज भी पीछा करते हुए आई है। ज़बरदस्त खान और मुकरबखान इस प्रांत के सरदार और ज़मीनदार अबदाली की ज़बरदस्ती से उसके अनु-कूल थे, वे भी (अबदाली के विरुद्ध) बदलकर उपद्रव करते हैं। वर्तमान में दोस्त होकर, सेवा कर दिखायेंगे, अबदाली को छुकायेंगे, इस प्रकार की उनकी अज़ियाँ आई हैं। अबदाली की धीरता छूट रही है। सारांश, उसका जोर उधर से होता है यह नहीं। उधर से ईरान के शाह ने ज़ेरदस्त किया है, इधर से जोर पहुँचाकर सरकारी अमल अटक के पार तक किया जायगा। उसका भतीजा और दौलत का वारिस स्वामी के पाल देश में आया है, उसे स्वामी ने हमारे पास भेजा था। उसे अटक के इधर बैठन के लिये थोड़ी सी जगह देकर अटक के पार काबुल पिशावर का सूबा देंगे। अबदाली की फौज पर अब्दुल समदखान सर हिन्द में था, वह सरकार के पड़ाव में है, वह और इस प्रांत की फौज, ईरानी,

मोगल देकर मशारनिस्सा की रवानगी कर ये इधर की पैरवी करेंगे, स्वामी के पुण्य-प्रताप से अब्दाली को ज़ोर पहुँचाकर तंग करेंगे, भली प्रकार सर्वनाश कर अटक के पार अमल बैठायेंगे। लाहौर प्रांत में रेणू को अनाजी और रायाजी सखदेव को नियुक्त किया। गोपालराव गणेश का भी पैगाम है, वे भी रहेंगे। ईरान के पातशाह के स्वदस्तूर के कागज़ भी हमें और मल्हारराव को आये थे, लिखा था कि शीघ्र कंधार आइए, और इसका सर्वनाश कर अटक की हद्द बनाइए। परंतु हम तो स्वामी के भेजे हुए अब्दुलरहीमखान को काबुल का सूबा देंगे। क़ौज़ इत्यादि थोड़ा बहुत साहित्य भी कर देंगे। काबुल व कंधार ये अटक पार के सूबे हिंदुस्थान की तरफ़ अकबर से आलमगीर तक थे, उन्हें हम बिलायत में क्यों दें ? इसलिये अभी यहीं सूबा देते हैं। उसे भी (ईरान के शहा को) इन सूबों की दरकार न होगी। वह ईरान का अमल करेगा। हम कंधार तक अमल बैठा कर, अभी उसे मीठा जवाब ही भेजनेवाले हैं। जम्बू, काश्मीर

वगैरह तमाम वकील आये हैं। अटक के इधर की मामलात थोड़ा बहुत कर रहा हूँ। अभी उस पार की न होगी, प्रयत्न तो होगा ही। वर्तमान क़ैरुल में संभवनीय सभी करूँगा। आगे की चढ़ाई के लिये जो कोई मातबर सरदार आयेगा वही बंदोबस्त करेगा। मुख्य दो चार करोड़ की वसूली का है। परंतु ज़मीनदार मवात बड़े बड़े हैं, हम नाममात्र के लिये खण्डनी करते हैं। जहाँ २५ लाख का मुख्य है वहाँ एक दो लाख ही मिलना मुश्किल है। फिलहाल स्वामी की आज्ञानुसार पीछे वापस जाने का डोल किया है। इसलिये जो होता है वही करता हूँ, अंत नहीं लगाता। अभी आदिनाबंग को ही सारा अस्थित्यार दिया है। उसे ही कमी-बेशी से लाहौर मुलतान दिया है। इस वर्ष सब शिबंदी में ही जायगा। शिबंदी के बाद ही कठिनाई होगी। दो तीन वर्षों के बाद कुछ सुबोता होगा। स्वामी का निवेदन है।

हिंदी अब्दानंद
(हिंदी)

माधुरी का विशेषांक !

श्रावण में बड़ी सजधज से निकलेगा !

अभी से ग्राहक बननेवालों को मुफ्त !

६॥) भेजकर ग्राहक बन जाइए !

नायक-भेद

प्रिय संपादकजी,

असमय कष्ट दिया है। समा करेंगे। वस्तुतः संपादक का कार्य ही ऐसा है कि सदा परहित-चिन्ता में अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। मेरे हृदय में तो संपादकों के लिये बड़ी भक्ति है। फिर आप जैसे संपादक तो जो स्वार्थ-त्याग की सजीव मूर्ति हैं—प्रेम के भी अधिकारी हैं। मेरा अटल विश्वास है कि संपादक ही विचार-जगत् की सृष्टि, रिथति और विनाश के हेतु हैं। यदि कवि काव्य-जगत् का ब्रह्मा है, तो संपादक विचार-जगत् का ब्रह्मा, विष्णु और महेश। संपादक एक दृष्टि से इंद्र भी कहे जा सकते हैं। क्योंकि इनका कृपा-वृष्टि से जैसे कुबिचार अंकुरित, कुसुमित और फलित होता वैसे ही कुबिचार भी वज्र-प्रहार से आहत और भस्मीभूत होता है। कविवर तुलसीदास ने संपादक के ही सहस्र नेत्रों की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। संपादक के अप्र-लेखों का भंडार कभी रिक्त नहीं होता। अतएव संपादकजी साक्षात् लक्ष्मी हैं। संपादक की शक्ति (पत्रों के द्वारा) दसों दिशाओं में फैली रहती है। अतएव वह दश-प्रहरण-धारिणी दुर्गा के रूप में आराध्य हैं। विद्या के विचार से तो संपादक सरस्वती के षोडश कलावतार ही हैं। फिर संपादक का पत्र सरस्वती की वीणा से किसा प्रकार कम नहीं जियमें अनेक सुरों का सामंजस्य है। इस वीणा के लिये असंख्य मनुष्य मृग व्याकुल पाए जाते हैं। संपादक की तुलना हिंदुओं की पावत्र कामधेनु से हो सकती है। जिसके प्रत्येक अंग में एक-

एक देवता स्थित हैं, और जो निरीह निर्दोष होने पर भी हिंदू-मुस्लिम वैमनस्य का कारण कही जाती है।

संपादकमात्र के प्रति ऐसे उच्च भावों ने मुझे आपकी शरण आने को विवश किया है। आशा है कि मेरे विचारों के गुण-दोषों पर ध्यान रख सत्परामर्श प्रदान करेंगे।

संस्कृत और हिंदी-साहित्य के अवलोकन से ऐसा जान पड़ता है कि “नायिका-भेद” साहित्य का एक मुख्य अंग है। हिंदी-साहित्य का तो “नायिका-भेद” ही मुख्यतम और विशेष परिपुष्ट अंग है। जहाँ संस्कृत-साहित्य की धारा अलंकार, रीति और ध्वनि की ओर प्रबल वेग से बह रही है, वहाँ हिंदी-साहित्य का स्रोत अलंकार एवं “नायिका-भेद” तक ही समाबद्ध हो स्थिर हो गया है। हिंदी का कवि नायिका की संज्ञा और लक्षण तो विवश होकर लिखता है—इसीसे हिंदी कवियों के लिखे हुए लक्षण प्रायः अतिव्याप्यादि दोषों से भरे होते हैं—पर उदाहरण लिखने में उनकी प्रतिभा नाच उठती है, हृदय भावोद्देक से परिपूर्ण हो उठता है और लेखनी मस्त हो झूमने लगती है। इस भाव-प्रवणता में कवि शृंगार-रस के आलंबन का एक भाग नायिका-भेद में ही प्रमत्त हो जाता है और नायक-भेद की ओर उसका विशेष ध्यान नहीं जाता। फिर उस ओर ध्यान जाय कैसे? नायिका तो शत सहस्र गोपियाँ और नायक एक कृष्ण। भेद का क्षेत्र ही कहाँ है?

फल यह हुआ कि हिंदी के कवियों ने “नायिका-भेद” को जितना परिपुष्ट किया है, उतना नायक-भेद को नहीं।

तो क्या हिंदी-साहित्य को सर्वांग सुंदर बनाने के लिये “नायक-भेद” को पृष्ठ करना आधुनिक साहित्य-सेवियों का कर्तव्य नहीं ?

समय पाकर संसार की गति बदलती है। भावों में क्रांति होती है। विचार-शैली परिवर्तित होकर नया रूप धारण करती है। काव्य की प्रणाली, विषय और आदर्श में बड़ा भेद आ जाता है। एक समय वह था जब केवल स्त्री जाति सौंदर्य और प्रेम का अधिकार रखती थी, स्त्री जाति ही रस का उद्गम स्थान थी। वही प्रेम का निर्मल निर्भर, वही माधुर्य की मंद मंदाकिनी और वही विलास का सरस धर्मस्थ थी। स्त्री-जाति की लीला से ही काव्य की रंगभूमि सुशोभित थी। पुरुष तो रस-मुग्ध दर्शक गुंजार करनेवाले श्रमर थे। नायिका के एक-एक अंग की प्रशंसा कर ही धन्य होते थे। एक-एक मधुर सुस्वयान में सर्वस्व-त्याग के लिये उद्यत रहते थे। कुछ लोगों का तो ऐसा विश्वास था कि जैसे पुरुष कटु-कठोर वृत्ति के अधिकारी हैं वैसे ही स्त्रियाँ मधुर-कोमल वृत्ति की प्रतिमूर्ति हैं।

पर अब वह समय नहीं रहा। अब माध्यवाद का साम्राज्य है। स्वतंत्रता का बोलबाला है। स्त्री-जाति स्वतंत्र है। अब वह पुरुषवृत्ति धारण कर सकती है। उम्मी प्रकार पुरुष भी स्वतंत्र है। स्त्री पुरुष के साम्य की घोषणा सर्वत्र सुनाई देती है।

इतना ही नहीं। स्त्री पुरुष की प्रकृति एवं प्रवृत्ति में भी परिवर्तन हुआ है। अब ऐसा कोई नहीं कह सकता कि प्रेम और शृंगार का अधिकार स्त्री-जाति को ही है, पुरुष जाति को नहीं। लीला और विलास स्त्री जाति को ही शोभा देने पुरुष जाति को नहीं, हाव भाव, कला कटाक्ष, स्त्री जाति के ही हिस्से में है, पुरुष-जाति के नहीं। इसके विपरीत विदग्ध हृदय का अनुभव है कि मधुर कोमल वृत्तियाँ पुरुष जाति में भी मूलभूत हैं। ऐसे पुरुष-रत्न कम होने पर भी अलभ्य नहीं हैं जिनका सौंदर्य वासंती वायु के झोंके से झिलता हुआ सदाः प्रस्फुटित उद्यान-पुष्प सा मनोहर है तथा सांध्य समीर के सेवन करनेवाले अनेक “रस के चाखनहारे” को मुग्ध करनेवाला है। ऐसे युवकों की कमी नहीं जिनकी कटाक्ष-लीला अनायास ही प्रत्यक्ष उपस्थित न करती हो। जिनके हाव-भाव से रंभा, उर्वशी परास्त न होती

हों। ऐसे पुरुष भी अनेक मिलेंगे जो अपने कटिदेश की लीखना पर गौरव करते हैं। ऐसे युवकों का तो पूरा साम्राज्य है जिनके नेत्रों में सारी मादकता मूर्च्छित होकर पड़ी है। शृंगार-मंडन में तो पुरुष-जाति ने महिलाओं से पूरी बाज़ी मार ली है।

ऐसी दशा में क्या “नायिका-भेद” को ही प्रधानता देना अन्याय नहीं है। तात्पर्य यह कि अब वह समय आ गया है जब “नायक-भेद” को भी वही विस्तृत और सुसंगठित रूप दिया जाय जो कभी “नायिका-भेद” को दिया गया था। रूप, गुण, कर्म और (साहित्यिक) जाति के अनुसार निर्दोष लक्षण बनाये जायें। उदाहरण के लिये उर्दू-साहित्य से लाभ उठाया जा सकता है। उर्दू-साहित्य का यह अंग परिपुष्ट है। इस प्रकार उर्दू और हिन्दी-साहित्यों का मेल भी बढ़ेगा और उससे हिन्दू मुस्लिम ऐक्य की दीवार मजबूत होगी। साहित्यिक आधार पर जो ऐक्य स्थापित होगा वह चिरकाल नक बना रहेगा।

संपादकजी ! समाज की इस विशेष अवस्था का निराक्षण कर और उपर्युक्त विचारों के कारण मुझे उत्साह हुआ कि “नायक-भेद” पर एक ग्रंथ लिख डालूँ। परन्तु कई समस्याएँ उठ खड़ी होती हैं। सच पूछिए, तो इसीलिये आपको कष्ट दिया है।

प्रधान समस्या यह है कि “नायक-भेद” के इस अपूर्व ग्रन्थ में नपुंसकों को स्थान मिलेगा या नहीं ? और यदि मिलेगा तो कौन सा ? मैं सोचता हूँ कि इस “नायक-भेद” का विचार ही क्यों उठा ? इसलिये कि पुरुष-जाति क्रमशः स्त्रीत्व की ओर अग्रसर हो रही है। सम्भव है यह उचित और अनिवार्य भी है। क्योंकि ईश्वर की भक्ति और प्रेम में पगा हुआ भक्त ऐश्वर्य की ओर अग्रसर होता और अन्त में सादृश्य लाभ करता है। ब्रह्मोपासक अन्त में ब्रह्म ही हो जाता है। तो फिर जिस पुरुष-जाति ने अनादि काल से ही स्त्री-जाति की उपासना और प्रेम में अपने को निमग्न कर दिया वह यदि स्त्रीत्व की ओर अग्रसर हो, अथवा स्त्रीत्व ही लाभ कर ले। तो आश्चर्य क्या ? फिर नपुंसकों की गति क्या है ? वह क्या स्त्रीत्व की ओर अग्रसर नहीं हो रहे हैं ?

मैं तो कहता हूँ कि यदि आजकल के युवक (“नायिका-भेद” में भी युवतियों को ही स्थान है। गलितयौवना

वस्तुतः काव्य का विषय नहीं है। अतएव मेरे बयो-
वृद्ध मित्रगण मुझे समा करेंगे) मेरे ग्रन्थ में स्थान
पा सकते हैं तो नपुंसकों को भी स्थान पाने का पूरा
अधिकार है।

पुराने कवियों ने भी “नपुंसक” पर कुछ कविताएँ की
हैं। “पूरी” कवि ने शायद लिखा है कि—

“.....

.....

पीनसबारी प्रवाण मिले तो ,

कहाँ लो सुगन्धी सुगन्ध लगावे ;

ओ पै नपुंसक नाह मिले तो ,

कहाँ लो सुनारी सिंगार बनावे ।”

“बेणी” कवि ने भी इस विषय पर लेखनी उठाई है।

अस्तु, आप इस समस्या को हल कर दें, तो मैं बड़ा
उपकार मानूँगा। कृपा कर आप इसका भी अनुसन्धान
करेंगे कि हिन्दी और उर्दू के किन कवियों ने “नपुंसक”
पर कविता की है। आपकी विद्वत्ता पर मुझे पूरा भरोसा है।

इस सम्बंध में एक बात और निवेदन करना है। वह
यह कि कदाचित् मैंने आप ही से सुना था कि कविवर
“रत्नाकरजी” भी “नायक-भेद” पर कुछ लिखना
चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि उनका आधार इतना
व्यापक और नवीन नहीं होगा। फिर भी यदि मेरे कुछ
विचार उनके विचारों से टकरा जायें तो उस समय
मेरी ही मौलिकता मानो जानी चाहिए। क्योंकि इस
विषय पर ग्रन्थ लिखने का मेरा विचार कई साल से है
जो मेरे कई मित्र जानते हैं। यदि प्रकाशन का विचार
किया जाय तो मंगला-प्रसाद-पारितोषिक का अधिकारी
भी मैं ही समझा जाऊँगा। क्योंकि आपकी गवाही मेरे
पक्ष में होगी।

बस, इस बार एक ही समस्या आपके सामने रखता
हूँ और धन्यवाद देकर बिदा होता हूँ।

आपका सेवक

“ग्रंथकार”

हीलर के बुक-स्टाल पर

‘माधुरी’ लीजिए ।

प्रत्येक बड़े-बड़े स्टेशनों पर

मिलेगी—मूल्य १ कापी ॥=)

१. देश का दशा

श की दशा अच्छी नहीं है। राजा और प्रजा के बीच का मनमुटाव अभी ज्यों का त्यों मौजूद है। साइमन कमीशन के विरुद्ध आंदोलन जोर पकड़ता जाता है। पंजाब सहयोग का दुर्ग है। उक्त प्रांत की व्यवस्थापिका परिषद में एक कमेटी बनाई गई है जो साइमन कमीशन के सामने गवाह उपस्थित करेगी। परिषद के कई प्रतिष्ठित सदस्यों ने जिनमें मंत्री भी शामिल हैं इस कमेटी से इस्तीफा दे दिया है। पंजाब के मुसलमानों में भी दो मत हो गए हैं। एक मत के लोग कमीशन के बहिष्कार के पक्ष में हैं। हिंदू-मुसलमानों का वैमनस्य कम होता हुआ नहीं दिखलाई पड़ रहा है। दो एक छोटे मोटे देगे भी इस बीच में हो गए हैं। सिंध के संबंध में जबलपुर में हिंदू महासभा ने जो प्रस्ताव पास किया है उससे मुसलमान नेताओं में बड़ी बेचैनी फैल गई है। यहाँ तक कि बड़ी व्यवस्थापिका परिषद् के उपाध्यक्ष मोहम्मद याकूब ने एकमात्र इसी कारण से बंबई के सर्वदल-सम्मेलन में भाग लेने से इनकार कर दिया है। इधर मुसलमानों का धर्मोत्सव बकरीद भी निकट है। देश-भर लोग मना रहे हैं कि वह निर्विघ्न समाप्त हो। बंबई

के मिल-मालिकों और मजदूरों में घोर विद्रोह उत्पन्न हो गया है। इसके फलस्वरूप डेढ़ लाख के लगभग मजदूरों ने हड़ताल बोल दी है। दोनों पक्ष अपनी बत पर दृढ़ हैं। हड़ताल का प्रभाव बंबई के बाहर स्थित मिलों पर भी पड़ा है और और भी कई स्थानों पर हड़ताल के समाचार मिले हैं। जबलपुर की हिंदू महासभा से हिंदू जाति का चाहे जितना हित हुआ हो पर यह स्पष्ट दखता है कि हिंदू सभा के नेताओं में भी दलबंदी हो रही है। लाला लाजपत राय महासभा के अधिवेशन में उपस्थित न थे। हिंदू जाति के सर्वश्रेष्ठ नेता श्रीमान् पं० मदनमोहन मालवीय ने सर्वदल सम्मेलन के निर्णय के अनुसार सिंध प्रांत के पृथक्करण का समर्थन किया तो उनका घोर विरोध किया गया और केवल चार सज्जनों ने उनका साथ दिया। उनके विरोध का कोई प्रभाव न पड़ा। हमें भय है कि हिंदू-सभा-आंदोलन भी दलबंदी के फेर में पड़कर अविष्ट की ओर जा रहा है। ईश्वर उसकी रक्षा करे। साइमन कमीशन के बहिष्कार के ब्याज से देश के भिन्न-भिन्न नेताओं में जो मतभेद बढ़ रहा था उसमें कुछ रुकावट उत्पन्न हो गई है। इधर कई प्रांतीय कानफ्रेंसें हुई हैं। उनमें पूर्ण स्वातंत्र्य प्राप्त करने के प्रस्ताव पास किए गए हैं तबैव सत्याग्रह में पूर्ण विश्वास प्रकट किया गया है। महाराष्ट्र में होनेवाली प्रांतीय कानफ्रेंस में पूर्ण स्वातंत्र्य का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ है। इससे कुछ लिबरल तथा अत्राह्मण

असंतुष्ट हैं। वे कहते हैं पूर्ण स्वातंत्र्य ध्येय रखनेवाले एवं सत्याग्रह का अवलंबन लेनेवाले राजनैतिक दल के साथ हम सहयोग न कर सकेंगे। मिस्टर डालवी एवं श्रीजयकर ने कुछ अपने विचार इसी रूप में प्रकट किए हैं। उधर बारदोली में सत्याग्रह-संग्राम बड़े जोरों से छिड़ गया है। लगान न देने के कारण कुरकी और जड़ती का काम सरकार की ओर से दृढ़तापूर्वक हो रहा है। सरकार इस मामले में शायद दबना नहीं चाहती है। बड़ी सरगर्मी से सरकारी आज्ञा का पालन कराने का उद्योग किया जा रहा है। उधर प्रजापक्ष भी उतनी ही दृढ़ता के साथ कर न देने के लिये तुला बैठा है। कुरकी एवं जड़ती से बह अभी तक ज़रा भी विचलित नहीं हुआ है। सारा काम शांतिपूर्वक हो रहा है। कहीं पर उपद्रव या बलप्रयोग का लोङ्गन अब तक सत्याग्रहियों पर नहीं लगा है। श्रीबिट्टल भाई पटेल इस आंदोलन के सूत्रधार हैं। महात्मा गांधी आंदोलन के वृष्टपोषक हैं। जान पड़ता है दोनों पक्ष अंतिम निश्चय के लिये सज्जद हैं। संक्षेप में देश की दशा यही है। असंतोष, अशांति और अविश्वास से देश का समग्र वायुमंडल दूषित हो रहा है। ईश्वर देश की रक्षा करे। तथास्तु।

× × ×

२. काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा

इस समय हिंदी से संबंध रखनेवाली जितनी जातिन संस्थाएँ हैं उनमें से काशी की नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा हिंदी का जितना हित हुआ है उतना और किसी संस्था से नहीं हुआ है। इस सभा ने 'स्वरूपारंभः क्षेमकरः' इस उपदेश वाक्य को प्रयुक्त मन्थ कर दिखलाया है। सभा की लोकप्रियता इस बात का प्रमाण है कि प्रजा उससे संतुष्ट है और उसमें विश्वास रखती है उसी प्रकार से अनेक राजाओं महाराजाओं की पृष्ठपोषकता एवं सरकार द्वारा समुचित सहायता का प्राप्ति इस बात को प्रकट करती है नृपति-मंडल और सरकार भी उसकी उपयोगिता का क्रायल है। यह एक रजिस्टर्ड संस्था है और इसका काम नियमित रूप से होता है। १६ जुलाई १८९३ को इसका जन्म हुआ था। आगामी जुलाई मास में यह संस्था ३५ वर्ष की हो जायगी। इसके जन्म-दाताओं के नाम हैं बाबू श्यामसुंदरदास, पं० रामनारायण मिश्र, एवं टाकुर शिवकुमारसिंह। समय-समय पर इस

सभा के सभापति-पद को रायबहादुर पं० लक्ष्मीशंकर मिश्र, रायबहादुर बाबू प्रमदादास मिश्र, महामहोपाध्याय पं० सुधाकर द्विवेदी, रायबहादुर पं० गौरीशंकर हीराचंद ओझा, रायबहादुर पं० श्यामविहारी मिश्र एवं श्रीयुत पं० महावीरप्रसादजी द्विवेदी ने सुशोभित किया है। अब सभा की कुछ कार्यावली भी सुनिष्ट। २० अप्रैल सन् १९०० तक इन प्रांतों में सरकारी अदालतों में दरख्वास्त आदि नागराक्षरों में नहीं दी जा सकती थी। सभा के उद्योग से अब नागराक्षरों में भी अक्षरियाँ दी जा सकती हैं। सभा की ओर से पुरानी हस्तलिखित पुस्तकों की खोज का काम भी जारी है। इस काम के द्वारा सभा ने हजारों पुरानी पुस्तकों की रक्षा की है। हर्ष की बात है कि इस काम में सरकार भी सभा की सहायता करती है। सभा ने हिंदी के पुराने ग्रंथों का प्रकाशन भी किया है। ऐसे प्रकाशित ग्रंथों की संख्या ३२ है। कुछ के नाम इस प्रकार हैं— १ मुजान चरित्र, २ पृथ्वीराज रासो, ३ कुत्रप्रकाश, ४ देव-ग्रंथावली भाग १, ५ वीरसिंहदेव-चरित। प्रकाशन कार्य में भी सरकार ने सभा की सहायता की है। सभा ने एक 'वैज्ञानिक कोश' प्रकाशित किया है। इसमें अंगरेजी के वैज्ञानिक शब्दों के पर्याय दिए हैं। यह एक उत्कृष्ट कोश है और उन अनुवादकों के बड़े काम का है जो अंगरेजी के वैज्ञानिक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद करना चाहते हैं। हिंदी में कोई अच्छा कोश न था। इस अभाव के परा करने का सभा ने सन् १९०८ से 'हिंदी शब्दसागर' नामक एक कोश का प्रकाशन प्रारंभ किया। अब तक इसके ३८ भाग निकल चुके हैं जिनमें ८५००० शब्द हैं। इसमें अब तक १७००० का व्यय हुआ है। सरकार एवं राजा महाराजाओं ने इसके प्रकाशन में सभा की भारी सहायता की है। सभा इसके कई बहुमूल्य परिशिष्ट भी निकालना चाहती है। मनोरंजन पुस्तकमाला, मुंशी देवाप्रसाद इतिहास ग्रंथमाला, सूर्यकुमारी पुस्तकमाला एवं बालाबन्धुजी चरण ग्रंथमाला नाम की कई मालाएँ भी निकलती हैं। इन मालाओं में भी ६४ ग्रंथ निकल चुके हैं। सभा ने 'हिंदी व्याकरण' भी प्रकाशित किया है। कुछ महत्वपूर्ण और भी पुस्तकें हैं जो सभा की ओर से प्रकाशित हुई हैं। सन् १८९६ से सभा की ओर से एक पत्रिका भी निकलती है। इस समय यह त्रैमासिक है और इसके संपादक रायबहादुर पंडित गौरीशंकर

हीराचंजी ओझा हैं। सभा की ओर से कई पदक और पुरस्कार भी दिए जाते हैं। इस संस्था का पुस्तकालय भी विशाल है, इसमें दस हजार से ऊपर पुस्तकें हैं। सभा का निज का भवन भी है। अब तक सभा की आय प्रायः पौने पाँच लाख के लगभग हुई है और उसने इतना ही खर्चा खर्च भी किया है। सभाभवन बढ़ाने के लिये सभा को एक लाख चौंसठ हजार रुपये की जरूरत है, जिसमें से बहत्तर हजार के लगभग एकत्रित किया जा चुका है। प्रयाग की सरस्वती पत्रिका और साहित्य-सम्मेलन का जन्म और पोषण बहुत कुछ सभा की बदौलत हुआ है। ऊपर हमने सभा का जो संक्षिप्त कार्य कलाप दिया है, वह ऐसा है कि उसको पूरा करने-वाली कोई भी संस्था गर्व कर सकती है। हम चाहते हैं कि प्रत्येक हिंदी-प्रेमी सभा की सहायता करे जिससे वह हिंदी की सेवा करने में विशेष रूप से समर्थ हो सके। रायसाहब बाबू श्यामसुंदरदास, काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा के प्राण हैं। सभा के लिये जिस अदम्य उत्साह और अथक परिश्रम से वे काम करते हैं, वह बहुतों के लिये अनुकरणीय है। हम सभा की हृदय उत्पत्ति चाहते हैं। अंत में हम इस संस्था के अभ्युदय के उपलक्ष्य में इसके सर्वस्व रायसाहब बाबू श्यामसुंदरदास को बधाई देते हैं। ईश्वर उनको चिरायु करे; जिससे मानभाषा की सेवा करने को उन्हें और भी अवसर मिले। तथास्तु।

X   X   X

३. कवि का स्वर्गवास

सांतापुर—दासापुर बलदेवनगर निवासी स्वर्गीय श्रीऋद्धिबलदेव कवि के कनिष्ठ पुत्र श्रीपद्मधर अवस्थी 'पद्म' कवि का अकस्मात् विसूचिका से काशी में स्वर्गवास हो गया। पद्मधरजी बड़े ही हँसमुख, मिलनसार और प्रतिभासम्पन्न, आशुकि थे। उनका छंद पद्यने का उंग बहुत सुंदर था। कवि-सम्मेलनों में उनकी उपस्थिति से ग्लासी चहल-पहल रहती थी। सभा-समाज में सम्मिलित होने और वहाँ कविता पढ़ने का उनका चाव था। उनकी अवस्था अभी २६ वर्ष की थी। उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर हमें महान् शोक हुआ। पद्मधरजी ६ वर्ष का एक पुत्र जोड़ गये हैं। उनकी धर्म-पत्नी गर्भवती हैं। उनके कई भाई भी हैं। वे भी कवि हैं। दुखी परिवार के साथ समवेदना प्रकट करते हुए, हम ईश्वर

से प्रार्थना करते हैं कि मृत आत्मा की सद्गति हो। पद्मधरजी का एक छंद जो कि उनके जीवनकाल में ही माधुरी में छपने को कंपोज़ हो चुका था, यहाँ पर दिया जाता है—

(स्वं ० पं० पद्मधर अवस्थी)

‘सुरसरि धारा की’

कमलेश चरण कमल मकरंद राशि,
भागीरथजी ने याकी प्राप्ति तप द्वारा की;
विधि के कमंडल में शीश पे गिरीशजी के,
शोभी सदा सुरश्रेणी आरती उतारा की।
धाई वसुधा पे देती पापिन की गति आई,
जम की जमानि खड़ी चकित निहारा की;
अगम अपार तऊ पार पारावारहू की,
महिमा अपार महा सुरसरि धारा की।

पद्मधर अवस्थी ‘पद्म’

X   X   X

४. संपादिका का स्वर्गवास

‘स्त्री-दर्पण’ पत्रिका की संपादिका श्रीमती राजकिशोरी जी मेहरोत्रा का स्वर्गवास बहुत थोड़ी अवस्था में हो गया।

श्रीमती जिस लगन से साहित्य-सेवा का कार्य करती थीं वह सब प्रकार से प्रशंसनीय था। 'स्त्री-दर्पण' की सेवा में

(श्रीमती राजकिशोरी मेहरोत्रा)

तो आप तन्मय ही थीं। श्रीमताजी राजकिशोरीजी विदुषी, सच्चरित्रा और स्वदेशभक्त-कुल बाला थीं। उनकी अस्मयिक मृत्यु से हिंदी-साहित्य की क्षति हुई है। दुःखी परिवार से हमारी हार्दिक सहानुभूति है।

× × ×

१. भूतपूर्व नाभा-नरेश

भूतपूर्व नाभा-नरेश महाराज रिपुदमनसिंह, अब श्रीगुरुशरणासिंह, मद्रास प्रेसिडेन्सी के कोदाई केनल नामक स्थान में नज़रबंद कर दिये गये हैं। वहाँ वे प्रियजनों और स्वजनों से अलग साधारण कैदी की भाँति जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सरकारी वक्रव्य में कहा गया है कि महाराजा साहब 'अराजक आन्दोलन' में भाग लेते थे, इसलिये उनकी 'महाराजा' उपाधि छीन ली गई और इस उपाधि के कारण उन्हें जो विशेष अधिकार प्राप्त थे, उनसे भी वे वंचित किये गये। साथ ही नाभा के खजाने से उन्हें जो २५०००) मासिक मिलने

थे, वे भी घटाकर १००००) कर दिये गये। इस घटना से सभी अ्रेष्टियों के देशभक्त भारतवासी, विशेषतः सिख विशेष दुःख हुए हैं और सरकार के प्रति उनका असन्तोष तीव्रतम हो गया है। यह ठीक है कि पिछले कुछ वर्षों से ब्रिटिश गवर्नमेण्ट और महाराजा साहब में किसी प्रकार का सद्भाव नहीं था। फिर भी इस समय सरकार ने उनके प्रति जो पुरुष और रहस्यमय व्यवहार किया है, वह सर्वथा निन्दनीय और अक्षम्य है। सरकार यदि चाहती तो महाराजा साहब-जैसे विशिष्ट पुरुष से इस अवसर पर भी सभ्य बर्ताव कर सकती थी।

सरकार ने यह तो कहा कि वे 'अराजक' आन्दोलनों में भाग लेते थे, पर उसने यह नहीं बतलाया कि वे 'अराजक' कार्य थे कौन और उनमें महाराजा साहब के सम्मिलित होने या प्रोत्साहन देने का सरकार के पास क्या प्रमाण है? यदि उसके पास प्रमाण थे, या हैं तो इलाहाबाद स्टेशन पर आधी रात को उन्हें गिरफ्तार करने का क्या आवश्यकता थी और क्यों नहीं उन्हीं प्रमाणों के आधार पर उन पर मुकदमा चलाया गया? वे प्रमाण शश-शृंग क्यों बनगये? बिना प्रमाण बतलाये और विचार किये महाराजा साहब को अपराधी मानकर दंड देने की अपेक्षा यह अधिक अच्छा होता कि निष्पक्ष पुरुषों की एक कमेटी बनाकर सरकार अपने प्रमाण विचार के लिये उपस्थित करती, महाराजा साहब को भी सफाई देने का अवसर दिया जाता, और फिर कुछ निश्चय किया जाता। परंतु हम जानते हैं कि सबसे बड़ा 'अराजक कार्य', जो सरकार की आँखों में कौड़ा बनकर खटकता है—'देश-भक्ति' है। और भूतपूर्व नाभा-नरेश को इसी अराजक कार्य—इसी देश-भक्ति के अपराध में कठोर दंड दिया गया है, यह कहने में हमें कोई संकोच नहीं है। इसी भाँति बंगाल के सैकड़ों देश-भक्त युवकों को बिना अपराध बतलाए, सरकार गिरफ्तार कर चुकी है। यह घटना भी उसी भाँति की है। इसलिये यदि लोग यह समझें कि भारतीय नेताओं से अधिक मेल-जोल और देश-भक्त होने के कारण ही महाराज वंदित हुए, तो उसे अमूलक कौन कह सकता है? यह भी विचारने की बात है कि 'महाराजा' उपाधि छीनने का सरकार को क्या अधिकार है। क्योंकि वह तो उनकी पुरतैनी चीज़ है, सरकार की नहीं हुई नहीं। महाराजा

साहब को जो मासिकवृत्ति मिलती थी, वह सरकार से नहीं, बल्कि नाभा के कोष से मिलती थी। नाभा-प्रजा की अनुमति के बिना उन्हें कैसे बंद किया गया, यह भी एक प्रश्न है। असंबली में सरदार गुलाबसिंह एम० एल० ए० ने इस घटना के संबंध में जो प्रस्ताव उपस्थित करना चाहा था, अध्यक्ष ने यदि उसे अस्वीकृत न कर दिया होता, तो उपर्युक्त बातों पर अच्छा प्रकाश पड़ता। युवराज टीका साहब अभी अल्पवयस्क हैं। पर अकाली सिखों का रोप शांत करने के लिये सरकार उन्हें गद्दी पर बिठाने और महारानी साहिबा को उनका संरक्षक बनाने का विचार कर रही है। बड़े लाट के एजेंट इसी संबंध में महारानी से मिले थे। उन्होंने महाराज से सलाह करके इसका उत्तर देना चाहा था, पर उन्हें इसकी आज्ञा ही नहीं मिली। अस्तु, किसी का रोब बढ़े या घटे, परंतु एक निर्दोष पुरुष को अकारण दंड क्यों दिया गया, यह प्रश्न ज्यों का त्यों बना रहेगा। हम महाराजा साहब के प्रति अपनी आंतरिक सहानुभूति प्रकट करते हैं और आशा करते हैं कि ऐसे निर्मम प्रहारों से भी वे हिंदु-मात्र अपने कर्तव्य-पथ से विचलित नहीं होंगे।

× × ×

६. हिंदू महासभा

चार वर्गों को माननेवाली हिंदू जाति इस समय नाना शाखाओं में, अनेक जातियों और उपजातियों में, विभक्त है। विचार-स्वातंत्र्य के आधार पर भिन्न-भिन्न धर्म-संप्रदायों और उपासना-पद्धतियों की भी हिंदुओं में विशेष वृद्धि हुई है। प्रत्येक उपजाति का मनुष्य दूसरी उपजातिवाले से अपने को भिन्न समझता है। प्रत्येक मत का अनुयायी दूसरे मतावलंबी की अपेक्षा अपने को अधिक बुद्धिमान और धार्मिक मानता है। दूसरे को हानि और नीच मानने की भावना भी कम नहीं है। इस प्रकार इन शाखा-प्रशाखाओं और मत-मतांतरों के अनुयायियों में सतत संघर्ष होता रहता है। इन जातियों और मतों के माननेवाले सामूहिक रूप से हिन्दू जाति के साथ, हिन्दू कहलाते हुए भी किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं रखते। पारस्परिक सहानुभूति के अभाव में हिंदू जाति का न जाने कितना अनिष्ट हुआ। हम इधर के दो चार वर्गों की बात नहीं कहते, परंतु पहले यही अवस्था थी। वैष्णव, वैष्णव के नाम पर

शैव, शैव के नाम पर और उपजातियों के लोग अपनी अपनी उपजातियों के नाम पर ही कुछ करने के लिये तैयार होते थे। 'हिंदू' के नाम पर ही कुछ करने के लिये कोई तैयार नहीं होता था। इस दशा में हिन्दू सभा ने थोड़ा बहुत कार्य किया और इस अवस्था में व्यक्तिगत सुधार हुआ; यह संतोष की बात है। पर हिंदुओं के इस आत्मचैतन्य का बहुत कुछ श्रेय हिंदू-मुसलमन वर्गों को है। जिनके कारण हिंदुओं में हिंदू के नाम पर पारस्परिक सहानुभूति का भाव उदय हुआ और वे संगठन की आवश्यकता अनुभव करने लगे। छत्र-भंग और विखंडित हिंदुओं को हिंदू महासभा ने बड़ा सहाय्य दिया और अधिकांश हिंदुओं की दृष्टि में अपना उपयोगिता सिद्ध की। पर हिंदू महासभा के लिये इतना ही यथेष्ट नहीं है। हिंदू-संगठन का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है और शहरों के बाहर बहुत ही थोड़े स्थानों में इसका संदेश पहुँच सका है। अब भी शुद्ध हिंदुओं की और अछूतों-द्वार की समस्या हल नहीं हुई। अब भी विधवाओं की दशा ज्यों की त्यों है। अब भी हिंदू जाति का अंतरंग द्वंद्व शांत नहीं हुआ। आज भी ब्राह्मण-अब्राह्मण, ब्राह्मण-कायस्थ, कायस्थ-भूमिहार आदि संघर्ष प्रबल वेग से चल रहे हैं। जाति की विपत्तावस्था की ओर अभी तक हिंदुओं का बहुत ही कम ध्यान गया है। इसलिए हिंदू महासभा को अपना अधिक विस्तार करना चाहिए। अपने को अधिक लोकप्रिय बनाना चाहिए। गाँव-गाँव में प्रचारक भेजकर अपना संदेश पहुँचाना चाहिए। हिंदू जाति के कल्याण के लिये शुद्धि, अछूतों-द्वार और विधवाओं के प्रश्न पर अधिक विचार और तदनुसार कार्य होना चाहिए। जिन दोषों और परंपरागत रूढ़ियों से जाति का भविष्य विग्रहता प्रतीत हो रहा है, उनके विध्वंस और सुधार का भी उचित उपाय होना चाहिए। हिंदू महासभा की आवश्यकता और सार्थकता इसी में है।

आत्मसंशोधन, आत्मसुधार और अपनी चिरंतन सभ्यता की रक्षा के लिये तथा सर्वोपरि स्वराज्य-प्राप्ति के लिये हिंदू-संगठन की प्रबल आवश्यकता है। दूसरी जातियाँ संप्रदाय से मोर्चाबंदी करने के लिये नहीं। महासभा में हिंदू-मुसलमानों का विरस्थायी मेल कैसे हो, इस पर भी गंभीर विचार होना चाहिए। अब

सांप्रदायिकता नहीं, बल्कि राष्ट्रीयता ही वांछनीय है। ऐसी दशा में यह बड़े खेद की बात है कि जबलपुर में होनेवाली हिंदू-महासभा ने दूरदर्शिता का परिचय नहीं दिया। कई प्रश्नों पर उसने साम्प्रदायिकता की दृष्टि से ही विचार करना ठीक समझा, यहाँ तक कि सिंध प्रांत के पृथकरण के मामले में उसने अपने सबसे बड़े और यशस्वी नेता महासमिति पं० मदनमोहन मालवीय की समिति की भी परवा न की। कितने दुःख की बात है कि अपने सर्वश्रेष्ठ नेता की इस प्रकार उपेक्षा की जाय। हिंदुओं की सबसे बड़ी कमज़ोरी एकता का अभाव है। देखते हैं हिंदू महासभा में भी यही कमज़ोरी तेज़ी से काम कर रही है। महासभावालों को सतर्क हो जाना चाहिए, नहीं तो दलबंदी के दलदल में फँसकर अब तक का किया-धरा सब मिट्टी हो जायगा।

× ×

७. स्व० पं० रघुवरप्रसाद द्विवेदी

माधुरी की वर्ष ४, खंड २, संख्या ४ (पूर्ण संख्या ४६) में पं० रघुवरप्रसाद द्विवेदी का जीवनचरित प्रकाशित किया गया था। उस समय किसी ने यह भूल कर भी न सोचा होगा कि ठीक दो वर्ष के अनंतर उनकी मृत्यु का दुःखद संवाद माधुरी के पाठकों को सुनना पड़ेगा। किंतु काल की गति बड़ी प्रबल है। प्रकृति का विधान बड़ा जबरदस्त है। जिन द्विवेदीजी के संबंध में हम अन्य बड़ी बड़ी कल्पनाएँ किया करते थे वे सब उ्यों की उ्यों रह गईं। समय आ गया और वे बिना किसी की प्रतीक्षा किए, बिना किसी को कुछ बतलाए, बिना कोई नवीन योजना सुझाए, हिंदी-संसार के लिये केवल भूलकालीन कार्य-कलाप छोड़कर चल दिए। उनके जीवन की घटनाएँ, उनकी साहित्य-सेवा का दृष्टांत, उनकी लेखनशैली की समालोचना, उनका अध्ययन एवं ज्ञान गंभीर तथा शिक्षक और सामाजिक जीवन का विचार-विनिमय—बस, केवल इतना ही और रह गया, जिसके आधार

पर कुछ लिखा-पढ़ा अथवा कहा-सुना जा सकता है। अब केवल अतीत का स्मृतिमात्र शेष है। और कुछ नहीं। यही स्मृति हमारी समझ में मनुष्य-जीवन का तत्त्व है—अविनश्वर है। शेष सब नश्वर है। इस नश्वर जगत् में और है क्या? जीवन की ज्वाला निरंतर जलती रहती है, मनुष्य उसमें हाथ सेंकता है, और हाथ सेंकता हुआ सदैव के लिए अंतर्ध्यान हो जाता है। आकाश के तारे टूटकर आकाश ही में विलीन हो जाते हैं और हम उस ओर चकित होकर देखते रह जाते हैं। उसके पश्चात् एक अस्पष्ट धुंधली चाँखरेखा की स्मृति। काश! यह न होती, तो मनुष्य मनुष्य को भूल तो जाता—मनुष्यत्व की निर्भय वेदना से वह परे तो रहता। यह सब भी कुछ नहीं, भौतिक संसार की अनियंत्रित वेदना का अंकुश-

स्व० पं० रघुवरप्रसाद द्विवेदी

मात्र है, जो हमें और आपको किसी मृत प्राणी का स्मरण करने के लिये प्रेरित करता है। मनुष्यमात्र अपने परिचितों के बिछोह का एक मीठा दर्द अनुभव करता है। हमें ऐसा जान पड़ता है, जैसे हमारे बीच की कोई वस्तु खो गई है। हम उसे ढूँढ़ते हैं, उसके रूप की कल्पना करते हैं, उसकी आकृति का चित्र देखते हैं; उसकी जीवनचर्या का अनुशीलन करते और उसके कर्ति-कलाप का प्रकटन करते हैं, वासनागत विचारों के स्पर्श करने का प्रयत्न करते हैं। किसलिये ? इसीलिये कि हमने उसके संबंध में, अपने व्यवहार-वर्ताव में, जो श्रुतियों की हों उस पर विचार करें—एक बार सोचें और सोचकर उसे अपने हृदय में, समाज में, उचित स्थान दें। सोचें—वह कौन था, क्या था, कहाँ था, कब था और कैसा और क्यों था ? मनुष्य-जीवन को इतनी ही प्रश्नोत्तरी है, इसी के द्वारा प्राण भी अतीत गंभीर समाधि में विलीन कर दिया जाता है, और इसी के द्वारा भविष्य की क्रांति में वह ज़िंदा रहता है। कितनी विचित्रता है।

द्विवेदीजी ने ६४ वर्ष की अवस्था में अपने भौतिक शरीर का—संबंध का—त्याग किया। किंतु जिस संसार का एक-एक क्षण परिवर्तनशील है, उसी में ६४ वर्ष व्यतीत करनेवाला मनुष्य कितने आघात-प्रत्याघातों का सामना कर चुका होगा, यह केवल अनुमान किया जा सकता है। क्षण-क्षण का परिवर्तन और वह भी देश-काल और पात्र का। जब हम यह देखते हैं कि केवल एक वर्ष की अवस्था में पिता के प्रेम से वंचित, माता के आश्रय में पोषित, नाना की छत्रच्छाया में लालित और अपने बाहुबल से अधोत बालक कालांतर में रायसाहब पं० रघुवरप्रसाद द्विवेदी बी० ए० साहित्या-लंकार के नाम से परिचित होकर संसार का त्याग करता है, तब हमें इन क्षणिक परिवर्तनों आघात-प्रत्याघातों और क्रांतियों का कुछ अनुभव होता है और हम अपनी उपर्युक्त प्रश्नोत्तरी के समाधान के लिये उत्सुक हो जाते हैं।

द्विवेदीजी कान्यकुब्ज कुलोद्भव बैसवाड़े के आदि निवासियों के वंशज थे। डौंडियाखेरे में अ पंक पूर्वज रहा करते थे। यहाँ से वे लोग फ़तहपुर ज़िले में और फिर वहाँ से जबलपुर पहुँचे। मध्यप्रांत ही आपके जीवन

का कार्यक्षेत्र बना। उनके जीवन के महत्वपूर्ण कार्य हिंदी-साहित्य, समाज और शिक्षा-विभाग की सेवाएँ हैं, जिन पर प्रकाश डाला जा चुका है। द्विवेदीजी की मृत्यु से मध्यप्रांतीय शिक्षा-विभाग का एक रत्न और शिक्षा-शास्त्र का एक विद्वान् उठ गया, इसमें कोई संदेह नहीं। मृत्यु के पूर्व भी आप उसी उमंग, लगन और उत्साह के साथ 'अपने' हित-कारिणी हाईस्कूल का काम और हिंदी माता की सेवा करते थे, जैसे कि कोई अपने घर के कामों में दिलचस्पी लेता है। उनके चरित्र का यह महत्वपूर्ण दृष्टांत है, जो दूसरों के लिये अनुकरणीय है। पढ़ने-लिखने का शौक तो इतना ज़बर्दस्त था कि रात-रात भर एकांत में अध्ययन किया करते थे। इस चिंताशील व्यक्ति को देखने से जान पड़ता था कि समय का अभाव उन्हें निरंतर रहता रहा है। और इस वृद्धावस्था में भी वह किस प्रकार इतना परिश्रम करते रहे। बुढ़ापे में जवानी का उमंग उनमें थी। किंतु उनके जीवन की कार्यावली को न लिखकर हम केवल उनकी हिंदी-सेवाओं पर ही प्रकाश डालेंगे।

द्विवेदीजी ने वर्षों 'शुभचिंतक' और 'हितकारिणी' का संपादन किया। 'कान्यकुब्ज-नायक' नामक जातीय पत्र का अवतनिक संपादन किया। भारत इतिहास; सदाचार-दर्पण, साधारण ज्ञान आदि कई उल्लेखनीय पुस्तकें उन्होंने लिखीं। इनका बहुत प्रचार है और ये पुस्तकें आदर की दृष्टि से देखी जाती हैं। किंतु हमें खेद इस बात का है कि एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ बिना लिखे हुए अथवा अधूरा ही छोड़कर वह चल बसे। हमें विश्वस्त सूत्र से पता लगा है कि द्विवेदीजी अंगरज़ी और हिंदी दोनों भाषाओं में एक परतक लिखने का विचार कर रहे थे। पुस्तक का विषय उसके नाम से अनुमान किया जा सकता है। पुस्तक का नाम था—'Persons I have met' अर्थात् 'मेरे परिचित व्यक्ति'। यह एक मनोवैज्ञानिक पुस्तक होती और जिनको उनके मध्यप्रांतीय हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के जबलपुरीय अभिवेशन के स्वागत-समिति के अध्यक्ष-पद से रिण हुण भाषण का कुछ भी स्मरण हो, वे सड़ज ही यह कल्पना कर सकते हैं कि वह कैसी और कितनी उपयोगी होती। यदि यह अधूरी पुस्तक मिल सके, तो इसारी इच्छा है कि द्विवेदीजी के प्रेमी भी उसे हिंदी संसार के सामने लाने का अवश्य

प्रयत्न करें। द्विवेदीजी की सेवाओं की यह अंतिम भेंट होगी। अवस्था-शक्ति से वंचित होकर भी प्रायः साहित्य-क्षेत्र में वह कितना ऊँचा देखते थे, इसका प्रमाण हिंदी-संसार को मिल जायगा।

हमें खेद इस बात का है कि साहित्यिकों की चिन्ता अन्य साहित्यिकों को नहीं रहा करती। द्विवेदीजी के संबंध में यों तो उनकी रचनाएँ और उनका निर्मित 'हितकारिणी हाईस्कूल' उनका सच्चा स्मारक है, फिर भी हमें यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है कि मध्य-प्रांतीय हिंदी-प्रेमी उनके स्मारक की आयोजना कर रहे हैं। यह बड़े हर्ष की बात है। भारी संतान के लिये यह मार्ग प्रदर्शन अत्युक्त ही है, किंतु हमारी प्रार्थना है कि ए० माधवराय सप्ते क. स्मारक की तरह कहीं यह भी 'विचारार्थी' न रह जाय। हम उनके स्मारक का सहर्ष अनुमोदन करते हैं। समस्त हिंदी-प्रेमी विशेषतः हमारे मध्यप्रांतीय हिंदी भक्त और द्विवेदीजी के अगणित शिष्य इस ओर ध्यान देने की कृपा करें।

ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि वह उनकी आत्मा को शांति दे और दुःखी कुटुंबियों को धैर्य। द्विवेदीजी का पृथ परिचय प्राप्त करने के लिये पाठकों को माधुरी की उद्धिखित संख्या देखनी चाहिए।

× × ×

८. उर्दू-साहित्य का इतिहास

उर्दू-साहित्य के इतिहास पर उर्दू में कई उत्तम ग्रंथ विद्यमान हैं—आबेहयात, गुल्लराना, सरूसमुसक़्क़ीन आदि, लेकिन अंग्रेज़ी में अभी तक कोई अच्छी किताब न थी। इस कमी को मि० राम बाबू सकसेना एम० ए०, एल० एल० बी० ने History of Urdu Literature की रचना करके पूरा कर दिया है। और इतिहासों में केवल कवियों ही का उल्लेख किया गया है। मि० सकसेना ने गद्य लेखकों को भी सम्मिलित कर दिया है। आलोचनाओं की निष्पक्षता, विषयक्रम, भाषा-सौष्ठव, ऐतिहासिक निरीक्षण आदि सभी अंगों में यह पुस्तक अपना जगह नहीं रखती। दामा, उपन्यास, विबंध साहित्य के मुख्य अंगों में है। मि० सकसेना ने इन विषयों का अत्यन्त मार्मिक विश्लेषण किया है। अब तक यह विचार सर्वमान्य था कि उर्दू प्रजभाषा से निकली है। मि० सकसेना का कथन है कि उर्दू की जन्मी प्रजभाषा

नहीं, दिल्ली-प्रांत की ग्रामीण भाषा है। संभव है कुछ लोगों को इसके मानने में आपत्ति हो, पर इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि उर्दू और दिल्ली प्रान्त की ग्रामीण भाषा में जितना सादृश्य है उतना प्रजभाषा में नहीं है। हमारे मुसलमान भाइयों को शिकायत है कि हिन्दू लेखकगण उर्दू से उदासीन ही नहीं, उससे द्वेष रखते हैं। मि० सकसेना की कीर्ति ने सिद्ध कर दिया है कि यह लाञ्छन सर्वथा निस्सार है। इस पुस्तक का उर्दू-अनुवाद भी नवलकिशोर प्रेस से बड़े सज-धज के साथ प्रकाशित हो रहा है। क्या ऐसा कोई हिन्दी का भक्त नहीं है जो हिन्दी-साहित्य का इतिहास लिखे। हम किसी अगले अंक में इस पुस्तक का विस्तार समालोचना करेंगे। यहाँ हम केवल इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं कि यह पुस्तक लिखकर लेखक ने उर्दू-साहित्य का मुख उज्ज्वल किया है।

× × ×

६. शिशुसदन, बनारस की अपील

मि० रामकृष्ण वान्दू तथा उनकी धर्मपत्नी द्वारा प्रेषित—काशी में स्थापित 'शिशुसदन' की सहायनार्थ हमें एक अपील प्राप्त हुई है। उपर्युक्त दम्पति ने सन्तानाभाव से मर्माहत हो आरंभ में कुछ ऐसे ही सन्तान के पालन-पोषण का बीड़ा उठाया जो व्यभिचार द्वारा उत्पन्न होकर नदियों में प्रवाह कर दिये जाते, अथवा झूधर-उधर फेंक दिये जाते हैं। दम्पति को इस कार्य में सफलता होने पर, साथ ही शिशुओं के भरण-पोषण-भार स्वयं वहन न कर सकने पर 'शिशुसदन' नामक संस्था खोलने के लिये बाध्य होना पड़ा। हर्ष का विषय है कि धनी एवं पढ़े-लिखे श्रीमानों का ध्यान झूधर आकर्षित हुआ है और वे तन-मन-धन से इस संस्था की सेवा कर रहे हैं। दानशील सज्जनों में हिज़ हाईनेस दि. महाराजा साहब, भावनगर—हज़ूर प्राइवेट डिपार्टमेंट के सुपरिन्टेन्डेन्ट का नाम विशेष उल्लेखनीय है। जिन्होंने हिज़ हाईनेस सर प्रभाशंकर पट्टानी के आज्ञानुसार (५००) ४० का चेक संस्था की स्थापना की सूचना प्राप्त होते ही भेजने की कृपा की। पाश्चात्य देश में इस प्रकार की कई प्रसिद्ध संस्थाएँ हैं जिनका भरण-पोषण सरकार द्वारा होता है। ऐसी दशा में यदि हम संबंध में लोकल गवर्नमेंट से सहायता के लिये प्रार्थना की जाय, तो विशेष लाभ की संभावना है।

हम अपने पाठकों से भी आशा करते हैं कि वे वान्टू-दम्पति के इस महत्कार्य से सहानुभूति प्रकट करते हुए, अपनी उदारता एवं दानशीलता का परिचय देंगे। सर्व-

साधारण से हमारा अनुरोध है कि वे ऐसे सन्तान प्राप्त होने की सूचना संस्थापक को देवे तथा उन्हें 'शिशुसदन' में भिजवाने का खयाल रखें।

जो चाहोगे हो जायेगा

पाँच मिनट में छाया-पुरुष सिद्धी

हम केवल ५ मिनट में हर मनुष्य को घर बैठे छाया-पुरुष के दर्शन कराते हैं। जिस किसी को इस बात में संदेह हो वह विधि मँगाकर हमें भूटा सिद्ध करे और १००) का पुरस्कार ले, जो कि इस कार्य के लिये जमा करा दिया गया है। पाँच मिनट में छाया-पुरुष की दिखा देने की शर्त है। हमारे साधन बहुत ही सुगम और सुबोध हैं। हमारी बतलाई हुई विधियों से छाया-पुरुष की सिद्धि में किसी प्रकार का प्राणभय न होगा। साधन घर में बैठकर किये जावेंगे और इतने सुगम हैं कि एक बच्चा भी कर सकता है। पाँच मिनट में छाया-पुरुष के दर्शन करने की विधि और उसकी सिद्ध करने का पूरा कोर्स २) में मिलता है। छाया-पुरुष-सिद्धि के लाभ अनन्त हैं, उनमें से स्थानाभाव के कारण कुछ ही यहाँ लिखे जाते हैं—(१) सप्त पदों में छिपे हुए निन्दुर-हृदय प्रेमी को भी छाया-पुरुष एक बार बाहर खींच लायेगा और आपके पैरों पर गिरा देगा। (२) कठिन और अमाध्य रोगों के अनेक नुस्खे बतायेगा (३) हज़ारों मील की दूरी से बेमौसम के फल, नाना प्रकार के उपहार तथा दूर-दूर की वस्तुएँ पल भर में ला देगा (४) हाकिम या अकसर को कृपालु बनाकर बड़े-बड़े काम निकलवा देगा (५) खोये हुए मनुष्य का पता लगा देगा (६) बीती हुई या भविष्य में होनेवाली घटनाओं या बातों को ठीक-ठीक बतला देगा। (७) व्यापार तथा पदोन्नति के ऐसे-ऐसे सुगम उपाय बतलायेगा कि साधक कुछ ही दिनों में भाजामाल हो जायेगा, इत्यादि। आज ही २) के बी पी से मँगाइए।

ऐनक तोड़ साधन—अमरीका के एक प्रसिद्ध डाक्टर ने आँखों के लिये कुछ कसरतें निकाली हैं जिनकी नित्य ८-१० मिनट करने से कुछ ही दिनों में १२-१५ साल की बिगड़ी हुई आँखें भी ठीक हो जाती हैं और फिर ऐनक लगाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं रहती। अमरीका के हज़ारों लाखों आँख के रोगियों ने इन कसरतों से लाभ उठाया है और ऐनकें उतार-बतारकर फेंक दी हैं। बुढ़ापा अथवा किसी रोग के कारण आँखें चाहे कैसी खराब हो गई हों, बिलकुल पुँधला दिखाई देता हो, आँखों से पानी बहता हो, आँखें चौंचिया जाती हों, या किसी कारण आँखों से कम दिखाई देता हो, तो इन कसरतों से एक सप्ताह में बहुत ही लाभ पहुँचता है। ये कसरतें बहुत ही सुगम हैं और इनको भीतर-बाहर सब जगह हर अवस्था का मनुष्य कर सकता है। गुप्त रखने की प्रतिज्ञा आने पर इनको सिखाने की फीस २) है। भूटा साबित करके १००) का पुरस्कार लो—अपना पता साफ़ लिखो। पता:—गुप्तविद्या प्रचारक आश्रम, लाहौर।

मँगाने का पता:—Gupt Vidya Pracharak Ashram P. B. 150 Lahore.

१. दिवसावसान

महात्मा-रूपी रात्रि की गोद में संसाररूपी दिवस का क्षीन होना इस चित्र में बड़ी सुंदरता से दिखाया गया है। जगत् की असारता और नश्वरता का बड़ा ही सुंदर तथा भावपूर्ण चित्रण किया गया है। इस चित्र के चित्रकार श्रीरघुवंशजी हैं। इस नवीन प्रकार की चित्रकला में भाव-चित्रण की ओर विशेष ध्यान रखा जाता है।

२. मंदिर-गामिनी

यह चित्र श्रीबहादुरसिंहजी सिंघो कलकत्ता की ठूपा से प्राप्त हुआ है। इसमें इष्टदेव को पूजने के लिये समुखी अपनी सहचरीसहित मंदिर की ओर जा रही है। ईश्वराराधना के वेपथूपा में उसका प्राकृतिक सौंदर्य और भी खिल उठा। हृदय में उमंग और दर्शन की आकांक्षा है। चारों ओर की प्राकृतिक सौंदर्य छटा मन को लुभा रही है। युवती की बुद्धमस्ती देखकर रास्ते की मोरनी एकटक उसकी ओर देखने लगती। किसी कवि ने क्या खूब कहा है—

मज्जा है जोशे-जवानी में पारसाई का,
बो नाखुदा है जोकिशती बचाए तूफां से।

३. श्रीबैजूबाबू और श्रीगोपालनाथ

श्रीबैजूबाबू बड़े प्रसिद्ध गायनाचार्य थे। श्रीगोपालनाथक उनके शिष्य थे। एक बार राजपूताने के किसी

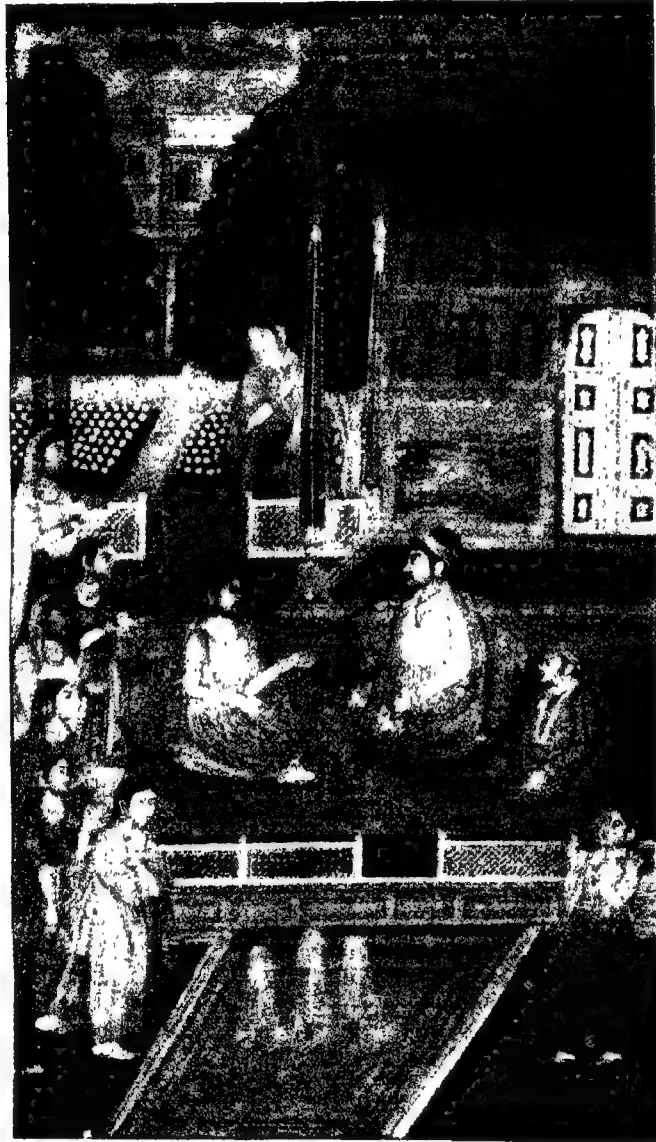
महाराज के यहाँ, जहाँ कि श्रीगोपालनाथक पहले ही से मौजूद थे, श्रीबैजूबाबू भी पहुँच गए। गुरु ने अपने शिष्य का पहचान लिया। परंतु शिष्य ने उनकी इस बात से एकदम शर जानकारी प्रकट की, और कहा कि हिरनों के गले में मोतियों की माला डाल दी जावे। मैं जब तक गाता रहूँगा, ये हिरन खड़े रहेंगे। और गाना बंद होने पर चले जावेंगे। यदि श्रीबैजूबाबू ने शक्ति हो, तो उन्हें अपनी विद्या-बल द्वारा फिर वापस बुला लें। ऐसा ही किया गया। गाना बंद होने पर हिरन चले गए। किंतु श्रीबैजूबाबू ने उन्हें गान द्वारा फिर वापस बुला लिया। महाराज उनकी इस शक्ति पर मुग्ध हो रहे हैं। गोपालनाथक चिंता-निमग्न पास ही बैठा है। हिरन मुग्ध है। इन्हीं भावों का हमारे सुयोग्य चित्रकार श्रीरामनाथ गोस्वामी ने बड़े सुंदर ढंग से चित्रण किया है।

४. अश्वमेध का गोदा

इस चित्र के चित्रकार श्रीकाशिनाथ-गणेश खातू हैं। रामाश्वमेध में इस कथा का पूरा वर्णन है। श्रीराम-चंद्रजी द्वारा यज्ञ का घोड़ा एक पट्टपत्र लिखकर छोड़ दिया गया था। चित्रकट-वन में पहुँचने पर मातेश्वरी सीताजी के वीर-पुत्र लव ने इसे पकड़ लिया। इसके परचात इन दोनों भाई लव और कुश से घोर युद्ध हुआ था। और बड़े-बड़े वीर पराजित हुए थे।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

श्रीगणेशाय नमः

वर्ष ६
खंड २

आषाढ़, २०४ तुलसी-संवत् (१६८५ वि०)
जुलाई, सन् १९२८ ई०

संख्या ६
पूर्व संख्या ७२

स्व-जीवनी

(२)

(अमिताषा, अस्वास्थ्य, आशंका, अनाशा)

तीन सौ से तीन युक्त तुलसी सु-वत्सर के,
आवण ओ पीष-ग्रह "माधुरी" के लीजिए;
चारयुत बीस और तीनयुत आठ सौ के,
पृष्ठों पर प्रीतियुत अल्प दृष्टि दीजिए।
मुद्रित वहाँ पर है "स्व-जीवनी" शीर्षक की,
रचना रसीली उसे अध्ययन कीजिए;
पद्यमय-गद्यता का गद्यमय-पद्यता का,
मद्यता से मिलित सु-मिष्ट मधु पीजिए।

किन्तु रचना है उक्त निपट अधूरी अभी,
निरख्य नहीं है कभी पूरी वह होवेगी;
साहित्यिक सुंदर विशाल वन-मंदन में,
मंजुल रसाल बन, सिजिल सँजोवेगी।
अधर के सरस स्वगीत से स्वरों को लींच,
शारदा की बीणां बीच सुरसं समोवेगी;
अथवा स्व-भाल खिली विधि की विडम्बना को,
सह सब काल ही अधूरी रह रोवेगी।

श्रीपद्मकोट
दिसम्बर १, १९२७

अधर पाठक

समर्थ गुरु रामदास

महाराज विक्रम की सत्रहवीं शताब्दी में, जब कि भारतवर्ष में मुगल-राज्य अपनी उन्नति की चरम सीमा तक पहुँच चुका था ; और उस समय के राज्य करनेवाले यवनों से भारतवर्ष की प्रजा बहुत पाँड़ित हो रही थी, दक्षिण प्रांत में कुछ साधु पुरुष उत्पन्न हुए, उनमें समर्थ गुरु रामदास एक बहुत ही श्रेष्ठ दर्जे के साधु हो गए हैं। उस समय की धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक दुर्दशा देखकर उनका हृदय दया से द्रवीभूत हुआ। और छत्रपति शिवाजी महाराज का मिखाप हो जाने से देशोद्धार का कार्य इनके द्वारा ऐसा उत्तम हुआ कि जिसका साक्ष्य इतिहास दे रहा है। इन्हीं दोनों सत्पुरुषों का प्रयत्न था कि जिसके कारण से औरंगजेब के समान प्रबल धर्मविद्वेषी को दबना पड़ा ; और हिंदूधर्म तथा हिंदूराज्य का झंडा फिर एक बार अटक से कटक तक फहराया। ऐसे साधु पुरुष के विषय में कुछ जानने की जिज्ञासा किम देशभक्त का न होना ? अतएव पाठकों को आज हम इन्हीं साधु महानुभाव का कुछ संक्षिप्त परिचय देना चाहते हैं ; और आशा करते हैं कि हमारे पाठकगण इस संक्षिप्त परिचय से कुछ विशेष लाभ उठाने का प्रयत्न करेंगे।

जन्म और बाल्य

श्रीसमर्थ रामदास स्वामी का जन्म रामनवमी के दिन, दोपहर के समय, अर्थात् ठीक रामजन्म के समय, संवत् १६६२ में हुआ। इनके पिता सूर्याजी पंत एक बहुत बड़े भगवद्भक्त और साध्विक ब्राह्मण थे। माता राणाबाई भी बहुत ही साध्वी और पतिव्रता थीं। ऐसे धार्मिक दंपति से श्रीरामदास के समान साधु पुरुष का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। महाराष्ट्र के लोगों का तो ऐसा विश्वास है कि रामदासजी हनुमान्जी का अवतार थे। इस बात के प्रमाण में वे लोग भविष्यपुराण का निम्न श्लोक कहा करते हैं—

कृते तु मारुताख्यश्च त्रेतायां पवननामजः ।

दापरे मीपसंज्ञश्च रामदासः कलौ युगे ।

अर्थात् “सतयुग में मरुत, त्रेता में पवनसुत, द्वापर में भीम और कलियुग में रामदास नाम से हनुमान्जी का अवतार होगा।” और श्रीरामदासजी के बाल्यचरित्र की जो कहानियाँ उनके चरित्रग्रंथों में लिखी हुई हैं, उनसे भी यही प्रकट होता है कि हनुमान्जी के गुण इनमें बहुत से प्रकट हुए थे। बाल्यपन में वे सदैव प्रसन्नचित्त और हार्म्यवेदन रहते थे। शरीर सुदृढ़ और तेजस्वी था। चपल तारोम-रोम में भरी हुई थी। स्वभाव बड़ा नटखट और उपद्रवी था। बानर की तरह इधर-उधर कूदते फिरना और मुँह बनाकर लड़कों को चिढ़ाना इनका खेल था। इनका बाल्यपन का नाम नारायण था। नारायण जब सात वर्ष के हुए, तब इनके पिता का देहांत हो गया। लड़कपन में अपने ग्राम के भैयाजू के यहाँ ये पढ़ने को बंटाए गए थे। दो ही चार वर्ष के अंदर इन्होंने भैयाजी के यहाँ की पढ़ाई समाप्त कर दी ; और फिर खेल-कूद में लग गए। गाँव के लड़कों का गिरोह बाँधकर ये अपने ग्राम के पास गोदावरी नदी के किनारे खेलने को चले जाते ; और वहीं वृक्षों पर चढ़कर भौंति-भौंति के फल तोड़कर खाया करते थे ; और फलों की गुठलियाँ फेंक-फेंककर नीचे अपने साथियों को मार दिया करते थे। कभी-कभी वृक्ष पर से नदी में कूद पड़ा करते थे। इसी प्रकार कूदने से एक बार इनके सिर में चोट भी लग गई थी, जिससे इनके सिर में एक गुल्मा पड़ गया था, जो जीवन-पर्यंत बना रहा। अस्तु। इसी प्रकार की इनकी बाल्यचेष्टाओं को देखकर लोगों की यह धारणा और भी दृढ़ हो गई कि ये हनुमान्जी का अवतार थे।

विरक्ति

प्रायः दस ही वर्ष की अवस्था से इनमें श्रीरामचंद्रजी की भक्ति और संसार से विरक्ति के लक्षण दिखाई पड़ने लगे। इनकी सारी चंचलता न जाने कहाँ चली गई। और ये ग्राम के बाहर एक हनुमान् मंदिर में जाकर ध्यान-भजन रहने लगे। कहते हैं कि हनुमान्जी ने इनको दर्शन देकर यह आदेश दिया कि “सारी पृथ्वी में यवन छाए हुए हैं। अनीति का राज्य है। दुष्ट लोग अधिकारमद से मतवाले होकर साधुओं को सता रहे हैं। तीर्थों और देवमंदिरों को अष्ट कर रहे हैं। इसलिये तुम “श्रीराम जयराम जय जय राम” इस त्रयोदशाक्षरी

मंत्र का जप करके सामर्थ्य प्राप्त करो; और फिर वैराग्य-वृत्ति से कृष्णा नदी के तट पर रहकर लोगों में धर्म और नीति का प्रचार करके उनका उत्थार करो ।”

बालक नारायण ने जब हनुमान्-दर्शन का समाचार अपनी माता राणूबाई और अपने जेठे भाई श्रेष्ठजी से सुना, तब उनको बड़ा आनन्द हुआ ; परंतु दिन-दिन बढ़ती हुई इनकी विरक्ति देखकर इनकी माता को चिंता होने लगी कि कहीं लड़का हाथ से निकल न जाय ; और इसलिये उन्होंने शीघ्र ही इनको विवाह-बंधन में डालने का प्रयत्न प्रारंभ किया । विवाह की बात निकलने पर नारायणजी बहुत खिड़ने ; और नाना प्रकार से विरक्ति व्यक्त करते थे । एक बार विवाह की चर्चा छिड़ने पर ये जंगल में भाग गए । तब उनके बड़े भाई श्रेष्ठजी उनको वहाँ से ढूँढ़कर पकड़ लाए । उनकी यह चाल देखकर माता राणूबाई को बड़ी चिंता हुई । अवसर पाकर एक दिन माता राणूबाई अपने पुत्र नारायण को एकांत स्थान में ले गई ; और अपनी शपथ दिखाकर उनसे यह प्रतिज्ञा करा ली कि “विवाह में “अंतरपट” पकड़ने तक मैं किसी प्रकार की आपत्ति न करूँगा ।” माता ने समझ लिया कि लड़का विवाह करने का तैयार हो गया ।

उत्तम कन्या देखकर विवाह निश्चित हो गया । उस समय नारायण, अर्थात् भावी रामदास स्वामी की अवस्था भिन्न बारह वर्ष की थी । विवाह के दिन नारायण आनंदपूर्वक दूल्हा बनकर बारात के साथ गए । सीमंत-पूजन, पुण्याहवाचन, इत्यादि सब विवाह की विधि की गई । इसके बाद “अंतरपट” पकड़ने का अवसर आया । ब्राह्मणों ने मंगलाष्टक पढ़ना प्रारंभ किया । फिर सब ब्राह्मण एक साथ ही, नियमानुसार, “सावधान” शब्द बोले । बालक नारायण, जिसमें पहले ही से संसार-विषयक विरक्ति भरी हुई थी, अपने मन में मोचने लगा कि बस, यही मौक़ा है—माता के सम्मुख की हुई प्रतिज्ञा भी पूर्ण हो चुकी—अब हमको सचमुच ही सावधान हो जाना चाहिए । यह सोचकर वे तुरंत ही विवाह-मंडप से खंपत हुए ! कई लोग उनके पीछे दौड़े ; पर वे वायुवेग से भगते हुए एक घने जंगल में घुस गए । और फिर किसी के हाथ में नहीं आए । इस प्रकार पुत्र के भाग जाने पर माता

को बड़ा दुःख हुआ ; परंतु समर्थ रामदास के बड़े भाई श्रेष्ठ ने माता को समझा-बुझाकर शांत किया । श्रेष्ठजी भी बड़े भक्त और गृहस्थ साधु थे । उनको अपने छोटे भाई नारायण का अभिप्राय पहले ही मालूम हो चुका था । अस्तु । ब्राह्मणों ने शास्त्राधार दिखाकर लड़की का दूसरा विवाह करा दिया ।

तप और तीर्थाटन

नारायणजी विवाह-मंडप से भागकर पहले तो अपने ग्राम के जंगल में ही कई दिन तक छिपे रहे । इसके बाद वे नासिक पंचवटी को चले आए । वहाँ गोदावरी नदी के किनारे टाकली नामक स्थान में रहकर घोर तप करने लगे । उस समय उनकी दिनचर्या इस प्रकार थी—

प्रातःकाल उठकर गोदावरी स्नान करने जाते ; और वहाँ दोपहर तक कटिपर्यन्त जल में खड़े होकर जप करते थे । दोपहर के बाद पंचवटी में मधुकरी-भिक्षा माँगने को जाते ; और श्रीरामचन्द्रजी का नैवेद्य लगाकर भोजन करते थे । इसके बाद कुछ समय तक भजन तथा ग्रंथावलोकन करते ; और फिर सायंकाल होते ही जप और ध्यान में निमग्न हो जाते थे । उनका सब समय मंत्र, पुरश्चरण, भजन, इत्यादि ईश्वराराधन के कार्यों में व्यतीत होता था । वे किसी से बात भी न करते थे ; और न किसी के घर जाते थे । पानी में खड़े रहने के कारण, कमर के नीचे सब देह गलकर सफ़ेद हो गई थी । पैरों और घुटनों की खाल और मांस मछलियाँ नोच-नोचकर खा जाया करती थीं । समर्थ रामदास स्वामी का मन उस समय जप और ध्यान में इतना निमग्न हो जाता था कि मछलियों इत्यादि के नोचने पर वे कुछ भी कष्ट का अनुभव नहीं करते थे ।

इसी प्रकार श्रीसमर्थ ने बारह वर्ष तक बड़ी दृढ़ता के साथ तप किया । कहते हैं कि इस बीच में श्रीरामचंद्रजी ने कई बार उनको दर्शन देकर तप से निवृत्त होकर लोकोन्धार करने का आदेश दिया; पर समर्थ ने मन में निश्चय कर लिया था कि जब तक पूर्ण रूप से मन को जीत नहीं लेंगे, तप करना नहीं छोड़ेंगे । अंत में बारह वर्ष बाद जब उन्होंने देख लिया कि अब हमारा मन पूर्णतया हमारे वश हो गया—इंद्रियों की सारी चंचलता नष्ट हो गई, तब वे तप से परावृत्त हुए । बारह वर्ष की अन्त-

से लेकर २४ वर्ष की अवस्था तक उन्होंने तीव्र साधना करके सामर्थ्य प्राप्त किया।

इसके बाद वे सारे भारतवर्ष में भ्रमण करके तीर्थाटन करने को निकले। क्योंकि जिस प्रकार तीव्र तपस्या करके मनोजय प्राप्त करने की आवश्यकता है, उसी प्रकार लोकोद्धार करने अथवा प्रजा में धर्मस्थापना करने के लिये तीर्थयात्रा और देश-टन करके स्वदेश-स्थिति और धार्मिक दशा जानने की जरूरत है।

श्रीसमर्थ रामदास स्वामी ने सारे भारतवर्ष का प्रवास पैदल ही किया। उत्तर में गंगोत्री से लेकर दक्षिण में रामेश्वर तक और पूर्व में जगन्नाथजी से लेकर पश्चिम में द्वारका तक उन्होंने यात्रा की। पंजाब की ओर जाकर वे काश्मीर में अमरनाथ तक गए। बड़े-बड़े दुर्गम पर्वतों, घाटियों और नदी-नालों का पार करने में उस समय उनको कैसी-कैसी कठिनाइयाँ पड़ी होंगी, उनकी कल्पना भी आजकल रेल से प्रवास करनेवाले हम लोग नहीं कर सकते। फिर उनके पास उस समय एक फूटी काँड़ी भी नहीं थी। उदरनिर्वाह के लिये उन्होंने भिक्षा-वृत्ति स्वीकार की थी। स्मरण रखना चाहिए कि भिक्षा-वृत्ति स्वीकार करने में उदरनिर्वाह करना ही एकमात्र उनका उद्देश्य नहीं था। किंतु भिक्षा की महिमा गाते हुए उन्होंने अपने दासबोध में भिक्षा का मुख्य हेतु बतलाया है। उन्होंने लिखा है—

भिक्षा क्षणज निर्भय स्थिति।

भिक्षेन प्रगटे महन्ति।

स्वतंत्रता ईश्वर प्राप्ति।

भिक्षा गुणैः।

अर्थात् भिक्षा एक बहुत ही निर्भय स्थिति है। भिक्षा से ही निःस्पृहता प्रकट होती है; और स्वतंत्रता तथा ईश्वर की प्राप्ति भी भिक्षा से ही होती है। सच है, भिक्षा माँगने का उद्देश्य यदि केवल पेट पालना ही न हो; किंतु यदि उसका यह उद्देश्य हो कि उसके मिस से स्वदेश की दशा का सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त किया जाय, तो इससे नकर अन्य कोई साधन नहीं है। क्योंकि रामदास ने अपने अनुभव से यह भी कहा है—

कुग्रामे अथवा नगरे।

एषी भ्रांती घरे।

लाहान थोरें।

परांजून सोडवीं।

अर्थात् चाहे कोई कुग्राम हो; और चाहे कोई सुंदर नगर हो, भिक्षा के बहाने घर-घर छान डालना चाहिए। भिक्षा के ही मिस से, छोट से लेकर बड़े तक, सबकी परीक्षा कर डालनी चाहिए कि कौन कैसा कहाँ पर रहता है, और उसका किस प्रकार हम अपने कार्य में उपयोग कर सकते हैं।

इस प्रकार बारह वर्ष तक पैदल प्रवास करके श्रीसमर्थ ने अनेक प्रकार के आधिभौतिक तापों का अनुभव प्राप्त किया, भिक्षा-भिक्षा जनस्वभावों की परीक्षा की; भौतिक-भौतिक के सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक आचार-व्यवहार देखे, भिक्षा-भिक्षा प्रांतों के राज्य-प्रबंध का अवलोकन किया, नाना प्रकार से संतत्समागम करके अध्यात्म-ज्ञान का रहस्य जाना; और प्रकृति के अनेक चमत्कारिक तथा रमणीय दृश्यों का निरीक्षण किया। सारांश यह है कि स्वदेशसंबंधी सारी आवश्यक बातों का ज्ञान उन्होंने, देशपर्यटन और तीर्थ-यात्रा करके प्राप्त किया। इस संपूर्ण ज्ञान का परिपाक उनके ग्रंथों में हुआ है। उनकी कविता में स्थान-स्थान पर प्रकृति के मनोहर और अनूठे दृश्यों का प्रतिबिंब बड़ी ही उत्तमता के साथ अवतीर्ण हुआ है।

तीर्थ-यात्रा करने के बाद श्रीसमर्थ गोदावरी की प्रदक्षिणा करते हुए अपनी जन्मभूमि जांब नामक ग्राम के पास से आ निकले। अब उनका अवस्था छत्तीस वर्ष की हो चुकी थी। चौबीस वर्ष के अनंतर अपनी जन्मभूमि के निकट आ निकलने पर स्वाभाविक ही उनको अपनी माता और बड़े भाई का स्मरण हो आया। इसलिये वे उनके दर्शन को गए। चौबीस वर्ष बाद अपने पुत्र नारायण से मिलकर उनकी माता को जो अपूर्व आनंद हुआ, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद श्रीसमर्थ ने माताजी से फिर जाने की आज्ञा माँगी। उस समय माता ने कहा कि “नारायण, तू बार-बार भागता है, इससे मुझे बहुत दुःख होता है— क्या तुझे कोई भूत तो नहीं लगा है?” इसका उत्तर श्रीरामदासजी ने एक कविता बनाकर दिया है। उस कविता का भाव यह है—

“अरी माता, जो भूत वैकुण्ठ में था; फिर वहाँ से उतरकर अयाध्या के महलों में संचार करने लगा; जो

भूत कीशल्या के स्तनों में लया था ; जिस भूत के चरख-स्वयं से पत्थर की गिला खी बन गई, वही सब महा-भूतों का प्राणभूत मुझमें संचार कर गया है ।” इस छोटी सी कविता में श्रीसमर्थ ने अपने उपास्य देव श्रीरामचंद्रजी का सारा चरित्र साररूप में बड़ी ही चमत्कार-पूर्ण भाषा में कह डाला है ।

समर्थ के बिदा होने समय उनकी माता ने जब बहुत दुःख प्रकट किया, तब उन्होंने अपनी माता को उसी अध्यात्मज्ञान का उपदेश किया कि जो भागवत में कपिलमुनि ने अपनी माता को किया है । उससे बृद्धा माता को कुछ संतोष हुआ ; और फिर समर्थ अपने बड़े भाई तथा माता की आज्ञा लेकर चल दिए ।

धर्मप्रचार और लोकोद्धार

घर से चलकर श्रीरामदास स्वामी गोदावरी की प्रदक्षिणा पूर्ण करते हुए पंचवटी के पास फिर उसी स्थान पर आए, जहाँ उन्होंने तप किया था ; और श्रीरामचंद्र ने दर्शन देकर उन्हें लोकसेवा का आदेश दिया था । इस परिभ्रमण में उनको पूरे बारह वर्ष लगे । वे जहाँ-जहाँ गए, भगवद्भक्ति और समाजसेवा के भावों का प्रचार किया ; और अपनी सामर्थ्य को बढ़ाकर पूर्ण “समर्थ” बन गए । अब उन्होंने महाराष्ट्र में लोकोद्धार का कार्य प्रारंभ किया । जगह-जगह हनुमान् और श्रीरामचंद्र के मठ स्थापित किए ; और लोगों में रामायण तथा महाभारत के आधार पर कथा-कीर्तन तथा उपदेश के द्वारा धर्म और नीति का प्रचार करना शुरू किया । ध्यान में रखने की बात है कि समर्थ रामदास स्वामी इस प्रकार लोकोद्धार करने हुए भी आप स्वयं सबसे अलित रहते थे । जहाँ कहीं मठ और व्यायामशालाएँ खोलते, वहाँ किसी अपने शिष्य को वहाँ का महंत बना देते ; और आप स्वयं दुर्गम स्थानों में—पर्वतों की गुफाओं में—रहकर ईश्वर-भजन और ध्यान में मग्न रहते थे । अपनी इसी कार्यशैली का उन्होंने अपने दासबोध में जगह-जगह उल्लेख किया है । एक जगह आप कहत हैं—

ठाई ठाई भजन लावी ।

आपण तेथून चुकवी ।

मन्सरमतांची गोवी ।

लागोंच नेदी ।

अर्थात् कार्यकर्ता मुख्य महंत का कर्त्तव्य यह है कि

जगह-जगह भ्रमण करके लोगों को उपासना और लोक-सेवा के कार्य में लगा देवे ; और आप स्वयं वहाँ से चल देवे—किसी पाखंड में लिप्त न होवे । एक जगह आपने अपने विषय में यों उल्लेख किया है—

दास डोंगरी राहा तो ।

यात्रा देवाची पाहा तो ।

देवमत्तां सर्वें जाती ।

ध्यान रूपें ।

अर्थात् दास (रामदास स्वामी) पर्वतों की गुफाओं में रहता है ; और वहाँ से बैठे-बैठे, बस्ती में निकला हुआ, श्रीरामचंद्रजी का जुलूस देखा करता है—यही नहीं, बल्कि ध्यानरूप से उस जुलूस में सम्मिलित होकर भक्तों के साथ चलता भी है ।

श्रीरामदास स्वामी ने अपने महंत तो जगह-जगह स्थापित किए ही थे, इसके सिवाय उस समय के अन्य साधु-महात्माओं से मिलकर भी उनमें एक विशेष प्रकार का संगठन उत्पन्न कर दिया था । सब संतों का वे स्वयं बहुत आदर करते थे ; और अन्य सब संत उनको “समर्थ” कहकर सम्बोधन करते थे । जयराम स्वामी, रंगनाथ स्वामी, केशव स्वामी, आनंदमूर्ति स्वामी और रामदास स्वामी, इन पाँच महात्माओं का एक गुट था । इस गुट को “दास पंचायतन” कहते थे । महाराष्ट्र के प्रसिद्ध साधु तुकाराम भी उसी समय महाराष्ट्र में भगवद्भक्ति का प्रचार कर रहे थे । विक्रम की सोलहवीं और सत्रहवीं शताब्दी में महाराष्ट्र के साधु-संतों ने समाज में जो जागृति उत्पन्न की, उसी का प्रभाव था कि उस प्रांत में यवनों का प्रभाव नहीं जम सका ; और शिवाजी महाराज को स्वराज्य-स्थापना में बहुत सुविधा हुई ।

समर्थ और शिवाजी

जब श्रीसमर्थ रामदास स्वामी ने अपने तेजस्वी उपदेशों के द्वारा महाराष्ट्र-समाज का संगठन करके उसमें जागृति उत्पन्न करना प्रारंभ किया, तब उनकी कीर्ति शिवाजी महाराज के कानों तक पहुँची । इस समय शिवाजी महाराज के उत्कर्ष का प्रारंभिक काळ था । उन्होंने दो-एक क़िले जीते थे ; और धीरे-धीरे राज्य-संपादन में लगे हुए थे । संतसमागम में उनकी पहली ही से बहुत रुचि थी ; और राजकाज से अवसर निकालकर समय-समय पर वे साधुओं की सेवा में उपस्थित होकर

उनका उपदेश ग्रहण किया करते थे। उन्हीं दिनों में एक बार वे महासाधु तुकाराम के पास गए; और उनसे मंत्र देने की प्रार्थना की। तुकारामजी ने कहा कि आप क्षत्रिय हैं; मैं वैश्य हूँ। आपको मंत्र देने का मुझको अधिकार नहीं है। आप श्रीरामदास स्वामी की शरण में जाइए। यह सुनकर शिवाजी की समर्थ विषयक जिज्ञासा और भी बढ़ गई; और उन्होंने श्रीसमर्थ के पास जाकर उनके दर्शन का कई बार प्रयत्न किया; पर समर्थ उन दिनों जंगल-पहाड़ों में भ्रमण किया करते थे, उनके रहने का कोई एक स्थान नियत नहीं था, अतएव शिवाजी को उनके दर्शन नहीं हो सके। परंतु कुछ दिन बाद शिवाजी के पास समर्थ रामदास का एक पत्र आया। उसका सारांश इस प्रकार है—

“इस समय तीर्थक्षेत्रों को यवनों ने अष्ट कर दिया है। सारी पृथ्वी यवनों के अत्याचार से विकल है। धर्म का हास हो रहा है, परंतु नारायण ने देवधर्म और गो-ब्राह्मण के प्रतिपालन की हृदय में प्रेरणा की है। तुम्हारे सभा-नायकों में पंडित, पौराणिक, कबीरवर (यहाँ भूषण कवि की तरफ इशारा जान पड़ता है) याज्ञिक, वैदिक, क्षत्रुराजनीतिज्ञ, नार्किक सभी लोग हैं; और तुम्हारे ही कारण से इस समय धर्म का कुछ रक्षा भी हो रही है। तुमने कितने ही दुष्टों का संहार किया है, कितने ही तुम्हारे भय से भग्न हुए हैं; और कितने ही तुम्हारे शरण हो चुके हैं। हम भी तुम्हारे देश में रहते हैं; पर अभी तक तुमने हमारी कुछ भी खबर नहीं ली—शायद तुमको किसी संस्कारवश विस्मरण हो गया है। तुम धर्मात्मा हो, सब जानते हो, विशेष तुमसे क्या कहें, धर्म-स्थापना का कार्य सम्हालते रहो। बड़े-बड़े राजकीय कार्यों में लगे रहने के कारण तुम्हारा चित्त अवश्य ही व्यग्र होगा। हमने यह पत्र शायद बेमौक़े लिखा हो, तो क्षमा करना।”

यही उस कविता-बद्ध पत्र का सारांश है। इस पत्र को पढ़कर शिवाजी की समर्थ से मिलने की आकांक्षा और भी तीव्र हो गई; तथा दूसरे ही दिन वे अपने कुछ मंत्रियों के साथ उनके दर्शन को गए। बहुत दूँद खोज करने के बाद रामदासजी पहाड़ों की तराई में एक बाग में मिले। उनको देखते ही शिवाजी महाराज ने उनके सामने श्रीफल रखकर उनको साष्टांग

प्रणाम किया। स्वामीजी ने भी उनके मस्तक पर वरद-हस्त रखकर उनको श्रीफल, मुट्ठी भर मिट्टी, मुट्ठी भर घोड़े की लीद, और मुट्ठी भर कंकड़ प्रसाद में दिए। शिवाजी महाराज ने अपने को कृतकृत्य माना और श्रीसमर्थ से मंत्रदीक्षा देने तथा उपदेश देने की प्रार्थना की। श्रीसमर्थ ने त्रयोदशाक्षरी राममंत्र की दीक्षा दी; और कुछ आध्यात्मिक उपदेश दिया (यह उपदेश “लघुबोध” नाम से उन्होंने पीछे से अपने दासबोध नामक ग्रंथ में सम्मिलित कर दिया है)। इसके बाद शिवाजी ने राजकाज छोड़कर, अन्य शिष्यों की भाँति, समर्थ की ही सेवा में रहने की इच्छा प्रदर्शित की। इस पर राजनीति और क्षात्रधर्म का उपदेश करके श्रीसमर्थ ने उनसे कहा, “तुम क्षत्रिय हो, राज्य-रक्षा, प्रजापालन और देव-ब्राह्मण की सेवा तुम्हारा धर्म है। तुम्हारे हाथ से अभी बहुत-सा कार्य होना है। संपूर्ण पृथ्वी स्लेच्छमय हो रही है। श्रीरामचंद्रजी की इच्छा है कि स्लेच्छों का दमन तुम्हारे हाथ से हो; और धर्म की स्थापना हो। यही तुम्हारे लिये परमार्थ है। प्राचीन काल में जो राजा हो चुके हैं, उनकी कीर्ति पुराणों में तुम सुनते ही रहते हो। तुम्हारे पूर्वज कैसे धीरे वीर गंभीर थे, सो भी तुम जानते हो। उनसे से संसोदासिंह, पृथ्वीपालसिंह, लक्ष्मणसिंह, इत्यादि का प्रताप अपने ध्यान में लाओ; और राजधर्म तथा क्षात्रधर्म का पालन करो। यही तुम्हारे लिये उचित है।”

यह उपदेश सुनकर शिवाजी को परम समाधान हुआ। वे तीन दिन वहाँ रहे। इसके बाद समर्थ को साष्टांग नमस्कार करके वे प्रतापगढ़ किले को लौट आए। महल में आकर उन्होंने माता जिजाबाई को समर्थ का दिया हुआ प्रसाद दिखलाया। माताजी ने लीद, मिट्टी, कंकड़ और नारियल प्रसाद में देने का कारण पूछा। तब शिवाजी ने कहा कि “लीद घोड़ों की वृद्धि की दर्शक है, मिट्टी के रूप से पृथ्वी का प्राप्ति प्रदर्शित होती है; और कंकड़ किलों की वृद्धि का चिह्न है। श्रीफल संपूर्ण सिद्धियों का प्रदर्शक प्रत्यक्ष है।”

संवत् १७०६ वि० में शिवाजी को समर्थ का दर्शन हुआ। उस समय शिवाजी की अवस्था बाइस वर्ष की थी। उस समय से प्रत्येक गुरुवार को शिवाजी समर्थ के दर्शनों को जाते; और अपने प्रत्येक राजकाज में

उनकी अनुज्ञा लिया करते थे। परंतु श्रीसमर्थ के एक स्थान पर न रहने के कारण और स्वयं शिवाजी महाराज को अनेक राजकाज रहने के कारण, शिवाजी को समर्थ के निकट बार-बार आकर उनके दर्शन करने में बहुत कठिनाई पड़ती थी। अतएव कुछ समय बाद शिवाजी ने उनसे प्रार्थना की कि अब आप कृपा करके रायगढ़ अथवा प्रतापगढ़ (सितारा) में चलाकर रहें, जिससे महाराज का दर्शन हमको सदैव अनायास होता रहे। समर्थ ने शिवाजी की प्रार्थना स्वीकार की; और सितारे के पास परली नामक पर्वत पर जाकर रहने लगे। तब से इस स्थान का नाम सज्जनगढ़ पड़ गया। शिवाजी ने वहाँ एक मठ बनवा दिया; और उत्सव इत्यादि के लिये कुछ जागीर लगा दी। समर्थ की जन्म-भूमि जांब नामक ग्राम में भी शिवाजी महाराज ने मठ के प्रबंध के लिये ३३ गाँव और प्रतिवर्ष के लिये १२१ खंडी गज्जा लगा दिया था। इस रियासत का कुछ भाग अब भी श्रीसमर्थ के बड़े भाई श्रेष्ठ के वंशजों में चला आता है। प्रत्येक वर्ष वहाँ कई उत्सव धूमधाम से मनाए जाते हैं।

श्रीरामदास स्वामी अपने अनेक मुख्य-मुख्य शिष्य और शिष्याओं के साथ रहकर वहीं से धर्म-प्रचार करने लगे।

शिवाजी के पिता राजा शहाजी तथा माता जिजाबाई भी शिवाजी के साथ एक-दो बार सज्जनगढ़ पर समर्थ के दर्शन को गई थीं। एक बार उनके भाई व्यंकोजी और सौतेली माता तुकाबाई भी समर्थ के दर्शन को तंजौर से आई थीं। राजा व्यंकोजी के निमंत्रण से समर्थ धर्म-प्रचार करते हुए तंजौर प्रांत तक गए थे; और वहीं व्यंकोजी का मंत्रदीक्षा दी थी, तथा अपना मठ स्थापित करके दो महंत धर्म-प्रचार के लिये नियुक्त कर दिए थे।

चैत्र सुदी १५ : सं० १७३७ में छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हुआ। इस शोक-समाचार को सुनकर समर्थ को अत्यंत दुःख हुआ। उसी दिन से उन्होंने अन्न छोड़ दिया और केवल दुग्धाहार करके शरीर-यात्रा चलाने लगे। इधर-उधर जाना भी उन्होंने छोड़ दिया; और सिर्फ अपने मठ में ही रहकर भगवद्भजन में निमग्न रहने लगे। सम्भाजी के राज्याभि-

षेकोत्सव में श्रीरामदास स्वामी स्वयं नहीं गए थे; किंतु अपने एक महंत को भेज दिया था। कुछ दिनों के बाद सम्भाजी के अत्याचारों का समाचार पाकर समर्थ ने उनको एक उपदेशप्रद पत्र लिखा; पर सम्भाजी ऐसे कुसंग में फँस गए थे कि उन्होंने समर्थ के उपदेश से कोई लाभ नहीं उठाया।

समर्थ का निर्वाण

हम ऊपर कह चुके हैं कि शिवाजी के स्वर्गवास होने पर श्रीसमर्थ ने अन्न छोड़ दिया था; और सिर्फ थोड़ा-सा दूध पीकर रह जाते थे। इससे उनका शरीर क्षीण होने लगा। उनके शिष्यों ने प्रार्थना की कि यदि सज्जनगढ़ की शक्तिवायु आपके अनुकूल न हो, तो चाफल के मठ में ले चलो; परंतु श्रीसमर्थ ने कहा कि अब हम यहाँ से कहीं नहीं जायेंगे। अंत में संवत् १७३८ की माघ कृष्ण अष्टमी का दिन आ पहुँचा। इस दिन प्रातःकाल से ही श्रीरामदास स्वामी ने अपनी सब शिष्य-शिष्याओं को एकत्र करके भजन (भक्तिपदगान) करने की आज्ञा दी। दिन भर भजन होता रहा। रात को भी भजन की खूब धूम मची रही। नवमी का दिन आया। उस दिन श्रीसमर्थ स्वयं पलंग से नीचे उतरकर बैठ गए। शिष्यों के बहुत आग्रह करने पर आपने कुछ मिश्री और दाख खाकर थोड़ा-सा निर्मल जल-पान किया। थोड़ी देर बाद शिष्यों ने पलंग पर बैठने की उनसे प्रार्थना की। समर्थ ने कहा कि मुझे पलंग पर उठाकर रखो। यह आज्ञा पाकर उद्धव स्वामी उन्हें उठाने लगे; पर वे उनसे नहीं उठ सके। यह देखकर आकाबाई नामक समर्थ की एक शिष्या भी उद्धव स्वामी के साथ उनको उठाने लगीं; फिर भी वे नहीं उठे। अंत में दस शिष्य मिलकर उनको उठाने लगे; पर सब विफल हुए। इसके बाद समर्थ ने सबको अलग होने की आज्ञा दी। उनके हटने पर जब वे वायु-आकर्षण करने लगे, तब सब शिष्य फूट-फूटकर रोने लगे। समर्थ ने उन सबसे कहा, “क्या आज तक हमारे पास रहकर तुम सब रोना ही सीखे हो?” शिष्यों ने कहा, “सगुण मूर्ति जाती है; अब भजन किसके साथ करेंगे; और बोलने की इच्छा होने पर किससे बोलेंगे?” समर्थ ने अंतिम उत्तर दिया, “जो मेरे पीछे मुझसे बोलना चाहें, वे दासबोध आदि मेरे

ग्रंथ पढ़ें।" इसके बाद धारह बार उन्होंने "हर-हर" शब्द का उच्चारण किया; और अंत में 'राम' शब्द के उच्चारण करते ही, समर्थ के मुख से तेज निकलकर सामने की राममूर्ति में प्रविष्ट हो गया! भजन-गान की ध्वनि उस समय और भी गंभीर हो गई। इस प्रकार ७३ वर्ष की अवस्था में महाराष्ट्र का यह विलक्षण भगवद्भक्त और राजनीति पटु साधु 'राम' में विलीन हो गया!

समर्थ के मठ और शिष्य

श्रीरामदास स्वामी ने संपूर्ण भारतवर्ष के मुख्य-मुख्य धर्मस्थानों में और महाराष्ट्र भर में अपने मठों की स्थापना की थी। इन मठों में हनुमान्‌जी अथवा रामचंद्रजी की मूर्तियाँ स्थापित कराई थीं; और प्रत्येक मठ में अपने महंत रख दिए थे। ये महंत लोग निःस्पृह और ब्रह्मचारी रहकर लोगों में, कथा-कर्म-कर्म के द्वारा, नीति-धर्म का प्रचार करते थे। इनमें से कई महंत स्वयं रामदास स्वामी के समान ही प्रभावशाली थे। उनके अनेक शिष्य गुप्तरूप से भी देश में संचार करते हुए प्रचार किया करते थे। इससे ठीक-ठीक यह नहीं कहा जा सकता कि उनका शिष्य-समुदाय कितना था।

उनका यह श्रास उपदेश था कि—

उत्तम गुण तितु के ध्यावे ।

पेऊन जनास शिकवावे ।

उदंड समुदाय करावे ।

परी गुप्तरूपे ।

अर्थात् जहाँ-जहाँ जो-जो उत्तम गुण मिल सकें, सब ग्रहण कर लेना चाहिए; फिर उन्हीं गुणों को अन्य लोगों को सिखाना चाहिए—बहुत बड़ा समुदाय एकत्र करना चाहिए; पर गुप्तरूप से! सो गुप्तरूप से समर्थ के बनाए हुए कितने महंत कहीं पर काम करते थे, इसका पता लगाना कठिन ही नहीं; बल्कि असंभव है। हाँ, उनके स्थापित किए हुए कुछ मठों और महंतों का पता अवश्य लगा है, जिनमें से मुख्य-मुख्य का नाम नीचे दिया जाता है—

१ कल्याण स्वामी डोगाँव के मठ में । २ दत्तात्रेय स्वामी शिरगाँव के मठ में । ३ वासुदेव स्वामी कन्हेरी के मठ में । ४ देवदास दादेगाँव के मठ में । ५ उद्धव स्वामी टाकली और इंदूरबोधन के मठों में । ६ दिवाकर

स्वामी चाकल के मठ में । ७ अनंत मीनी कर्नाटक के मठ में । ८ बिरवनाथ पंडित को समर्थ ने उत्तर हिंदोस्तान में भेजा था । ९ बालकृष्ण बरार प्रांत में प्रचार करते थे । १० साधव, बादल और वेणीमाधव प्रयाग प्रांत में प्रचार करते थे । ११ अनार्यन सूरत में । १२ श्रीधर रामकोट में । १३ गोविंद गोवा प्रांत में । १४ शिवराम तैलंग प्रांत में । १५ शंकर श्रीरंगपट्टन में । १६ हरिश्चंद्र अंतर्वेदी में । १७ रामकृष्ण अयोध्या में । १८ हरिकृष्ण मथुरा में । १९ जयकृष्ण मायापुरी में । २० रामचंद्र काशी में । २१ भगवंत कांची में । २२ हरी द्वारका में । २३ दयालु बदरी-केदार में । २४ ब्रह्मदास ओंकारे-रवर में । २५ बल्लाल जगन्नाथजी में । २६ हनुमान् रामे-रवर में ।

इससे पाठकों को मालूम हो जायगा कि समर्थ रामदास का कार्यक्षेत्र कितना विस्तीर्ण था। ये महंत पहले बहुत दिन तक श्रीसमर्थ के पास रहकर परमार्थ की शिक्षा ग्रहण करते थे। जब वे बिलकुल निर्भय और निःशंक हो जाते थे, तब स्वतंत्ररूप से किसी मठ में स्थापित कर दिए जाते थे। श्रीरामदास स्वामी का उपदेश है कि—

महते महंत करावे ।

युक्ति बुद्धिने भरावे ।

जाणते करून विस्तरावे ।

नाना देशी ।

अर्थात् महंत को चाहिए; और भी बहुत से महंत तैयार करे—उनको युक्ति और बुद्धि से भरे—इस प्रकार उनको ज्ञाता बनाकर नाना देशों में प्रचारार्थ भेज दे। महंत में निम्नलिखित गुणों की आवश्यकता श्रीसमर्थ ने अपने ग्रंथों में बतलाई है—

१ परिभ्रमण, २ विवेक, ३ कष्टसहनशक्ति, ४ मृत्यु की निर्भयता, ५ यश की लालसा, ६ वैराग्य, ७ निःस्पृहता, ८ चानुर्य या बिचक्षणता, ९ मृदु वचन, १० क्षमा, ११ शांति, १२ सहिष्णुता, १३ परोपकार बुद्धि, १४ उत्कट इच्छाशक्ति और १५ ब्रह्मचर्य ।

पुरुष शिष्यों की तरह रामदास स्वामी की अनेक स्त्री शिष्याएँ भी थीं; जिनमें से कुछ के नाम नीचे दिए जाते हैं।

१ सीताबाई, २ चिमणाबाई, ३ अम्बिका, ४ द्वारकाबाई,

५ भवाबाई, ६ कृष्णाबाई, ७ बेणाबाई, ८ मनाबाई, ९ अन्नपूर्णाबाई, १० गंगाबाई, ११ गोदाबाई, १२ आकाबाई इत्यादि। इनमें से कई देवियाँ वेदांत में पूर्ण निष्ठावादी थीं; और कई ने अनेक ग्रंथों की रचना की है। ये सब देवियाँ घरों-घरों में जाकर श्री-समाज में धर्म और नीति का प्रचार किया करती थीं।

समर्थ के ग्रंथ

श्रीसमर्थ रामदास स्वामी का ग्रंथ-समुदाय भी बहुत बड़ा है। महाराष्ट्र प्रांत के इतिहास संशोधक ज्यों-ज्यों प्राचीन ग्रंथों की खोज करते जाते हैं, त्यों-त्यों समर्थ अथवा उनके शिष्य-शिष्याओं के लिखे हुए नवीन-नवीन ग्रंथ मिलते जाते हैं। उनके जिन ग्रंथों का अभी तक पता लगा है, वे इस प्रकार हैं—

१ दासबोध, २ रामायण, ३ मन के श्लोक, ४ चौदा शतक, ५ जनस्वभाव गोसावी, ६ पंचसमासी, ७ जुनाट पुरुष, ८ मानसपूजा, ९ जुनादामबोध, १० पंचीकरणयोग, ११ चतुर्थ योगमान, १२ मानपंचक, १३ पंचमान, १४ रामगीता, १५ कृतनिर्वाह, १६ चतुःसमासी, १७ अक्षरपदसंग्रह, १८ सप्तसमासी, १९ राम-कृष्णस्तव इत्यादि।

इनके सिवाय स्फुट रचना भी बहुत है। समर्थ के एक पट्ट शिष्य थे कल्याण स्वामी। ये समर्थ के साथ सदैव रहते थे। समर्थ चाहे जैसे दुर्गम पर्वतों और घाटियों में जावें, ये उनका साथ नहीं छोड़ने थे। समर्थ के सब ग्रंथ इन्हीं के हाथ के लिखे हुए हैं। समर्थ रामदास के हाथ में एक कुबड़ा सदैव रहती थी। इसी कुबड़ी के अंदर कागज़, कलम, दवात, इत्यादि सब लेखन-सामग्री रहा करती थी। समर्थ जब कभी लहर में आते, किसी शांत, गुफांत, रमणीक स्थान में बैठ जाते; और अपना उपदेश पद्यात्मक रूप में बोलने लगते; और कल्याण स्वामी उसको लिपिबद्ध करने जाते थे। इसी प्रकार से उनकी सब रचना हुई है।

समर्थ की रचना पद्यात्मक, परंतु उपदेशपूर्ण है, केवल मनोरंजन के लिये उन्होंने कोई पद्य नहीं लिखा है। उनके ग्रंथों ने, उनके ज़माने में ही लोगों के अंदर विचार-क्रांति फैला दी थी; और आजकल भी महाराष्ट्र में उनके ग्रंथों का बहुत बड़ा प्रभाव है। उनके “मन के श्लोक” तो प्रत्येक आबालवृद्ध, नरनारी की जिह्वा पर नाचते

रहते हैं। रामदासी सम्प्रदाय के साधु अब भी प्रतिदिन यही श्लोक गाकर घर-घर मधुकरों मँगते हुए देखे जाते हैं।

इन श्लोकों की रचना समर्थ ने भुवनेश्वरांत वृत्त में की है। कहते हैं कि समर्थ के समय में मुसलमान फ़कीर अपने “सबाक” गा-गाकर हिंदुओं की वस्तुओं में भिक्षा माँगा करते; और अपने संसर्ग से हिंदू-समाज में अष्टता फैलाते थे। उनका प्रभाव समाज से हटाने के लिये श्रीसमर्थ ने, उनके सवालों की चाल पर इन श्लोकों की रचना की थी; और अपने समुदाय के लोगों के द्वारा समाज में उनका प्रचार कराया था।

समर्थ की शिक्षा

रामदास स्वामी की शिक्षा का सार निम्न-लिखित पंक्तियों में आ गया है—

पहिलें तें हरिकथा निरूपण।

दूसरें तें राजकारण।

तिसरें तें सावधपण।

सर्वविषई।

अर्थात् पहले परमात्मा की कथा का श्रवण, मनन और कीर्तन करके अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना चाहिए, फिर राज्यस्थापना का कार्य अपने हाथ में लेना चाहिए; और सबके विषय में सावधान रहना चाहिए। इसी बात को बार-बार उन्होंने बतलाया है। एक जगह और भी कहा है—

हरिकथा निरूपण।

नेमस्तपों राजकारण।

वर्तियाचें लक्षण।

तेहि आसवें।

अर्थात् हरिकथा निरूपण कभी मत छोड़ो। राजनैतिक कार्यों का नियमानुसार और सावधानी के साथ करो, साथ ही व्यवहारज्ञान भी अवश्य होना चाहिए।

समर्थ का विश्वास था कि जब तक परमात्मा की कृपा का आधार न होगा, मनुष्य का कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। उन्होंने कहा है कि—

सामर्थ्य आहि चक्रवर्त्ते।

जो जो करील तपाचें।

परंतु येथें भगवंताचें।

अभिधान पाहिजे।

अर्थात् आंदोलनकारी लोगों में सामर्थ्य होती है; और

जो आंदोलन करेगा, उसे सफलता अवश्य प्राप्त होगी ;
पर उसमें भगवान् का अधिष्ठान चाहिए ।

समर्थ रामदास स्वामी ने अपने ग्रंथों में गहरी से गहरी
राजनैतिक शिक्षा दी है ; परंतु धर्म का आधार उन्होंने
मुख्य बतलाया है । देखिए आप क्या कहते हैं—

राजकारण बहुत करावें ।

परंतु कलेंच न थावें ।

परपीडेवरी नसावें ।

अंतःकरण ।

अर्थात् राजनीति के कार्य बहुत करने चाहिए ; किंतु
उनको मालूम न होने देना चाहिए—गुप्त रखना
चाहिए—साथ ही हृदय में परपीड़ा का भाव न रखना
चाहिए । अर्थात् राजनीति में भी अहिंसाभाव रखना
चाहिए । ऐसे ही उपदेशों का प्रभाव छत्रपति शिवाजी
पर पड़ा था । शिवाजी की सफलता का मुख्य रहस्य
यही है कि उन्होंने अपनी स्वराज्य-स्थापना में प्राण-हानि-
व्यर्थ रक्पात—कभी नहीं होने दिया—जहाँ तक हो
सका, चातुर्य और युक्ति में ही काम लेकर शत्रुओं का
दमन किया है ।

नीचे समर्थ रामदासजी का कुछ राजनैतिक उपदेश
विद्या जाता है, उससे उनकी राजनैतिक शिक्षा का पूरा-
पूरा स्वरूप पाठकों के ध्यान में आ जायगा ।

तेथे कोणांचे चालेना ।

अणुमात्र अनुमानेना ।

कट चालोनि राजकारणा ।

लोका लावा ।

अर्थात् ऐसी जगह जाकर रहे कि जहाँ किसी की कुछ
भी न चल सके—जहाँ किसी का अणुमात्र भी अनुमान
न चले ; और वहाँ से गुप्त पड़्यंत्र करके लोगों को 'राज-
कारण में' लगावे ।

लोकीं लोक बाढ विल ।

तेणें अममाद भाले ।

भूमंडलीं सत्ता चाले ।

गुप्तरूपे ।

अर्थात् वहाँ, गुप्त स्थान में रहकर, खूब समुदाय
बढ़ावे, इससे असंख्य लोग बढ़ते जावेंगे ; और सारे
भूमंडल में गुप्तरूप से उसकी सत्ता चलेगी ।

शोक बहुत शोधावे ।

त्यांचे अधिकार जाणावे ।

जाण नाखो न धरावे ।

जवलीं दुरी ।

अर्थात् बहुत से लोगों को खोज-खोजकर रखन
चाहिए—उनकी योग्यता परखनी चाहिए ; और फिर
उनको पास, अथवा दूर (जो जिस योग्य हो) रखना
चाहिए ।

अधिकार पाहोनि कार्ये सांगये ।

साक्षेप पाहांनि विश्वास धारणें ।

आपला मगज राखणें ।

काहीं तरी ।

अर्थात् उन लोगों की योग्यता देखकर वैसे ही उनको
काम बतलाना चाहिए—और उनका उद्योग देखकर
वैसा ही उनका विश्वास करना चाहिए । इसके सिवाय
अपना निरीक्षण उन पर पूरा-पूरा रखना चाहिए ।

हे प्रचितीं बोलिलें ।

आधीं केल मग सांगितलें ।

मानेल तरी पाहेजे नेतलें ।

कोणीं एके ।

अर्थात् (श्रीसमर्थ रामदास स्वामी कहते हैं कि)
यह जो कुछ हमने बतलाया ; सब हमारे अनुभव की
बात है—पहले हमने किया है, तब बतलाया है । यदि
किसी को पसंद आवे, अथवा उमंग हो सके, तो इसको
ग्रहण करे ।

इससे अधिक और स्पष्ट शिक्षा क्या हो सकती है ?
इसी प्रकार का समर्थ का आध्यात्मिक उपदेश भी है ।
बल्कि आध्यात्म के विषय में आपने विशेष जोर दिया
है । आपकी सम्मति है कि साधारण सांसारिक बातों
की अपेक्षा आध्यात्मिक शक्ति के अभ्यास की ओर मनुष्य
को विशेष ध्यान देना चाहिए—आध्यात्मिकता के बिना
मनुष्य व्यावहारिक कार्यों में भी सफल नहीं हो सकता ।
जब तक आत्मानात्म-विवेक मनुष्य को नहीं हो जायगा—
देह की नश्वरता और आत्मा की अमरता का प्रत्यक्ष
अनुभव जब तक मनुष्य को नहीं हो जायगा, तब तक
उसमें निर्भयता अथवा कष्टसहिष्णुता की शक्ति भी नहीं
आ सकेगी ।

समर्थ ने अपने उपदेश में लोकोद्धार के तीन उपाय बतलाए हैं। पहला नीतिस्थापना, दूसरा धर्मस्थापना और तीसरा राज्यस्थापना। आपके विचार से राज्यस्थापना भी इसी हेतु से होनी चाहिए कि जिससे स्वतंत्रता-पूर्वक लोगों में धर्म का प्रचार किया जा सके; क्योंकि जब तक स्वराज्य नहीं हो जाता, तब तक धर्मप्रचार में भी, विधर्मी राज्य के कारण, अनेक बाधाएँ उपस्थित हुआ करती हैं।

अस्तु। विस्तार-भय से हम समर्थ की शिक्षा के और अधिक अवतरण नहीं दे सकते। उनकी शिक्षा का पूर्ण रहस्य जानने के लिये उनके ग्रंथों का ही अवलोकन करना चाहिए।

समर्थ के कवितार्थ-संबंधी विचार

श्रीसमर्थ अपने समय के साधु कवि थे। केवल कविता करना उनका लक्ष्य नहीं था; किंतु ग्रंथ-रचना उस समय गद्य में नहीं होती थी, पद्य में होती थी, इसी कारण उन्होंने पद्यात्मक रचना का अनुसरण किया है। उनका मुख्य उद्देश्य लोगों को सन्मार्ग में लगाना था; और इसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने अपनी पद्य-रचना की है। इसीलिये हम उनको साधु कवि कहते हैं। उनकी कविता प्रसाद-गुण से पूर्ण है; और उसमें उपमा, अलंकार, दृष्टांत, इत्यादि कविता के रमणीय गुणों का भी पूरा-पूरा समावेश है। परंतु उन्होंने अपने ग्रंथों में उपर्युक्त गुणों की योजना, किसी काव्य-ग्रंथ की तरह, केवल रमणीयता अथवा चमत्कार उत्पन्न करने के लिये, नहीं की है—किंतु अपने उपदेश को अधिक प्रभावशाली बनाने के हेतु से ही उनका उपयोग किया है। उनके ग्रंथों में एक अद्भुत प्रकार की वक्रत्वशक्ति पाई जाती है। विषय-निरूपण का प्रवाह ऐसा अप्रतिबद्ध है, शब्दों की योजना ऐसी समुचित है; और विचार-पद्धति ऐसी चित्ताकर्षक है कि पढ़नेवाले को यही भास होता है कि मानो कोई साक्षात् बृहस्पति या वाचस्पति व्याख्यान दे रहा है। निःसंदेह, जब वे अपने श्रोताओं के सामने कथा या कीर्तन करने के लिये उपस्थित होते होंगे, उस समय उनकी वक्रत्व-शक्ति से श्रोता मंत्र-मुग्ध से हो जाते होंगे; और उनके आचरण में विलक्षण परिवर्तन उपस्थित होता होगा।

उपर्युक्त विवेचन से पाठकों को मालूम हो जायगा

कि श्रीसमर्थ किस श्रेणी के कवि थे। आधुनिक कवियों की दृष्टि से भी उनके ग्रंथों में अनेक काव्य-गुण पाए जाते हैं। उनकी रामायण में वीर-रस का अच्छा परिपाक हुआ है। उनके पदों और अभंगों में कहरारस का अनुपम आविर्भाव हुआ है। दासबोध में 'निद्रा' का निरूपण करते समय हास्य और बीभत्सरस का भी उन्होंने अच्छा चित्र खींचा है। इसके सिवाय अन्य काव्य-चमत्कृतियाँ भी उनकी रचनाओं में पाई जाती हैं।

अब यह देखना चाहिए कि कविता के विषय में समर्थ के क्या विचार थे। समर्थ बालब्रह्मचारी साधु थे इसलिये शृंगार-रस से स्वाभाविक ही उनको घृणा थी। अतएव कथा-कीर्तन करते समय उन्होंने शृंगार-रस का निषेध किया है—

शृंगारादि नवरसिक।

त्यां मय्ये सांडवे एक।

स्त्रियादिकांचे कौतुक।

वर्णन नये ॥ १ ॥

लावण्य स्त्रियांचे वर्णित।

विकार बाधिजे तत्त्वता।

धारिष्टापासून श्रोता।

चले तत्काल ॥ २ ॥

म्हणोनि तें त्यागावें।

जे बाधक गा स्वभावें।

घेतां अंतरीं ठसावें।

ध्यान स्त्रियांचे ॥ ३ ॥

अर्थात् शृंगार इत्यादि नव रसों में से एक (शृंगार-रस) को छोड़ देना चाहिए। स्त्रियादिकों के कौतुक का वर्णन कदापि न करना चाहिए। क्योंकि स्त्रियों के लावण्य का वर्णन करने से स्वाभाविक ही मन में विकार उत्पन्न हो जाता है; और श्रोताओं का धैर्य विचलित हो जाता है। इसलिये इसको छोड़ देना चाहिए। यह रस स्वाभाविक ही बाधक है। इसका ग्रहण करने से स्त्रियों का ही ध्यान हृदय में भर जाता है।

समर्थ रामदास स्वामी ने समस्त कवियों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया है। एक दीठ कवि, दूसरे पाठ कवि और तीसरे प्रासादिक कवि। दीठ कवि वे हैं, जिनके अंदर कोई विशेष भाव नहीं है; और न कुछ अभ्यास

या अध्ययन हो है। सिरफ़ कवि बनने की लाजसा से, डिठाई के साथ, लुक जाते हैं। ऐसे कवियों को कविता में बड़ा प्रयास पड़ता है। उनकी कविता में स्वाभाविकता बिलकुल नहीं होती, कृत्रिमता होती है। ऐसी कविता से कोई लाभ नहीं। दूसरे पाठ कवि वे हैं, जिनके पास अपना विशेष विषय (मेटर) कुछ भी नहीं है। इधर-उधर जो कुछ पढ़ा अथवा सुना है, उसी के आधार पर नुकबंदी करते रहते हैं। ऐसे कवियों के भाव और भाषा की रचना अथवा शैली सब दूसरों की उच्छिष्ट होती है। समूदायन कुछ भी नहीं होता। तीसरे कवि प्रासादिक हैं, जिन पर परमात्मा की और सरस्वती की प्रसन्नता है; और जो अपनी उपज से सुंदर, सरल और मनोरम रचना करते हैं। ऐसे ही भक्त कवियों को श्रीसमर्थ ने श्रेष्ठ माना है। इनके विषय में श्रीसमर्थ कहते हैं—

नाना ध्यानं नाना मूर्ति ।
नाना प्रताप नाना कीर्ति ।
तयापुढं नरस्तुति ।
तृणतुल्य बाटे ।
× × ×
याचे भक्तीचें कौतुक ।
तया नावें प्रासादिक ।
सहज बोलतां विवेक ।
प्रगट होये ।

अर्थात् प्रासादिक कवि परमात्मा और उसकी मूर्ति के नामा प्रकार के ध्यानों, नाना प्रकार की मूर्तियों, उनके नाना प्रकार के प्रताप और कीर्तियों का वर्णन करता है। पेट के लिये नरस्तुति नहीं करना है। किसी विशेष दयार्थ को खूश करने के लिये कविता करना—चाटुकारी करना—वह तुच्छ समझता है। ऐसा कवि अपनी स्वाभाविक स्फूर्ति में आकर जो भक्ति-विषयक कविता करता है, वही प्रासादिक कविना है। वह जो कुछ कहता है, उसमें स्वाभाविक ही विवेक की बात रहती है। गोस्वामी तुलसीदासजी ने भी यही कहा है—

भगति-हेतु विधि-मग्न बिहारी ;
सुमिरत शारद आवति धारी ।
कवि कोविद अस हृदय विचारी ;
गवार्ह हरि जस कलिमलहारी ।

कान्हें प्राकृत-जन-गुन-गामा ;
सिर धुनि गिरा लागि पछिताना ।

अर्थात् भक्ति का वर्णन करने के लिये शारदा (बाण्डीरूप से) सुखमय विधि-भवन को छोड़कर कवियों के हृदय में दौड़ती हुई आती है। और यही समझकर कोविद कवि, कलिमल को हरण करनेवाला हरि-यश गाते हैं। अपने पेट के लिये, बलान् बाणी को कट दंकर, प्राकृत जनों का गुणगान करने से, गिरा (सरस्वती या बाणी) सिर धुनकर पड़ताती है।

कविता के बहुत से लक्षण श्रीसमर्थ ने दासबोध में दिए हैं। विस्तारभय से हम विशेष यहाँ नहीं लिख सकते। तथापि दो-एक अवतरण देना आवश्यक है। आप कहते हैं—

कवित्व शब्द सुमनमाला ।
अर्थ परिमल आगला ।
तेणें संत षटपदकुला ।
आनंद होये ।

अर्थात् सुंदर कविता मानों शब्द-सुमनों की एक माला है, जिसमें सुंदर अर्थ का परिमल भरा हुआ है। मज्जनगद्या, जो अमर हैं, उससे आनंद प्राप्त करते हैं।

ऐसी माला अंतःकरणी ।
गुंफून पुञ्जा रामचरणी ।
वोंकारतंत अखंडपरी ।
खंड न ये ।

अर्थात् ऐसी ही सुंदर माला को हृदय में गूँधकर श्रीरामचंद्रजी के चरणों में अर्पण करते हुए उनकी पूजा करो। उस माला में वोंकार का तंतु अखंडरूप से ध्यात रखो। इसका खंडन न होने पावे। अर्थात् ईश्वर-भक्ति को मत छोड़ो।

कैसा सुंदर रूपक है! कवित्व के अनेक लक्षण बताते हुए समर्थ ने कहा है—

जेणें सद्बुद्धी लागे ।
जेणें पाषांड मंगे ।
जेणें विवेक जागे ।
या नाव कवित्व ।

अर्थात् कविता वही है, जिससे लोगों में सद्बुद्धि उपजे, जिससे पाषांड का खंडन हो, जिससे विवेक जागृत हो।

कवियों की बंदना करते हुए श्रीसमर्थ ने कवियों का सच्चा स्वरूप क्या ही सुंदरता के साथ प्रकट किया है—

जातां वेदं कवीश्वर ।
शान्दसृष्टीचे ईश्वर ।
नातरी हे परमेश्वर ।
वेदावतारी ॥ १ ॥
की हे सरस्वतीचे निजस्थान ।
की हे नाना कलाचे जीवन ।
नाना शब्दांचे भुवन ।
येथार्थ होये ॥ २ ॥
की हे पुरुषार्थांचे वैभव ।
की हे जगदीश्वरांचे महत्त्व ।
नाना लाघवें सत्कीर्तीस्तव ।
निर्माण कवी ॥ ३ ॥

अर्थात् अब कवीश्वरों की बंदना करता हूँ, जो शब्द-सृष्टि के ईश्वर हैं, अथवा जो वेदावतारी ईश्वर हैं। अथवा ये सरस्वती के निजस्थान हैं, या ये नाना कलाओं के जीवन हैं, अथवा शब्दों के यथार्थ भुवन हैं ॥ १-२ ॥ अथवा ये पुरुषार्थ के वैभव हैं, अथवा जगदीश्वर के साक्षात् महत्त्व हैं, जो नाना प्रकार की सुंदरता और सत्कीर्ति का वर्णन करने के लिये निर्माण हुए हैं।

श्रीसमर्थ ने कवियों का इतना सुंदर वर्णन किया है, गंदा-धेसी अगुठी उत्प्रेक्षाएँ की हैं कि दासबोध का यह पूरा-पूरा अध्याय पढ़ने योग्य है। परंतु यहाँ पर कुछ और अवतरण दिए बिना हमारा जी नहीं मानता। देखिए कवियों का सामर्थ्य प्रकट करते हुए आप क्या कहते हैं—

कवि स्वधर्माचा आश्रयो ।
कवि मनाचा भमोजयो ।
कवि धार्मिकाचा विभवो ।
विनय कर्ते ॥ १ ॥
कवि वैराग्याचे संरक्षण ।
कवि भक्तांचे भूषण ।
नाना स्वधर्मरक्षण ।
ते हे कवी ॥ २ ॥

अर्थात् कवि स्वधर्म के आश्रय हैं, कवि मन के मनोजय हैं, कवि धार्मिक के विनय हैं, जो विनय के निर्माण-कर्त्ता हैं ॥ १ ॥ कवि वैराग्य का संरक्षण हैं, कवि भक्तों

के भूषण हैं; और कवि ही नाना प्रकार से स्वधर्मरक्षा करते हैं ॥ २ ॥

इससे अधिक कवियों का और कौन सा सामर्थ्य हो सकता है? समर्थ आगे फिर कहते हैं—

की हे अमृताचे भेष शोकले ।
की हे नवरत्नाचे कोव लोटले ।
नाना सुखाचे उचंबकले ।
सरोवर हे ॥ १ ॥
की हे विवेकनिधानी भांडारें ।
प्रकट जालीं मनुष्याकारें ।
नाना वस्तूचेनि विचारें ।
कों दाटलं हे ॥ २ ॥

अर्थात् ये (कवि लोग) मानों अमृत के भेष उमड़े हैं, अथवा ये नवरत्न के सोते उफना रहे हैं; अथवा नाना-प्रकार के सुखों के ये सरोवर उमड़ रहे हैं ॥ १ ॥ अथवा विवेकरूपी वृक्ष के ये भांडार हैं, जो मनुष्याकार से प्रकट हुए हैं। नाना प्रकार की तथ्य बातों का विचार करने के लिये मानों ये ज्ञानभांडार खुल पड़े हैं ॥ २ ॥

समर्थ के इस वर्णन से ज्ञात हो जायगा कि उन्होंने कवियों को कितना महत्त्व दिया है, कवियों के विषय में उनके कैसे उच्च विचार थे।

अब समर्थ के संबंध की एक-दो आत्मव्याप्तिकाओं का उल्लेख करके हम इस बढ़ते हुए चरित्र-लेख को समाप्त करेंगे।

शिवाजी का राज्यार्पण

एक दिन श्रीरामदासजी भिक्षा माँगते हुए सितारे में शिवाजी के महल पर पहुँच गए; और “जय-जय श्रीरघुवीर समर्थ” की गजैना करके भिक्षा के लिये पुकार की। समर्थ का प्रयास था कि आज शिवाजी महलों में नहीं हैं—कहीं बाहर गए हैं। पर संयोगवश शिवाजी मौजूद थे। उन्होंने जब समर्थ की आवाज़ पहचानी, तब उनका हृदय गद्गद हो गया, वे सोचने लगे कि ऐसे सन्नात्र सद्गुरु की झोली में आज क्या भिक्षा डाली जाय। कुछ सोचकर तुरंत ही उन्होंने एक कागज़ पर यह लिखा कि “श्रीसमर्थ के चरणों में सब राज्य अर्पण किया।” इस पत्र पर सिक्कामोहर करके वे बाहर निकले; और वह कागज़ का टुकड़ा समर्थ की झोली में डालकर साष्टांग प्रणाम किया। समर्थ ने पृच्छा, “क्यों शिवबा

यह कैसी भिन्ना बाली ! लुट्टी भर चावल कोखी में डाले होते, तो आज दोपहर का समय कटता ! आज क्या कागज़ का एक टुकड़ा ही समर्पित करके हमारा आतिथ्य करते हो ?” इतना कहकर जब उन्होंने वह कागज़ का टुकड़ा निकालकर पढ़ा, तब मालूम हुआ कि शिवाजी ने उनको अपना सब राज्य अर्पण कर दिया है। इस पर समर्थ ने शिवाजी से पूछा, “क्यों शिवबा, राज्य तो तुमने हमको दे दिया, अब तुम क्या करोगे ?” शिवाजी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की “आपकी चरण-सेवा में रहकर जीवन बितावेंगे।” यह सुनकर समर्थ हँसे और इस आशय का उपदेश दिया कि “बाबा ! हम बैरागी हैं, राज्य लेकर क्या करेंगे ; राज्य करना तुम्हारा क्षत्रियों का ही काम है। यदि तुम्हारा बहुत आग्रह है, तो राज्य हमारा ही समझो ; और हमारी तरफ से तुम कार्यकर्ता बने रहो।” यह कहकर, शिवाजी के बहुत आग्रह करने पर, उन्होंने अपनी पादुकाएँ दे दीं ; और मराठा-राज्य का निशान (राष्ट्रीय झंडा) भगवे रंग का रखने के लिये आदेश दिया। मराठों का “भगवा झंडा” इतिहास प्रसिद्ध है।

शिष्य-गर्व-परिहार

एक बार शिवाजी महाराज एक ज़िला बनवा रहे थे। ज़िले में जाने हुए इज़ारों कर्मचारियों को देखकर स्वाभाविक ही उनके मन में यह गर्व आया कि देखो—हम कितने सामर्थ्यशाली हैं—इतने लोगों को अन्नदान करते हैं। इतने ही में अकस्मात् समर्थ वहाँ से आ पहुँचे। उन्हें देखकर शिवाजी महाराज ने दंडवत् प्रणाम किया ; और अकस्मात् पधारने का कारण पूछा। समर्थ ने कहा, “तु श्रीमान् है। इज़ारों मनुष्यों का पालनकर्त्ता है। इसलिये मैं तेरा कारखाना देखने आया हूँ।” शिवाजी ने कहा कि यह सब आप ही की कृपा का फल है। इस प्रकार वार्तालाप करते हुए समर्थ की दृष्टि सामने पड़े हुए एक पत्थर की ओर गई। उस पत्थर को देखकर समर्थ ने कहा कि एक बेलदार को बुलाकर इस पत्थर को अभी तुड़वा डालो। शिवाजी की आज्ञा पाकर एक बेलदार उस पत्थर को घन लेकर तंड़ूने लगा। समर्थ ने कहा कि इस पत्थर में बहुत धक्का न लगाने पावे। सड़ारे के साथ इसके दो टुकड़े करो। पत्थर के दो टुकड़े होते ही भीतर के पोले भाग से कुछ पानी

और एक मेढ़की चिकन पड़ी ; यह चमत्कार देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। समर्थ ने कहा, “देख शिवबा, तेरी योग्यता कैसी चिम्बि है। तेरी लीला कैसी अगाध है ! देख, ऐसी आश्चर्यजनक बात किससे हो सकती है ?” शिवाजी ने कहा, “इसमें मेरा क्या है ?” समर्थ ने कहा, “नहीं, यह सब तेरी ही लीला है ! तेरे सिवाय सब जीवों का पालन कौन कर सकता है ?” शिवाजी मन ही मन समझकर बड़े लजित हुए ; और समर्थ के चरणों पर गिरकर भ्रमा माँगी। समर्थ ने कहा, “मैं इस समय तुम्हको क्षमा करने के लिये ही यहाँ आया हूँ। परंतु इतना बतला देना आवश्यक है कि पालन करनेवाला कोई दूसरा है। तू उसका भंडारी है। तेरे हाथ से वह सबको दिलाता है। गर्व करना बुरा है।” शिवाजी महाराज ने समर्थ के चरणों पर मस्तक रखकर बार-बार क्षमा-प्रार्थना की।

इसी प्रकार की अनेक आख्यायिकाएँ श्रीसमर्थ रामदास स्वामी के चरित्र-ग्रंथों में लिखी हुई हैं। वामन पंडित, सदाशिवशास्त्री, इत्यादि कई संस्कृत के उद्भट विद्वानों को समर्थ ने अपने अलौकिक चमत्कारों से चमत्कृत करके उनका अभिमान छुड़ाया था। और अंत में वे लोग समर्थ के वश होकर उनके शिष्य हो गए थे। इन संस्कृत के विद्वानों को समर्थ ने अपना शिष्य बनाकर उनसे संस्कृत की जगह पर मराठी में काव्य-रचना कराई थी। इन उद्भट विद्वानों ने मराठी में जो काव्य-ग्रंथ लिखे हैं, उनका आज दिन मराठी-साहित्य में बड़ा आदर है।

लक्ष्मीधर वाजपेयी

टूटी आशाएँ

नीरव नाले नभ-मंडल से टूटे आशा तारे,
अचल फैलाकर कह दौड़ा मैं यों आरे, आरे ;
पर एक सके नहीं आकर भी वे मीनी चादर में,
उन्हें खोजता फिरा यहाँ इस दर में फिर उस दर में।
नवल प्रभाताकाश जोर से हँसा देखकर मुझको,
पूछा कहाँ चला जाया है कौन यहाँ पर तुझको :
जहाँ का अविशम नृत्य यम गया मुझे उधों देखा,
कोई भी इन दुःख-रश्मियों का कर सका न लेखा।

इस विशुद्ध शोक-सागर में लहरें उठतीं जितनी,
पहरों उन पर बैठ किलोलेँ करता हूँ मैं उतनी;
अंतस्तल में वही पुरानी स्मृतियाँ चुभतीं आकर,
कुंठित होतीं आवर्तन सादकता से टकराकर।
पञ्चकाल मालवीय

“एलियोनोरा” *

(गद्य-काव्य)

रा हृदय स्वजाति की कल्पना-सत्त्व एवं लालसा-लसक के अहंकार से पूर्ण था। मनुष्य मुझे पागल कहने थे। पर अहा ! पागलपन भी क्या ही सुंदर स्वर्गीय वस्तु है ! क्या पागलपन संसार का सर्वोच्च ज्ञान नहीं है ? क्या मनुष्यमात्र के समस्त कार्य विचार-रोग से ग्रसित नहीं हैं ? अह ! अह !! पागलपन अद्भुत है, अनोखा है ! जो मनुष्य दिवसकाल में भी सुंदर स्वप्न चित्रपटों का विलोकन करते हैं, उन्हें अलौकिक ही आनंद प्राप्त होता है। उन्हें निद्रावस्था में भी अनंत की दीप्यमान झलक दीख पड़ती है। उन्हें ज्ञात होता है मानों वे किसी गुप्त सफलता के सिंहासन पर आरोहण हों, वे इस संसाररूपी अनंत अगाध विस्तृत महासागर में दिशा-निरूपण-यंत्र-हीन ही प्रविष्ट होते हैं, एवं वीर धीरे पुरुषों की भाँति संशयात्मक कार्य कर पुनः सफलता की मृदु मुस्कान करते बाहर आ खड़े होते हैं।

हाँ, तो मैं पागल हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ, मैं पागल हूँ; पर मेरे मस्तिष्क की अद्भुत ही दशा है। मेरे मस्तिष्क का एक भाग ज्ञान एवं सर्व-उज्योति के प्रचंड प्रकाश से प्रज्वलित है; परन्तु दूसरा भाग संशय, अथ, अंधैर्य रूपी नरिव अन्धकार में लिप्त है। मेरी कथा भी इसी प्रकार ज्ञान-अज्ञान, दृढ़ता-अदृढ़ता के विपरीत भावों से पूर्ण है।

वायु के झोंकों से लहराता हुई लतिकाओं की भाँति अपने यौवन-काल में मैंने जिस पोयुष-मयी प्रेयसी के प्रेम-शश में बंध अपना जीवन अर्पण कर दिया था,

* अंगरेजी-साहित्य की सर्वोत्तम सात गर्लों में से एक।

वह मेरी मौसी की इकलौती पुत्री थी। उसका नाम था “एलियोनोरा।” अहा ! मुझे आज भी स्मरण है, जिस समय सूर्यदेव घन-समूह में आच्छन्न हो अपनी क्षीण किरणों को चहुँ दिशि विस्तृत करते, मैं और “एलियोनोरा” दोनों ही प्रेम-भाव से उस बहु-रंग-रंजित घाटी की हरी घासों पर वृक्षों की सघन छाया में बैठ किस प्रकार सानन्द-वार्तालाप करते। वहाँ किसी भी अनजान व्यक्ति के आने की सम्भावना न थी; क्योंकि वह मनोरम स्थल चहुँ दिशि सौंदर्य-पूर्ण पर्वतों से घिरा हुआ था; हमारे स्वर्गमय स्थल का एकमात्र मार्ग अलौकिक छुटाधारी गुलाबी पुष्पों से आच्छन्न था। उस स्थान तक पहुँचने में अनेकों मृदु हास्य-क्रीड़ा-पूर्ण वृत्तों के कोमल शीतल हृदयस्थल को कुचलना पड़ता। किस निष्ठुर का हृदय इतना पाषाण था कि उन नव-विकसित सुरभित कुसुमों को इस प्रकार कठोर पंरों से मसल डाले ? अतएव उस निर्जन स्थान में सारे संसार से विरक्त हम तीन ही प्राणी स्वराज्य करते...मैं, “एलियोनोरा”, एवं उसकी माता।

उच्च पर्वत-शिखर से एक सर्पवत् धारा, पुष्पों के सुगन्धों से अपने बल को सुगन्धित करती, हमारी पर्ण-कुटीर के पास से ही प्रवाहित होती। वह निर्मल धारा समस्त सुन्दर वस्तुओं से भी उज्ज्वल थी; पर नहीं एलियोनोरा के नेत्रों से कम ही। हम प्रेमवश उस धारा को “शान्त सरिता” कहते। उसकी धारा में एक अद्भुत अलौकिक ही, शान्त स्थिर प्रवाह था। उस धारा का स्वच्छ निर्मल जल पत्थर के छोटो-छोटे चमकीले टुकड़ों पर से, नव-विवाहिता, गज-गामिनी युवती की भाँति बड़े ही शान्त भाव से प्रवाहित होता। उस स्थिर निःशब्द धारा के पारदर्शक वल्लःस्थल में पड़े चमकीले पत्थर अद्भुत दृश्य दिखलाते।

“शान्त सरिता” के चित्रपट-सम सुन्दर कूल पर हरी-हरी घासों एवं नील सुमनों को निरख हृदय एक-बारगी मानों उनमें लिप्त हो जाता। चहुँ दिशि शून्य-रम्य-स्वप्नों की भाँति लम्बे-लम्बे वृक्ष मानों स्वर्ग-देव के चरणस्पर्श की स्वर्धा से आकाश-मण्डल की ओर उठते जाते। तिनदुक वृक्षों के समान उनकी झाल पर्वत-हिम से भी अधिक चिकनी थी, पर प्रियतमा “एलियोनोरा” के कपोलों से कम, सारा स्थल, एक मनोरंजक चित्रपट था।

हृदय पर प्रेम-सर्प के लोटने के पूर्व, मैं इसी सुंदर स्वर्ग में “एलियोनोरा” के सुंदर हस्तकमलों को अपने हाथों में ले, पंद्रह वर्ष तक विहरण करता रहा था ।... अह ! वह दिन “एलियोनोरा” के जीवन के पंद्रहवें एवं मेरे बीसवें वर्ष का अंतिम दिवस था । संस्था का शीतल स्वेह समीर मंद-मंद मुस्कान से बह रहा था । शांत-सरिता के सुंदर दूकूल पर सर्प-सम वृक्षों के नीचे हम आरं “एलियोनोरा” गाढ़ प्रेमालिगन में बंधे हुए थे । सरिता के निर्मल जल में अपने प्रतिबिम्बित प्रतिबिम्ब पर ही दृष्टि गड़ी हुई थी । निस्तब्धता छा रही थी ; दोनों के वक्षःस्थल (मानों मिलकर) धड़क रहे थे । अनंत समय से हृदय में दबा प्रेम-पुष्प आज मुशानिल अनुकूल समीर से स्फुटित हो उठा । एकाएक सारे हरण में एक अद्भुत परिवर्तन छा गया । जो सुख वृक्ष कभी भी पुष्पित पल्लवित नहीं हुए थे, आज अकस्मात् उनमें हरियाली छा गई ; उनमें सुंदर चमकीले उज्ज्वल पुष्प तारिकाओं की भाँति फट पड़े । समस्त घासों में गाढ़ी हरियाली छा गई ; उज्ज्वल सुमनों में, न जाने कहाँ से, मानिक-रक्त रंग छा गया । ‘शांत-सरिता’ में मानो सुवर्ण रंग की मछलियाँ अभिनव कल्लोल करने लगीं, सहसा उनके वक्षःस्थल से सुरीली तान प्रारम्भ हो मधुर-भाषित गायन में परिणत हो गई । स्वर मुरली से भी मधुर था ; पर “एलियोनोरा” की कांकिल-कलित वाणी से कम । सारे आकाश-मण्डल में, सूर्य-देव की अंतिम सुनहली किरणों से रंजित घन-मण्डल रंग-विरंगी अद्भुत ही आभा छिटका रहे थे । सारा संसार ही प्रेम के मिश्रित रंगों से रंजित दीख पड़ा ।

उस समय “एलियोनोरा” का शोभा... ? अह ! मानों स्वयं प्रणय-देवि अपने सर्व सुंदर वेष में आ पधारी हों !... पर उसके हृदय में आडंबर नहीं था ; उसके हाव-भाव में संसार चतुर्थ न था । वह पुष्पदेवि पुष्पों की ही भाँति सुंदर, स्वच्छ, पवित्र एवं अबाध थी । उसकी हृदय-सरिता में प्रेम-बाढ़ बढ़ आने पर भी, बाढ़ मानो उसी में लित थी । उसका कोई शब्द भी उसकी प्रणय-विह्वलता को प्रकट नहीं करता था : वह शांत थी, सरल थी ।

पर उसका प्रेम-बाढ़ को हृदय-सन्तु अधिक समय तक रोक न सका । एकाएक हृत् अनित्य जीवन की लीला

में चिता-बद्ध हो वह अधीर हो उठी । उसने स्वयं में देखा था यमराज का हस्त उसके वक्षःस्थल पर है । अह ! क्या उसने सौंदर्य की प्रवीणता केवल मृत्पु-धूल में मिश्रित कर देने ही के लिये पायी थी । उसका हृदय मृत्पु की याननाओं का ध्यानकर एकवारगी ही काँप उठा । उसे अनायास ही शंका हो उठी कि मैं उस सुंदर पक्षी को उस मनोरम स्थल के सुवर्ण पिंजड़े में पाल, उसकी जीवन-पथी के उड़ जाने के पश्चात् अपना अगाध प्रेम, जो इस समय “एलियोनोरा” मात्र का था, किसी अन्य युवती को समर्पण कर दूँगा । उसी क्षण मैं अपनी प्रेम-मंदिर प्रेयसी के कमल-पदों पर गिर पड़ा ; एवं ईश्वर की माफ़ी दे इसकी पवित्र प्रतिज्ञा की कि जीवन-बद्ध मैं अपना प्रेम किसी अन्य पर न्योछावर नहीं करूँगा । कर्ण में इन शब्दों के प्रविष्ट होते ही उसका कुम्हलाया मुखड़ा खिल पड़ा ; उसके मुख-मण्डल पर संतोष, हर्ष एवं गर्व की एक अद्भुत आभा फलक पड़ी । वह अब सुख-पूर्वक असार-संसार से अपनी भौतिक लीला समाप्त कर सकेगा ।

कुछ दिनों ही पश्चात् “एलियोनोरा” ने एक दिन मेरे अधर-पल्लवों का मद-पूर्ण चुंबन करते हुए कहा— “स्वर्ग से भी कभी-कभी मैं तुम्हारे दर्शन कर जाता करूँगी । प्रियतम ! देखना अपनी प्रतिज्ञा भंग न करना ।” उसके ये अंतिम शब्द थे । मेरे प्रेम-बाहु-पाश में ही उसने अपने प्राण विसर्जन कर दिए । मैंने पागल हो उसे वक्षःस्थल से लिपटा लिया ।... मेरे जायन-नाश्र का प्रथम अङ्क वहीं समाप्त हो गया ।

उस दिवस से सारी वस्तुएँ मेरे लिये सार-हीन हो गईं । अब भी मैं उसी सौंदर्य-मय हृदयग्राही स्थल में निवास करता था । अब भी शीतल वायु ‘शांत-सरिता’ के दूकूल के नाले पुष्पों की भीनी सुवास लिये मंद मुस्कान करते प्रवाहित होती । अब भी चंद्रदेव तारिकाओं के संग कल्लोल करते । पर मेरे लिये उस समस्त स्थल से एक बार पुनः आश्चर्यजनक परिवर्तन छा गया । मूखे वृक्षों के तारिकासमान पुष्प पुनः लोप हो गए ; घासों की मुखद हरियाली न मालूम किस अनंत में मिल गई । रक्त, नील पुष्प पुनः स्वतवर्ण हो उठे । “शांत सरिता” की कल्लोलमयी सुवर्ण मछलियाँ लोप हो गईं ; उनके वक्षःस्थल से निकली हुई सुमधुर तान वायु में उड़ गई । सुवर्ण

घन-समूह विलीन हो गए ; मानों उस स्थल का समस्त माधुर्य अलुप हो गया ।

परंतु प्राण-मिया “एलियोनोरा” के सम्मुख जो प्रतिज्ञा की थी, वह विस्मरण न होती ; रह-रहकर मेरे कानों में गुंजार उठती । मुझे रह-रहकर वही प्रतीत होता प्राण-बल्लभा “एलियोनोरा” मृदु विहास करती मेरे सम्मुख खड़ी है । पूर्ण-विकसित चेद्र का तारिकाओं के साथ कल्लोल निरख-निरख हृदय में जब-जब ईर्ष्या उत्पन्न होती एवं जब-जब चिंता होती “एलियोनोरा” क्या तेरे पीयूष-मय अधरपल्लवों का एक बार भी चुंबन न कर सकूँगा, तभी-तभी मुझे ज्ञात होता मेरी निद्रावस्था में किसी के मुकोमल शीतल अधरों ने मेरा चुंबन कर लिया ।

पर इन काल्पनिक स्वप्न-मय भावनाओं से मेरे द्रवित नृषित हृदय का सुख नहीं मिलता था । मैं “एलियोनोरा” के वास्तविक प्रेमालिङ्गन, अधर-चुंबन के लिये अधीर हो उठा । “एलियोनोरा” की स्मृति मुझे अधिक सताने लगी । दुःख दुःसह होता गया ; वह रम्य सूना निर्जन स्थान भयानक दीखने लगा ; मुझे ज्ञात हुआ मैं पागल हो जाऊँगा । अंत में मैंने उस निरस स्थान को त्याग दिया ।

मैं एक अद्भुत विशाल नगर में पहुँचा । वहाँ की चहल-पहल मेरे मस्तिष्क से प्यारी “एलियोनोरा” की स्मृति धाँ देने को पर्याप्त थी । सुंदर दृश्य, रमणीय स्थान, प्रेम-लित चुंबन, युवतियों की अद्वितीय सुंदरता मेरे मस्तिष्क में हलचल मचाने लगे । पर मेरा लुभित हृदय इस समय तक दृढ़ था ; अभी तक स्रग-नयनी एलियोनोरा के अनुराग से परिपूर्ण था ; अब भी मुझे निस्तब्ध निशा-काल में उसकी मनोरम छवि दीख पड़ती ।.....पर आश्चर्य, महाआश्चर्य, एकाएक ये मेरी सारी भावनाएँ दूर हो गई ; एकबारगी ही सारा संसार मुझे अंधकार-पूर्ण दीख पड़ा ; अकस्मात् ही मेरा हृदय अनायास एक ओर झुक पड़ा । सद्भा-भवन की एक सौंदर्य-मयी युवती ने मेरा चित्त आकर्षित कर लिया । बलान्त ही मेरा जीवन उस देवी के चरण-कमलों में न्यौछावर हो गया । सहसा मुझे ज्ञात हुआ मेरा “एलियोनोरा” के प्रति प्रेम अति तुच्छ था । इस नवीन प्रेयसी के प्रेम के सम्मुख मुझे सारी वस्तुएँ ही तुच्छ एवं अंधकार-पूर्ण दीखने लगीं । अह ! इरमनगड किस्मती ही सुंदर थी, उसकी छटा

कितनी ही अलौकिक थी ; अह ! अह !! उसकी आभा कितनी ही अद्वितीय थी । उसके नील-नेत्र-सागर में मानों मैं अनंत राते लगाने लगा ।

मैंने इरमनगड से अनंत वैवाहिक संबंध जोड़ लिया ; “एलियोनोरा” के शाप एवं दुःख की चिंता तक न की ; न कलस्वरूप एलियोनोरा नेरा प ही दिया । हाँ, एक बार, केवल एक बार, अह ! अह !! “केवल” एक बार, उसी चिर-परिचित सुमधुर सुरीली ध्वनि ने प्रेम से काँपते हुए आह-पूर्ण शब्दों में आशीर्वाद दिया— “परमेश्वर तुम्हें खुश रखे, तुम्हारे जीवन में शांति प्रदान करे ।” ... स्त्री-हृदय के वास्तविक प्रेम का अलौकिक दृश्य था । * †

बाँकेविहारीलाल भट्टनागर “कृष्ण”

प्रेम

प्रेम है कोई ऐसा आज ,
नहीं लखता जो कल की राह ;
प्रेम है कोई ऐसा मजा ,
सजा की जिसे नहीं परवाह ।
प्रेम है देना कोई चीज़ ,
छोड़ वापस पाने की आस ;
प्रेम है कारण के ही बिना ,
किसी का कर लेना बिश्वास ।

श्रीनाथसिंह

* अंगरेज़ी-साहित्य के लब्ध-प्रसिद्ध अमर गल्प लेखक “पो” (Poe) की प्रसिद्ध कहानी “एलियोनोरा” (Elionora) का हिंदी छायानुवाद ।—लेखक

† लेखक की बिना आज्ञा के इस गल्प को कोई भी प्रकाशित नहीं करा सकता ।—लेखक

तुलनात्मक भाषा-शास्त्र

भा-शास्त्र वह शास्त्र है, जो मानवी भाषा की उत्पत्ति तथा विकास के संबंध में विचार करता है और बतलाता है कि भाषा और मानसिक भावों में क्या संबंध है। तुलनात्मक भाषा-शास्त्र विश्व की समस्त प्रचलित भाषाओं की समानता के आधार पर

उनका वर्गीकरण करता है। हमारे भारतवर्ष में इन दोनों विषयों पर अत्यंत प्राचीन काल में पुस्तकें लिखी गई थीं। यास्काचार्य ने निरुक्त नामक भाषा-शास्त्र लिखा और वररुचि, हेमचंद्र, पराशर ऋषि ने अपने ग्रंथों में तुलनात्मक शर्ला ग्रहण की। परंतु इन लोगों ने केवल भारतीय भाषाओं पर ही विचार किया है।

प्रायः सां वर्षों से योरप में संस्कृत का संतापजनक प्रचार आरंभ हुआ है। योरपवासियों को ऋग्वेद का ज्ञान मेकमूलर महोदय की कृपा से ही हुआ। और तभी से योरप के फेल्सोफ, ग्रिम आदि कतिपय विद्वानों के ध्यान में आया कि संस्कृत तथा योरपीय भाषाओं में विचित्र समता विद्यमान है। बस, तभी से आधुनिक तुलनात्मक भाषा-शास्त्र पर पुस्तकें लिखी जाने लगी। इस कार्य में जर्मन-विद्वानों ने अपने सुचारु अनुसंधान द्वारा अच्छा श्रेय प्राप्त किया है।

भाषा की उत्पत्ति के विषय में यह सोचना स्वाभाविक है कि परमात्मा ने ही रचकर हमें भाषा उसी भाँति दी है जैसे जल, वायु आदि। परंतु वस्तुतः ऐसा नहीं है। पशु-पक्षी शब्दों द्वारा अपने उद्गार प्रकट करते हैं, परंतु वह भाषा नहीं। भाषा-शास्त्र का मत है कि आरंभिक अवस्था में मनुष्यों की भाषा-संबंधी दशा पशु-पक्षियों की भी थी। वे भी अपने विचारों को उद्गारबोधक शब्दों में प्रकट करते होंगे। परंतु परमात्मा ने मनुष्य को उन्नति करने की बुद्धि प्रदान की है और विभिन्न उच्चारण करने की शक्ति दी है। ये दोनों ही पशु-पक्षियों में नहीं। इन्होंने दोनों के कारण मनुष्य भाषा-निर्माण में सफल हुआ है।

मनुष्यों ने कंठ से ओष्ठ पर्यंत अवयवों का उपयोग कर 'अ' से 'म' पर्यंत शब्दों का उच्चारण किया और इस

प्रकार स्वर-व्यंजनों की रचना हुई। साथ ही भाषा का उद्देश्य साधने के लिये विवक्षित अर्थों के संकेत-स्वरूप कुछ और भी सरल उच्चारण निकाले। ये संकेत आरंभिक अवस्था में बहुत थोड़े थे, अतः उनका उच्चारण बार-बार होता रहा। भाषा-शास्त्र के मत में ये संकेत अस, दा, भू, स्था आदि क्रियाएँ थीं। इसका प्रमाण यही है कि कृदंत, तद्धित, संज्ञा आदि को विचार कर देखें, तो उनके मूल में कोई न कोई क्रिया अवश्य अवशिष्ट रहती है, जिसके आगे हम शब्द को विभक्त नहीं कर सकते। परंतु केवल क्रियाओं से उद्देश्य-विधेय का कार्य नहीं चल सकता, अतः पुरुषवाचक सर्वनाम बने होंगे।

यहाँ यह प्रश्न होना स्वभाविक है कि विचार प्रकट करने के अनेक साधन होते हुए भी मनुष्यों ने क्रिया वाचक शब्दों का ही उपयोग क्यों किया? क्या वे चित्र-रचना से, हस्तादिकों के संकेत से अथवा गुण-वर्णन द्वारा अपना अभिप्राय नहीं प्रकट कर सकते थे? इसका उत्तर यही है कि उन लोगों का क्रियावाचक शब्दों का भाग अत्यंत सुगम प्रतीत हुआ। हाँ, आरंभिक अवस्था में इन साधनों का भी उपयोग करते होंगे। भाषा में गुण-वर्णन की अपेक्षा क्रिया द्वारा अर्थ सूचित करना अत्यंत सरल है। मान लीजिए कि हमने एक विलक्षण प्राणी देखा और उसके विषय में हमें किसी अन्य पुरुष को कुछ कहना पड़ा। हमारे पास उस प्राणी के सांगोपांग वर्णन की भाषा-सामग्री नहीं। उसका एकाध गुण वर्णन करने से काम भी नहीं चल सकता। ऐसा दशा में यदि हम उस प्राणी के शब्दों का अनुकरण करके अपने हृदयगत अर्थ को सूचित करें, तो सुननेवाला मनुष्य समझ लेगा कि हमारा विवक्षित अर्थ कोई प्राणी है और यदि उसने वैसे प्राणी को देखा होगा, तो हमारे कथन को पूर्णतः जान लेगा।

भाषा सांकेतिक है, अतः उद्गारों और विचारों में कोई नैसर्गिक संबंध नहीं। यदि ऐसा कोई संबंध होता, तो विश्व की सभी भाषाओं में इनकी समानता दिखलाई पड़ती, क्योंकि सभी मनुष्यों की वागिन्द्रिय समान है और आरंभिक अवस्था में उनके विचार भी समान थे।

भाषा-विकास के साथ ही स्वतंत्र प्रकार से कुछ सांकेतिक नामों का प्रादुर्भाव हुआ होगा। हम क्रियापदों में कृदंत प्रत्यय लगाकर संज्ञाएँ बना लेते हैं। इन प्रत्ययों में से कुछ अत्यंत प्राचीन हैं और कुछ क्रियाओं के विकृत

स्वरूप हैं। अतः क्रियापदों से संज्ञाओं का बनना सिद्ध होता है। इसी प्रकार विशेषण भी बने, क्योंकि संज्ञा और विशेषण में कोई वास्तविक अंतर नहीं। एक ही शब्द संज्ञा और विशेषण दोनों हो सकता है; जैसे 'यह मूर्ख है' और 'यह मूर्ख मनुष्य है'। यद्यपि संज्ञा से विशेषण बनाने में तद्धित प्रत्ययों की आवश्यकता होती है, तो भी भाषा-शास्त्र की दृष्टि से इन दोनों में कोई तात्त्विक भेद नहीं।

संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में कारकसूचक प्रत्यय लगाकर अव्यय सिद्ध हुए हैं। क्रिया-विशेषणों में कर्म से लेकर अधिकरण पर्यंत के किसी कारक का अर्थ रहता है, उदाहरणार्थ यहाँ, वहाँ (अधिकरण)। जब क्रिया-विशेषण का संबंध संज्ञा से होता है, तो उसे हम शब्दयोगी अव्यय कहते हैं। उभयान्वयी अव्यय भी संज्ञा और सर्वनाम में कारकसूचक प्रत्यय लगाकर बनाए गए हैं। 'यत्र तत्र' 'यादृश तादृश' 'यदि तर्हि' आदि अव्यय 'यद्' और 'तद्' सर्वनामों से सिद्ध हुए हैं। हिंदी के 'जहाँ वहाँ' 'जैसा वैसा' भी 'जो' 'वह' आदि सर्वनामों से बने हैं। 'अपर' सर्वनाम से 'और' बना है। मराठी का 'आणि' और गुजराती का 'अने' संस्कृत के 'अन्यत्' सर्वनाम से बने हैं।

भाषा-शास्त्रज्ञों ने संसार की सभी भाषाओं का वर्गीकरण किया और प्रत्येक वर्ग को कुटुंब का संज्ञा दी है। उनमें से एक आर्यकुटुंब है जिसमें से योरप, एशिया और भारत की प्रचलित भाषाएँ निकली हैं। इस लेख में आर्यकुटुंब के संबंध में ही विवेचना की गई है।

आर्यकुटुंब की सभी भाषाओं में उत्तम, मध्यम और अन्यपुरुषवाचक सर्वनाम 'मि-सि-ति' के रूपांतर हैं। ये तीनों एकवचन में हैं, इन्हीं से बहुवचन बना लिया गया। मि-सि (अर्थात् मैं और तू) मिलकर मिसि प्रत्यय बहुवचन के अर्थ में बना। ऋग्वेद में 'मसि' इसी अर्थ में पाया जाता है। संस्कृत की प्रथमा विभक्ति का प्रत्यय 'सि' दर्शकवाचक सर्वनाम का रूप है। 'बालकः सः करोति' का ही 'बालकः करोति' बना। चतुर्थी का 'प्' प्रत्यय भी दर्शक सर्वनाम से बना। षष्ठी प्रत्यय 'स्य' में या (जाना) धातु का विकृतरूप प्रविष्ट है। वर्तमान से भूतकाल बनाने में दर्शक सर्वनाम की सहायता ली गई है। वर्तमान 'करोति' से 'अकरोत्' बनाने में 'अ' दर्शक

सर्वनाम ही है। कोई कार्य उस काल में हुआ अर्थात् भूतकाल में हुआ। इसी भाँति द्वित्व करके परोक्षभूत के रूप व्यक्त किए। 'दा' (देना) धातु से 'ददौ' (दिया) बना। अन्य अर्थों को सूचित करने के लिये भी द्वित्व करने की युक्ति से काम लिया गया। क्रिया का बाहुल्य, पौनःपुन्य, इच्छा सूचिन करने में द्वित्व करके धातुओं का अर्थ बदला गया। 'कृ' (करना) से 'कृकृ' बना, जिसका अर्थ है 'बार-बार करना', 'अधिक मात्रा में करना', 'करने की इच्छा प्रकट करना'। वर्तमान काल के 'मि-सि-ति' प्रत्ययों में 'स्य' का आगम होकर भविष्यकाल बन जाता है। गमिष्यामि, गमिष्यसि और गमिष्यति इसी प्रकार बने हैं। यह 'स्य' का आगम स्पष्टतया 'य' (जाना) धातु से संबद्ध है। हिंदी में भी भविष्यकाल के अर्थ में 'गा' प्रत्यय जाना धातु से ही बना है, अंगरेज़ी में भी 'I am going to do' भविष्यसूचक है।

प्राचीन भाषाओं में और आधुनिक भाषाओं में कुछ विभिन्नता है, जो ध्यानपूर्वक देखने से समझ में आ सकती है। प्राचीन भाषाओं से हमारा तात्पर्य संस्कृत, ग्रीक, लेटिन आदि भाषाएँ हैं। आधुनिक भाषाओं में आजकल बोली जानेवाली हिंदी, अंगरेज़ी, मराठी, गुजराती आदि का समावेश होता है। प्राचीन भाषाओं की रचना संयुक्तस्वरूपी (Synthetic) है और आधुनिक भाषाएँ वियुक्तस्वरूपी (analytic) हैं। उदाहरणार्थ, संस्कृत में कालभेद के रूप विविध प्रत्ययों से सिद्ध होते हैं; परंतु हिंदी, अंगरेज़ी, मराठी आदि भाषाओं में कई शब्दों की सहायता लेने पर कालभेद के रूप बनते हैं। संस्कृत में अकरोत्-अगमिष्यत्-जिज्ञासति बनते हैं। परंतु ये ही रूप हिंदी, मराठी, अंगरेज़ी में कई शब्दों की योजना से बनेंगे, जैसे कर लिया, गया होता, जानना चाहता है (हि०), गेला अउत, जानव्याची इच्छा करता (म०) 'wishes to know' 'Had gone' (अ०)। संस्कृत की रचना को संपूर्ण मिश्रणस्वरूपी (Amalgametic) भी कहते हैं; क्योंकि आरंभ में जो सप्रत्यय धातु थे, उनका स्वरूप अब बिलकुल बदल गया है।

भाषा-शास्त्रज्ञों ने संस्कृत, ग्रीक, लेटिन, संद आदि भाषाओं में समानता देखकर ही निश्चय किया कि इन सबों की जननी एक है, जिसे आर्यभाषा का नाम दिया

गया है। इस आर्यभाषा का पुराने से पुराना उपलब्ध स्वरूप वैदिक भाषा है। इसका यह अर्थ नहीं कि वैदिक-भाषा ही मूल आर्यभाषा थी। आर्यभाषाभाषी लोग कदाचित् मध्य एशिया के निवासी थे। ये लोग पारस्परिक कलह से, देशविजय-कामना से अथवा भोजन के अभाव से मध्य एशिया छोड़कर योरप, फ़ारस और भारतवर्ष में आए। उन लोगों के साथ ही आर्यभाषा ने

भी इन देशों में प्रवेश किया। योरप में आर्यभाषा ने सात मुख्य रूप धारण किए, जो ग्रीक, लैटिन, ट्यूटोनिक, केल्टिक, स्लैवोनिक, आल्बेनियन और बाल्टिक भाषाएँ कहलाती हैं। फ़ारस में आर्यभाषा ने 'पहलवी' और 'फ़ेद' भाषाओं के रूप लिए। इसी प्रकार भारतवर्ष में आर्यभाषा ने वैदिक संस्कृत का रूप लिया। और इन्हीं भाषाओं से आधुनिक भाषाएँ निकली हैं।

यहाँ पर प्राचीन भाषाओं की समानता दिखलाने के लिये कुछ उदाहरण देना अनुचित न होगा :

अस् (होना) धातु के वर्तमानकाल में रूप

एकवचन			बहुवचन		
अस्मि	असि	अस्ति	(सं०)	स्मः	स्थ सन्ति
एस्मि	एसि	एस्ति	(ग्रीक)	एस्मेन	एस्ते एस्तिस्
सम	एस	एस्त	(लैटिन)	समस	एस्तिस् संट
अस्मिह	अहि	अस्ति	(फ़ेद)	हसि	स्त हन्ति

आज्ञा में यों रूप होते हैं—

अस्तु	(सं०)	एस्तो	(ग्री० और ले०)
मन्तु	(सं०)	एस्तोमन	(ग्री०) संटो (ले०)

दा (देना) धातु का विधि—

दद्याम्	दद्याः	दद्यात्	(सं०)	डिडाइयेन्	डिडाइयेस	डिडाइये	ग्री०
---------	--------	---------	---------	-----------	----------	---------	-------

इसी का भूतकाल लीजिए—

एकवचन			बहुवचन		
अदद्याम्	अदद्याः	अदद्यात्	(सं०)	अदद्य	अदत्त अददुः
एडिडोन	एडिडोसु	एडिडो	(ग्री०)	एडिडांमेन्	एडिडांटे एडिडोसन्
डेवम्	डेवेसु	डेवेद	(ले०)	डेवेमस्	डेवेटिस् डेवेन्

वर्तमान में संस्कृत और फ़ेद का सादृश्य देखिए—

ददामि	ददामि	ददाति	(सं०)
दधामि	दधाहि	दधाति	(ग्री०)

पितृशब्द के रूप सब विभक्तियों के केवल एकवचन में दिए जाते हैं—

(सं०)	पिता	पितरम्	पित्रा	पित्रे	पितुः	पितरि	पितः
(ग्री०)	पेटर्	पेटेरा	पेटि	पेटि	पेटि	पेटि	पेटर्
(ले०)	पेटर्	पेटम्	पेटे	पेटि	पेटिस्	पेटे	पेटर्

अस्मद् (मैं) शब्द के रूप देखिए—

(सं०)	मा	महम् —मे	मम —मे	मयि	{ ये रूप क्रमशः द्वितीया, चतुर्थी, पष्ठी आर सप्तमी के एकवचन में हैं। बहुवचनमें भी ऐसी ही समानता है।
(ग्री०)	मे	एमोइ —माइ	एमु —मु	एमोइ —मोइ	
(ले०)	मे	मिहि	मे	म	

युष्मद् (तुम) के कुछ रूप—

(सं०)	त्वाम्	तुभ्यम् —ते	तव —ते	त्वयि
(ले०)	टे	टिवि	टयुइ	टे

इसी प्रकार संस्थावाचक शब्द, कृदन्त—तद्धित प्रत्यय, उपसर्ग आदि का इन भाषाओं में विलक्षण सादृश्य है, जिससे इनका समकौटुम्बिक होना सिद्ध होता है। संस्कृत के 'मि—सि—ति' प्रत्यय और अस्—भू—स्था धातुओं के रूप (सहायक क्रियापद के नाम से auxiliary verbs) प्रायः सब भाषाओं में समान हैं। देखिए—

(सं०)	अहम्	त्वम्	युयम्	वयम्
(अ०)	आइ	दाउ	य	उवि
(फेंच)	जि	टय	वु	नु
(जर्मन)	इक	हु	साइ	उवीर

'अस्' धातु में अंग्रेज़ी के एम (am) आर्ट (art) और इज़ (is) बने हैं और 'वस्' से वास्ट (wast), वाज़ (was) और वेयर (were), का प्रादुर्भाव हुआ है। 'भू' का विकृत रूप 'to be' है। फेंच भाषा की क्रिया 'स्टेयर' 'स्था' धातु से सिद्ध हुई है। अंग्रेज़ी का वर्तमान कृदन्त 'ing' और फेंच कृदन्त 'अंत' संस्कृत 'अन' प्रत्यय से मिलते जुलते हैं। द्वि और two, त्रि और three, six और षष्, अष्ट और eight पर ध्यान दीजिए। यही नहीं 'पुर' और 'fore' (फोर) 'हित' और 'टिथेमाइ' (प्री०), 'देव' और 'डिओस', 'स्वेद' और 'स्वेट' (अंग्रे०), 'नूतन' और 'नोवम्', 'क्रतु' और 'क्रेटोस', दिवे और 'डाइस', वयम् और 'हेमस्' आदि अनेक शब्द समानता दिखलाने के लिये प्रमाण-स्वरूप हैं।

इसी प्रकार फ़ारसी और संस्कृत में भी समानता है। फ़ारसी का 'बुदन्' 'भू' धातु का विकृत रूप है। 'मि—सि—ति' फ़ारसी में 'अस्—इ—अद्' है और 'मस्—थ—अन्ति' 'हम्—इद्—अन्द' है। शब्दों की समानता तो आश्चर्य में डालती है। देखिए—

(सं०)	अहम्	वयम्	त्वम्	युयम्		
(फ़ा०)	मन्	मा-मायान्	तु	शुमा		
(सं०)	(फ़ा०)	(सं०)	(फ़ा०)	(सं०)	(फ़ा०)	
पितृ	पादर	दुहितृ	दुष्टतर	अश्व	अश्व	
दा	दादन्	पत्न	पत्नन्	स्था	इस्तादन्	
कृ	कदन्	द्वि	दो	चक्र	चक्र	
एक	यक	अप्	आब	उष्ट	शुतर	
आप्	याफ़तन्	यवान्	जवान्	हन्त्यादि ।		

उपर कहा जा चुका है कि आर्य-भाषा भारतवर्ष में वैदिक संस्कृत बनी, वैदिक भाषा ने कालांतर में शुद्ध संस्कृत का रूप लिया। इसी संस्कृत से प्राकृत बनी और अनेक प्रांतों में भिन्न-भिन्न रूपों में फैली। प्राकृत के मुख्य भेद तीन हैं—(१) महाराष्ट्री, (२) शौरसेनी और (३) मागधी। ये तीनों भाषाएँ परस्पर इतनी समान हैं कि कुछ विशिष्ट नियमों के अनुसार परिवर्तन करने से एक से दूसरी भाषा बन जाती है। यों सभी प्राकृत भाषाएँ एक हैं और उनका पुराना रूप पाली बताया जाना है। पाली में संस्कृत के अपभ्रंश उतने अधिक नहीं, जितने प्राकृत में पाए जाते हैं। बौद्ध-साहित्य पाली में ही लिखा गया है और इसी से उसे स्थिरता प्राप्त हुई है। प्राकृत में भी काव्य, नाटक लिखे गए और जैन-साहित्य की भाषा भी प्राकृत है।

प्राकृत से भारतवर्ष की प्रचलित भाषाओं का जन्म हुआ है। समयानुसार प्राकृत में विकृति होने लगी और उसने अपभ्रंश का रूप लिया। अपभ्रंश का साहित्य बहुत कम उपलब्ध है। अपभ्रंश भाषा हमारी भाषाओं के पुराने स्वरूप से मिलती-जुलती है। इन उदाहरणों को देखिए—

सायक उपरि तगु धरइ तलि घलइ रयणाइ ,
सामि समिचिणि परिहरइ संमायेइ खलाइ ;
बलि अठमन्थणि मडु-पहणु लहुई हथा सोइ ,
जइ इअहु बट्टनणउ देहु म मग्गहु कोइ ।

—अपभ्रंश

कृपणु कहै रे मीत मन्धु परि नारि सतावे ,
जात चालि धणु खरचि कहै जो मोहन भावे ;
तिडि कारण दुबली रयण दिन भुन न लागे ,
मीत मरणु आइयो गुन्धु आत्मी त आगे ।

ता कृपण कहै रे कृपण सुणि मीत न कर मन मांहि दुगु ।
पाहिरि पठाइ दे पापिणी ज्यों को दिण तँ होइ सुगु ।

—पुरानी हिंदी

पहिले जई मालिउ दिवाण, मार्ची बात सुणी मुरनाथि ;
अलावदीन बड़े मुग़ताण, यथि देमि बरताबा आणि ।

—पुरानी गुजराती

बिचारी तू अर्जुन । की कारणये की जसादीन । जे ध्याना-
विण ध्यायि जे जे चित्तावीण चिन्तिजे । जे जाणीवे वीण
जाणिये । परब्रह्मते । —पुरानी मराठी

प्रचलित भारतीय भाषाओं का प्राकृत से बनने का एक चर्चा प्रसक्त प्रमाण है कि हमें प्रायः भाषाओं के समझने में उतनी अधिक कठिनाई नहीं होती, जिसनी सोझने में होती है। भारत की भाषाएँ सब मिलाकर लगभग दार्द सौ हैं, परंतु उनमें से सात मुख्य हैं। उनके नाम हैं हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, उड़िया, पंजाबी

और सिंधी। इन सभी भाषाओं के शब्द, स्वरकारण-रचना और सिंधी के अतिरिक्त सबों की लिपि इतनी समान है कि इन्हें भिन्न-भिन्न भाषा न कहकर एक भाषा की शाखाएँ कहना ही अधिक उपयुक्त होगा। विभक्ति (कारक) के प्रत्ययों की समानता बोधे दिए हुए मनुष्य शब्द के रूपों में देखिए—

हिंदी	मराठी	गुजराती	बंगला	पंजाबी	
एक० मनुष्य-ने,	मनुष्य,	मनुष्य,	मनुष्य,	मनुष्य-ने,	कर्त्ता
बहु० मनुष्यों ने,	मनुष्ये,	मनुष्यो,	मनुष्येरा,	मनुष्यांने,	
एक० मनुष्य को,	मनुष्यास,	मनुष्यने,	मनुष्यके,	मनुष्यनूं,	कर्म
बहु० मनुष्यों को,	मनुष्यांस,	मनुष्योने,	मनुष्यदिगके,	मनुष्यांनूं,	
एक० मनुष्य से,	मनुष्यांन-शीं,	मनुष्ये,	मनुष्यद्वारा-कर्त्तक,	मनुष्यनाल,	करण
बहु० मनुष्यों से,	मनुष्यांन-शीं,	मनुष्योए,	मनुष्यदिगेरद्वारा-कर्त्तक,	मनुष्यांनानाल,	
एक० मनुष्य के लिये,	मनुष्यास-ला,	मनुष्यने,	मनुष्यके,	मनुष्यनूं-लई,	संप्रदान
बहु० मनुष्यों के लिये,	मनुष्यांस-ला-ना,	मनुष्योने,	मनुष्यदिगके,	मनुष्यांनूं-लई,	
एक० मनुष्य से,	मनुष्याहन-तून,	मनुष्यशी,	मनुष्यहइते,	मनुष्यतो-थो,	अपादान
बहु० मनुष्यों से,	मनुष्याहन-तून,	मनुष्योथी,	मनुष्यदिगेर हइते,	मनुष्यांतो-थो,	
एक० मनुष्य का-के-की,	मनुष्या चा-ची-चे,	मनुष्य नो-नी-नूं,	मनुष्येर,	मनुष्यदा-दी,	संबंध
बहु० मनुष्यों का-के-की,	मनुष्या चा-ची-चे,	मनुष्योनो-नी-नूं,	मनुष्यदिगेर,	मनुष्यांदा-दी,	
एक० मनुष्य में-पै-पर,	मनुष्यांत,	मनुष्यमां,	मनुष्ये,	मनुष्यविच-पुर,	अधि०
बहु० मनुष्यों में-पै-पर,	मनुष्यांत,	मनुष्योमां,	मनुष्यदिगे,	मनुष्यांविच-पुर,	
एक० मनुष्य,	मनुष्या,	मनुष्य,	मनुष्य,	मनुष्य,	संबोधन
बहु० मनुष्यों,	मनुष्यांनो,	मनुष्यो,	मनुष्येरा,	मनुष्यो,	

इसी प्रकार सर्वनामों की समानता इन उदाहरणों से सिद्ध हो जायगी—

	हिंदी	मराठी	गुजराती	बंगला	पंजाबी
कर्त्ता {	एक० मैं, मैंने	मी	हूँ	आमी	मैं
	बहु० हम, हमने	आम्ही	अमे-अमो	आमरा	असीं
कर्त्ता {	एक० तू, तूने	तू	तुं	तुमि	तू
	बहु० तुम, तुमने	तुम्ही	तमे, तमो	तोमरा	तुसी
कर्त्ता {	एक० वह, उसने	तो	ते	तिनि	उह, उसने
	बहु० वे, उन्होंने	ते	तेओ	ताहारा	उह, उन्होंने

हिंदी और मराठी में 'जो', गुजराती में 'जे', बंगला में 'जिनि' और पंजाबी में 'जो' संबंधवाचक सर्वनाम हैं। मराठी में 'हा', गुजराती में 'आ', हिंदी में 'यह', बंगला में 'इनि' और पंजाबी में 'इह' दर्शक सर्वनाम हैं। मराठी में 'कोय', गुजराती में 'कोय', हिंदी में 'कौन', बंगला में 'के' और पंजाबी में 'कौय' प्रश्नार्थक सर्वनाम हैं।

अब इन भाषाओं की क्रियाओं के रूप देखिए—

	हिंदी	मराठी	गुजराती	बंगला	पंजाबी
वर्तमान	मैं लिखता हूँ	मी लिहितो	हूँ लखूं जूं	आमि लिखितेछि	मैं लिखदा हॉ

	हिंदी	मराठी	गुजराती	बँगला	पंजाबी
भूत	तू लिखता	तू लिहिजे	तें लिखूं	तुमि लिखिब	तू लिखिआ
अविश्य	वह लिखेगा	तो लिहीक	ते लिखरो	तिनि लिखिबेन	वह लिखेगा
आशा	लिख	लिह	लिख	लिख	लिख
आसन्नभूत	मैंने लिखा है,	मीं लिहिजें आहे,	में लिखूं जे,	आमि लिखिया छि,	मैं लिखिआ है
पूर्वभूत	मैंने लिखा था,	मीं लिहिजे होतें,	में लिखूं हतूं,	आमि लिखिया छिलाम,	मैं लिखिआसी
हेतुहेतुमद्भूत	मैं लिखता,	मीं लिहिजें असतें,	में लिखूं होतूं,	आमि लिखिताम्,	मैं लिखदा
सामान्यभूत	मैं लिखता था,	मीं लिहीत होतों,	हूं लिखतो हतो,	आमि लिखिते छिलाम,	मैं लिखदासी
कृदन्त	लिखना,	लिहिणें,	लिखवूं,	लिखा,	लिखया
वर्तमानकृदन्त	लिखना,	लिहीत,	लिखतो,	लिखिते,	लिखदा
भूतकृदन्त	लिखा	लिहिजें	लिखूं,	लिखित,	लिखिआ
पूर्वकालिक	लिख करके,	लिहून,	लिखीने,	लिखिया-लिखिजे,	लिखके-कर
हेत्वर्थक	लिखने के लिये,	लिहायसा,	लिखवामाटे,	लिखिदारजन्पनिमित्त,	लिखण
प्रेरणाथक	लिखवाया,	लिहविणें,	लिखाविनूं,	लिखाइ	x
कर्मवाच्य	लिखा गया,	लिहिजें गेजें,	लिखावूं,	लिखित इहजेन,	लिखिआगिआ

ऊपर दिए हुए उदाहरणों से पता चलता है कि भारत की सभी भाषाओं के कारक प्रत्यय संस्कृत के विभक्तिरूपों से प्राकृत द्वारा सिद्ध हुए हैं। उदाहरणार्थ, मराठी को ले लीजिए। मराठी में कर्म और सम्प्रदान प्रत्यय 'स-ला' हैं, जो संस्कृत के 'सम्' और 'लग्' से बने हैं। करण के 'ने-शी' प्रत्यय 'एन' और 'सम्' से बने हैं। अपादान का 'हून' 'भू' धातु के प्राकृत रूप 'हू' के संबंधक कृदन्त 'होजन' से बना है। 'अन्तः' से अधिकरण का 'आंत' व्युत्पन्न हुआ है। मी, तू, तो, जो, कोण, आपण आदि सर्वनाम संस्कृत के अहम्, त्वम्, तद्, यद्, किम्, आत्मन् आदि से प्राकृत द्वारा सिद्ध हुए हैं। क्रियापदों में देखिए। क्रिया की अपूर्णता दिखलाने के लिये संस्कृत वर्तमान कृदन्त के 'अन्' प्रत्यय से सिद्ध 'त' हिंदी और मराठी में प्रयुक्त होता है; जैसे वह जाता है, तो जात आहे। पूर्णता दिखलाने के लिये मराठी ने तो स्पष्टतया संस्कृत के भूतकृदन्त 'त' का रूपान्तर 'ल' ग्रहण किया है जैसे थाने केलें आहे, थाने केलें होतें इत्यादि। प्रेरणाथक में संस्कृत शिजंत 'अय' के ही रूपान्तर प्रायः सर्वत्र मिलते हैं; जैसे कारयति (सं०) करावइ (प्रा०) करावाता है (हिं०) करवितो (म०) आदि। पूर्वकालिक क्रिया के अर्थ में संस्कृत का संबंध स्पष्ट है जैसे आ करके (धमन कृत्वा)। मराठी का पूर्वकालिक प्रत्यय प्राकृत का है जैसे हसित्वा (सं०) हसेऊन, हसऊया (प्रा०) हांसून

(म०) हसीने (गु०) इत्यादि। प्रायः सभी भाषाओं में इस प्रकार का संबंध ढूँढा जा सकता है। इनकी तुलना के कुछ उदाहरण और लीजिए —

है (हिं० प०), हुबइ, होइ (प्रा०) भवति, (सं०), हतो (गु०), होता (मरा०); था (हिं०), भूतः (सं०), हुआ (प्रा०),—ये संस्कृत के 'स्था' से बने हैं।

पंजाबी 'सी' संस्कृत के 'अस्' से सिद्ध हुआ है। सभी भाषाओं ने संयुक्तकाल के रूप बनाने में अस्, स्था और भू का उपयोग किया है। कृदन्त, कर्मवाच्य, प्रेरणाथक आदि के रूपों की समानता ऊपर दिखाई जा चुकी है। अतः निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि भारत की सभी भाषाओं की जननी प्राकृत है, ये एक कुटुम्ब की हैं, और उनमें बहनों का-सा संबंध है। अब हम नीचे सातों भाषाओं के कुछ अवतरण देकर इस लेख को समाप्त करते हैं—

बँगला—प्रधान मन्त्री कहिलेन, “कि आरक्ष्य ! आपनि कि एहमाचे प्रतिज्ञा रक्षा करेन ? आपनि अंभी-कार करिया छिलेन, विपक्षदिग के संहार करिबेन ; किंतु एखन देखि कि ना आपनि सकल के मार्जना करिलेन, एमन कि ताहादेर मध्ये कतकगुलि के आखिंजनपर्यन्त करिलेना” सम्राट उत्तर करिलेन, “विपक्ष दिग के संहार करिब, आमि एह प्रकार प्रतिज्ञा करिया छिलाम। आमि त आमार कथा रक्षा करिया छि; कारण, तुमि

देखिते छु जे ताहारा आमार विपक्ष न हे आमि ताहा-
द्विग के बन्धुरूपे परिणत करिया छि ।”

गुजराती—प्रधान मंत्री ए कह्य, “केवं आश्चर्य ! आर
शं आवी रीते प्रतिज्ञा राखो छो ? आपे अंगिकार करेल
छे के प्रति पक्षियोंनो संहार करीश । परन्तु अहीं जोइये
छीए तो आपे सखलाओनो संहार न थी कर्यो । एटलुंज
नहीं पण ते ओमांना केटलाक ने आपे आलिंगन पर्यंत
करेल छे । सम्राट उत्तर आप्यो, “प्रतिपक्षियोंनो संहार
करीश, ए प्रमाणेज में प्रतिज्ञा करेली छे अने में तो
मारी प्रतिज्ञा राखेली पण छे; कारण, तमे जुओ छो के ते
ओ मारा प्रतिपक्षी न थी । मे तेओने बन्धुओंना रूप मां
पलटावी दीधेला छे ।”

मराठी—प्रधान मंत्री म्हणाला, “काय आश्चर्या
ची गोष्ट आहे ! आपण आपला प्रतिज्ञा अशा रीती ने
पालतां काय ? आपण स्वीकारिले होते की विद्रोही लो-
कांचा संहार करीन । परंतु ये थें पाहतो की आपण
त्यांचा संहार केला नाही । एवढेंच नव्हेतर त्यांपैकीं
काहींना आलिंगन सुद्धा दिलें ।” सम्राटा ने उत्तर दिलें,
“प्रतिपक्ष्यांचा संहार करीन म्हणून मीं प्रतिज्ञा केली
होती आणि ती मीं पालली पण आहे । कारण, तुम्हीं
पाहतां की ते माझे प्रतिपक्षा नाहान । मीं त्यांना बन्धु-
रूपान परिणत केलें आहे ।”

ऊपर दिए हुए तीनों अन्तरणों का हिंदू—प्रधान मंत्री
ने कहा, “क्या आश्चर्य की बात है ! आप क्या इसी
रीति से प्रतिज्ञा रखते हैं ? आपने अंगीकार किया है
कि प्रतिपक्षियों का संहार करूंगा । परंतु यहाँ देखते
हैं कि आपने सबों का संहार नहीं किया । प्रत्युत उनमें
से कुछ का आपने आलिंगन तक किया है ।” सम्राट ने
उत्तर दिया, “प्रतिपक्षियों का संहार करूंगा, इस
प्रकार मैंने प्रतिज्ञा की है और मैंने तो अपनी प्रतिज्ञा
रखी भी है । क्योंकि तुम देखते हो कि वे मेरे प्रतिपक्षा
नहीं हैं । मैंने उन्हें बन्धुरूप में परिणत कर दिया है ।”

सिंधी—गिरनार कोट में राह दिआचु नाले हिकिडो
पातिशाहु हो । तहिजे भेषु फकीरखों वुयों साईं मूख
पुटुड । फकीर हुनखे चिओ पुटु तोखे थो दो पर राह
दिआच जा सिरुवडीं । हुन चिओ उहो पुटु ई बनि
पिओ जो मजे भाउजो सिरुवडे । पर फकीर जो चवणु
थिओ तो टरेकान । थोरे घणे दिहाडे माइअ पुटु जरायो ।

अर्थात्, गिरनारकोट में दिआच नामक एक बादशाह
था । उसकी बहिन ने फकीर से माँगा कि साईं मुझे
पुत्र दे । फकीर ने उससे कहा—पुत्र तेरे होगा, पर राय
दिआच का सिर काटेगा । उसने कहा वह लड़का बन
में जाय जो मेरे भाई का सिर काटे । पर फकीर का
वचन टल नहीं सकता । थोड़े ही दिनों में उस स्त्री
ने पुत्र जना ।

पंजाबी—तां फेर बाबे नानकजी कहिआ हे पंडतजी
तू सुण ब्राहमण खतरीदा धरम जनेऊ ते रहिदा है ।
मुण पंडत जे जनेऊ पावे अर बुरे करम करे तां उह
ब्राहमण खतरी रहिदा है या चंडाल हुंदा है । जां इह
गल्ल लीगुरु बाबेजी कही तां जितने लोक बैठे से सब
हेरान हो गए । तां कहिण लगगे ऐ खीपरमेश्वरजी
अजां इह बालक है अते कैसी आं बातां कर दी है ।

अर्थात्, तब फिर बाबा नानकजी ने कहा हे पंडित
तू सुन । क्या ब्राह्मण क्षत्रियों का धर्म जनेऊ से रहता है ?
हे पंडित सुन जो जनेऊ ले और बुरे कर्म करे, तो वह ब्राह्मण
क्षत्रिय रहता है या चंडाल होता है । जब इस प्रकार
श्रीगुरु बाबाजी ने कहा तो जितने लोग बैठे थे सब
हेरान हो गए । वे कहने लगगे ऐ श्रीपरमेश्वरजी अभी
यह बालक है और कैसी बातें करता है ।

उडिया—गोटि ए मशा एक बगडश्ट्र उपर बसि
अहंकार रे आपणाकु भारी बुझि पगडकु कहिला आहं
पगड आरभ बासवारु जेबं तुम्भकु भारी लागे तेबं कह
आरभे अन्य स्थानकु उडि जाउं । ए कथा शुणि वृष
कहिला आरे मशा तु जे आरभ उपर बसि अचछु ए
कथार डेर मुद्धा पाइ नाहुं ।

अर्थात्, कोई एक मसा एक सौंड के सींग पर बैठा
अहंकार से अपने को भारी समझकर सौंड से कहने
लगा, अरे सौंडे हमारे बैठने से जब तुमको भारी लगे,
तब कह देना हम अन्य स्थान को उड़ जायेंगे । यह कथा
सुन सौंड बोला अरे मसा तू जो हमारे ऊपर बैठा है इस
बात का पता तक मैंने नहीं पाया ।

इस विषय पर विचार करनेवालों को चाहिए कि वे
डा० मांडारकर और मि० कच्छी की भाषा-शास्त्र-संबंधी
पुस्तकें पढ़ें, जिनसे इस लेख में सहायता ली गई है ।

गोविंदप्रसाद द्विवेदी

आध्यात्मिक शृंगार

(आँख-मिचौनी)

खेलत-खेलत जन्म गए बहु,
और कहाँ लौ तहाँ हिय मेलि है;
दृढ़ि हैं कोलौ तुम्हें बन बाधिन,
कोलौ प्रवास प्रयास सकेलि हैं ।
भेली हती दुखदायक श्याम,
न घोर वियोग बिधा अब भेलि हैं;
नाथ ! सदा तुम साथ रहौ,
हम आँख-मिचौनी को खेल न खेलि हैं ।

बलद्वप्रसाद मिश्र

आल्ह-खंड पर शंकाएँ

चराय भारतवर्ष में आल्ह-खंड का बहुत प्रचार है । बहुत दिनों तक आल्ह-खंड का मौखिक संस्करण ही अलहंतों द्वारा होता रहा । ऐतिहासिक दृष्टि में इसका परिणाम बहुत बुरा हुआ । इसमें लेपक-कथाओं की इतनी भरमार हो गई है कि उनसे ऐति-

हासिक सत्य को अछूता बाहर निकाल लेना असंभव-सा प्रतीत होता है । भाग्यवश सर चार्ल्स डेलीयट साहब का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ । आल्ह-खंड के वीररामक छंदों ने आपके भावुक हृदय पर अपना अधिकार जमा लिया । परिणाम-स्वरूप आपने अलहंतों को दूर-दूर से बुलवाकर हिंदी में उन छंदों को लिपिबद्ध करवाया । आप हिंदी नहीं जानते थे ; अतः आपने विलियम वाटर फील्ड (William Waterfield) से उन छंदों का हिंदी से अंगरेजी-पद्यात्मक रूपान्तर करवाया । आल्ह-खंड के संबंध की कुछ बातों को डॉक्टर ग्रियर्सन साहब ने बिहार * में एकत्र किया था और मि० विंसेंट स्मिथ † ने भी बुंदेलखंड में इसकी खोज की थी । डॉ० ग्रियर्सन

* 'Indian Antiquary', vol. xiv, pp. 209, 255.

† 'Linguistic survey of India,' vol ix, i, pp. 502 ff.

साहब के संपादकत्व में ही ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय-प्रेस से The lay of Alha नामक पुस्तक सन् १९२३ ई० में प्रकाशित हुई है । हिंदी में आल्ह-खंड-संबंधी बहुत-सी पुस्तकें मिलती हैं । पर, दुर्भाग्य की बात है कि इन पुस्तकों के कथानक में इतना अंतर पड़ गया है, जिससे सत्य-निर्धारण असंभव मालूम पड़ता है । वीरों की वीरता के महत्त्व को दिखाने के बहाने लेपककारों ने जादूगरी से काम लिया है । इससे आल्ह-खंड का महत्त्व ऐतिहासिक दृष्टि से न्यून हो गया है । इतिहास में हमें एक भी ऐसी बात नहीं मिलनी चाहिए, जिस पर हमारा विश्वास न हो । पौराणिक ग्रंथों पर जब हम दलील करने लगते हैं, तो शास्त्र-निष्णात पंडितगण दलील को लचर कहकर हमारा मुख बरबस बंद कर देने हैं । हम भी परंपरा के प्रभाव से उस केवल ईश्वरीय माया मानकर निःशंक हो जाते हैं । यदि इतिहास में भी इसी विचार-दृष्टि से काम लिया जाय तो पुराणों की तरह इतिहास का महत्त्व नहीं बढ़ सकता है । प्रत्येक बात पर तर्क-पूर्ण-दृष्टि से विचारकर ऐतिहासिक शंकाओं का समाधान करना उचित है । इतिहास-पठन के समय पाठक के हृदय पर ठीक-ठीक भाव प्रतिबिम्बित होने रहते हैं । जहाँ कोई आश्चर्य-जनक बात मिलती है, उस पर अनायास विश्वास नहीं होता है । जिस नायक की वीरता में दैवीशक्ति का योग रहता है, उसकी वीरता में हमें मज्जा नहीं मिलती है । आल्ह-खंड में स्थान-स्थान पर ऐसी ही कई बातें मिलती हैं । इनमें वीरों की महत्ता में बढ़ा लगता है । उन लोगों ने जितनी कुछ अपनी करा-मात दिखाई है, वही उनका कीर्ति-ध्वजा को यशगगन में फहराने के लिये पर्याप्त है ।

हम आल्ह-खंड पर एक गद्यात्मक पुस्तक लिख रहे हैं । हमने आल्हा-संबंधी बहुत-सी पुस्तकों को देखा है । सब पुस्तकों के कथानक में बड़ा अंतर है । उन पुस्तकों की सूची निम्नांकित है ।

१. The lay of Alha (ऑक्सफोर्ड-विश्वविद्यालय-प्रेस)

२. आल्ह-खंड (वंशीधर दुदानो, आगरा)

३. आल्ह-खंड (नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ)

४. आल्ह-खंड (वैकटेश्वर प्रेस बंबई)

५. आल्ह-खंड (पं० नारायणप्रसाद मिश्र)

६. आल्हा-रहस्य (पं० रामनरेश त्रिपाठी)

७. परमालरासो (महोबाखंड, बाबू श्यामसुंदरदास)

‘माधुरी’ की १४वीं पूर्ण-संख्या में पं० महावीरप्रसादजी द्विवेदी की The lay of Alha पर एक आलोचना निकली थी। भारतवर्ष के कई पुस्तक-विक्रेताओं के यहाँ हमने इस पुस्तक की खोज की। पर हमारा श्रम सफलभूत नहीं हुआ। पीछे द्विवेदीजी द्वारा मालूम होने पर बाबू श्यामसुंदरदासजी से हमने उक्त पुस्तक माँगी। उन्होंने कृपा-पूर्वक हमें वह पुस्तक देकर अनुगृहीत किया। इस पुस्तक से हमें बहुत सहायता मिली है। हमने आल्हा-संबंधी प्रायः बहुत पुस्तकों को पढ़ा है। हमारे हृदय में कथान्तर-संबंधी जो-जो शंकाएँ उत्पन्न हुई हैं, उन्हें हम विद्वान् पाठकों के सम्मुख रखकर उनसे उचित उत्तर की आशा रखते हैं।

समस्त आल्हा-खंड में कन्नोजाधिपति जयचंद का राठौर हाँ कहा गया है। जयचंद के गहरवार होने के भी बहुत प्रमाण उपलब्ध हो चुके हैं। एक प्रकार से इस विचार का अंत भी हो चुका है। हम भी जयचंद * को गहरवार हाँ मानते हैं।

आल्हा-ऊदल के पिता के संबंध में बहुत-से कथानक हैं। वे बनाफर कहलाते हैं। इस पर भी भिन्न-भिन्न मस्तिष्क के अलग-अलग परिशोध हैं। एक-एक कर हम उन्हें आपके सम्मुख लाते हैं। एक ग्रंथ में लिखा है कि सल्ल और वल्ल नामक दो भाई थे। परस्पर दोनों को अन्यधिक प्रेम था। दोनों ने दूसरे जन्म में पशु योनि में जन्म-ग्रहण किया। एक सिंह का शावक हुआ, और दूसरा गाय का बछड़ा। दोनों जंगल में हा आनंद-पूर्वक बिचरते थे। अभाव्यवश, एक की मृत्यु हो गई। दूसरे ने भी वियांग-विह्वल होकर उसी स्थान पर अपने प्राण त्याग दिए। विहार करते हुए पार्वती के साथ शिवजी भी उसी स्थान पर आ पहुँचे। पार्वती के बहुत अनुरोध करने पर शिवजी ने अमृत छिड़ककर

* हमें एक विश्वस्त मंत्र से पता चला है कि रायबहादुर पं० गोरशंकर हारानदजी श्रीभा जयचंद के सिर पर से इस कलंक को मिटाना चाहते हैं कि उसी ने भारतीय स्वतंत्रता का विनाश किया है। शायद ‘वे राजपूताने का इतिहास’ के कारण समयाभाव से इस विषय पर कुछ लिखते नहीं हैं।—लेखक

दोनों को मनुष्य बना लिया। दोनों के नाम दसराज और बच्छराज हुए। शिवजी ने दोनों को वरदान दिया कि तुम्हारे पुत्र बड़े शूर-वीर होंगे। तुम दोनों इसी वन में कंद-मूल खाकर रहो। एक दिन राजा परिमाल, यहाँ आवेंगे और तुम दोनों को अपने राज्य के अधिकारी बनावेंगे। संयोगवश एक दिन राजा परिमाल आ ही धमके। उसी समय मार्ग पर दो भैंसे आपस में लड़ रहे थे। परिमाल के किसी सैनिक का हतना साहस नहीं हुआ कि भैंसों को हटा दे। देववशात् दसराज और बच्छराज इसी ओर से निकल पड़े। उन दोनों ने बात-की-बात में दोनों भैंसों को हटा दिया। परिमाल उन दोनों पर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों वीरों को अपने पास रख लिया। थोड़े दिनों के बाद वे दोनों बक्सर (बिहार) के रहमत और टोडर के यहाँ बाण-विद्या सीखने के लिये चले गए। वहाँ से चारों साथ-ही-साथ परिमाल के यहाँ महाबा आए थे। राह में बनारस के राजा संयद से जर्मन के विषय में कुछ लड़ाई हुई थी। उसी का क्रमला परिमाल से वे कराना चाहते थे। दसराज और बच्छराज इसीलिये बनाफर कहलाते हैं कि वे दोनों वन से आए थे।

डॉक्टर ग्रियर्सन साहब ने आंगरेजी आल्हा-पुस्तक की भूमिका में लिखा है कि बक्सर में दसराज, बच्छराज, रहमत और टोडर नामक चार भाई रहते थे। इन लोगों से बनारस के संयद राजा के साथ जर्मन के संबंध में लड़ाई थी। इसी का क्रमला कराने के लिये वे सब महाबा राजा परिमाल के पास पहुँचे थे। माझवालोंने उसी समय महाबा पर चढ़ाई कर दी थी। इसी युद्ध में उन लोगों ने खूब वीरता दिखाई थी। प्रसन्न होकर राजा परिमाल ने दसराज और बच्छराज को अपने पास रख लिया। एक दिन दसराज और बच्छराज ने देखा कि एक गली में दो साँड़ आपस में लड़ रहे हैं। किसी की हिम्मत उस ओर जाने की नहीं होती थी, देखते ही दो म्हालिन नवयुवतियों ने एक-एक साँड़ के सींग पकड़कर बल-पूर्वक अलग कर दिया। दोनों भाइयों ने म्हालिन नवयुवतियों की वीरता पर मुग्ध होकर उनसे विवाह-संबंध कर लिया। इसी कारण वे बनाफर कहलाते हैं।

डॉक्टर ग्रियर्सन साहब ने जन-श्रुतियों के आधार

पर सशंक होकर उपर्युक्त बातें लिखी हैं। पुनः अंगरेजी पुस्तक की पाद-टिप्पणी में एक स्थान पर लिखा है—

The Banaphars are an old Rajput tribe, descendants of a Vanaspara who was a governor of Magadha under the emperor Kaniska at about the time of the beginning of the Christian era. + अर्थात् बनाफर एक पुरानी राजपूत-जाति के हैं। वे सम्राट् कनिष्क के अर्धानस्थ मगध-शासक 'वंसपारा' के वंशज हैं, जो खृष्टाब्द के आरंभ-काल में राज्य करते थे।

आगे चलकर डॉ० प्रियर्सन साहब ने पुनः एक स्थान पर बनाफर के संबंध में लिखा है—

So far as I have studied the poem it seems that the story that wives of the Banaphars were cowherds (Ahirins) by caste was spread by their enemy Mahul. Often in the poem whenever a marriage connexion with Mahoba is mooted, it is not only the caste of the Banaphars, but that of Paramal, the Chandel himself, that is condemned. Now it is a fact that the origin of the Chandels is suspect. They themselves claim to be descended from a Brahman woman who was espoused by the moon, but unkind sceptics deny this and suggest that they are of mixed origin, partly Gond and partly Rajput. †

अर्थात् जहाँ तक मैंने आल्ह-खंड का अध्ययन किया है, मुझे यहाँ मालूम होता है कि बनाफर की पत्नियों की गोपालक जाति होने की कथा उनके शत्रु माहिल द्वारा ही फैलाई गई थी। बहुधा देखने में आता है कि जब कभी महोबावालों के व्याह की बातचीत चलती थी, तो उसमें बनाफरों का नहीं, बल्कि राजा परिमाल का वंश, जो स्वयं चंदेल था, नीच समझा जाता था। अब यह निश्चित है कि चंदेलों की ही उत्पत्ति शंका करने योग्य है। वे स्वयं अपने को एक ब्राह्मणी से उत्पन्न

हुआ समझते हैं, जिसका विवाह चंद्रदेव से हुआ था। लेकिन व्यर्थ शंका करनेवाले इस बात को स्वीकृत नहीं करते और चंदेलों की उत्पत्ति गोंड तथा राजपूत के मिश्रित रक्त से निश्चित करते हैं।

बनाफर के विषय में हम इतना कहकर दूसरी शंका उपस्थित करते हैं। दसरज और बच्छराज खृष्टाब्द की बारहवीं शताब्दि में बसेमान थे। आल्हा का जन्म विक्रम सं० ११६० के ज्येष्ठ शुक्ल की दशमी तिथि को हुआ था और ऊदल का जन्म संवत् ११६२ के ज्येष्ठ शुक्ल की दशमी तिथि के मध्याह्न में हुआ था। इसके लगभग दस-पंद्रह वर्ष पहले ही कहा जाता है कि वे सब बनारस के राजा सैयद मीरा तालहन से ज़मीन के विषय में लड़ाई कर न्याय के लिये महोबा पहुँचे। हम यहाँ एक शंका होती है। बारहवीं शताब्दि में काशी का कोई मुसलमान राजा नहीं था। उस समय भारतवर्ष में मुसलमानों की संख्या बहुत ही कम थी। जो इने-गिने मुसलमान थे भी, वे पंजाब की सीमा तक ही थे। ऐसे समय में काशी में एक साधारण मुसलमान न होकर, एक राजा का होना बहुत खटकता है। विलियम वाटर फ्रील्ड साहब ने अंगरेजी-पद्य में लिखा है—

Far out in the east in Baksar dwelt
The bold Banaphar crew;
There was Bacharaj tall, and Desraj withal,
And Rahmal and Toder too,
And Mira Talhan the Sayid;
In Benares then abode;
And by his banner nine stout sons
And eighteen grandsons rode.

इसी पद्य पर प्रकाश डालते हुए पाद-टिप्पणी में डॉक्टर प्रियर्सन साहब ने लिखा है कि चौदहवीं शताब्दि में, तैमूर के आक्रमण के पहले भारतवर्ष में मुसलमानों का नाम-निशान तक नहीं था। इस बात में सत्य की कितनी मात्रा है, यह हम नहीं कह सकते। एक स्थान पर वाटर फ्रील्ड साहब ने पुनः कहा है—

The Pathans of Shahabad were there,
Hight Ranga and Banga bold.

यह बात भी उस समय से पंद्रह-बीस वर्ष के अंतर्गत की है। रंगा और बंगा माझगढ़ के राजा जम्बे के सैनिक

+ See, 'The Journal of the Behar and Orissa Research Society,' Vol. vi. (1920) p. 150

† See, Hamirpur Gazetteer (1909), pp. 126 ff.

थे। विद्वान् पाठकों को इसका भार देकर हम पुनः आगे बढ़ते हैं।

अंगरेज़ी पुस्तक के अवतरण उद्धृत करने से हमारा मतलब इतना ही है कि उक्त पुस्तक बहुत सोच-विचार कर संपादित की गई है। पर क्षेपकों की इतनी भरमार है कि सत्य की थाह ही नहीं मिलती है। हिंदी के आल्हा-खंडों में भी ये ही बातें हैं। हाँ, हमारी शंका ध्यान-पूर्वक सुनि। संस्कृत का एक श्लोक है—

यां हर्म्यपुष्टे किल कोडयन्ती विलोक्य तां भूप कदाचिदिन्द्रः ।
देवोऽपि दिव्यस्वरवासिनीभिः सुसेवितः कामवशं प्रणीतः ।

राजा परिमाल की रानी मलहना देवी राजभवन के ऊपर सखियों के साथ विहार कर रही थी। देवराज इंद्र की दृष्टि मलहना देवी पर पड़ी। इंद्र मलहना देवी की मोहिनी मूर्ति देखकर स्वर्ग की भुंदरियों को भी छोड़ उसके पास आ पहुँचे। इस कारण राजा परिमाल को इंद्र महाराज से भी मित्रता हो गई। देवराज इंद्र का श्यामकर्ण घोड़ा परिमाल की अश्वशाला में बैधा हुआ था। सात दिनों तक देवराज इंद्र महोब में ही रह गए। श्यामकर्ण के संयोग से परिमाल की घोड़ियों के गर्भ रह गए। देवराज इंद्र सदा मलहना देवी का ताक में रहे, पर सफलता नहीं मिली। एक दिन वेप का परिवर्त्तन कर इंद्र मलहना के पास गए, पर मलहना को शंका हुई। इंद्र महाराज पकड़े गए। मलहना देवी ने उन्हें बहुत लज्जित कर छोड़ दिया। महोब से जाते समय इंद्र महाराज ने परिमाल को ब्रज-कमान, परीहा घोड़ा, पचशावद हाथी और एक पीली चादर दी। श्यामकर्ण के संयोग से घोड़ियों के बच्चे अलग ही हुए। ये ही घोड़े उड़ा करते थे। परीहा घोड़ा, पचशावद हाथी आदि की बातें आल्हा-खंड में स्थान-स्थान पर मिलती हैं। इन सब बातों पर हमें रत्ती भर भी विश्वास नहीं होता है। पाठक कृपया परिमाल का प्रेतात्मा से यह पूछें कि क्या ये बातें सत्य हैं।

ऐसे ही व्यर्थ के गपों से पुस्तक भर दी गई है। ऐतिहासिक सत्य की आग क्षेपक की राख से प्रच्छन्न कर दी गई है। किसी स्थान-विशेष पर ऐसी बातें रहतीं, तो वह श्रंश छोड़ा जा सकता था। पर यह बात नहीं है। पुस्तक की नस-नस में ये ही आश्चर्य-जनक बातें हैं।

धौधू के जन्म-ग्रहण के संबंध में भी दो बातें हैं। परंतु दोनों बातें बहुत कुछ मिलती-जुलती हैं। एक पुस्तक में लिखा है कि धौधू का जन्म संवत् ११६३ के चैत्र शुक्र की चतुर्दशी को राजा दसराज की उपपत्नी के गर्भ से हुआ। दूसरी पुस्तक में लिखा है कि धौधू आल्हा-ऊदल का सहोदर भाई था। इसकी माता भी देवल देवी ही थी। गंडांत-लग्न में जन्म-ग्रहण करने के कारण पिता ने पुत्र का मुख नहीं देखा। एक दासी उसी नव-जात बालक को लेकर थोड़े दिनों के बाद गंगा-स्नान करने के लिये गई। महाराज पृथ्वीराज चौहान भी वहाँ पहुँचे हुए थे। उनसे पंडितों ने बालक की बड़ी प्रशंसा की। इसलिये उन्होंने उस बालक को चुरवा लिया। पीछे धौधू का नाम चंडपुंडीर रखा गया।

अब कृपया अंगरेज़ी पुस्तक की बात भी सुन लीजिए। धौधू पृथ्वीराज के भाई खंडेराव का पुत्र था। यह पृथ्वीराज का बड़ा शरवीर सरदार था। बस, अब उक्त से विचारकर ऐतिहासिक सत्य को निर्धारित कीजिए।

आल्हा-ऊदल की माता देवल देवी के विषय में भी तीन झमेले हैं। एक का कहना है कि देवल देवी महोब की अहीरिन थी। दूसरे का कथन है कि वह ग्वालियर-नरेश दलपत की कन्या थी। तीसरे का तर्क है कि वह तो परिमाल की रानी मलहना देवी की सहोदरा थी। हाँ, एक बात हम कहना भूल ही गए। यह एक स्थान में दो तलवार की बात है। उसी अंगरेज़ी पुस्तक का एक अवतरण उद्धृत कर हम एक मुसलमान को काश का राजा बता चुके हैं। अब एक राजा की बात और सुनि। जयचंद महाराज का और से ऊदल गाजरो से बारह वर्षों का कर चुकाने गए थे। लीजिए, इसे अंगरेज़ी में ही पढ़िए—
Similarly he takes prisoner and plunders Ghanta Thakur of Ransi, Suraj of Gorakhpur, Puran of Patna and Hansman of Kashi (Benares.) यहाँ आपको यह शंका उत्पन्न हो सकती है कि डॉक्टर ग्रियर्सन साहब ने केवल काशी के हंसमन का पकड़ा जाना ही लिखा है। राजा होने की तो कोई बात ही नहीं है। इसी बात को डॉक्टर साहब ने चरितों की अनुक्रमणिका में लिखा है—

“Hansman, Raja of Kashi (Benares). (taken prisoner by Udai)”

अब तो मालूम हो गया न ? हंसमन भी राजा ही थे और जयचंद महाराज को बारह वर्षों से कर नहीं देने थे। अब हम एक पिछली बात को यहाँ खींच कर लाते हैं। बक्सर, काशी और महोबा आदि महाराज जयचंद के ही आधीन थे। कहा जाता है कि परिमाल जयचंद के राज्य के अफसर थे। चारों भाई दसराज और काशी-नरेश सैयद जड़-भगड़कर न्याय कराने के लिये कन्नौज आ रहे थे। जब वे सब महोबा आ पहुँचे, तो वहाँ के लोगों से उन लोगों ने पूछा कि कन्नौज जाने का रास्ता किस ओर है। महोबावालों ने उनका उद्देश्य जानकर कहा कि आप व्यर्थ कन्नौज क्यों जाते हैं। जयचंद महाराज परिमाल को बहुत मानते हैं। यहीं क्यों न आप न्याय करा लें। सुनिष्ट, पाठक इनकी बात। जब उन लोगों को कन्नौज ही जाना था, तो द्रविड़-प्राणायाम की तरह इतना चक्र काटकर महोबा की ओर निकल पड़ने की क्या आवश्यकता थी? काशी से कन्नौज का रास्ता बिल्कुल ही दूसरी ओर से गया है। महोबा आकर परिमाल का न्याय सुनने की कौन-सी धुन इन लोगों पर सवार थी?

पहले महोबा का राज्य माहिल के आधीन था। पर पाँचु वहाँ के राजा परिमाल हो गए। इसीलिये वह महोबा का शत्रु हो गया। यह हम मान लेते हैं कि वह परिमाल का कट्टर शत्रु हो गया। पर, उसे आल्हा-ऊदल से कैसी शत्रुता थी? जन्म-भर वह इन्हीं दोनों भाइयों का बुराई करने में रहा। शत्रुता परिमाल के साथ, और हाथ धोकर पड़े आल्हा-ऊदल के पाँछे। इतना ही नहीं, बल्कि हर बड़े माहिल दोनों भाइयों की चुगल-खोरी करता रहा और सब कोई उसकी बात मानते ही गए। आल्हा-ऊदल को मृत्यु के विकराल विवर में गिराने का एक भी अवसर उसने अपने हाथ से जाने नहीं दिया। पर, दोनों भाइयों की चालाकी से कभी-कभी माहिल को लज्जित होना पड़ता था। शुरू से आखिर तक परिमाल ने देखा कि माहिल इन दोनों भाइयों के पाँछे बुरी तरह पड़ गया है। इसके कई उदाहरण भी उन्हें मिले थे। स्वयं उन्हें भी इसी कारण कितनी तकलीफें सहनी पड़ी थीं। आल्हा-ऊदल को परिमाल अपनी औरस सन्तान की तरह प्यार करते थे। इन्हीं लाड़ले आल्हा-ऊदल को माहिल ने परिमाल से शिकायत कर महोबा से भगा दिया हो, यह बात

हमारी समझ में अच्छी तरह पेटती नहीं है। माहिल की पहुँच पृथ्वीराज, जयचंद, माझी-नरेश और नरवरगढ़-नरेश आदि तक के पास थी। तारोफ़ तो यह है कि माहिल की बात पर सभी विश्वास करते थे। एक-एक बार मुँहकी खाकर भी लोगों ने माहिल की बात मानी है। माहिल का इतना प्रभावशाली ब्यक्तित्व भी नहीं था कि लोग संकोचवश भी उसकी बातें मान लेते। ऐसी दशा में, पिशुन माहिल से जगड़-जगड़ ठोकें खिलाकर आल्हा-ऊदल को बाल-बाल बचा लेना औपन्यासिक सिद्धहस्तता है। ऐतिहासिक महत्त्व यहाँ न्यून हो जाता है। यदि हम इस बात को सत्य भी मान लें, तो हमें यह बरबस मानना पड़ेगा कि माहिल की बात पर विश्वास करनेवाले ही मूर्ख थे।

एक जादूगरनी ने ऊदल की सुगा बनाकर छिपा लिया था। आल्हा की स्त्री सोनवा भी जादू जानती थी। वह भी वेप बदलकर ऊदल की खोज में निकली। पाँछे उसने पता लगा ही लिया। युद्ध करने बाद बेचारे ऊदल महोबा आए। फिर एक स्थान पर लिखा है कि जब आल्हा-ऊदल ने माझीगढ़ पर चढ़ाई की थी, तब दसराज-बच्छराज की बारह वर्ष पहले मरी हुई खोपड़ियाँ बोलने लगीं। पाठक, शायद आप उनकी बातें सुनने के लिये उत्कंठित होंगे। सुनिष्ट, बरगढ़ के पेड़ पर से खोपड़ियाँ बोलती हैं—

हम तो जानी अपने मन में, लरिका जब हुई हूँ दुशियार ;
गया हमारा ता दिन करिहँ, जा दिन कीहँ बदलो आय ।
आस टूट गई अब तो हमरी, लरिका जोगी भए हमार ;
गर-गर टुकड़ा माँगत बोलें, दूत्री वंश लजायो आय ।

इस समय आल्हा-ऊदल योगी के वेप में माझीगढ़ को देख रहे थे। उनके पिता की खोपड़ी ने उन्हें गया ले जाकर पिंड देने के लिये कहा और योगी-वेप को उतारकर जम्हे राजा से बदला लेने के लिये अपनी उत्कंठा प्रकट की।

अंगरेज़ी-पुस्तक में भी दसराज की खोपड़ी बोली है। सुनिष्ट—

My sons would I thought, have the Gaya
rites wrought,
And on Maro would vengeance vow ;
But such claims are nought in a jogi's thought,
What hope from Mahoba now ?

श्रद्धेय लाला भगवानदीनजी के 'वीर-पंचरत्न' में भी दसराज की खोपड़ी बोली है। हमने एक दिन उनसे पूछा—क्या ऐतिहासिक दृष्टि से खोपड़ी का बोलना सत्य है?

उन्होंने कहा—इसका कुछ भी ऐतिहासिक महत्त्व नहीं है। हमने तो आल्हा-खंड कथा-भाग के आधार पर ही उसे लिखा था।

और सुनिष्ट। देवल देवी की मृत्यु के विषय में और कहीं कोई बात नहीं लिखी है। अचानक हा वेला सती-अध्याय के युद्ध में उदलजी रोने लगते हैं—

"When shall we meet again"

Neer will I see again my mother
Debi."

वैर, देवल देवी की मृत्यु कभी चुपचाप हो गई होगी। लेकिन यह जान लीजिए कि आल्हा महाराज अभी तक जिंदे ही हैं। वंदनाथधाम के समीप फारखंड वन में वास करते हैं। उपर्युक्त युद्ध में ही सब के-सब मर गए थे। आल्हा, इंदल और सोनवा आदि दो-चार स्त्रियाँ अब तक जीवित थीं। सोनवा ने सुना कि बहुत से मनुष्य इस युद्ध में मर गए हैं। वह आल्हा का जीवित रहना नहीं जानती थी। अतः वह दौड़ी हुई युद्धस्थल पर पहुँची। शर्बा को देखते-देखते इंदल पर उसकी दृष्टि पड़ी। उसने इंदल से पूछा—“क्या तुमने आल्हा और उदल को देखा है?” आल्हा समीप ही था। उसने उसकी बात सुन ली। वह बड़ा क्रुद्ध होकर बोला—“ऐ! खी डाँकर पति का नाम लेगी। उस पर भी सत्रिय की पत्नी होकर? हमारा सत्रियत्व कहाँ रहा?”

यह कहकर वह इंदल के साथ हाथी पर चढ़कर वन की ओर जाने लगा। सोनवा ने हाथी की पूँछ पकड़ कर आल्हा को रोकना चाहा। आल्हा ने ग्यान से तलवार निकालकर हाथी की पूँछ ही काट डाली। पीछे सोनवा ने अन्य स्त्रियों के साथ अपने शरीर को भस्म कर लिया।

एक साधारण कारण से आल्हा के सत्रियत्व के नाश होने की बात बड़ी आश्चर्य-जनक है। उस पर भी तुरा यह है कि आल्हा अब तक जंगल में जीवित ही हैं। हमारे पास और भी बहुत-सी शंकाएँ हैं। लेख बढ़ जाने के डर से हमने उन्हें नहीं लिखा। विद्वान् पाठकों से

हमारी प्रार्थना है कि वे इन शंकाओं पर विचार करें। इतिहास-निर्माण के उत्तरदायित्व को समझते हुए अपने विमल विचार से हमें अनुगृहीत करें।

लक्ष्मीनारायणसिंह 'सुधांशु'

मेरा परिचय

(१)

लगन लगे जनों के आकुल नयन हैं मैं,
पावस के बिछुरे सँयोगियों के मन हैं;
जाल में फँसा हुआ सभीत मृगशावक हूँ,
संक्रान्तिल-झोंकों का झकोरा हुआ वन हूँ।
पींजरे का बाज डूबते हुए के प्राण हूँ मैं,
फाँट मणिहीन दैन्य-दलित निधन हूँ;
होकर ठिकाना भी कहीं न है ठिकाना मेरा,
रहते हुए भी तन के बना अतन हूँ।

(२)

आँख रखते हुए भी देखता न भूल कभी,
मानता न मन का भी ऐसा मनमाना हूँ;
चाहता मुझे जो उससे मैं भागता हूँ दूर,
किंतु कहता हूँ बुधबुध कि मैं दाना हूँ।
'कैशलेन्द्र' आप ही मैं लान रहता हूँ सदा,
अपना किसी का हूँ न किसी का बिराना हूँ;
ज्ञान का पढ़ाना पाठ बिबुध-जनों को भी मैं,
ढंग है अनोखा मेरा अजब दिवाना हूँ।

कैशलेन्द्र राठौर

पाप का फल

त के आठ बज चुके हैं। कालेज होस्टल के एक कमरे में थर्ड इयर के दो विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। कमरा दो बिजली के लैम्पों से प्रकाशपूर्ण हो रहा है। कमरे में एक और एक पलंग बिछा है—जिस पर बिस्तर फैला हुआ है, दूसरी ओर एक मेज़ लगी हुई

है—जिस पर एक बिजली का टेबुल-लैम्प रक्खा है और कुछ पुस्तकें तथा लिखने की सामग्री रखी है। टेबुल के सामने दो कुर्सियाँ पर वे दोनों नवयुवक बैठे हैं। कमरे के पूर्व की ओर कमरे का मुख्य द्वार है और पश्चिम की ओर दो गिड़कियाँ हैं—जिनमें कौचमंडित कपाट लगे हुए हैं। पलंग के नीचे दो टंकों की झलक भी दिखाई पड़ रही है।

दोनों नवयुवकों में से एक की उम्र १६ वर्ष के लगभग है और दूसरे की २३ वर्ष के लगभग। दोनों व्यक्ति हृष्ट-पुष्ट तथा देखने में साधारणतया सुंदर हैं। दोनों के सम्मुख एक-एक पुस्तक खुली रखी है। दोनों के हाथों में एक-एक पेंसिल है जिससे वे पुस्तक में यत्र-तत्र चिह्न बना रहे हैं। कुछ देर तक दोनों इसी प्रकार मौन रूप में अपना-अपना कार्य करते रहे। हठात् उनमें से एक ने जो उम्र में दूसरे से ४ वर्ष छोटा था, सिर ऊपर उठाकर कहा—भई चंद्रशेखर—यह पाप क्या चीज़ है ?

कुछ आश्चर्य से प्रश्नकर्ता की ओर देखकर चंद्रशेखर ने कहा—पाप क्या चीज़ है ? वाह भई निरंजन—तुम्हें आज तक यही ज्ञात न हुआ कि पाप क्या चीज़ है ?

निरंजन—हाँ हाँ, क्या हुआ—इसमें इतना आश्चर्य करने की कौन सी बात है। आप ही बताइए पाप किसे कहते हैं।

चंद्रशेखर—यह तो बड़ी साधारण बात है—भूरे काम करना पाप है।

निरंजन—केवल इतना कह देने से ही काम नहीं चलता, जब आप यह कहते हैं कि बुरे काम करना ही पाप है, तो यह प्रश्न उठता है कि बुरे काम कौन से हैं ? यदि आप कहें कि झूठ बोलना बुरा है, इसलिये झूठ

बोलना पाप है तो उस पर मैं यह कहता हूँ कि ऐसे अवसर भी आए हैं और आते रहते हैं जब कि झूठ बोलना बुरा नहीं, वरन् अच्छा समझा जाता है—उस दशा में वह पाप नहीं कहा जा सकता।

चंद्रशेखर—झूठ बोलना तो किसी दशा में भी पुण्य नहीं समझा जाता।

निरंजन—मैं यह नहीं कहता कि पुण्य समझा जाता है। मैं केवल इतना कहता हूँ कि पाप नहीं समझा जाता। जैसे कोई व्यक्ति एक अपराध करता है—परंतु उसके लिये उसके हृदय में सच्चा पश्चात्ताप है। सच्चा अनुताप है। साथ ही उसकी परिस्थिति ऐसी है कि यदि उसे उस अपराध के लिये दंड दिया जाता है, तो उसका सर्वनाश हुआ जाता है—उसके बाल-बच्चे घोर संकट तथा विपत्ति में पड़ जाते हैं। उस समय यदि कोई व्यक्ति झूठ बोलकर उसे दण्ड से बचा लेता है—तो क्या बचानेवाला पाप करता है।

चंद्रशेखर—निःसंदेह पाप करता है : क्योंकि जब उसे दण्ड न दिया जावेगा, तो उसका साहस बढ़ जायगा और वह पुनः वही अथवा उसी तरह का अन्य अपराध करेगा।

निरंजन—हाँ ठीक है—परंतु यदि वह पुनः अपराध न करे ; क्योंकि यह मैं पहले ही कह चुका हूँ कि उसके हृदय में सच्चा पश्चात्ताप है, तब—?

चंद्रशेखर—कुछ क्षणों तक सोचकर बोले—ऐसी दशा में भी झूठ बोलना पाप ही है।

निरंजन—बस, यहीं पर मेरा तुमसे मतभेद है। तुम कर्म को पाप मानते हो ; परंतु मैं कर्म को पाप नहीं मानता, मैं उसके फल को पाप मानता हूँ। जब तक किसी कर्म का फल स्वयं अपने लिये तथा दूसरों के लिये किसी प्रकार से भी हानिकारक न हो, तब तक वह पाप नहीं है।

चंद्रशेखर—यदि इसे ठीक मान लिया जाय तो पाप कोई चीज़ ही नहीं रह जाता।

निरंजन—क्यों, रह क्यों नहीं जाता ?

चंद्रशेखर—कैसे रह जाता है ? यदि कोई कार्य हानिकारक हो, तब तो वह पाप, अन्यथा पाप नहीं। ऐसी दशा में आप किसी भी कार्य को पहले से ही पाप नहीं कह सकते।

निरंजन—नहीं बहुत-से काम ऐसे हैं जिन्हें पहले से ही पाप कहा जा सकता है। उदाहरणार्थ चोरी, व्यभिचार, जुआ इत्यादि। इनसे प्रत्येक दशा में हानि पहुँचती है।

चंद्रशेखर—उह होगा भी। यह विषय हमारे तुम्हारे मस्तिष्क की वस्तु नहीं है। यह फ़िलासफ़रों का काम है।

निरंजन—फ़िलासफ़र भी मनुष्य ही होते हैं।

चंद्रशेखर—हमारे तुम्हारे से नहीं।

निरंजन—संसार पाप चाहे जिसे माने; परंतु मैंने तो अपने लिये पाप की परिभाषा यही बना ली है कि जिसमें स्वयं हमें या दूसरों को किसी भी प्रकार की हानि पहुँच वह पाप है।

चंद्रशेखर—किसी भी प्रकार से तुम्हारा क्या तात्पर्य है?

निरंजन—शरीरसंबंधी, आत्मासंबंधी, धनसंबंधी इत्यादि।

चंद्रशेखर—यद्यपि, मैं तर्क से तुम्हारी इस परिभाषा को नहीं काट सकता, तथापि मेरी आत्मा कहती है कि तुम्हारी परिभाषा सदाप ही। यह बात किसी दिन स्वयं तुम पर प्रकट हो जायगी।

निरंजन—मुझे तो ऐसी आशा नहीं, यदि ऐसा हुआ तो मैं अपनी भूल मान लूँगा।

इसके पश्चात् ये दोनों पुनः अध्ययन में लग गए। नौ बजे के लगभग चंद्रशेखर ने पुस्तक बंद करके कहा—अच्छा मैं तो अब जाता हूँ—नींद लगी है।

निरंजन—अच्छी बात है जाओ।

चंद्रशेखर—पुस्तक लेकर अपने “रूम” में चले गए। उनके चले जाने पर निरंजन ने अपने कमरे का द्वार बंद कर लिया और रोशनी बुझा दी। रोशनी बुझाकर वह खिड़की के पास आए और शीशे पर आँख लगाकर बाहर की ओर देखने लगे। होस्टल् के पूर्व की ओर एक १५ फीट चौड़ी सड़क थी और उसके पश्चात् मकानों का क़तार थी, जिनमें गृहस्थ रहते थे। निरंजन की खिड़की के सामने जो मकान था उसके दो मंज़िले के कमरे का द्वार निरंजन की खिड़की के ठीक सामने था। इस समय उस कमरे में रोशनी हो रही थी। निरंजन ने देखा कि कमरे में एक नवयुवती अकेली निश्चिंत भाव से लेटी है। उसके हाथ में एक पुस्तक

है जिसे वह बड़े ध्यान से पढ़ रही है। पढ़ते-पढ़ते युवती ने करघट ली, तो उसका सुंदर गौर वस्त्रधल खुल गया। निरंजनलाल ने इस दृश्य को बड़े चाव से देखा। निरंजनलाल इसी प्रकार खड़े युवती के रूपभूत को पान करते रहे। अंत में जब युवती अपने कमरे की रोशनी बुझाकर सोने के लिये लेटी, तब निरंजन भी अपने विस्तर पर आ लेटे।

(२)

निरंजनलाल इसी प्रकार, जब उन्हें सुअवसर मिलता, तब सामनेवाले घर की स्त्रियों को घूरा करते थे। उन्हें इसका एक व्यसन-सा हो गया था। जिस दिन वह यह कृत्य नहीं कर पाते थे, उस दिन उन्हें ऐसा भासित होता था कि उनका वह दिन व्यर्थ गया।

इतवार का दिन था और दोपहर का समय। निरंजनलाल अपने कमरे में अकेले बैठे हुए एक उपन्यास पढ़ रहे थे। बीच में वह कभी-कभी उठकर खिड़की से बाहर की ओर झाँकने थे, परंतु सामनेवाले मकान के कमरे का जल-शून्य पाकर बड़े निराशपूर्ण भाव से पुनः अपने स्थान पर आ बैठने और पुस्तक पढ़ने लगते। इसी प्रकार दो-तीन बार के उठने-बैठने पर अंत में उन्हें सफलता मिली। सामनेवाले कमरे में एक स्त्री आकर पलंग पर लेट गई। निरंजनलाल ने पुस्तक एक ओर रख दी, और खिड़की के पास खड़े होकर स्त्री को देखने लगे। उनके कमरे का मुख्य द्वार केवल आँदका हुआ था। यह बात निरंजन भूल गए थे। उनका नियम था कि जब वह यह कृत्य करते थे, तो द्वार की चिट्ठानी बंद कर देते थे। वह खड़े देख रहे थे कि कमरे का द्वार धीरे-धीरे खुला और चंद्रशेखर ने झाँककर भीतर देखा। निरंजन की खिड़की के पास खड़े बाहर की ओर झाँकते हुए देखकर वह निःशब्द पैरों में भीतर आए। निरंजनलाल अपनी धुन में इतने मग्न थे कि उन्हें चंद्रशेखर के आने का ज़रा भी आहट न मिली। चंद्रशेखर पंजों के बल धीरे-धीरे चलकर उनके पीछे आकर खड़े हो गए और जिस ओर निरंजनलाल देख रहे थे उसी ओर देखने लगे। उस ओर देखते ही उन्होंने जो कुछ देखा उससे उनका चित्त भिगड़ गया। उन्होंने देखा कि सामने कमरे में एक सुंदर युवती अर्धनग्न-वस्था में पलंग पर पड़ी है और निरंजनलाल

माधुरी

गत १-मास

| वा० बहादुरसिंहजी मियाँ कलकत्ता की चित्रशाला में |

नवजात शिशु प्रेम, लक्ष्मी

उसकी ओर निर्निमेष दृष्टि से देख रहे हैं। चंद्रशेखर “झिः!” कहकर दो पग पीछे हट गए। निरंजनलाल चौंक पड़े, उन्होंने घूमकर देखा और चंद्रशेखर को सामने खड़ा देखकर अमतिभ हो गए। लज्जापूर्ण सटु-मुस्कान के साथ उन्होंने कहा—अरे! तुम कहाँ से टपक पड़े।

चंद्रशेखर ने कहा—मैं इधर से निकला। मैंने सोचा देखूँ तुम सो तो नहीं रहे हो—इसलिये मैंने धीरे से कपाट खोला, तो तुम्हें खिड़की के पास खड़े किसी वस्तु को बड़े ध्यान से देखते पाया। मुझे उत्सुकता हुई कि तुम क्या देख रहे हो। मैं दबे पैरों तुम्हारे पीछे आकर खड़ा हो गया।

निरंजनलाल उसी प्रकार झंपते हुए बोले—तो तुमने क्या देखा?

चंद्रशेखर—मैंने वह देखा जो किसी भले आदमी को न देखना चाहिए—जिमका देखना पाप है।

निरंजनलाल हँसते हुए अपने पलंग पर बैठ गए और बोले—तुम बेवकूफ हो।

चंद्रशेखर—पराई बहू-बेटियों को इस प्रकार नंगे-खुले देखना पाप नहीं तो क्या पुण्य है।

निरंजनलाल—यदि पुण्य नहीं तो पाप भी नहीं है।

चंद्रशेखर—जब ऐसी बातें भी पाप नहीं हैं तो मेरी गरमक में नहीं आता कि फिर संसार में पाप है क्या?

निरंजन—पाप वह है जिससे अपने को या किसी दूसरे को हानि पहुँच।

चंद्रशेखर—घृणा से मुँह बनाकर बोले—रहने दो अपना यह पोच सिद्धांत—बड़े फ़िलासफ़र की दुम बने हो। पराई बहू-बेटियों को घूरते हो और उस पर यह बेहयाई कि अपने कार्य पर शर्माते भी नहीं!

निरंजन—देखो भाई, यदि तुम्हें बुरा-भला कहना है तो शौक से कह लो और यदि कुछ समझ और बुद्धि से काम लेना है तो मेरी बात पर शौर करो। संसार में सुंदर वस्तुएँ देखने के लिये ही हांती हैं। नेत्र ईश्वर ने सुंदर पदार्थ देखने का ही दिए हैं। यदि मनुष्य को सुंदर पुष्प, सुंदर लताएँ, सुंदर सरोवर, सुंदर पर्वत तथा अन्य सुंदर दृश्य देखने का अधिकार प्राप्त है, तो उसे एक सुंदर स्त्री देखने का भी अधिकार प्राप्त है।

चंद्रशेखर—यदि तुम इसे सचमुच ही अपना अधिकार

समझते हो तो लुक-झिपकर क्यों देखते हो? खिड़की खोलकर सामने खड़े होकर देखो—तब ज़रा देखने का मज़ा भी मिले।

निरंजन—उस दशा में तो देखना पाप हो जायगा।

चंद्रशेखर—इस दशा में पाप नहीं है?

निरंजन—नहीं! इसका कारण यह है कि यदि सामने खड़ा होकर देखूँ तो उससे संभव है वह स्त्री बुरा माने और उसका हृदय दुखे—यदि ऐसा हुआ, तो वह पाप की श्रेणी में सम्मिलित हो जायगा। मैं इस प्रकार देखता हूँ कि मेरे नेत्रों को, मेरी आत्मा को सुख मिलता है और उस स्त्री को कोई हानि नहीं पहुँचती—ऐसी दशा में यह पाप नहीं कहा जा सकता।

यह तर्क सुनकर चंद्रशेखर हँस पड़े और बोले—तुम्हारा भी विचित्र सिद्धांत है, मैंने तो ऐसा आदमी ही नहीं देखा।

निरंजन—आप कमसिन हैं अभी आपने देखा क्या है। ज़रा मस्तिष्क से काम लो—केवल पुरानी लकीर फ़िटने से काम नहीं चलता। मैं लकीर का फ़कीर नहीं हूँ।

चंद्रशेखर—अच्छा, मैं कमसिन हूँ? ईश्वर भूट न चलाए, मैं आपसे तीन-चार वर्ष बड़ा ही हूँ। रही मस्तिष्क से काम लेने की बात—सो पराई बहू-बेटियों को घूरने के कुकर्म को तर्क से सुकर्म प्रमाणित करना अभी मेरे मस्तिष्क ने नहीं सीखा है—यह आपको ही मुबारक रहे। और न मैं यह मानता हूँ कि जब तक किसी काम को करते ही अपने या किसी दूसरे के ऊपर वज्रपात न हो, तब तक वह पाप नहीं है। बहुत से कार्य ऐसे हैं जिनका फ़ल बहुत देर में मिलता है, पर मिलता है अवश्य!

निरंजनलाल—अच्छा, महात्माजी, क्या आप बता सकते हैं कि मुझे इस पाप का क्या फल मिलेगा?

चंद्रशेखर—जो फल मिलेगा वह तुम्हें समय पर ज्ञात हो जायगा।

निरंजनलाल—परंतु मिलेगा अवश्य—क्यों?

चंद्रशेखर—हाँ, यदि तुम अपनी यह कुटुंब न छोड़ोगे, तो अवश्य मिलेगा।

निरंजनलाल—अच्छी बात है—मुझे भी देखना है कि तुम्हारी भविष्यवाणी कहाँ तक ठीक उतरती है।

चंद्रशेखर—इस फेर में न पड़ो। अच्छा हो यदि तुम अपना यह दुष्ट स्वभाव छोड़ दो।

निरंजनलाल ने व्यंग्यपूर्वक कहा—हाँ, छोड़ दूँगा—जरा आपकी भविष्यवाणी का परिणाम देख लूँ।

चंद्रशेखर कुदकर बोले—निर, तुम्हारी इच्छा यही है तो ऐसा ही सही।

यह कहकर चंद्रशेखर वहाँ से चले गए।

(३)

निरंजनलाल के इस स्वभाव का बर्चा क्रमशः अन्य विद्यार्थियों में भी फैल गई। कुछ ने इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया, कुछ ने इसे केवल मज़ाक समझा; परंतु कुछ मनचले ऐसे भी थे जिन्होंने स्वयं इसकी जाँच करने की चेष्टा की। दो एक विद्यार्थी इस ताक में रहने लगे कि उन्हें भी ऐसे दृश्य देखने का सौभाग्य प्राप्त हो। उन्हें जब अबसर मिलता, तब निरंजनलाल के कमरे में घुस जाते और सीधे खिड़की के पास पहुँचकर वहाँ खड़े हो जाते और बाहर की ओर आँखें फाड़-फाड़कर देखने लगते। परंतु निरंजनलाल को अभी इसकी कुछ खबर नहीं थी। क्योंकि उनकी उपस्थिति में किसी का इतना माहसल न होता कि यह हरकत करे। जब ऐसा अवसर होता कि निरंजनलाल कमरा खुला छोड़कर भोजन करने अथवा नित्यक्रिया से निवृत्त होने के लिये जाते, तभी कोई न कोई विद्यार्थी उस अवसर से लाभ उठाता। मनोहरसिंह नामक एक विद्यार्थी इस बात के लिये विशेष जालायित रहता था।

एक दिन जब कि कमरा सूना पाकर मनोहरसिंह खिड़की के पास खड़ा झोंक रहा था। उसी समय हठात् निरंजनलाल पहुँच गए। उन्होंने मनोहरसिंह को खिड़की से झोंकते देखकर समझ लिया कि इसे भी शौक लगा। उन्होंने किंचित् कर्कशस्वर से पूछा—वहाँ खड़े क्या झोंकते हो जी?

मनोहरसिंह—कुछ नहीं, ऐसे ही जरा सड़क की बहार देख रहा था।

निरंजनलाल—सड़क की बहार देखनी हो तो अपने कमरे से जाकर देखो।

मनोहरसिंह—तो इतना बिगड़ते क्यों हो—यहाँ बड़ा हो गया तो कौन पाप किया?

निरंजन०—मैं ऐसी बातें पसंद नहीं करता—समझे ?

सामने एक भले आदमी रहते हैं, उनकी दृष्टि पड़ गई तो वह बुरा मानेंगे।

मनोहरसिंह—खिड़की के कपाट तो बंद हैं—उनकी दृष्टि कैसे पड़ेगी?

निरंजन०—पड़ सकना सम्भव है।

मनोहरसिंह—हाँ भाई, तुम घंटों खड़े होकर घूरो—तब दृष्टि नहीं पड़ती, मेरे खड़े होने से दृष्टि पड़ जावेगी—मानता हूँ उस्ताद !

निरंजनलाल ने कुछ होकर कहा—बस, ज़बान सँभाल कर बात करो नहीं अच्छा न होगा। घूरना चि मानी दारद ?

मनोहरसिंह किंचित् मुस्कराकर बोला—यह गाँद-भपकी किसी और को दिखाओ—तुम्हारी सब कला मुझे मालूम है।

निरंजन०—यथा मालूम है ? मैं कोई चोर-बदमाश तो हूँ नहीं—आपको मालूम क्या है ?

मनोहरसिंह—अच्छा-अच्छा, बहुत जामे के बाहर मत जा—मैंने कुछ मोती नहीं तोड़ लिए, केवल एक नज़र भर देख लिया है। तुम्हारी चाँज तुम्हें मुबारक रहे। मगर उस्ताद यह तनहाज़ारी अच्छी नहीं।

निरंजन०—तुम बड़े बदमाश आदमी हो जा—जो मुँह में आता है बके जाते हो। मेरा कमरा है मैं यहाँ जाँचाँगा करूँगा—तुम्हारे बाप का इजारा है ?

मनोहरसिंह ने गंभीर होकर कहा—यह बात बेजा है। बाप-बाप को मत घसीटो—नहीं अच्छा न होगा।

निरंजन—अच्छा क्या न होगा, तुम कर क्या लोगे ?

मनोहरसिंह—इस भरोसे न रहना, सारी शेर्वा भुला दूँगा।

यह सुनते ही निरंजनलाल उछलकर मनोहरसिंह के सामने जा खड़े हुए और आस्तीन समेटते हुए बोले—क्या कहते हो—शेर्वा भुला दोगे। इन दोनों की चित्कार सुनकर अन्य विद्यार्थी जमा हो गए और सब पूछने लगे—क्या है, क्यों लड़े मरते हो ?

मनोहरसिंह ने देखा कि अब यहाँ ठहरना ठीक नहीं, अतएव उसने कहा—अच्छा देखा जायगा, बताऊँगा।

यह कहकर वह निरंजन के सामने से टल गया। उसके चल जान के पश्चात् विद्यार्थियों ने निरंजनलाल से बहुत पूछा कि क्या बात थी; पर निरंजन ने कुछ नहीं बताया।

इस घटना के पश्चात् पंद्रह-बीस दिन व्यतीत हो गए। निरंजनलाल और चंद्रशेखर की मित्रता पूर्ववत् बनी हुई है। यद्यपि चंद्रशेखर जानते हैं कि निरंजनलाल ने अपना दुष्ट स्वभाव छोड़ा नहीं; परंतु इस पर अब वह कुछ नहीं कहते। इधर निरंजनलाल की यह दशा है कि वह चंद्रशेखर को चिढ़ाने के लिये कभी-कभी उनके सामने ही घृणाघारी आरंभ करते हैं। यह देखकर चंद्रशेखर वहाँ से टल जाते हैं।

एक दिन इतवार को दोपहर के समय निरंजनलाल भोजन करने गए। उन्होंने अपने कमरे के द्वार को केवल ओढ़का दिया। उनके जाते ही मनोहरसिंह टहलते हुए उनके कमरे के पास आए और इधर-उधर देखकर घीरे से कमरे के अंदर घुस गए। कमरे के भीतर जाकर वह सीधे खिड़की के पास पहुँचे। पहले तो वह कुछ चणों तक खड़े देखते रहे। इसके उपरांत उन्होंने धीरे से खिड़की के कपाट खोले और कमीज की जेब से एक कंकड़ निकाला। वह कंकड़ उन्होंने सामनेवाले कमरे में फेंककर पुनः कपाट बंद कर लिए और जल्दी से कमरे से निकल आए। कमरे के कपाट पूर्ववत् ओढ़काकर वह चुपचाप अपने कमरे की ओर चले गए।

उनके जाने के दो-तीन मिनट पश्चात् ही निरंजनलाल भोजन करके लौटे और अपने कमरे में आकर कपड़े पहनने लगे। वह कमीज पहनकर पान खाने के लिये बाहर आ ही रहे थे कि उसी समय उनके पिछवाड़े कुछ कोलाहल सुनाई पड़ा। उन्होंने खिड़की खोलकर बाहर की ओर भाँका। उन्होंने देखा कि सामनेवाले मकान के बाबू खड़े कुछ बकभक रहे हैं। उनको भाँकते देखकर बाबू ने कर्कश स्वर में कहा—क्यों जनाब, यह आपकी कौन सी हरकत है?

निरंजन का कलेजा धक से हुआ। उन्होंने सोचा—कहीं मेरा भाँकना-ताकना इन्हें तो नहीं मालूम हो गया।

उन्हें कुछ खबराया हुआ तथा निरुत्तर सा पाकर वह बाबू अधिकतर उत्तेजित होकर बोले—आप भले आदमियों के घरों में डेले फेंकते हैं क्यों? मालूम होता है आपके कोई बहन-बेटी नहीं है।

निरंजनलाल बोले—मैंने तो डेला-वेला कुछ नहीं फेंका।

यह बाबू साहब एक कंकड़ दिखाकर बोले—यह डेला आपके कमरे से आया है। अभी-अभी आपन फेंका है।

निरंजनलाल कुछ कर्कश स्वर में बोले—मैंने नहीं फेंका, आप खामखाह एक भले आदमी पर तोहमत लगाते हैं।

बाबू साहब—तुम भले आदमी हो? तुम अश्वत्थ दर्जे के बदमाश हो। एक तो कुसूर किया ऊपर से टरांते हो। याद रखना इस बार तो मैं तरह देता हूँ आचंदा कभी ऐसी हरकत को तो बहुत बुरी तरह पेश आऊँगा।

यह कहकर बाबू साहब बकते-भकते चले गए। इधर निरंजनलाल हतबुद्धि से होकर खड़े रहे। इधर यह गुल-गपवा सुनकर अन्य विद्यार्थी भी इनके कमरे में जमा हो गए थे। उनमें से जो निरंजनलाल के स्वभाव को जानते थे, उनमें से एक ने कहा—वाह उस्ताद मानता हूँ, घृणाघारी करते-करते डेलेबाज़ी भी करने लगे।

निरंजनलाल—मैं तो अभी भोजन करके आया हूँ, मुझे तो पता तक नहीं कि किसने डेला फेंका।

पहले तो विद्यार्थियों ने इनकी बात पर विश्वास नहीं किया; पर जब इन्होंने बहुत क्रसमें-वसमें खाई, तब सब लोग वहाँ से हटे। निरंजन की निर्दोषता पर उन्हें विश्वास हुआ या नहीं—इस पर किसी ने अपना मत प्रकट नहीं किया।

(४)

उपर्युक्त घटना के पश्चात् दस दिन बीत गए। मनोहरसिंह ने देखा कि उसके डेला फेंकने का जो परिणाम होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। अतएव वह पुनः सुअवसर की ताक में रहने लगा। एक दिन वह निरंजनलाल से पहले ही भोजन करके अपने कमरे में आ गया और इस टोह में रहा कि निरंजनलाल कब भोजन करने जाते हैं। कालेज जाने के पूर्व साढ़े नौ बजे के लगभग निरंजनलाल भोजन करने गए। उनके उधर जाते ही मनोहरसिंह पुनः उनके कमरे में घुस गया और वही कांड करके तुरंत अपने कमरे में आया, फटपट पुस्तकें उठाई और कालेज की ओर चल दिया। इधर कुछ ही मिनटों पश्चात् निरंजनलाल अपने कमरे में आए और कालेज जाने के लिये कपड़े पहनने लगे। वह कपड़े पहनकर तैयार ही हुए थे कि वही बाबू साहब, जिनसे उस दिन कहा-सुनी हुई थी, एक अन्य व्याक के साथ उनके कमरे के द्वार पर आकर खड़े हो गए और कर्कश स्वर में बोले—क्यों जनाब, आप अपनी बदमाशी से बाज़

नहीं आते—अच्छी बात है, आज मैं आपको प्रिंसिपल के पास लिए चलता हूँ। आप विद्यार्थी न होते, तो मैं आपको इसी जगह खादकर गाड़ देता।

निरंजनलाल पहले तो अवाक हो गए; परंतु फिर सँभलकर बोले—आप कुछ घास तो नहीं खा गए हैं? व्यर्थ एक भले आदमी पर दोषारोपण करते हैं। उस दिन मैं चुप हो रहा कि शलती हो गई होगी—किसी ने फेंका होगा, परंतु मेरा कमरा सामने है, इसलिये मेरे ऊपर संदेह होना स्वाभाविक है। उसका नतीजा यह हुआ कि आपने मुझी को ताक लिया। वाह ! यह अच्छा स्वाँग निकाला।

बाबू साहब क्रोध को पीने की चंष्टा करते हुए बोले—देखिए अभी आटे-दाल का भाव मालूम हो जायगा। पहले तो आपको मैं आपके अकसर के पास लिए चलता हूँ। उसके बाद जो कुछ होगा देखा जायगा।

निरंजनलाल पुस्तकें उठाकर बोले—चलिए, अकसर मेरा क्या कर लेंगे? जब कर नहीं तो डर काहें का।

बाबू साहब निरंजनलाल को साथ लेकर प्रिंसिपल के बैंगल की ओर चले। इनके पीछे-पीछे अन्य विद्यार्थियों का भीड़ भी चली।

प्रिंसिपल का बैंगला कालेज की सीमा के अंदर ही था, अतएव पाँच मिनट में ही सब लोग बैंगले पर पहुँच गए।

बाबू साहब प्रिंसिपल से सब वृत्तांत कहकर बोले—एक दिन पहले भी इन्होंने यही हरकत की थी और इसी कारण मुझसे इनसे कुछ कहा-सुनी भी हुई थी। आप अन्य विद्यार्थियों से पूछ लीजिए कि ऐसा हुआ था या नहीं।

प्रिंसिपल साहब ने दो-चार विद्यार्थियों से पूछा। उन्होंने कहा—हाँ, कहा-सुनी तो अवश्य हुई थी?

मनोहरसिंह भी पहुँच गया था, उसने आगे बढ़कर कहा—साहब, यह बहुधा इनके घर की स्त्रियों को घूरा करते थे। मैंने इन्हें कई बार ऐसा करते देखा। इसके लिये यह होस्टल में काफ़ी बदनाम हो चुके हैं। सब विद्यार्थी इनकी इस बुरी आदत को जानते हैं।

प्रिंसिपल साहब ने अन्य विद्यार्थियों से पूछा। यद्यपि वे नहीं चाहते थे कि निरंजनलाल के विरुद्ध उन्हें कुछ कहना पड़े; परंतु जब बात यहाँ तक पहुँच गई तो

उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि—“हाँ निरंजनलाल इस संबंध में होस्टल में बदनाम तो हैं। एक-दो बार इन्हें चंद्रशेखर ने मना भी किया था।”

प्रिंसिपल—चंद्रशेखर कहाँ है—उसे बुलाओ। चंद्रशेखर की तलाश हुई; पर उनका पता ही न लगा। वह निरंजन के विरुद्ध गवाही देना नहीं चाहते थे, इस कारण टल गए थे। अंत में प्रिंसिपल ने कहा—अच्छा, इतना काफ़ी है—चंद्रशेखर की गवाही की आवश्यकता नहीं।

यह कहकर उन्होंने बाबू साहब से कहा—आप तशरीफ़ ले जायें, मैं इसे काफ़ी सज़ा दूँगा।

बाबू साहब—कृपा करके आप इन्हें उस कमरे से अवश्य हटा दीजिएगा।

प्रिंसिपल—केवल कमरे से ही नहीं, मैं कालेज और होस्टल दोनों से हटा दूँगा।

प्रिंसिपल साहब ने ऐसा ही किया—निरंजनलाल को अपने कालेज से सदैव केलिये निकाल बाहर किया।

X X X

एक वर्ष पश्चात् चंद्रशेखर एक कार्यवश उसी नगर में गए, जिस नगर में कि निरंजनलाल रहते थे और निरंजनलाल के मकान पर पहुँचकर उनसे उन्होंने भेंट की।

चंद्रशेखर ने पूछा—कहो आजकल क्या करते हो?

निरंजनलाल—यहाँ एक बंक में नौकरी करता हूँ—अस्सी रुपए मासिक पाता हूँ। क्या सोचता था और क्या हो गया। सोचता था बी० ए० पास करके वकालत की डिग्री प्राप्त करूँगा—परंतु भाग्य में तो यह बदा था।

चंद्रशेखर—क्या वास्तव में तुमने ठेले नहीं फेंके थे?

निरंजनलाल—ईश्वर को साक्षी करके कहता हूँ कि मैंने ठेला फेंकना कैसा कभी खिबकी खोलकर देखा भी नहीं—मैं तो इसे घोर पाप समझता था। ठेले, जहाँ तक मैं समझता हूँ मनोहरसिंह ने फेंके थे। उससे मुझसे एक दिन झगड़ा हुआ था और उसने कहा था कि समझूँगा। हज़ार दुःख तो यह उसी का काम है। उसी ने सबसे पहले स्वयं प्रिंसिपल से मेरी माँका-ताकी करने की बात भी कही थी।

चंद्रशेखर—मैं जानता था कि कदाचित् मुझसे

भी पूछा जाय, इसीलिये मैं लापता हो गया था, क्योंकि न तो मैं मूठ बोलना चाहता था और न तुम्हारे विरुद्ध कुछ कहना चाहता था।

निरंजनलाल—हाँ, भाई तुमने तो मित्रता का हक अदा किया।

चंद्रशेखर—मैं मना करता रहा ; पर तुम अपने तर्क के आगे न माने—अब तो तुम्हारी समझ में आया कि वह पाप था।

निरंजनलाल—हाँ, निःसंदेह पाप था, पाप न होता, तो ऐसा परिणाम क्यों होता ? उसी की बदौलत मेरी और मनोहरसिंह की शत्रुता हुई और उसने यह कांड कर डाला।

चंद्रशेखर—तुम आजकल बहुत दुबले हो रहे हो, मुख पीला पड़ गया है और आँखें गड्ढे में चली गई हैं—क्या बात है ? निरंजनलाल ने सिर झुकाकर कहा—क्या बताऊँ सब उसी पाप का फल है।

चंद्रशेखर—इसका क्या तात्पर्य ?

निरंजनलाल—क्या कहें कहते शर्म लगती है।

चंद्रशेखर—मुझसे तो कहना ही पड़ेगा।

निरंजनलाल—उसी झूठा-नाकी में एंसे अक्सर भी आ जाते थे, जब कामोद्दोषन होता था—उस शांत करने का कोई उपाय न था, इसलिये प्रमेह हो गया—वहाँ अब तक पीछा पकड़े हैं। चिकित्सा हो रही है—अभी तक तो कोई लाभ हुआ नहीं।

चंद्रशेखर—बड़े दुःख की बात है—जिसे तुम समझते कि उससे किसी का हानि नहीं पहुँचती, उससे तुम्हीं को कितनी हानि पहुँची।

निरंजनलाल—बुरे काम का फल मिलता अवश्य है—चाहे शीघ्र मिले चाहे देर में। इसमें ज़रा भी मिथ्यावाद नहीं है।

विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक

साहित्य-सुधा

राजति अचल चारु चंचला चपल कैधों,
कैधों अति मन-हर मूर्ति चामीकर की ;
कैधों रुरे-रतन-प्रदीप की सिखा ही सुचि,
आजति विशेष ज्योति जाते परं ढर की।

कैधों प्रभा-पूरित बिसाल मंजु महताब,
लसति 'बिसारद' जू लोक ल्यों अपर की ;
जगर-मगर अलि ! कीन्हे कुंज-कोनु-कोनु,
सोहति सु कैधों राधा-रानी रूप-बर की।
प्रात, अरबिदन की सुटि नव-माल सुचि,
रुचि भरी भुरि उर अवरोखियतु हैं।
सोहिनी सरस अति चमक दमकवारी,
द्योसु मधि कनक-सलाका लेखियतु हैं।
चंद्रकला सौंभ, अरु रैन में 'बिसारद' जू,
रतन-प्रदाप की सिखा बिसेखियतु हैं ;
परी व्रषभानु की दुलारी रूपवारी तोहि,
आरे और सर्म भौति आरे देखियतु हैं।
वेदन को सारु चारु तख ल्यों पुरानन को,
सतन को सरबसु भल ही पतार्जिण ;
तोख देनवारो दोख दुख को दरनहारो,
मोख को 'बिसारद' सहारो ततबीजिण।
पागि-पागि नित घटरस-रस रागि रागि,
रसना ! समे न अनमोल वादि कीजिण ;
झिनु-झिनु, घरी-घरी, सौंभ भोर, रैन-दिन,
मानि कही मेरी नाम हरि को सुलीजिण।

बलदेवप्रसाद टंडन

पंतजी और पल्लव

(समालोचना)

(५)

हले एक जगह मैंने लिखा है, मौलिकता का विवेचन आगे चलकर करूंगा। यहाँ थोड़ी देर के लिये पंतजी की कविताओं की समालोचना स्थगित करता हूँ। पंतजी ने दूसरी-दूसरी जगहों से जो अच्छे-अच्छे भाव लिए हैं, यह कहा जा चुका

है कि इस तरह के भावापहरण के अपराध में बड़े से बड़े प्रायः सभी कवि दोषी हैं। जब कोई समालोचक ऐसे अपराध के कारण की जाँच करता है, तब उसे उस कारण

के मूल में एक प्रकार की कविता के ही दर्शन होते हैं। वह देखता है, जिन भावों को ग्रहण करने के लिये वह कवि पर दोषारोप कर रहा था, वे भाव कवि की हृदय-भूमि में बीज-रूप से आप ही जम गए थे। उत्तमोत्तम भावों के ग्रहण करने की शक्ति रस-ग्राही कवि-हृदय में ही हुआ करती है। जिन भावों को वह प्यार करता है, वे चाहे दूसरे के ही भाव हों, उसकी सहृदयता से धुल-कर नवीन युग की नवीन रश्मि से चमकते हुए फिर वे उसी के होकर निकलते हैं। चोरी का अपराध लगाना जितना सीधा है, चोरी करना उतना सीधा नहीं। इस सत्य को कोई जब चाहे आज्ञा कर सकता है। उदाहरण-स्वरूप, हिंदी के किसी प्रसिद्ध लेखक को किसी प्रसिद्ध कवि की कुछ पंक्तियाँ इज्जत कर जाने के लिये दे दीजिए। मैं कहता हूँ, उन्हें सफलता इंगित न होगी। वे किसी तरह उन पंक्तियों को कै भले ही कर डालें, पर अपनी तरफ से वे एक भी स्वस्थ पंक्ति न लिख सकेंगे। यहाँ कवि-हृदय की मौलिकता का आभास मिलता है। 'बीरा तो यक कतरण खून निकला' का चरितार्थ करनेवाले आज-कल के व्यावादा अंधकार में वे लगाम घोड़ा छोड़कर गोल तक पहले पहुँचने के इच्छुक पाँचवें सवार कवियों की श्रेणी में अबग, पंतजी साहित्य के एक अलंकृत उज्ज्वल आसन पर स्थित हैं। उनकी सहृदयता के दशों से उनके शब्दों में एक सजीव जीवन आ गया है जो साहित्य का ही जीवन है, जो किसी तरह भी नहीं मर सकता। उनकी आत्मा और साहित्य की आत्मा एक हो गई है। शब्दों को जिस सहृदय दृष्टि से उन्होंने देखा है, अपनी रचि के अनुसार उनमें जो परिवर्तन किए हैं वही उनकी मौलिकता है। जब मैं पढ़ता हूँ—

“जननि श्याम की वंशी से है,
कर दे मेरे सरस वचन ;
जैसा-जैसा मुझको छेड़ें,
बोलूँ अधिक मधुर मोहन ।
जो अकर्ण अहि को भी सहसा,
कर दे मंत्र-मुग्ध नत-फन ।
रोम-रोम के छिद्रों से माँ,
फूटे तेरा राग गहन ।”

तब इन पंक्तियों में एक साफ आइने की तरह मुझे पंतजी का हृदय दिखलाई पड़ता है। कहने का ढंग भी

कितना मार्जित, कितना अच्छा ! बिना कानवाले सर्प—साहित्यिक को नवीन युग का कवि मुग्ध करना चाहता है, इसलिये कहता है, मेरे शब्दों को, माँ, तू वंशी की सुरीली तान की तरह मधुर कर जो बिना कानवाले साँप को सहसा मंत्र-मुग्ध और अवनत-फन कर दें। अपने लिये भी कहा है, वे मुझे वंशी की तरह जितना ही छेड़ें, मैं और मधुर बोलूँ। निःसंदेह, हृदय के एसेस के बिना, केवल हाथ की सफाई दिखानेवाला कवि इतने सुंदर ढंग से नहीं कह सकता, और यही पंतजी की मौलिकता है। एक ही अर्थ को अनेक वाक्यों में, तरह-तरह के शब्दों में प्रकट करने की जो शक्ति कवि के लिये आवश्यक है, वह भी पंतजी में है। वे कुशाग्रबुद्धि और नाजूक-अंदाज कवि हैं। उनकी इस पंक्ति से—

‘उर के दिव्य नयन, दो कान’

जान पड़ता है, हृदय को पहचान उन्हें हो गई है। उन्हें साहित्यिक स्वतंत्रता प्राप्त रहनी चाहिए। यदि कोई इससे इनकार करेगा, तो इस तरह वे साहित्य-महारथी स्वयं ही अपनी प्रतिष्ठा घटाएँगे। पंतजी की सहृदयता उन्हें उनका अधिकार दिलाएगी। पंतजी के मंडन में मैं बातों ही बातों बहुत बहस कर चुका हूँ जिसे मेरे मित्र जिनसे मुकाबला आन पड़ा है, अच्छी तरह जानते हैं। प्रायः अधिकांश लोगों ने ‘प्रभात’ को स्त्रीलिंग मानने के संबंध में प्रश्न किया। मैं सबसे यही कहना गया कि भई, उसके पीछे एक ‘श्री’ अपनी तरफ से जोड़ लो अगर तुम्हें यह खटकता है। कविता खुद स्त्री-लिंग है। उसकी स्त्री-सुकुमारता में आकर्षण विशेष रहता है। पाठक प्रायः खिंच जाते हैं। भाव को रूप देने के वक्ता कवि जिस रूप से प्रभावित रहता है, प्रायः वही रूप वह भावों को देता रहता है। कोमलता लाने के लिये स्त्री-रूप की कल्पना से बढ़कर और कौन सी कल्पना होगी ? भावों के अलावा पंतजी ने अपने को भी स्त्री-रूप में कल्पित कर लिया है। यह भी उनकी मौलिकता ही है। हिंदी के निष्ठुर शब्दों को इसीलिये वे इतना सरस कर सके हैं। इसके अतिरिक्त उनकी मौलिकता के साथ नवीन युग की प्रतिभा भी सम्मिलित है।

भाषा की प्रथम अवस्था के कारण इतने कोमल होकर भी ‘पल्लव’ में कहीं-कहीं जो परिवर्तन पंतजी ने किए हैं, उन्हें देखकर यह अनुमान दृढ़ हो जाता

है कि अब तक शब्दों के कोमल रूपों पर उनकी दृष्टि स्थिर नहीं बैठ सकी। क्योंकि अपने ही गढ़े हुए स्वरूप को, दुबारा पल्लव में छपने के समय उन्होंने बिगाड़ दिया है। एक उदाहरण पेश करता हूँ। सरस्वती में छपने के समय उनकी 'स्वप्न'-कविता में एक जगह था—

“नयन-नीलिमा के लघु नभ में,
यह किम सुखमा का संसार;
विरल इंद्र-धनुषी-बादल-सा,
बदल रहा है रूप अपार ?”
पल्लव में छपा है—

“नयनों के लघु-नील-च्योम में,
अलि किस सुखमा का संसार;
विरल इंद्र-धनुषी-बादल-सा,
बदल रहा निज रूप-अपार ?”—

“नयन-नीलिमा के लघु नभ में” जितना अच्छा है, “नयनों के लघु-नील-च्योम में” उतना अच्छा नहीं, यद्यपि दोनों के अर्थ में फर्क कोई नहीं। ‘सरस्वती’ मेरे पास नहीं है, बाद का जो परिवर्तन है, वह पहले ही-सा रक्खा गया है या परिवर्तन के रूप में, मैं ठीक तौर से न कह सकूँगा। “हे” के प्रति जैसी उदासीनता ‘पल्लव’ के प्रवेश में पंतजी ने प्रकट की है, जान पड़ता है, उसे निकालने के लिये ‘पल्लव’ में छपने के समय उन्होंने उस जगह “निज” बैठा दिया है। “यह” की जगह “अलि” शब्द आया है। इनसे विशेष कुछ बना-बिगाड़ नहीं। बहुत बारीक विचार करने पर प्रथम पद्य में सर-सता ज़्यादा मिलती है, क्योंकि उसमें एक स्वाभाविक विकास है। इस तरह के और भी बहुत से परिवर्तन पंतजी ने किए हैं, जो प्रायः बिगाड़ ही गए हैं। उनके ‘आँसू’ में पहले यह था—

‘वर्ण वर्ण है उर का कम्पन,
शब्द-शब्द है सुधि का दंशन,’

फिर ‘पल्लव’ में छपा—

‘वर्ण-वर्ण है उर का कम्पन,
शब्द-शब्द है सुधि का दंशन,’

पहले ‘कम्पन’ और ‘दंशन’ स्त्री-लिंग में थे, फिर पुंलिंग में हो गए। मुमकिन है, परिवर्तन के समय पंतजी में पुरुषत्व का जोश बढ़ गया हो, वे अपनी स्त्री-सुकुमारता भूल गए हों। मुझे तो पहला ही रूप अच्छा लगा है।

इन उद्धरणों से जान पड़ता है कि अभी वे एक निश्चित सिद्धांत पर नहीं पहुँचे। अथवा अभी उन्हें कभी यह अच्छा और कभी वह अच्छा लगता है। मौलिकता के प्रश्न पर बारीक छान-बीन होने पर, निश्चय है, ब्रह्म ही हर सृष्टि के मूल में दृष्टिगोचर होगा; तथापि विकास के विचार से, पंतजी का विकास हिंदी-साहित्य में बड़ा ही मधुर और बड़ा ही उज्ज्वल हुआ है। जब मैं पढ़ता हूँ—

“कामनाओं के विविध प्रहार
छेड़ जगती के उर के तार,
जगाते जीवन की भंकार
स्फूर्ति करते मंचार;
चूम सुख-द्रुव के पुलिन अपार
ललकनी ज्ञानामृत की धार !”—

ब्रह्मवाद की एक उत्कृष्ट कविता मेरी नज़र से गुज़र जाती है और मैं इसके कवि को उसी कष्ट हृदय का सब कुछ दे डालता हूँ। ‘पल्लव’ में छपी हुई पंतजी की प्रायः सभी कविताओं में जीवन है, परंतु उनमें “परिवर्तन” मुझे ज़्यादा पसंद है। मेरे विचार से ‘परिवर्तन’ किसी भी बड़े कवि की कृति से निःसंकोच मैत्री कर सकता है।

ये बातें मैं तब कहता हूँ जब पंतजी की ही तरफ़ से उनकी समालोचना करता हूँ। जब मैं अपने विचार भी उनकी कृति में लड़ाता हूँ तब उसकी प्रायः प्रत्येक पंक्ति में मुझे कुछ-न-कुछ अनार्यता मिल जाती है। इसका असर मुझ पर नहीं पड़ता। जहाँ तक अच्छी चीज़ मिलती है, वहाँ तक ‘गुण-दोष-मय’ विश्व के दोषों से बचना ही श्रेयस्कर है। एक बार पंतजी ने मुझे लिखा था, आप केवल मेरी तारीफ़ ही किया करते हैं, मेरे दोषों का मुझे परिचय नहीं कराते। उस समय कुछ साधारण दोषों का उल्लेख कर मैंने उन्हें लिखा था, आपकी कविता से मुझे आनंद मिलना है, अतएव आनंद को छोड़ निरानंद के विषय को चुनना प्रकृति के खिलाफ़ हो जाता है—प्रकृति कभी आनंद छोड़ना नहीं चाहती। जिन लोगों को पंतजी की कविता पसंद नहीं आई, जो लोग कई साल तक ‘निराला’ को गालियाँ देने में ही अपने पत्र की सफलता समझते रहे हैं उनका बहुत बड़ा दोष नहीं, क्योंकि उनकी आरामा ने उन्हें जैसी सलाह दी, उन्होंने किया। अस्त,

यहाँ मैं केवल यही दिखलाना चाहता हूँ कि किस तरह हर एक कृति में विकार रहता है—चाहे वह कालिदास की हो या श्रीहर्ष की, रवींद्रनाथ की हो या ईटम् की अथवा पंतजी की हो या 'निराला' जी की, अवश्य कवीर की या तुलसी की नहीं,—वाल्मीकि की या व्यास की नहीं, जिन्होंने आत्म-दर्शन के पश्चात् शुद्ध और प्रबुद्ध होकर 'एकमेवाद्वितीयम्' की आज्ञा मानकर रचनाएँ की हैं। मानवीय सुंदर कृति में विकार-प्रदर्शन का उदाहरण रवींद्रनाथ और कालिदास से न देकर पंतजी को ही उद्धृत करना उचित है। उसी 'परिवर्तन' में एक जगह है—

“सकल राश्रों से हाथ पसार,
लूटता इधर लोभ गृह-द्वार।”

ज़रा साहित्यिक निगाह से देखिए, 'लोभ' के साथ 'लूटने' की क्रिया कितनी असंगत है। 'लोभ' बेचारे में लूटने की शक्ति कहाँ?—वह तो हड़पता है, जटता है, ठगता है, धोखा देता है, छेड़ता है, पर लूटता नहीं, और अगर लूटता है तो वह 'लोभ' भी नहीं 'लोभ' की ललचीली निगाह में लूटने का विभव, वह शक्ति कहाँ? फिर “हाथ पसार” कर लूटा नहीं जाता, भीख ज़रूर माँगी जाती है। यदि कोई कहें, 'लूटने' का अर्थ 'जटना' या 'छेड़ना' भी होता है व्यंग्य में, जैसे लुट गए या ठगा गए, उनसे यह एतराज है कि इस तरह तमाम कविता का बीसवीं सदीवाला जोश गायब हो जाता है—तमाम कविता जैसे बिना मेरूमूल के शिथिल हो गई हो। व्यंग्यार्थ के लेने से फिर वह भी व्यंग्य चित्र की ही तरह दीखने लगती है। इस तरह की व्यंजना हिंदुस्तानी दिमाग के बेचारे वृद्ध साहित्यिक क्यों समझने लगे? उनके सनातन-धर्म गले की मेंजी हुई परिचित रागिनी में ये लड़ियाँ आती ही नहीं—बेचारे करें क्या?

यह कहा जा चुका है, यदि पंतजी की मौलिकता एक शब्द में कही जाय तो वह मधुरता है। हिंदी में मौलिकता का बहुत बड़ा रूप उनके अंदर से नहीं प्रकट हुआ, कारण ज्ञानबीन में मौलिकता का बहुत बड़ा हिस्सा—प्रायः सर्वांश—दूसरों के ही हज़ में चला जाता है; परंतु फिर भी जो कुछ भी उनके लिये रह जाता है, निहायत सुंदर, बिल्कुल उन्हीं का है। पहले मेरा विचार था कि 'पल्लव' के 'प्रवेश' के चुने हुए कुल

विषयों पर लिखूंगा। इस तरह करीब-करीब ३० विषय मैंने चुने थे। परंतु प्रायः आठ ही विषयों में लेख ने इतना बड़ा आकार ग्रहण कर लिया है। अब कुल विषयों पर लिखकर अकारण श्रम करने से जी ऊब रहा है। इस समालोचना में जहाँ-जहाँ मुझे पंतजी का विरोध करना पड़ा है, उस-उस स्थल के अप्रिय सत्य के लिये मुझे हार्दिक दुःख है। मैं जानता हूँ, एक माजित सुहृद् पर मैंने तलवार चलाई है। समालोचना लिखने से पहले मेरे बिल्कुल दूसरे विचार थे। दोष-दर्शन के लिये कभी किसी को प्रयत्न नहीं करना पड़ता, कृति के सामने आते ही गुण और दोष भी सामने आ जाते हैं। पहले एक बार और पंतजी के संबंध में मैंने 'मतवाला' में लिखा था, उस समय भी उनके दोषों के रूप मेरे सामने आ चुके थे, परंतु मैंने उनका उल्लेख नहीं किया। पं० बालकृष्णजी शर्मा 'नवीन' को अवश्य स्मरण होगा, जब 'भावों की भिड़ंत' में 'भावुक' महाशय ने मेरी चोरियाँ दिखलाई थीं, उसके बाद जब 'नवीन' जी से मेरी मुलाकात हुई, पंतजी के संबंध में मैंने उनसे क्या कहा था। यह साहित्य है, यहाँ कमज़ोरियों का बहुत स्पष्ट उल्लेख मेरे विचार से अनुचित है, उसी तरह कहीं कुछ भलाई करके इनाम की प्रार्थना भी हास्यास्पद है। अतएव, बहुत-सी बातों को मुझे दबा रखना पड़ा। यहाँ इतना ही कहना चाहता हूँ कि 'पल्लव' में मेरी कविता पर कुछ लिखने से पहले उचित था कि पंतजी मेरी भी सलाह ले लेते, जब कि वे मेरे मित्र थे और इस सलाह से उनके व्यक्तित्व को किसी तरह नीचा देखना पड़ता, यह तो मैं अब तक भी सोचकर नहीं समझ सका। व्यावहारिक संसार में यद्यपि १००० में ९९९ इस तरह के दृष्टांत मिलते हैं कि लोग और सब तरह की कमज़ोरियाँ स्वीकार करने के लिये तैयार हैं, परंतु बुद्धि की स्पंदी में कोई भी अपने को घटकर नहीं समझता, चाहे वह महामूर्ख ही क्यों न हो, तथापि, पंतजी जैसे माजित मनुष्य से मित्रता का एक निहायत साधारण व्यवहार पूरा न होगा, मुझे पहले यह आशा न थी। उन्हें कमज़ोर सिद्ध करने के अपराध में मैं उनसे क्षमा-प्रार्थना करता हूँ, यद्यपि यह अपराध कवियों के लिये साधारण अपराध है। उनके अपराध की गुरुता को मैं सिर्फ

इसलिये नहीं सहन कर सका कि प्रतिभा के युद्ध में उन्होंने बेकसूर 'निराला' को मारा और अपने संबंध में सब कुछ पी गए। यह सब मुझे निहायत असंतत कुन्याय के रूप में दिखलाई पड़ा। मैं अपनी कविताओं के संबंध में काफ़ी इज़हार दे चुका हूँ। इधर पंतजी ने लिखा था, उनके कुछ मित्र मेरी भी समालोचना करना चाहते हैं। अच्छा हो यदि इस कार्य का भार पंतजी स्वयं उठाने का कष्ट स्वीकार करें। तीरों को तूण में रखकर अकारण बोरु लिए हुए फिरने से तूण को खाली कर देना अच्छा होगा। इस विचार से मैं अपने संबंध में चुप रहना ही उचित समझता हूँ।

'परिवर्तन' को छोड़कर पंतजी की अन्यान्य कविताएँ जो 'पल्लव' में आई हैं, जितनी मधुर हैं, उतनी ओजस्विनी नहीं। जान पड़ता है, बाल-रचनाएँ हैं। पंखड़ियों के खोलने की चेष्टा की गई है। हिंदी की मधुरता के साथ इस समय विशेष ओज की भी जरूरत है। विश्व-साहित्य के कवि-समाज पर उसी तरह के कवि का प्रभाव पड़ सकता है जो भावना के द्वारा मन को आकर्षक रीति से उन्नत से उन्नत विचार कला के मार्ग द्वारा दे सके।

सुमन-हास में, तुहिन-अश्रु में
मौन-पुकुल, अलि-गुंजन में ;
इंद्र-धनुष में, जलद-पंख में
अस्फुट बुद्बुद कंदन में ।
खगोलों के मलिन-दीप में
शिशु की स्मिति, तुतलेपन में ;
एक भावना, एक रागिनी
एक प्रकाश मिला मन में ।

इन पंक्तियों जिस एक ही भावना, रागिनी तथा प्रकाश को कवि अनेक स्थलों की मधुरता में व्यंजित करना चाहता है, वह प्रकाश उन स्थलों के सौंदर्य के बोझ से जैसे दबा जा रहा हो। जिस एक प्रकाश को कवि अन्य वस्तुओं तथा विषयों पर व्यंजित कर देना चाहता है, लड़ियों में उस प्रकाश की अपेक्षा सजावट में शक्ति ज्यादा आ गई है, पाठक सजावट में इतना भुक्त जाता है कि फिर प्रकाश देखने के लिये वह उठ नहीं सकता। साफ़ जान पड़ता है कि कवि स्वयं जितना 'अस्फुट-बुद्बुद-कंदन' में लीन है, उतना 'प्रकाश' में नहीं, इसी-लिये पाठक भी उधर ही झुकते हैं। यहाँ प्रधानता उस

'एक प्रकाश' का है, खद्योतों के मलिन 'दीप' की नहीं—अतएव व्यंजना उसी का ज़बरदस्त चाहिए थी।

“छोड़ दुमों की मृदु-छाया ,
तोड़ प्रकृति से भी माया ;
बाले ! तेरे बाल-जाल से कैसे उलझा दूँ लोचन ?
भूल अभी से इस जग को ।”

वही हालत इन पंक्तियों की भी है। कवि 'बाला' के 'बाल-जाल' से छूटकर 'दुमों की मृदु-छाया' में तथा 'प्रकृति की माया' में जीवित रहना चाहता है। यहाँ भी कला से विपरीत रति कराई गई है, जो निहायत अस्वाभाविक हो गई है। अगर 'बाला' के 'बाल-जाल' से छूटने का निश्चय है तो छूटकर जहाँ ठहरिए, उसे दिखलाइए कि वह स्वभावतः 'बाला' के 'बाल-जाल' से ज्यादा आकर्षक है। अगर छूटे तो 'दुमों की मृदु-छाया' में क्या करने गए? प्रकृति से—माया जोड़ने की क्या आवश्यकता थी?—प्रकृति में ही रहे तो उत्कृष्ट को छोड़कर निकृष्ट को क्यों ग्रहण किया?—प्रकृति में 'बाला' से मधुर और क्या होगा?—'बाला' को छोड़कर प्रकृति से परे जाते तो जरूर आकर्षक बन जाता। यहाँ कला का पतन हुआ है—उसके स्वाभाविक विकास की प्रतिकूलता का दोष आ गया है। यदि कोई कहें कि इस तरह एक विशाल प्रकृति में बाला के बाल-जाल को छोड़कर, कवि अपने को मिला देना चाहता है तो उत्तर यह है कि उस तरह उस प्रकृति को बाला के बाल-जाल से स्वभावतः मधुर होना चाहिए। जहाँ बाला के बाल-जाल मिलते हैं, वहाँ मनुष्य के स्वभाव को दुमों की शीतल छाया कब पसंद होगी? इस कविता के अन्यान्य पद्य भी इसी तरह कला को पतन की ओर झुका ले जाते हैं। कवि को हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि कला के विकास का मार्ग क्या है। कला के साथ कभी मनमानी किसी की नहीं चल सकता। कला ही कवि की प्रेयसी और अभीष्ट देवी है। उसे कवि जिस दृष्टि से देखेगा, साहित्य में वही छाप पड़ेगा। उससे छेड़छाड़ तभी तक अच्छी लगती है जब तक उसका भी उस छेड़-छाड़ से मनोविनोद होता है। यदि उससे ज़बरदस्ती की गई, तो साहित्य में उस बलात्कार की ही छाप पड़ेगी। उस जगह साफ़ जान पड़ेगा कि यह कविता के रूप में एक अस्वाभाविक और विकृत चेष्टा है।

परंतु जहाँ पंतजी लिखते हैं—

“कभी उड़ते-पत्तों के साथ
मुझे मिलते मेरे सुकुमार ।
बढ़ाकर लहरों से लघु हाथ
यलाते हैं मृन्मकां उस पार ।”

यहाँ कला का विकास हृद दर्जे को पहुँच गया है । पहले जिन बातों पर एतराज था, यहाँ वही बातें विकसित-स्वरूप धारण करती हैं । उड़ते पत्तों को देखकर सुकुमार या प्रियतम की याद आना निहायत स्वाभाविक, निहायन आकर्षक और अत्यंत सरस है, इतना सरस कि जैसे प्रियतम ही मिल गए हों । फिर लहरों के छोटे-छोटे हाथों के इशारे जब वहाँ प्रियतम अपनी नवोढ़ा प्रेयसी को उस पार बुलाते हैं, नब उनकी प्रेयसी के साथ कविता भी असीम में विलीन हो जाती है । प्रियतम की याद आने के बाद लहरों को देखकर प्रिय का ही हाथ बढ़ाकर बुलाने का इशारा समझना बड़ा ही मधुर हुआ है—फिर यलान भी उस पार । यह अभिव्यक्ति सौंदर्य के साथ असीम की ओर हुई है, अतएव निर्दोष और सहृदय-संबंध है ।

“दिवस का इनमें रजन-प्रसार,
उषा का स्वर्ण-सुहाग !
निशा का तुरिहिन-अश्रु-मृगार,
मास का निःस्वन राग ।
नवोढ़ा की लज्जा सुकुमार,
तरुण तुम सुंदरता की आग ।”

पल्लव के प्रति कवि की ये उक्तियाँ कला के प्राणों से मिलकर एक हो गई हैं । परंतु दिवस, उषा, निशा और मास का क्रम ठीक न रहने से कारीगरी का आभास मिलता है, जो स्वाभाविक वर्णन का बाधक हो जाता है । कला भी कारीगरी ही है, परंतु स्वाभाविक । यहाँ असीम के संबंध की कोई बात नहीं । केवल कला ही अपना सौंदर्य प्रदर्शन करती है ।

पंतजी “है” को कविता से निकाल देने के लिये कहते हैं । कहते हैं, हमने माया-मृग समझकर कविता का सीता के पास न आने देना चाहिए । परंतु सब जगह यह बात नहीं । करुणा के स्थल पर “है” ही एक हृदय नक धँसकर उसे कमजोर करता और करुणा को उभाड़ता है—जैसे—

“कहाँ है उकंठा का पार !!
हमारे वेदना में विलीन हो अब मेरा संसार !
तुम्हें, जो चाहो, है अधिकार !
टूट जा यहाँ, यह हृदय-नहार !!!

× × ×
कौन जान सका किसी के हृदय को ?
मच नहीं होता सदा अनुमान है !

कौन भेद सका, अगम आकाश को ?
कौन समझ सका उदधि का गान है ?
है सभी तो ओर दुर्बलता यही,
समझता कोई नहीं—क्या सार है !
निरपराधों के लिये भी तो अह्रा,
हो गया संसार कारागार है !”

पंतजी की एक कविता ‘विश्ववेणु’ शीर्षक है उसी में एक जगह है—

“हर सुदूर से अस्फुट-तान
आकुल कर पथिकां के कान ;
विश्ववेणु की-सी भंकार
हम जग के सुख-दुःखमय गान ।
पहुँचाती अनल के द्वार ।”

जिस कविता का शीर्षक ‘विश्ववेणु’ है, वहाँ पाठक पहले ही से यह अनुमान कर लेता है कि कवि अब विश्ववेणु ही पर कुछ लिखेगा । फिर जब कविता में ‘हम’ का प्रयोग आता है, तब ‘हम’ को कवि के विश्ववेणु का ही सर्वनाम निश्चय किया जाता है । ‘विश्ववेणु’ का खुलासा अर्थ है संसार की मधुरता जो उसके ज़र्रे-ज़र्रे में व्याप्त है । उद्धृत पद्य में, “विश्ववेणु की-सी भंकार (हैं हम)” यानी हम (विश्ववेणु) विश्ववेणु की-सी भंकार हैं—इस तरह का दोष आ जाता है । शीर्षक विश्ववेणु देकर उपमा में फिर विश्ववेणु का लाना ठीक नहीं हुआ ।

माधुर्य में पंतजी की ‘अनंग’, ‘स्वप्न’, ‘बीचि-बिलास’, ‘छाया’ और ‘मौन-निमंत्रण’ आदि कविताएँ हैं, जो अच्छी हैं । कहीं-कहीं इनमें भी चमत्कार हृद दर्जे को पहुँच गया है ।

“गाओ, गाओ, बिहग-बालिके !
तरुवर से मृदु-मंगल-गान ,

मेँ छाया मेँ बैठ तुम्हारे
कोमल स्वर मेँ कर लूँ स्नान ;
हाँ सखि, आओ, बाँह खोल, हम
लगकर गले जुड़ा लेँ प्राण ,
फिर तुम तम मेँ मेँ प्रियतम मेँ
हो जावें द्रुत अंतर्धान !”

× × ×
देख वसुधा का यौवन-भार
गूँज उठता है जब मधुमास ,
त्रिपुर-उर के-से मृदु-उद्गार
कसुम जब खुल पड़ते सोच्छ्वास ;
न जाने सौरभ के मिस कौन
सँदेशा मुझे भेजना मौन !

तुल्य-जल-शिरों की जब बात
मिथ मेँ मथकर फेनाकार ;
बलबुल का व्याकुल-संसार
बना बिथुरा देती अज्ञात ।
उठा तब लहरों से कर कौन ,
न जाने, मुझे बुलाता मौन !

× × ×
अलि ! क्या कहती है प्राची से
फिर उज्ज्वल होगा आकाश ;
पर, मेरे तमपूर्ण-हृदय मेँ
कौन भरेगा प्रकृत-प्रकाश ।

इन पंक्तियों मेँ सौंदर्य के सहज दल को अपनी प्रतिभा के सूर्य से पंतजी ने पूर्ण प्रस्फुटित कर दिया है। मैंने सुना है, लोगों की दृष्टि से पंतजी गिर गए हैं। मैं जानता हूँ, यह उठने-गिरने का इंद्रजाल क्षणिक है। जो लोग केवल गिराने मेँ दूसरों की सहायता के लिये उत्कट रहते हैं, वे इस युग के मनुष्य नहीं। दुःख है, हिंदी-साहित्य मेँ ऐसे रत्न के भी जाँहरी नहीं। पत्रों के संपादकों और वृद्ध साहित्यिकों की हास्थकूर बक दृष्टि से ईश्वर साहित्य की रक्षा करे। ये लोग तीन पुरत तक दाँव चुकाने की हिंसा को धारण कर सकते हैं।

परिवर्तन के बाद मेरी दृष्टि मेँ ‘उच्छ्वास’ और ‘आँसू’ का स्थान है। ‘पञ्चव’ मेँ यद्यपि यह नहीं, फिर भी पंतजी की ‘प्रथम राशि’ भी मुझे बहुत पसंद आई। उसमें अकारण विशेषणों का लदाव नहीं और प्रकाशन बड़ा ही जबरदस्त है।

“कभी तो अब तक पावन प्रेम
नहीं कहलाया पापाचार ,
हुई मुझको ही मदिरा आज ,
हाय ! क्या गंगा-जल का भार !!
हृदय ! रो, अपने दुःख का भार !
हृदय ! रो, उनको है अधिकार !
हृदय ! रो, यह जड़-स्वेच्छाचार ,
शिशिर का-सा समीर-संचार !!

× × ×
तुम्हारे लूने मेँ था प्राण ,
संग मेँ पावन गंगा-स्नान ;
तुम्हारी बाणी मेँ कल्याणि ,
त्रिवेणी की लहरों का गान !”

इन पंक्तियों मेँ कितनी स्वाभाविकता है ! जान पड़ता है ये हृदय के शब्द हैं। इसीलिये इतने सहज और इतनी तीव्र चोट करनेवाले हैं। “बाणी मेँ, त्रिवेणी की लहरों का गान” वर्तमान हिंदी के हृदय का गान है। “संग मेँ पावन गंगा-स्नान” से जान पड़ता है दो उद्योतिर्मयी मूर्तियों—दो किरणों का मिलाप हो रहा है। ‘जड़-स्वेच्छाचार’ के उदाहरण मेँ ‘शिशिर का समीर-संचार’ भी लाजवाब है।

‘बादल’ कविता मेँ है—

जलाशयों मेँ कमल-दलों सा
हमें खिलाता जब दिनकर ;
पर बालक-सा वायु सकल दल
बिखरा देता उन सत्वर ।
लघु लहरों के चल-पलनों मेँ
हमें झुलाता जब सागर ;
वही चालह-सा भ्रष्ट, बाँह गह
हमको ले जाता ऊपर ।

× × ×
फिर परियों के बच्चों से हम
सुमग-सीप के पंख पसार ,
मधुद पैरते शुचि ज्योत्स्ना मेँ
पकड़ इंद्र के कर स्रक्मार ।
अनिल-विलोडित गगन-सिंधु मेँ
प्रलय-नाद मेँ चारों ओर ;
उमड़ उमड़ हम लहराने है
बरसा उपल, तिमिर, घनघोर ।

बुदबुद-द्युति तारक-दल-तरलित
तम के यमुना-जल में श्याम ;
हम विशाल-जम्बाल-जाल से
बहते हैं अमूल अविराम ।

× × ×
व्योम-वर्षित में जब वसंत-सा
खिलता नव-पलवित प्रभात ;
बहते हम तब अनिल-स्रोत में
गिर तमाल-तम के-से पात ।

उदयाचल में बाल-हंस फिर
उड़ता अंबर में अवदात ;
फल स्वर्ण-पंखों में हम भी
करने द्रुत मार्ग से बात ।”

इन पंक्तियों में पंतजी की सौंदर्य-पर्यवेक्षणकला की कितनी सूक्ष्मता प्रकट हुई है। पंतजी में सबसे जबरदस्त कौशल जो है, वह शैली की तरह अपने विषय को अनेक उपमाओं से सँवारकर मधुर-से-मधुर और कोमल-से-कोमल कर देना। भावना का प्रबल जागृति तो नहीं, परंतु सौंदर्य के मनोहर रूप जगह-जगह पंक्ति-पंक्ति में मिलते हैं। रूपक और अलंकार बाँधना तो उनके बाएँ हाथ का खेल है। सफलता जैसे स्वयं उनकी उपासना से प्रसन्न हो रही है।

सूर्यकांत त्रिपाठी

अग्निस्थिता सीता

(१)

या तो रक्त-पुष्पित-पराग-पुंज-मध्य कोई,
उत्थित उमंग मृग-शावका अभीता है ;
या तो शुभ्र आभा-संपुटित-पुट-पावक में,
शंभू-भाल नेत्र-पुत्रिका हों अविनीता है ।
लाल चुनरी को पेंड काम-कन्यका सी या तो,
गार्ती हुई गौरव-गुमान-ज्ञान-गीता है ;
या तो फिर गम के निदेश से प्रविष्ट,
इष्ट-देव को मनाती अग्नि आसन पे सीता है ।

* इस लेख में अंग्रेज़ शब्द 'यूरोपीय'-अर्थ में आया है।—लेखक

(२)

किम्वा हेम-रत्न-युक्त-सुख के सिंहासन पे,
शोभित प्रकाशमान मंजु इंद्रानी है ;
किम्वा राग-रंग-मध्य देकर अलाप आज,
रागिनी विराजी भैरवी हो सुखदानी है ।
किम्वा सती-सुखद-सिंदूर के समूह पर,
शोक-लेखनी से लिखी करुण कहानी है ;
किम्वा नाथ-सम्मुख पवित्रता-प्रदर्शन को,
अग्नि-राशि-राजी रामचंद्रजी की रानी है ।

(३)

या कि बाल-दीधिति से रंजित-अलक-नीर,
निरभर पर पयोदेवता विराजी है ;
या कि प्रातःभानु से प्रकाशित सरावर पे,
सुरुज सूरंग पुंडरीक-द्युति छाजी है ।
या कि पुंडरीक ही में राग-रेणु-राशि राजी,
रेणु-राशि ही में कमला सी या कि राजा है ;
सिद्ध-कन्यका सी या कि गैरिक गिरींद्र पर,
या कि अनलासन पे सीता भूरि आजी है ।

(४)

या कि अविजनी हो कोंकनद के सुकोप-मध्य,
स्वागत के सुख से संप्रम दृष्टि आती है ;
बैठी हुई विशद जपा की रक्त-राजि पर,
या कि सर्वमंगला भवानी भूरि भाती है ।
या कि सान्ध्य-समय-सुशोभित हिमाद्रि पर,
ओपधि के वृंद मध्य रोहिणी लखाती है ;
या कि राघवेंद्र-अनुशासन से शासित हो,
सीता अग्नि-आसन पे आसित दिखाती है ।

(५)

अथवा अशोक-ओक-मध्य-अनुराग-भरी,
सुंदर सूरंग-वन-देवता समाई है ;
अथवा पलाश-मालिका की कुसुमावलि में,
विशद वसंत-हृदि रा सी सरसाई है ।
अथवा सिंदूर-प्र-भाल में गणेशजी के,
रागवती चारु चंद्र-रेखा छवि छाई है ;
सिद्ध तप-तेज पर, कारति प्रताप पर,
अथवा अनल पर सीता सुखदाई है ।

“अनूप”

समाचारपत्र

(तुलनात्मक विवेचन)

मेरिका, इंग्लैंड आदि देशों में पत्रकार-कला की काफ़ी उन्नति है। इसके कई कारण हैं। पहले तो वहाँ इस कला का प्रचार बहुत दिनों से चला आता है। उतने दिन के उद्योग का कुछ फल होना ही चाहिए। दूसरे उन देशों की स्वतंत्रता, उनकी उद्योगशीलता, मशीनों आदि की तरक्की तथा अन्य सुविधाओं के कारण इस कला की उन्नति में बहुत सहायता प्राप्त हुई। वहाँ की पत्रकार-कला दिन-ब-दिन उन्नति करनी जा रही है। प्रत्येक विषय के अलग-अलग समाचारपत्र हैं। प्रत्येक समाचारपत्र के लाखों ग्राहक हैं और प्रत्येक समाचारपत्र की लाखों रुपए रोज़ाना की आमदनी और लाखों के हों खर्च हैं। वहाँ के पत्रों के कारखाने इतने-इतने बड़े हैं कि भारतवर्ष के बड़े से बड़े पुतलीघर उनकी बराबरी मुश्किल से कर पाएँगे। जहाँ उनके कारखाने होते हैं, वहाँ उपनिवेश से बस जाते हैं। हज़ारों नौकर रहते हैं, नौकरों की सभाएँ, खेल-कूद की टीम, नाच-गाने की पार्टियाँ, आदि सभी सुविधाओं का प्रबंध कारखानों में होता है। अधिकांश बड़े-बड़े पत्र केवल छपाखाने और प्रकाशन-संपादन के विभाग ही खोलकर नहीं रह जाते। उनके कागज़ बनाने के कारखाने भी अपने निजी होते हैं। उसके लिये वे लकड़ी के जंगल के जंगल खरीद लेते हैं और उन्हीं से अपने लिये कागज़ तैयार करते हैं। अपनी आवश्यकता की किसी चीज़ के लिये वे दूसरे के मोहताज नहीं होते। जिन-जिन वस्तुओं की एक समाचारपत्र की आवश्यकता होती है, वे सब वे अपने पास सदा तैयार रखते हैं। यहाँ तक कि समाचारों के आने-जाने के लिये अपने तार, अपने बेतार के तार, अपने जहाज़, अपने हवाई जहाज़, अपनी मोटरें, बाइसिकलें आदि तक वे अलग रखते हैं, जिससे आवश्यकता पड़ने पर जल्दी से जल्दी समाचार मंगाएँ और भेजे जा सकें। वहाँ समाचारपत्रों की ग्राहक-संख्या के लिये रोना नहीं पड़ता। साधारण पत्रों के भी

लाखों ग्राहक होते हैं। एक बार इंग्लैंड के कुछ समाचारपत्रों की ग्राहक-संख्या पढ़ने को मिली थी। उसके अनुसार उस समय दैनिकों में डेलीमिरा की संख्या १० लाख से अधिक, सचित्र डेलीस्केच तथा डेलीमैफ्रिक की संख्या लगभग १० लाख और साप्ताहिकों में सचित्र सेंडे पिक्टोरियल की ग्राहक-संख्या २३,६३,००० और न्यूज़ ऑफ़ दी वर्ल्ड की ३० लाख से भी अधिक थी। यह स्मरण रखना चाहिए कि टाइम्स और डेलीमेल जैसे सबसे अधिक लोकप्रिय पत्रों की ग्राहक-संख्या का इसमें उल्लेख नहीं है। यह अनुमान किया जा सकता है कि जब मध्यम श्रेणी के समाचारपत्रों की ग्राहक-संख्या का यह हाल है, तब उसकोटि के पत्रों की ग्राहक-संख्या कितनी अधिक होगी। अस्तु। ग्राहक-संख्या की अधिकता का अंदाज़ा एक बान से और भी लगाया जा सकता है। वह यह कि एक-एक पत्र को इतना अधिक कागज़ छापना पड़ता है कि यदि वह एकहरा करके बिछा दिया जाय तो ५०-५०, ६०-६०, मील तक ज़मीन ढँक जाय ! ग्राहक-संख्या-संबंधी इन अंकों से पता चलेगा कि भारत-वर्ष और विशेषकर हिंदीपत्रों की ग्राहक-संख्या और विदेशों की ग्राहक-संख्या में कितना आश्चर्यकारक अंतर है। वहाँ साधारण से साधारण पत्र की ग्राहक-संख्या भी तीन-चार लाख से कम नहीं होती। जहाँ पर यह हालत है कि एक मेहतर तक रास्ता साफ़ करता जाता और समाचारपत्र पढ़ता जाता है, वहाँ यदि पत्रों की ग्राहक-संख्या इस प्रकार की हो, तो आश्चर्य की बात ही क्या है ? अस्तु। बढ़ती हुई ग्राहक-संख्या ने इस बात की भी आवश्यकता उत्पन्न कर दी कि छापने की मशीनें भी अच्छी हों। अब वहाँ ऐसी-ऐसी मशीनें बन गई हैं जो एक घंटे में १५-१५ हज़ार अक्षर छाप सकती हैं। छाप की मशीनों के अलावा अन्य प्रकार की मशीनें भी तैयार की गई हैं। मशीनरी की इस उन्नति ने काम को अधिक सुविधाजनक बना दिया है। जिस काम को देखिए, मशीन से होता है। लीनो टाइप की मशीनें जिनमें रोज़ टाइप बनता और गलता है, अच्छे से अच्छे अक्षर मुहय्या करती हैं। टाइप के अच्छे और ताज़े होने के कारण पत्रों की छपाई सुंदर और अच्छी होती है। दूसरी मशीनें बनी हैं जिनके द्वारा एक और पत्र छपता जाता है और दूसरी ओर वह अपने आप

‘फोख’ होता जाता है, बँधता जाता है, उस पर पते और टिकट चिपकते जाते हैं और यह ‘डिस्पैच’ होता जाता है।

वहाँ के कर्मचारियों को वेतन भी इतना अधिक मिलता है कि जिससे उनका आर्थिक संकट नहीं रहता है। अच्छे-अच्छे पत्रों के प्रधान संपादकों की तनखाएँ तो इतनी बड़ी होती हैं कि वहाँ के बड़े से बड़े शासना-रूढ़ अधिकारी की तनखाएँ भी उनकी समता नहीं कर पातीं। भत्ता आदि देने में भी काफ़ी उदारता से काम लिया जाता है। अभी थोड़े दिन पहले तक तो यह हाखत थी कि रिपोर्टों को सफ़र वर्ष के अतिरिक्त इस-लिये भी भत्ता दिया जाता था कि किसी खास भोज या उत्सव आदि में शामिल होने के लिये वे अपने वास्ते अच्छी पोशाक बनवा सकें। इन तमाम बातों का परिणाम यह हुआ कि लोग इस कार्य की ओर अधिक आकृष्ट हुए। इससे वहाँ के पत्र-संचालकों को अच्छे-अच्छे कर्मचारों भी प्राप्त होने लगे। वहाँ योग्य और शिक्षित व्यक्ति ही इस काम के लिये नियुक्त किए जाते हैं। हमारे यहाँ का भाँति अच्छे शिक्षितों और नवसिखियों की ही भरती नहीं होती। वहाँ पर पूर्ण इच्छा और काफ़ी अनुभव प्राप्त किए बिना कोई व्यक्ति संपादक नहीं बन सकता। सारांश यह कि प्रत्येक दिशा में वहाँ काफ़ी उन्नति हो रही है। इस उन्नति का एक अवश्य-भावी परिणाम यह हुआ है कि इस संबंध में भी व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता का प्रवेश हो गया है। इस प्रतिद्वंद्विता में सफलता प्राप्त करने के लिये वहाँ के पत्र-संचालकों को लागत में भी कम दामों पर पत्र बँचने पड़ते हैं। इस-लिये लाखों की ग्राहक-संख्या के होते हुए भी वे उस समय तक आमदनी नहीं कर सकते, जब तक उन्हें काफ़ी विज्ञापन न मिले। लंदन के मज़दूरदल के डेला हर्लड नामक एकमात्र पत्र की यही दशा है। उसके ग्राहक लगभग ४ लाख हैं। किंतु पूँजीपतियों का विरोधी होने के कारण उसे विज्ञापन कम मिलते हैं। इसलिये उसे घाटा ही रहता है। और बार-बार सहायता के लिये अपील करनी पड़ती है।

वहाँ के पत्रों और हमारे यहाँ के पत्रों में एक यह अंतर भी है कि वहाँ के पत्रों के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वे संपादक का नाम दें। किंतु हमारे यहाँ नाम देना अनन्य-लाज़िमी है। नाम का अस्तर पड़ना

ही है। इसलिये यदि कोई आदमी शिक्षित, कार्य-कुशल, अनुभवी और सम्पादन-कला-निष्णात भी हो तो भी वह उस मनुष्य के मुक़ाबले में जो इतना अधिक योग्य न होते हुए भी ख्याति पा चुका है, अपने पत्र को जमाने में बड़ी कठिनता का अनुभव करेगा। अतः जिस संपादक को अपना पत्र जमाना होना है उसे सार्व-जनिक आंदोलनों में भी काम करना पड़ता है और इस प्रकार उसका ध्यान और उसकी शक्तियाँ दो भिन्न-भिन्न दिशाओं में बँट जाती हैं और संपादन-कार्य में आवश्यक ध्यान, समय और शक्तियाँ न लगा सकने के कारण वह उस दिशा में उन्नति नहीं कर पाता।

यों तो पश्चात्य देशों में पत्रकार-कला का प्रायः सर्वत्र उन्नति हुई है। किंतु इस कला की सबसे अधिक उन्नति अमेरिका में हुई है। वहाँ पर प्रायः प्रत्येक विषय के अलग-अलग समाचारपत्र प्रकाशित होते हैं और यदि एक ही पत्र में अनेक विषयों का समावेश किया जाता है तो अलग-अलग विषय के लिये अलग-अलग संपादक नियुक्त होते हैं। वहाँ पर पत्रकार-कला की शिक्षा के लिये १०७ से अधिक कालेज और विश्व-विद्यालय हैं। इनमें से २८ विश्वविद्यालय और १७ कालेज सरकार द्वारा संचालित होते हैं। शेष म्युनिसिपल बोर्डों और स्थानीय संस्थाओं द्वारा चलते हैं। अमेरिका में जितने समाचारपत्र निकलते हैं, उतने संसार के किसी भी देश में नहीं निकलते। यद्यपि वहाँ की आबादी साढ़े ग्यारह करोड़ से कुछ ही अधिक है, तथापि वहाँ २०,६८१ समाचारपत्र प्रकाशित होते हैं। जब कि भारत-वर्ष में जहाँ की आबादी लगभग ३२ करोड़ है, केवल ३४४६ समाचारपत्र ही प्रकाशित होते हैं। अमेरिका के प्रायः प्रत्येक समाचारपत्र के पास अपनी निजी समाचार-समिति होती है। इन समितियों में फिर परस्पर समाचार विनिमय और क्रय-विक्रय भी होता है। अमेरिका के समाचारपत्रों की एक खास बात यह है कि उनमें सनसनी फैलानेवाले समाचारों और गल्पों को अधिक महत्त्व दिया जाता है। महत्त्व तो इसको प्रायः सर्वत्र ही दिया जाता है, किंतु वहाँ इतना अधिक महत्त्व दिया जाता है कि सनसनीमय बनाने के लिये झूठी बातें तक जोड़ गाँठ दी जाती हैं। दूसरे पश्चात्य देशों में यह बात नहीं है। वहाँ इन समाचारों का महत्त्व तो अवश्य दिया

जाता है, किंतु इसके लिये झूठी बातें गढ़ी नहीं जाती। जर्मनी के समाचारपत्र तो इतना बड़े हुए हैं कि इन बातों को अधिक महत्त्व भी नहीं देते। वहाँ के समाचार-पत्र वैज्ञानिक बातों को अधिक महत्त्व देते हैं। इंग्लैंड के समाचारपत्र व्यावहारिकता और रोज़मर्रा की घटनाओं को अधिक श्रेय देते हैं।

योरप के पत्रों में इंग्लैंड के टाइम्स और डेलीमेल ने जितना नाम कमाया है, उतना दूसरे पत्र को नसीब नहीं हुआ। टाइम्स की ख्याति का कारण यह है कि उसने अन्य बातों के साथ-साथ सर्वसाधारण की शिक्षा-पत्रों को प्रकाशित करने और उनको रफ़ा करने के लिये काफ़ी आंदोलन किया और अब भी करता जा रहा है। डेलीमेल का प्रतिष्ठा का कारण उसके संचालक की आश्चर्यकारक पत्र-प्रकाशन-संबंधी स्कीमें हैं। लार्ड नार्थ ट्रिफ़ इंग्लैंड के बहुत बड़े समाचारपत्र-संचालक हो चुके हैं। वे अपने देश में ही नहीं, समस्त संसार में इस गुण के लिये ख्याति पा चुके हैं। यही महापुरुष डेली-मेल के जन्मदाता थे। जिस समय डेलीमेल का जन्म हुआ था, पत्रकार-कला काफ़ी उन्नति कर चुकी थी—और प्रतिद्वंद्विता इतनी बढ़ गई थी कि उस समय पत्र निकालकर चला ले जाना कोई आसान काम न था। लार्ड नार्थ ट्रिफ़ ने इसी वातावरण में पत्र निकालना तय किया। तमाम आयोजन करके लार्ड नार्थ ट्रिफ़ ने सन् १८६६ ई० के फ़रवरी महीने की १५ वीं तारीख़ को डेलीमेल का पहिला अंक छपवाया। तब से डार्ड महीने तक रोज़ाना बराबर छपता रहा, किंतु लार्ड नार्थ ट्रिफ़ ने उसे दफ़्तर से बाहर नहीं निकलने दिया। इस बीच में उन्होंने दूसरे पत्रों से अपने पत्र का मुकाबला करके और लगातार काम करके अपने कर्मचारिमंडल को अभ्यास का मौक़ा देकर पूरी तैयारी कर ली। इस प्रकार अब सब तरह तैयारी हो गई, तब पूरे डार्ड महीने बाद ४ मई १८६६ को डेलीमेल का प्रथम अंक प्रकाशित होकर बाहर आया। पहले ही दिन उस पत्र की धाक जम गई और इस समय तो इसकी ग्राहक-संख्या बीस लाख से भी अधिक है। लंदन, पेरिस और मान-चेस्टर में इसके तीन कार्यालय हैं। तीनों स्थानों में इसके तीन संस्करण निकलते हैं। इसमें साल में

६०,००० पौंड स्याही खर्च होती है। इसके अपने निजी तार पेरिस से लंदन तक लगे हुए हैं। बेतार के तार भी हैं। इसके अलावा हवाई जहाज़, जल-जहाज़, मोटर आदि न जाने कितने अन्य साधक हैं, जिनके द्वारा शीघ्रातिशीघ्र समाचार इसके पास पहुँचते रहते हैं। इसका केवल मोटर-विभाग छः लाख का है। अपने ग्राहकों के लिये इसने यह कह रखा है—“डेलीमेल के ग्राहक हो जाइए। अगर कोई ग्राहक किसी आकस्मिक दुर्घटना के कारण मरेगा तो उसके घर की सहायता के लिये हम दस-पॉंच हजार रुपए दे देंगे।” यह केवल कहा ही नहीं जाता। ऐसा प्रत्यक्षतः होता भी है। इसके अलावा अच्छे-अच्छे तैराकों, अच्छे-अच्छे खेल-तमाशा करनेवालों के लिये भी इसकी ओर से इनाम दिया जाता है। इन बातों ने इसकी ख्याति और भी बढ़ा दी। लोकप्रिय होने के कारण इसमें विज्ञापन भी खूब मिलता है। अभी कुछ दिन हुए इसके विज्ञापन से संबंध रखनेवाली एक तालिका प्रकाशित हुई थी। इसके अनुसार सन् १९२७ की २८ फ़रवरी को डेलीमेल की विज्ञापनी आय १०६७३ पौंड, ३ मार्च को ११,३८६ पौंड, ७ मार्च को १३,४१३ पौंड और ६ मई को ११,८०६ पौंड हुई थी। इस हिसाब से पता चलेगा कि डेढ़-डेढ़ और दो-दो लाख रुपए रोज़ की आमदनी केवल विज्ञापन से होती है। टाइम्स पत्र का समाचार भी कुछ कम नहीं है। कहते हैं जहाँ उसका कारख़ाना है वहाँ पूरा मोहल्ला सा बस गया है। हजारों नौकर रहते हैं। उनके खेलने-कूदने नाचने-गाने के लिये समुचित प्रबंध रहता है और अनेक कागज़, स्याही आदि के कारख़ानों की काफ़ी चहल-पहल रहती है। टाइम्स के प्रधान संपादक का वेतन इंग्लैंड के प्रधान सचिव के वेतन के बराबर है।

पौराणिक देशों में जापान की पत्रकार-कला सबसे अधिक उन्नत है। वहाँ पर समाचारपत्रों की दो कंपनियाँ विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। एक का नाम है शोशाका मैनीची और दूसरी का आंशाका असाही। इन दोनों कंपनियों के समाचारपत्रों की ग्राहक-संख्या बीस-बीस लाख के लगभग है। दोनों कंपनियों के बड़े-बड़े विशाल भवन बने हैं। और दोनों में हजारों आदमी काम करते हैं। मैनीची कंपनी में कर्मचारियों की संख्या २४६५ बताई जाती है, जिनमें से ४०५ कर्मचारी केवल संपादकीय

विभाग में काम करते हैं। असाही की कर्मचारि-संख्या भी इतनी ही बड़ी है। इन दोनों कंपनियों में पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता भी खूब चला करती है। दोनों इस बात का प्रयत्न करती हैं कि एक दूसरे से पहले समाचार प्रकाशित करे और एक दूसरे से अधिक प्रामाणिक और विस्तृत समाचार निकाले। गत भूडोल के समय इन कंपनियों ने तत्संबंधी समाचार प्राप्त करने के लिये लाखों पेन (जापानी सिक्के) खर्च किए थे। भूडोल पीड़ित स्थानों के समाचार प्राप्त करने के लिये इन्होंने अपने हवाई जहाज मुक़र्रर किए थे। इसके अतिरिक्त इस विचार से कि कहीं ऐसा न हो जाय कि हवाई जहाज कहीं रास्ते में बिगड़ जाय और समाचार आने में देरी हो या वे आ ही न सकें। हवाई जहाजों के साथ समाचार लाने के लिये सिखाए हुए कबूतर भी भेजे जाते थे। भूतपूर्व जापान सम्राट की मृत्यु के समय दोनों कंपनियों सम्राट के भवन के पास ही अपने-अपने कार्यालय स्थापित करके घंटे-घंटे के समाचार प्राप्त करती थीं। सम्राट की मृत्यु का समाचार प्रकाशित करने में इन कंपनियों ने इतनी शीघ्रता की कि मृत्यु के १२ मिनट बाद ही समाचारपत्रों में वह समाचार प्रकाशित होकर जनता के सामने आ गया था। इन कंपनियों के कार्य ऐसे ही अद्भुत हैं। इन कंपनियों के पत्रों के अलावा भी जापान में अनेक समाचारपत्र प्रकाशित होते हैं। जन-संख्या के विचार से तो वहाँ के समाचारपत्रों की संख्या आश्चर्य पैदा करनेवाली है। जन-संख्या वहाँ की लगभग ६ करोड़ है। इस जन-संख्या में वहाँ से दैनिक, साप्ताहिक, मासिक आदि कुल मिलाकर ४२१२ पत्र प्रकाशित होते हैं। रूस की पत्रकार-कला की काफ़ी उन्नति है। किंतु वहाँ कागज़ की कमी रहती है। इस कारण से वहाँ समाचारपत्रों का आकार उतना बड़ा नहीं होता जितना पश्चात्य देशों के समाचारपत्रों का। इसके साथ-साथ कागज़ की कमी का एक परिणाम यह भी हुआ है कि रूस के समाचारपत्रों में केवल वे ही समाचार और लेख स्थान पाते हैं जो बहुत आवश्यक होते हैं। पश्चात्य देशों के समाचारपत्रों का आकार तो इतना बड़ा होता है कि बहुत से लोग समाचारपत्रों के इसलिये ग्राह्य हो जाते हैं कि उन्हें जितने रूपए खर्च करने पड़ते हैं, साल में उतने के रही कागज़ भिज

जाते हैं और समाचार आदि जो पढ़ने को मिल जाते हैं वे घाते में।

इस देश की दशा सबसे निराली है। जैसे अन्य बातों में वैसे ही समाचारपत्रों के मामले में भी यह देश दूसरे देशों से बहुत पिछड़ा हुआ है। अंगरेज़ी पत्रों की हालत तो कुछ अच्छी भी है, किंतु देशी-भाषाओं के समाचारपत्रों की ओर विशेषकर हिंदी के समाचारपत्रों की हालत बड़ी ही विचित्र है। मेरी धारणा है कि समाचारपत्रों के संबंध में (मासिकपत्रों को छोड़कर) भारतवर्ष की अन्य प्रांतीय भाषाएँ हिंदी से आगे बढ़ी हुई हैं। हिंदी के दैनिक पत्रों और अंगरेज़ी तथा कुछ अन्य एतद्देशीय भाषा के पत्रों की तुलना करना ही व्यर्थ है। हिंदी में एक 'स्वतंत्र' को छोड़कर जहाँ तक मुझे पता है, कोई भी ऐसा दैनिक नहीं है जो समाचार-समितियों का सदस्य हो और वहाँ से समाचार प्राप्त करता हो। अधिकांश में होता यह है कि हिंदी के समाचारपत्र, चाहे वे दैनिक हों चाहे साप्ताहिक अंगरेज़ी तथा कभी-कभी अन्य भाषाओं के पत्रों का उल्था मात्र छापकर अपने कालम भर देते हैं। कुछ इने-गिने पत्रों को छोड़कर अन्यत्र मासिक समाचार बहुत कम होते हैं। उसके विपरीत अंगरेज़ी तथा अन्य भाषा के अधिकांश समाचारपत्र समाचार-समितियों से लाभ उठाते हैं। और ताज़े-से-ताज़ा समाचार देने की कोशिश करते हैं। यह मान लेने में किसी को एतराज़ नहीं हो सकता कि हिंदी-भाषी जनता की हालत ऐसी है कि उसमें अधिक खर्च करके पत्र का चला ले जाना कठिन है। तथापि यह भी सत्य है कि यह असंभव नहीं है। दूसरी दिशाओं में यदि आवश्यक परिश्रम किया जाय तो इस प्रकार खर्च करके पत्र चल सकता है, और चल सकता है काफ़ी प्रतिष्ठा के साथ। हमारे यहाँ विभिन्न विषयों के अलग-अलग समाचारपत्रों की बहुत कम उपलब्धि है। इनमें संख्या-बुद्धि की आवश्यकता है। एक ही पत्र में अनेक विषयों का समावेश करने की सूरत में भी हमारे यहाँ एक बड़ी व्यापक त्रुटि है। वह यह कि एक ही संपादक भिन्न-भिन्न विषयों के संपादन के लिये रहता है। यह बात खटकने की है। या तो अलग-अलग विषय के अलग-अलग पत्र निकाल कर उनके लिये उस विषय के ज्ञाता संपादक नियुक्त

नवलकिशोर प्रेस लखनऊ, से निकलनेवाली

‘साहित्य-सुमन-माला’ के

उद्देश्य और विशेषताएँ

हिंदी-संसार में इधर ग्रंथमालाओं की बाढ़ सी आ गई है, कोई अनुवादित उपन्यासों को ही निकाल रहा है, तो कोई इधर-उधर की अनाप-शनाप पुस्तकों को ही प्रकाशित कर हिंदी-साहित्य का सेवक बन रहा है। पर वास्तविक मौलिक साहित्य पर अभी तक बहुत कम प्रकाशकों ने ध्यान दिया है। पुस्तकों की मौलिकता के साथ-साथ विषय की गंभीरता पर किसी भी प्रकाशक ने बिलकुल ध्यान नहीं दिया है। सभी व्यवसाय और समय पर ध्यान रखकर पुस्तक-मालाएँ निकाल रहे हैं। पर अभी तक एक भी ऐसी ग्रंथ-माला प्रकाशित नहीं हुई, जिसमें सभी प्रकार की पुस्तकें प्रकाशित हुई हों। हमने अंग्रेजी-साहित्य की Home Library Series के ढंग पर यह ग्रंथ-माला प्रकाशित करने का विचार किया है, जिससे छोटे-बड़े, स्त्री-पुरुष सभी हर समय लाभ उठा सकें। इस माला में निम्नलिखित विशेषताएँ होंगी—

(१) हिंदी-भाषा के सिद्ध-हस्त और धुरंधर विद्वानों की मौलिक और उत्कृष्ट पुस्तकें ही प्रकाशित होंगी।

(२) अंग्रेजी आदि अन्य भाषाओं की उत्तमोत्तम पुस्तकों के ढंग पर हिंदी-भाषा में भी अच्छे-अच्छे मौलिक ग्रंथ लिखवाकर प्रकाशित किए जावेंगे।

(३) काव्य, साहित्य, इतिहास, कृषि, वाणिज्य, व्यवसाय, विज्ञान, हास्य और विनोदात्मक आदि सभी विषयों पर ग्रंथ विशेष रूप से प्रकाशित किए जावेंगे।

(४) बालकापयोगी और स्त्रियापयोगी पुस्तकों को भी इस ग्रंथ-माला में स्थान मिलेगा।

(५) गृह से संबंध रखनेवाली सभी कलाओं पर भी विशेष रूप से ग्रंथ लिखवाकर प्रकाशित करने का आयोजन किया जायगा।

(६) कागज़, छपाई और सुंदरता पर भी ध्यान दिया जायगा।

स्थायी ग्राहकों के नियम

(१) स्थायी ग्राहक-सूची में नाम लिखानेवाले सज्जनों को प्रवेश-शुल्क के ॥ पेशगी भेजने पड़ेंगे ।

(२) स्थायी ग्राहकों को माळा में प्रकाशित सभी ग्रंथ पीने मूल्य पर दिए जावेंगे । प्रत्येक ग्राहक ग्रंथ-माळा की प्रकाशित पुस्तकों की प्रतियाँ अपनी इच्छानुसार एक से अधिक हर समय माँग सकते हैं ।

(३) नवीन पुस्तकों के प्रकाशित होने पर सूचना दी जायगी । १५ दिन तक पत्रोत्तर का आभारा देवकर बी० पी० लेना स्वीकार समझकर पुस्तकें बी० पी० से भेज दी जावेंगी । पुस्तकें यथा-साध्य ४-५ एक साथ भेजी जायेंगी, जिससे ग्राहकों को डाक-वर्च का बचत होगी ।

(४) नवीन पुस्तकों से ग्राहकों को सभी पुस्तकें लेना आवश्यक नहीं है । यह उनकी इच्छा पर निर्भर है । परंतु वर्ष भर में कम-से-कम ५) की पुस्तकें लेना प्रत्येक ग्राहक को आवश्यक है ।

(५) जिस ग्राहक के यहां से दो बार बी० पी० वापस लौट आया उसका नाम स्थायी ग्राहक-सूची से पृथक् कर दिया जायगा ।

(६) स्थायी ग्राहकों को नवलकिशोर प्रेस से प्रकाशित हिंदी और उर्दू पुस्तकें (रीडरों को छोड़कर) पीने मूल्य पर दी जावेंगी ।

नोटः— हमारा प्रकाशित पुस्तकों का सूचीपत्र प्रायतः-पत्र नाम होने पर मुफ्त भेजा जाता है ।

आदेश-पत्र

मेरा मैं—

व्यवस्थापक, बुकडिपो, नवलकिशोर प्रेस,

खसनऊ.

प्रिय व्यवस्थापकजी,

आपकी प्रकाशित होनेवाली ग्रंथ-माफ़ा के उद्देश और विशेषताएँ, स्थायी ग्राहकों के नियम और आपकी प्रार्थना पद ली। आपकी ग्रंथ-माफ़ा का स्थायी ग्राहक बनना चाहता हूँ। कृपया मेरा नाम स्थायी ग्राहक-सूची में लिख लीजिए। प्रवेश-शुल्क के H) मनीआर्डर से भेजता हूँ और नवीन पुस्तकें जो भी इस ग्रंथ-माफ़ा वी० पी० में जोड़ लीजिए और नवीन पुस्तकें जो भी इस ग्रंथ-माफ़ा में प्रकाशित हों, उसकी सूचना नियमानुसार भेजते रहिए।

योग्य सेवा लिखिएगा

भवदीय

[हस्ताक्षर कीजिए]

मेरा पता

। नोटः— नाम और पता साफ़-साफ़ अक्षरों में लिखने का कृपा कीजिए ।

करना चाहिए या यदि एक ही पत्र में विभिन्न विषयों के समावेश की आवश्यकता हो तो उसके लिये प्रत्येक विषय के अलग-अलग संपादक नियुक्त करना चाहिए। इतना करने पर भी हिंदी के पत्र अंगरेजीपत्रों के समकक्ष हो जायेंगे; यह निश्चित नहीं है। क्योंकि अंगरेजीपत्रों को जो सुविधाएँ प्राप्त हैं, वे हिंदीपत्रों को नहीं। अंगरेजीभाषा राजभाषा है। वह हम पर राजी-बेराजी दूसी जाती है। हमारी शिक्षा-दीक्षा में उसका आचरण मढ़ा जाता है। तार आदि समाचार प्राप्त करने के प्रधान साधन अंगरेजी भाषा में ही मिलते हैं। इन कारणों से अंगरेजी के पत्रों को सुविधा और तद्विपर भाषाओं के पत्रों को असुविधा होती है। अंगरेजी में ही उच्च शिक्षा का प्रबंध होने के कारण उस भाषा में अच्छे-अच्छे लेख प्राप्त हो जाते हैं; उसी भाषा में तार लिखे जाने के कारण ज्यों ही तार प्राप्त हुए, त्यों ही आवश्यक संपादन कर उनकी छपने के लिये प्रेस में दे देने में आसानी होती है। किंतु हिंदी के लिये यह बात नहीं है। उच्च शिक्षा प्राप्त वे सज्जन जिनकी मातृभाषा हिंदी है; हिंदी में लिखना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। यह बात कुछ दिन पहले तो बहुत ही अधिक थी—किंतु असहयोग का लहर के बाद इस दिशा में भी कुछ सुधार हुआ है और लोग हिंदी में लिखने की ओर आकृष्ट हुए हैं; किंतु अब भी एक अड़चन आती ही है। वह यह कि शिक्षा का माध्यम हिंदी न होने के कारण शिक्षित-जन समुदाय अक्सर हिंदी में अपने भाव व्यक्त करने में अपने को असमर्थ पाकर इच्छा रखते हुए भी हिंदी में लिखने की हिम्मत नहीं करता। इससे हिंदी-पत्रों को अपने विद्वान् शिक्षितों के अच्छे-अच्छे लेख कम प्राप्त होते हैं। एक कठिनाई हिंदी पत्रों को और भी पड़ती है। वह यह कि तार आने पर ज्यों-के-त्यों हो वे छापने को नहीं दिए जा सकते। पहले तारों का अनुवाद करना पड़ता है, तब कहीं वे छापने के लायक तैयार होते हैं। इन कठिनाइयों के कारण हिंदी-पत्रों को समाचार-संकलन में अधिक समय लगता है, और असुविधा भी होती है।

भिन्न-भिन्न भाषाओं के समाचारपत्रों की साधारण तुलना के बाद एक ही भाषा के विभिन्न प्रकार के समाचारपत्रों की तुलना की बात आती है। उक्त विभिन्नता

से यहाँ पर मेरा मतलब विषय-संबंधी विभिन्नता से नहीं। मेरा मतलब उनके समयानुसार प्रकाशक-संबंधी विभिन्नता से है। इस श्रेणी में दैनिक, द्विदैनिक, अर्ध साप्ताहिक, साप्ताहिक, पक्षिक, मासिक, द्विमासिक, त्रैमासिक, षण्मासिक या अर्ध वार्षिक, वार्षिक आदि अनेक पत्र आते हैं। किंतु इनमें दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक ही गणनीय होते हैं। शेष इन्हीं में से किसी एक की तरह के होते हैं। पत्रों की ये श्रेणियाँ इतनी परिचित हो गई हैं कि इस संबंध में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। समाचारपत्रों के साधारण पाठक इन पत्रों का अंतर अच्छी तरह समझते हैं। दैनिक पत्र देश की सबसे अधिक महत्व-पूर्ण विभूति होते हैं। श्रीयुक्त श्रीप्रकाशजी ने एक बार अपने एक लेख में लिखा था कि दैनिक पत्रों का प्रभाव देश के शासन पर सब से अधिक पड़ता है। दैनिक ही ऐसे पत्र हैं जिनमें सबसे अधिक समाचार, सबसे अधिक टिप्पणियाँ, लेख आदि छप सकती हैं। इन तमाम बातों का शासन पर तो प्रभाव पड़ता ही है, सामाजिक, साहित्यिक, धार्मिक आदि जीवन की अन्यान्य दिशाओं पर भी उनका काफ़ी प्रभाव पड़ता है। दैनिक पत्रों से मासिक, साप्ताहिक आदि सब पत्रों का काम निकल सकता है, क्योंकि उनमें इतना स्थान रहता है कि किसी भी विषय पर बड़े-बड़े विद्वत्ता-पूर्ण लेख दिए जा सकते हैं। अंगरेजी, बंगाली, गुजराती आदि भाषाओं के अनेक पत्र ऐसा करने भी हैं। किंतु दुःख है कि हिंदी में दैनिक पत्रों के इस आवश्यक उपयोग की ओर सिवा 'आज' के और कोई समाचारपत्र ध्यान नहीं देता। दैनिक के बाद साप्ताहिकों का नंबर आता है। साप्ताहिक पत्र का मुख्य कर्तव्य यह है कि वह देश और विदेश की घास-खास घटनाओं का आलोचनात्मक विवरण प्रकाशित करे। आदर्श साप्ताहिक पत्र में समाचारों को उतना स्थान नहीं मिलता जितना आलोचनात्मक टिप्पणियों को। किंतु हिंदी के लिये यह बात अभी लागू नहीं होती। कारण यह है कि हिंदी-भाषी जनता दैनिक समाचार पत्रों से उतना लाभ नहीं उठाती या उठा पाती जितना उसे उठाना चाहिए। देहातों में तो जिनकी संख्या शहरों की अपेक्षा कहीं अधिक है, दैनिक पत्रों की बहुत ही कम पहुँच होती है। कुछ तो डाक आदि के त्रुटि-पूर्ण प्रबंध

के कारण और कुछ अन्य कारणों से दैनिक पत्र देहात-वालों के लिये अधिक उपयोगी भी नहीं हो पाते । वे अधिकांश में साप्ताहिक पत्रों पर ही अवलम्बित रहते हैं । इसलिये हिंदी के साप्ताहिक पत्रों में विचार और समाचार दोनों का काफ़ी सम्मिश्रण रहना ही आवश्यक होता है । मासिक पत्रों का समाचारों से पुनः कोई संबंध ही नहीं होता, इनमें सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक आदि विषयों से संबंध रखनेवाले पुरातन और नए शास्त्रियों के मतव्यों पर विचारात्मक लेख प्रकाशित होते हैं । इस और इनमें गल्पों और उपन्यासों के निकालने की प्रथा भी चल पड़ी है । यह बात हिंदीतर एतद्देशीय भाषाओं के मासिक पत्रों में तो इनकी अधिक है कि उनके आधे से अधिक पृष्ठ केवल गल्पों और उपन्यासों से भरे होते हैं । गल्प और उपन्यास इस दृष्टि से कि वे मनोरंजन-पूर्वक-ज्ञान-वर्धन करने और आंदोलन विशेष की ओर प्रवृत्त करने के सबसे अच्छे साधन होते हैं, बहुत अच्छे हैं । मानव-स्वभाव कुछ ऐसा है कि वह कथा-कहानियों से अधिक प्रेम रखता है, इसलिये गल्प और उपन्यास पढ़े भी खूब जाते हैं और इस प्रकार मासिक पत्रों को अपनी रोचकता और उपयोगिता बढ़ाने में इनसे बड़ी सहायता मिलती है । किन्तु मेरा समझ में मासिक पत्रों में इनका प्रकाशन उतने ही अंश में उचित है, जितने अंश में वह हिंदी के मासिक-पत्रों में होता है । इनकी भरमार ठीक नहीं, क्योंकि इससे अन्य विषयों के लेखों के लिये स्थान का कर्मा हो जाता है और विषय विना पूर्ण विचार किए हुए ही पढ़े रह सकते हैं । यह बात उन मासिक पत्रों के लिये लागू नहीं होती, जो केवल गल्पों और उपन्यासों के प्रकाशन के निमित्त ही निकाले जाते हैं । अब रही त्रैमासिक, और वार्षिक पत्रों की बात । ये पत्र क़रीब-क़रीब एक ही श्रेणी के होते हैं । और ये किसी खास विषय के विशेषज्ञों के लिये ही होते हैं । इन पत्रों में विषय-विशेष के बहुत गवेषणा-पूर्ण विचारवान् लेख ही स्थान पाते हैं और उनसे उस विषय के विशेषज्ञों का ही मनोरंजन होता है । ये पत्र एक प्रकार की पुस्तकें होते हैं । इनमें प्रकाशित लेख और लेख-मालाएँ कर्मा-कर्मा पुस्तकाकार अलग से प्रकाशित भी कर दी जाती हैं । हिंदी में नागर-प्रचारिणी-पत्रिका के अतिरिक्त इस श्रेणी

के और प्रतिष्ठित पत्र इस समय नहीं हैं । यह पत्र भी त्रैमासिक पत्र ही है । त्रैमासिक और वार्षिक पत्र तो हिंदी में इस समय हैं ही नहीं । किन्तु पत्र-प्रकाशन की अभिरुचि यदि वृद्धि करती गई, जो निश्चय करती जायगी, तो शीघ्र ही इन पत्रों के प्रकाशन का भी समय आ जायगा । अस्तु ।

विष्णुदत्त शुक्ल

कुरुक्षेत्र

(महाकाव्य)

[क्रमागत]

मुक्ति

(१)

धृतराष्ट्र तो आप गए ब्रह्म-से :

बोले सभा बीच रँधे गले से—

मृन्वे मुमन अंतर-वाटिका के :

उपहार थे जो निशि नाटिका के ।

(२)

सब और फैले अवशेष कंटक :

दुख पा रहे दीन-दरिद्र-दर्शक ।

कर्मों हवा मूर्छित डोलती है ?

मानो नरक का गूढ़ खोलती है !

(३)

ऐसा विरा है तम सँवला-सा :

मेरा हृदय दुर्बल बावला-सा :

आकाश का आँगन खोजता है :

लगता नहीं भूतल का पता है ।

(४)

मैं हूँ मृतक या कि सर्जित हूँ मैं :

घबरा रहा आज अतीव हूँ मैं ।

आपत्ति में जीवन लय हुआ है :

किस पाप का भाग्य उदय हुआ है ।”

(५)

अपराध के पिंड बने अभागी :

सब कह गए भीष्म-कथा सभा की ।

सुनकर जिसे अंध हुए सशंकित :

यह क्या हुआ हाय ! कलंक-चर्चित !

(६)

हा देव ! तूने कुल-गर्व-माला ;
क्षण-मात्र में तोड़-मरोड़ डाला ।
आता समय है जब आपदा का ;
हम खाँचते हैं पथ-अष्ट खाका ।

(७)

दुष्पाप की आग जली भयानक ;
कैसा गिरा वज्र अरे ! अचानक ।
सुनकर महानीच कुपत करनी ;
मैं जल रहा, अग्नि-समान अरुनी ।”

(८)

हृग की गरम अध्रु-लड़ी सुलाकर ;
गुरु द्रोण ने मस्तक को झुकाकर ।
‘हा’ कर कहा—भूष अनर्थ भारी ;
सूखी कलित कौरव-कुंज-क्यारी ।

(९)

मैंने सुना देव ! सतीश्व-कंदन ;
अंगार से आग हुए विलोचन ।
कुछ सोच मैंने वह रक्-ज्वाला ;
हृद्-कुंड में फौरन फूँक डाला ।

(१०)

क्यों ? क्या सुनोगे, यह भी बताऊँ ?
‘प्रतिशोध-संकल्प’ कहाँ झिपाऊँ ?
कुल-नाश का पूर्ण सुवृत्त ही है ।
कुल-चंद्र का राहु कुपत ही है ।

(११)

जो वह चला आज ज़हर, हलाहल ;
पी लो उसे संचित कर सभी बल ।
भूपाल ! अब चक्र वहीं चलाओ ;
हो शांति जितमें, सुख आप पाओ ।

(१२)

चाँके, चकित-से धृतराष्ट्र क्षण में ;
होती विजय है न अशान्ति-रण में ।
क्यों भूल-सं टोकर खा गिरूँगा ?
मैं शांति का मंत्र अभी पढ़ूँगा ।

(१३)

भट प्राण की पीर सभी भुलाकर ;
फिर द्रौपदी को गृह में बुलाकर ।

बोले नृपति-देवि ! समा करो तुम ;
अपराध दुख-दानवता हरो तुम ।

(१४)

तुम अन्नपूर्णा प्रिय भारती हो ;
भगवान की सुंदर आरती हो ।
तुम हो सती, नित्य सुहागिनी हो ;
अभिमानिनी औ’ अनुरागिनी हो ।

(१५)

नरपशु-कुटिल-गौरव खर्विणी हे !
मानस-मुकुट की मणि, गर्विणी हे !
जो दंड दोगी सब फेल लूँगा ;
चिंता-चिता में न कभी जलूँगा ।

(१६)

तुम जोचनों में कृष्णाश्रु भरके ;
मुझ अंध की ओर निहार करके ।
चाण्डाल सुत को अब भूल जाओ ;
आनंद-वन में फिर फूल जाओ ।

(१७)

मैं शोक नद में तिर, डूबता हूँ ;
कुछ सोचता हूँ फिर उबता हूँ ।
वरदान लो, गौरव को वरो तुम ;
अपकीर्ति फैले न बर्ही करो तुम ।

(१८)

कहतें हुए अंध हुए दुखारी ;
अवलोक नृप का यह दुःख भारी ।
प्रतिशोध की भूल प्रचंड-नृपणा ;
कहने लगी भक्ति समेत कृपणा —

(१९)

स्वातंत्र्य-शिव-मंदिर के पुजारी !
हे प्रिय पिता, प्रेम-लता तुम्हारी—
हैं लहलहाती, फिर फैलती हैं ;
प्यारी प्रकृति भी प्रतिभावती हैं ।

(२०)

मत ब्रेश की आग अधिक जलाओ ;
कर धैर्य-धारण सुख शांति पाओ ।
अनुराग के सुंदर फूल भर-भर—
हैं भर चुके धूलि भरे बदन पर ।

(२१)

हम पर अगर आप प्रसन्न ह तो ;
हृद्देश के संकट भिन्न हैं तो ।
वरदान केवल यह माँगती हैं ;
'स्वातंत्रता ही बस, चाहती हैं ।

(२२)

परतंत्रता पाप-पिशाचिनी है ;
फुँफकारती दुर्बल नागिनी है ।
कब जायगा हंगित-मात्र से गिर ;
परतंत्रता का अभिशाप-मंदिर ?

(२३)

वह जाति है धन्य सदैव जग में ;
पाती बिछे फूल स्वतंत्र-पग में ।
जो घूमती निरर्थक स्वराज्य-वन में ;
दासत्व के बंधन काट छन में ।

(२४)

म कौन हूँ और खड़ी यहाँ क्यों ?
कहती हुई बिह्वल द्रौपदी यो ।
दासत्व का देख स्वल्प भ्रामक ;
रोने लगी खेद भरी अचानक ।

(२५)

जिसको सहन कर न सके, विनय से—
बोले नृपति प्रेम-भरे हृदय से ।
हे बंदिनी ! आज न सुख हूँ मैं ;
करता तुम्हें बंधनमुक्त हूँ मैं ।

(२६)

पाण्डव महाम्लान उदास-से हैं ;
सब सौंपता, हार चुके जिसे हैं ।
गाओ विजय गीत प्रसन्न, गाओ !
फूलो फूलो सौख्य सदैव पाओ ।

(२७)

गृहलक्ष्मियाँ तो सुकुमारियाँ हैं ;
आनंद भीनी फुलवारियाँ हैं ।
जग चाहता आत्म-प्रसून फूले ;
तो नारि का मान कभी न भूले ।

(२८)

तुम हो दया-देवि त्रिलोकधन्या ;
सम्राट की सुंदरि सिद्धिकन्या ।

मैं सुख हूँ अंतर नाटिका में ;
हूँ भूलता गौरव-वाटिका में ।

(२९)

सौभाग्य का सूर्य उदय हुआ है ;
बस, आज ही जीव अभय हुआ है ।
इस अंध का अंध-स्वरूप टाला ;
फैला हृदय-मंदिर में उजाला ।

(३०)

माँगो प्रवीण ! 'वर' और माँगो !
चिंता तथा मानस-क्रेश त्यागो ।
प्रणवीर ही तो प्रण पालते हैं ;
करते वही, जो कह डालते हैं ।

(३१)

कृपणा हँसी, थी ध्वनि सत्य-सुंदर ;
झरने लगे फूल नवीन झर-झर ।
जिनकी सुरभि में जग-भ्रंग पागल ;
हो मत्त, था झूम रहा मच्चल, चल ।

(३२)

अनुराग की मूर्ति सुहाग पूर्णा ;
कर जोड़ बोली यह बात कृपणा—
“इच्छा न कोई अब तान ! मुझको ;
सम्पूर्ण, कुछ भी न अपूर्ण मुझको ।”

(३३)

फिर पाण्डवों को गृह में बलाके ;
कहने लगे अंध हृदय रुला के—
“हे पुत्र ! डूबी कुल-लाज तरणी ;
भूलो सभी, नीच कुतूहल करनी ।

(३४)

तुम वंश के दिव्य सु-मन हमारे ;
अंधे हगों के रवि-चंद्र तारे ।
त्रैलोक्य में खींच प्रसन्न झाका ;
तुम हो उड़ा गौरव की पताका ।

(३५)

तम-तोम चित्रांकित जो गुफा है ;
रवि का कहो तो अपराध क्या है ?
हित की कभी मूर्ख न मानते हैं ;
बछें जहर के नित तानते हैं ।

(३६)

कर दो जमा पाप सभी हमारे ;
तुम उच्च-कुल-पूत सबल, दुलारे ।
जाती फटी लाज-अवनि हमारी ;
हम हैं समाते, यह दुःख भारी ।

(३७)

जो हो चुका पुत्र ! अनर्थ भारी—
हम मृन चुके, मौन व्यथा तुम्हारी !
अंतिम यही शब्द, पवित्र-धारा—
कल्याण हो पुत्र ! सदा तुम्हारा ।”

(३८)

यह शब्द थे मानस के संचे ही ;
कुल पागडवों के क्षणमात्र में ही ।
आग ललक लोचन मध्य आँसू ;
जा गिर पड़े गोल-कपाल पर चू ।

(३९)

चाहे सभी को तुम मार डालो ;
भगवान ! पर बंधन में न डालो ।
करने लगे भीम बड़ा प्रशंसा ;
अवलोक निज बंधन मुक्ति सहसा ।

(४०)

पाया सभी ने मुख पूर्ण मन को ;
सब राज्य कर प्राप्त, गए भवन को ।
उल्लास था उत्सव था हृदय में ;
था शंख बजता जय में-विजय में ।

(४१)

सुनकर जिसे अध हुए सुखी अति ;
पर, थी खल्लों की यह दुष्ट सम्मति ।
‘ भीषण भुजंगो-दल दुष्ट छूटा ;
शठिया गए भूप, विचार टूटा ।’

“ गुलाब ”

प्रतिभा और उसका विकास

मानव-जाति को जीवन के दैनिक चक्र के केंद्र से विच्युत कर देनेवाली, उसे अपने इशारों में नचानेवाली यह निखिल विश्वव्यापिनी प्रतिभा किस जागृर की माया है ? इसे न कोई पहचान सकता है, न कोई पकड़ पाता है ; पर इसकी माया का प्रकोप क्षण-क्षण में अपना

वैचित्र्य दिखलाता जाता है । सृष्टि के मूल में इसका निवास है । और महाप्रलय में भी इसी की रुद्रशक्ति काम करती है । इसीकी प्रेरणा से महाकाश में अनंत तारकाओं की प्रलयाग्नि उन्मत्त भैरव हास्य व्यंजित कर रही है । और इसी के मोहन-मंत्र से असंख्य ग्रहों में समुद्र-पर्वत, वन-जंगल, सरिता-सरोवर, लता-पुष्प, पशु-पक्षी, चर, अचर की सुख-दुःखमय अनंत चैतन्य-लीला चल रही है । आलोक-अंधकार, जीवन-मृत्यु, सृष्टि-प्रलय, सब उसी की स्वामित्ववाली में स्फुटित हुए हैं ।

इस सृष्टि-धारिणी तथा निखिल-संहारिणी प्रतिभा की प्रखरता जब अज्ञात रूप से मानव नामधारी एक ऐसे अद्भुत जीव को धर दबानी है, जो र्सासारिक चक्र के वृणित जीवन के दलदल में बुरी तरह फँसा हुआ रहता है, तो बड़ा मज़ा देखने में आता है । एक तरफ बड़ उस दलदल के कीचड़ के साथ क्रीड़ा करने में ही आनंद पाता है, दूसरी तरफ महाकाश में असंख्य जगत का विस्तार देखकर उसमें मुक्ति पाने के लिये छुटपटाता है, और शून्य में उड़ान भरने के लिये लालायित होकर वंगकवि की तरह कहना चाहता है—

श्येन सम अकस्मात् छिज करे ' ऊढ़ें ल' ये जाओ
पंक कुंड ह' ते ,
महान् मृत्युर साथे मुखोमुखी करे ' दाओ मोरे
बओर आलोते ।

—“मुझे अकस्मात् श्येन की तरह छिज करके इस पंक-कुंड से ऊपर ले चलो, और वज्र की आभा में महा-मृत्यु के साथ मेरा मिलन करा दो ।”

यह प्रतिभा का उद्गार है या पागलपन का प्रलाप ?

क्या है पंक-कुंड, क्या है वज्र का प्रकाश और क्या है महान् मृत्यु ! संसार के चक्र में मनुष्य खाता है, पीता है, सोता है, हैसता है, बोलता है, रोता है, माता-पिता, भाई-बहन, पुत्र-कन्या तथा अपनी प्रियतमा के स्नेह-पाश में बंधकर गृहस्थी के धंधों में जकड़ा हुआ प्रति-दिन के सुख-दुःखों को लेकर ही व्यस्त रहता है। बहुत हुआ तो सभा-समितियों में व्याख्यान देकर अथवा समाचारपत्रों में लेख छपवाकर थोड़ा-बहुत 'देशोद्धार' कर लेता है। उसके इस नियम-बद्ध कर्म-चक्र के बीच में यह महान् मृत्यु का आह्वान, यह वज्र का आँखों को चौंधियानेवाला विध्वंसान्मक प्रकाश कहाँ से आ पड़ा ! प्रतिदिन के सांसारिक सुख-दुःखों से आच्छन्न, सभा-समितियों के लिये कोरे कागज़ी प्रस्तावों की रचना में तल्लीन 'कर्मचारी' का इस प्रकार का खामखयाली से कोई सरोकार नहीं रहता। पर जब कोई प्रतिभाशाली कवि अपनी उद्भट भावना की अदम्य तीव्रता से इस प्रकार की पगली माया का झिलमिला झलक संसारी व्यक्तियों की आँखों में झलका देता है, तो क्षणकाल के लिये वे अपना दैनिक चक्र भूलकर स्तब्ध होकर ताकते रह जाते हैं। इस पागलपन में क्या विशेषता है क्या अपूर्वता है, यह बात कोई नहीं समझ पाता : पर उसे देखकर कुछ काल के लिये सबके हृदय में संभ्रम का भाव उद्भूत हो जाता है। पर कैसा ही संभ्रम जागरित क्यों न करे, प्रतिभा फिर भी पगली ही है। यही नहीं : वह समस्त विश्व को भी नियम के बंधन में मुक्त करके, मूल केंद्र से अष्ट करके पागल बनाने के चेष्टा में रहती है। संसार के तथा हमारे देश के सांभाग्य से हमारे राजनीतिक तथा सामाजिक नेतागण अत्यंत बुद्धिमान हैं, और उनका अपने मस्तिष्क तथा हृदय के ऊपर इतना कार्रगी अधिकार रहता है कि वे प्रतिभा के बहकाने से उसके पीछे पागल नहीं होना चाहते। इसने संदेह नहीं कि प्रतिभा बड़ी भयंकर तथा नाशकारी मायाविनी है। जहाँ तक बन पड़े इसमें बचन में ही भलाई है। पर जब यह सिर में सवार हो जाती और व्यक्ति-विशेष के जन्म से जन्मांतर को याचिन होकर उसका पीछा करती जाती है, तब स्वयं प्रभु की भी शक्ति नहीं रहती कि वह उसकी तांत्रिका तथा वेग को रोक सके।

बहुत लोगों का ख्याल है कि प्रतिभा को रूपक की

भाषा में पागलपन कहा जाता है, और वह वास्तव में पागलपन नहीं है। पर वास्तव में बात ऐसी नहीं है। प्रतिभा रूपक के स्वरूप में नहीं, वास्तव में पागलपन का ही एक विशेष रूप है। पाश्चात्य देशों में मनस्त्व की विश्लेषक परीक्षाओं द्वारा यह सिद्ध किया जा रहा है कि Genius (प्रतिभा) और Insanity (उन्माद-रोग) में कोई विशेष भिन्नता नहीं। उनका कहना है कि उन्माद-रोग के सम्यक् विकास से ही प्रतिभा स्फुरित होती है। शेक्सपियर ये सब बातें डाक्टरों विश्लेषणों के पहले ही आत्मानुभव से कह गया है। वह कहता गया है—

The poet, the lover and the lunatic
Are of imagination all compact.

“कवि, प्रेमिक तथा पागल की मानसिक स्थिति समान रहती है।” हैमलेट की प्रतिभापूर्ण कल्पना कितनी प्रबल थी ! यही कारण है कि जगह-जगह पर उसके उद्गार पागलपन से भरे पड़े हैं। पर वह पागलपन कितना उन्नत है ! किस सुगंभीर रहस्यमय आकाश में उसकी उड़ान है। पर उन्नत होने पर भी वह है पागलपन ही। प्रतिभाशाली वीर योद्धा Othello कितना पागल था ! इस पागलपन के कारण ही उसने सुंदरी देसदेमोना (Desdemona) का प्रेम जोता था, और इसी की नीवता के कारण उसने उसकी पैशाचिक हत्या कर डाली ! Cleopatra के भुजापाश से मोहीभूत हो जानेवाले वीर Antony को भी उसकी प्रबल प्रतिभा ने पागल किया था।

पर शेक्सपियर के सब प्रतिभाशाली चरित्रों में से हैमलेट की प्रतिभा सबसे अधिक उद्दाम है। इसलिये उसके स्वभाव में हम आरंभ से ही केंद्रापसारी (centrifugal) प्रवृत्ति की प्रधानता पाते हैं। पिता की पैशाचिक हत्या होने के पश्चात् जब माता और चाचा के बीच अनुचित संबंध स्थापित हो जाता है, तो इस प्रतिभाशाली राजकुमार के अतिवेदनशील (sensitive) हृदय तथा मस्तिष्क में इसका ऐसा ज़हरीला असर पड़ता है कि मानव-जाति की सहृदयता तथा चारित्रिक महत्ता से उसका विश्वास उठ जाता है और वह दुःखित, मोहीभूत तथा संशयाच्छन्न होकर प्रतिक्षण आ कपट मन

अपनी मृत्यु की कामना करता है। स्वभाव की यह उदाम प्रवृत्ति पागलपन नहीं तो क्या है ! उसकी माता उसके चाचा के प्रति अनुरक्त थी, और यह अनीति देखकर उसके हृदय में चोट पहुँची थी, तो उसे बिना किसी द्विधा के चाचा की हत्या कर डालनी चाहिए थी। पर पिता की प्रेतात्मा के उसकाने पर भी वह अजुन की तरह संशय के आवर्त में चकर खाने लगा और कर्त्तव्य-विमूढ़ होकर अपनी मृत्यु चाहने लगा ! यह अत्यंत सुकुमार “लुट्टे हृदयदौर्बल्य” भी प्रतिभा (अथवा पागलपन) की प्रबलता का ही लक्षण है।

संशय, संशय, संशय ! प्रतिभाशाली व्यक्ति प्रतिक्षण संशय के मोह में आच्छन्न रहता है। Talent (योग्यता) तथा Genius (प्रतिभा) में प्रधान भेद यहाँ पर है। Talented (योग्यता-संपन्न) व्यक्ति बिना किसी द्विविधा या संशय के जीवन-संग्राम में आगे बढ़ता जाता है, और विजय भी प्राप्त कर लेता है। छुट्टी-छुट्टी सफलताओं से वह गर्व तथा प्रसन्नता से फूला नहीं समाता और आगे को उत्साहित होता जाता है। ‘देशोद्धार’ के नाम पर जब उसे बाहवाही लूटने की इच्छा होती है, तो अन्य कोई उपाय न देखकर वह राजनीतिक क्षेत्र में कूटता है। (क्योंकि मौखिक वाद-विवाद में ही सच्ची देशभक्ति हो सकती है, और ऐसी देशभक्ति की चरमावस्था ही केवल अथवा मोक्ष है, यह परम सत्य आजकल के महापुरुषों ने निर्विवाद मान लिया है। इस सत्य को समझने में हमारे नेतागण गांधीजी के भी कान काट गए हैं—गांधीजी मौखिक वाद-विवाद से हृदय के ‘कलचर’ को अधिक महत्व देते हैं) राजनीतिक क्षेत्र में कूटने पर जब वह शहर अथवा जिला कांग्रेस कमेटी में भर्ती होकर दो-चार मित्रों के प्रशंसात्मक चाटुपात्र सुनता है, तो उसका हौसला बढ़ जाता है, और वह प्रांतीय काँग्रेसियों की उम्मेदवारी के लिये canvassing करवाता है। इस canvassing में वह देश की खातिर कितना त्याग सहन करता है। उसका वर्णन नहीं हो सकता। इसके बाद विधाता के वरदान से जब वह काँग्रेस में प्रवेश कर लेता है, तो दो-चार ज़बर्दस्त व्याख्यान झाड़कर, लंबे-लंबे प्रस्ताव पेश करके, श्रोतावर्ग तथा संपादक-वर्ग की धन्यवादपूर्ण प्रशंसा प्राप्त कर लेता और अपने को कृतार्थ समझता

है। मसीहा जब शूलों में चढ़ने के तीसरे दिन मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करके, सगौरव मस्तक उच्च करके उठे थे, और परमपिता के साथ मिलित हो गए थे, तो उस समय उन्हें जो ब्रह्मानंद प्राप्त हुआ होगा, वह इस द्विधा—संशयहीन, काँग्रेसी के सफलताजन्य हर्ष के सामने नाचीज़ है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि हमारे सफल राजनीतिक नेता महाशय संशय-मूर्क हैं। उन्हें भी संशय होता है; पर वह संशय उनके हृदय में कोई विशेष कटिका उत्पन्न करके उनकी चित्त-स्थिति को विह्वल नहीं करता। उन्हें इस संबंध में संशय होता है कि स्वराज्य पार्टी में भर्ती होना उचित है, या इंडिपेंडेंट पार्टी में ? सरकार ने जो हमारा अपमान किया है और एक विशेष प्रस्ताव पास होने नहीं दिया, उसके प्रतीकार-स्वरूप ‘वॉक आउट’ करना उचित है या नहीं ? (जैसे इस एक विशेष प्रस्ताव के अतिरिक्त अन्य सब महत्वपूर्ण प्रस्तावों में से लोग अपनी वाग्विमता से सरकार को हराकर उसे लज्जित कर चुके हों !) कमीशन बायकाट के प्रस्ताव के समर्थन से जनता प्रसन्न होगी या उसके विरोध से ? इत्यादि ऐसे ही संशय कभी-कभी उन्हें तंग करते हैं। पर इनसे उन्हें विशेष असुविधा नहीं होती।

पर प्रतिभाशाली व्यक्ति के हृदय में प्रतिक्षण कितनी ही भयंकर संशयात्मक भावनाएँ कैसा भैरव, प्रलयान्तक हाहाकार मचाती रहती हैं ! उसके भीतर कल-कलोल-मय, उत्तलि-तरंग-माला-समाकुल सागर का कैसा भीषण आर्तनाद जारी रहता है ! कड़कड़ते हुए बादलों की कैसी विकट, तुमुल वज्रध्वनि भयंकर हुंकार के साथ उसे किस तरह प्रतिपल आतंकित करती रहती है ! किस राजनीतिक दल की जीत हुई और कौन हारा ; कौन राष्ट्र शक्तिशाली बनता जाता है, और कौन अधोगति को प्राप्त हो रहा है, इन सब प्रश्नों के संबंध में वह उदासीन रहता है। उसके हृदय में तो यही भावना भ्रम उत्पन्न करती रहती है कि राष्ट्रों के उत्थान-पतन, विग्रह-संधि, अक्षवृद्धि तथा अक्षकष्ट के उरपात से प्रपीडित इस समस्त पृथ्वी के ही जीवन में कुछ सच है या नहीं। यह सब चक्र निखिल रुद्र के एक हलके फूटकार में नुच्छ धूलि-कण अथवा जल-बुद्बुद की तरह उड़कर शून्य में लय हो जानेवाला तो नहीं है ! महाकाश में निखिल जगत् का अमित प्रसार देखकर उसका भ्रम

अधिकाधिक बढ़ता जाता है। वह देखता है कि ऊपर ऐसे-ऐसे नक्षत्रों का भी अस्तित्व है, जहाँ से इस पृथ्वी में रोशनी पहुँचने में ही हजारों वर्ष बीत जाते हैं। ऐसे-ऐसे महासूर्य वर्तमान हैं कि जिनकी तुलना में हमारा सूर्य तुच्छ अग्निकण के बराबर है। ऐसे-ऐसे असंख्य ग्रह वर्तमान हैं कि जिसमें अवश्य ही इस पृथ्वी के जीवों से अत्यंत बुद्धिमान् जीव वास कर रहे हैं। महा जगत् के इस अनंत लाला-चक्र के सम्मुख यदि हमारा सारा सौर-चक्र ही किसी कारण से विलीन हो जाय, तो तुच्छ उल्कापात की तरह वह मालूम हो न होगा। फिर इस सौर-चक्र में हमारी पृथ्वी, और उसमें एक तुच्छ राष्ट्र, और उसमें भी मानव नामधारी कीटाणु कीट तुच्छ जीव की क्या गिनती है! अदृश्य कीटाणु की तरह रुद्र की आँखों के निमेषपात से कब और कैसे उसका संहार हो रहा है, महाविश्व इस बात का कुछ ध्यान में ही नहीं लाता! इन सब कार्यों से प्रतिभा-शाली व्यक्ति का सारा दर्प चूर-चूर हो जाता है और वह भयंकर पाप और भीषण पुण्य के आंदोलन से धके खाता हुआ अत्यंत दुःख के साथ सृष्टि के अज्ञेय रहस्य के प्रति निविड संशय के साथ ताकता रहता है। कैसिलर तथा पार्लियामेंट के मेंबर की तरह वह तुच्छ सांसारिक सफलता से नहीं इतराता। वह सोचता है कि यह सब ज्ञान का ठकोसला कितना तुच्छ है! मनुष्य कितने भ्रम में पड़ा है! जीवन के प्रत्येक पग में वह महामृत्यु के गहन अंधकारमय, विकट रहस्यमय गह्वर की ओर किसी महाकराल तथा अज्ञात चुंबक शक्ति के आकर्षण से धके खाता हुआ आगे की बढ़ता जाता है। पर फिर भी अपने क्षणिक जीवन की तुच्छ सफलताओं के कारण फूला नहीं समाता! प्रकृति के भीतरी रहस्य से वह अणुमात्र भी परिचित नहीं है, पर फिर भी वह किस प्रकार अकड़कर चलता है। प्रतिभाशाली व्यक्ति ऐसी ही भावनाओं में निमग्न रहता है। महाकवि ग्येटे की तरह वह कहता है—

I'm like the worm, that wriggles through
the dust.

Which, as in dust it lives and dust consumes.
The passing foot annihilates and entombs.

“मैं उस कीट की तरह हूँ, जो धूलि में लोटपोट हुआ

रहता है, और जो धूलि में जीवन बिताकर धूलि ही भक्षण करता हुआ किसी अज्ञात पद द्वारा कुचला जाकर धूलि में ही बेमालूम गाड़ दिया जाता है!” मानव-जीवन के अतल रहस्य से परिचित प्रतिभा की कैसी मर्मभेदी सूक्ष्मदृष्टि का परिचय इस पद्य से मिलता है। मानव-जीवन की हीनता से सुविज्ञ कवि के आत्मानुभव की कैसी करुण वेदना इसमें स्फुरित हुई है! इस प्रतिभा-शाली कवि की आँखों में अनंत की समग्रता का रहस्य बीच-बीच में झलकता रहा है, इसीलिये उसकी अनुभूति इतनी प्रबल है। महाजीवन और महामृत्यु के निखिल चक्र की लीला देखकर वह चकरा गया है, इस कारण बुद्ध-बुद्ध आदर्शों तथा महत्वाकांक्षाओं का कुछ असर उसके हृदय में नहीं पड़ता। उसके लिये To be or not to be (जाने अथवा मरने) का प्रश्न ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

कुछ भी हो, संशय का भाव प्रतिभा का एक स्वरूप है। पर यह उसका Negative aspect (नास्ति स्वरूप) मात्र है। Positive aspect में वह समस्त संशय तथा बाधाओं की अवहेलना करके अनंत की समग्रता (The whole) अथवा उपनिषद् की भाषा में ‘भूमा’ के लिये ही पागल होती है। इस रूप में वह एक कलक में अपना कर्त्तव्य निर्धारित कर लेती है। अर्जुन की तरह संशय के आवर्त में चक्कर न खाकर कृष्ण की तरह निर्दयता तथा निर्विचार के साथ द्विधाहीन होकर असंख्य पुरुषों की हत्या का आदेश दे देती है। Napoleon की तरह अमानुषिक तथा निरर्थक हत्याकांड में तत्पर हो जाती है। मसीहा की तरह गंभीर वाणी में कहती है—

“Think not that I am come to send peace on earth; I came not to send peace, but a sword.

“For I am come to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother, and the daughter-in-law against her mother-in-law.”

वह Nietzsche की तरह प्रलाप बकती है—

“Let us have not contentedness, but more power, not peace but warfare, not virtue but efficiency.

"The weak must perish ! That is the first principle of charity. And we must help them to do so.

"Man should be educated for war, and woman for the procreation of the warrior.

"War and courage have done more great things than love to the neighbour."

नीट्शे की ये सब उक्तियाँ पैशाचिक भाव में प्रणोदित होने पर भी प्रतिभा द्वारा ही प्रसूत हुई हैं ।

कुछ भी हो, प्रतिभा के विकास की आरंभावस्था अत्यंत असम, दुःखमूलक तथा भयंकर होती है । असंख्य जन्म-जन्मांतरों के संस्कारों में इसका विकास होता जाता है । कहना नहीं होगा कि प्रतिभाशाली पुरुष का हृदय अत्यंत वेदनशील (hypersensitive) होता है । इस कारण उसमें पुण्य तथा पुनीत भावनाओं का विकास जिस परिमाण में होता है, पापमूलक वासनाएँ भी उसमें उसी परिमाण में तरंगित होती रहती हैं । जितना प्रकाश रहता है, उतनी ही छाया भी । विकास की प्रथमावस्था में प्रतिभाशाली व्यक्ति अधकार तथा पाप में बेतरह घबराता है, और आलोक तथा पुण्य के लिये निरतिशय व्याकुल होकर छटपटाता रहता है । पर अधकार उसका पीछा छोड़ना नहीं चाहता । वह साथ लगे ही रहता है । यह होने पर भी प्रकाश की वृद्धि स्थगित नहीं हो जाती । वह भी उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है । पर इन दोनों के संघर्षण से जो भयंकर घटिका उसके हृदय में उत्पन्न होती है, उससे उसका सारा जीवन दुःख के अतल सागर को पार करने में ही बर्तित जाता है । इतिहास में जितने प्रतिभा-संपन्न पुरुषों के जीवन-चक्र का वर्णन हमें मिलता है, उनमें से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसका जीवन सुख तथा शांति के साथ बीता हो । सबको Evil (पाप अथवा दुःख) की भावना ने बुरी तरह सताया है । यह भावना उन लोगों की मस-नस में व्याप्त रही है । भेद इतना ही है कि कोई उसे अनेक परिमाण में जाँत गया है, कोई अंत तक परास्त रहा है । महात्मा बुद्ध को इस भावना का कितना horror (भीति) था, इसका परिचय उनकी प्रत्येक उक्ति से मिलता है । राम और भरत का समस्त जीवन इसी भावना की भीति से दुःखमय रहा । युधिष्ठिर तो पाप

के रस में इतनी बुरी तरह से डूबे थे कि उन्हें सुटकारा मिलना ही कठिन हो गया था । धर्मराज होने पर भी उन्हें जुआ खेलने में मज़ा आता था, और अपनी स्त्री को हार देने तक उन्हें चैन नहीं मिला । इसके यह माने नहीं हैं कि वह पाप को अच्छा समझते थे । पाप की भीति उनके हृदय में सब आइयों से अधिक परिमाण में वर्तमान थी । पर प्रतिभाशाली होने के कारण उनकी अनुभूति इतना प्रबल थी कि पापाचार से वह चेष्टा करने पर भी मुक्त नहीं हो सकते थे । महाभारत में जिन अनेकानेक प्रतिभाशाली स्त्री-पुरुषों का वर्णन है, उनके नृशंस पापाचार की कथा सुनकर कानों में शोशा भरने को जी करता है । पर प्रतिभा के सम्यक् विकास के लिये पाप की अनुभूति अत्यावश्यक तथा अपरिहार्य है ।

आधुनिक युग के प्रतिभाशाली पुरुषों के चरित्रों की आलोचना से भी यही बात नज़र में आती है । रूसो ने जो जगत्-विख्यात confessions (स्वीकारोक्तियाँ) लिखे हैं, उन्हें पढ़ने पर इस सहृदय मनीषी के प्रति-क्षणकाल के लिये एक उत्कट घृणा का भाव हृदय में उत्पन्न हो जाता है । पर पीछे धीरे-धीरे विचार करने पर यही सोचकर मन का समझाना पड़ता है कि प्रतिभा के विकास के लिये नीचतम वृत्तियों की अभिव्यक्ति अनिवार्य है । मानव-हृदय की यातनाओं के प्रति प्रगाढ़ समवेदना प्रकट करनेवाले सहृदय शेक्सपियर के निष्कपट हृदय में भी पाप का विष कितने उत्कट रूप में मथित हुआ होता, इसका अनुभव उसके Hamlet, Othello, Macbeth तथा अन्यान्य ट्रेजेडियों के पढ़ने से ज्ञात होता है । अपने Sonnets में उसने इन भावनाओं को स्वीकार किया है । इन भावनाओं से वह मृत्यु-पर्यंत इतना विताड़ित रहा कि उसके अनुभव से आत्मा काँप उठती है । 'To be or not to be' के प्रश्न का भूत हैमलेट की तरह उसके ऊपर भी सवार हुआ था । ग्येटे ने अपनी युवावस्था में ऐसी हाथ-तोबा मचाई कि Werther नामक कथात्मक गद्य-काव्य लिखकर सारी दुनिया को literal sense (वास्तविक कर्म) में सिर पर उठा लिया । मानव-जीवन की असफलता तथा मानव-चरित्र की अजेय दुर्बलताओं को करुण आपा में व्यक्त करनेवाले इस गद्य-काव्य को परम पराक्रमशाली नैपोलियन ने सात बार पढ़ा था । चीन देश में भी

हमकी दुःस्वामिक प्रेम-गाथा तत्काल प्रचलित हो गई। Faust में भी गेटे ने मानव-जीवन तथा मानव-चरित्र की हीनता की चिरंजन कहानी लिखी है। उसका आत्म-चरित्र पढ़ने से मालूम होता है कि उसने अपने जीवन में कितनी दुर्बलताओं का सामना किया। यह नहीं कहा जा सकता कि वह बिल्कुल शक्तिहीन तथा दुर्बल था। उसके भीतर ऐसी प्रचंड शक्ति तथा ऐसी भीषण अग्नि वर्तमान थी, जिसे देखकर सारा संसार स्तब्ध रह गया है। पर फ्राउस्ट के कथनानुसार प्रतिभाशाली पुरुषों की दो आत्माएँ होती हैं। एक उसे पार्थिव भोग के लिये लालायित करती है, दूसरी इंद्रियातीत जगत् में उन्मुक्त होकर उड़ान करने के लिये व्याकुल करती है। दोनों का जोर बराबर रहता है। टॉल्स्टाय की दुर्गति का भी कारण यही था। हमारे देश में महात्मा गांधी का प्रचंड आत्मिक बल देखकर कौन चकित नहीं हुआ है! पर उनकी प्रतिभा ने अन्य प्रतिभाशाली व्यक्तियों की तरह उन्हें भी बहुत मनाया है। उन्हें भी अपने जीवन से Faust की 'द्वितीय आत्मा' की पार्थिव विलास-प्रियता तथा दुर्बलता से कठिन संग्राम करना पड़ा है। अपने आत्मचरित में उन्होंने यह बात स्वीकार की है।

हमारे यहाँ कालिदास तथा रवींद्रनाथ दो ऐसे अद्भुत कवि उत्पन्न हुए हैं, जिन्होंने अपनी प्रकृतिगत दुर्बलता का विष नीलकण्ठ महादेव की तरह निर्विकार भाव में पान किया है। इसका फल यह हुआ है कि वह विष भी अमृत के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। अब उसे सर्वा निर्भय पान कर सकते हैं। विष इन कवियों की आत्माओं में ही रह गया है; पर जगत् के सम्मुख जो उसका उद्गार उन्होंने रक्खा है, वह निर्विष है। पार्श्वस्थ कवियों की तरह उस विष में जर्जरित होकर उन्होंने शिरोह की अग्नि नहीं भड़काई है। उन्होंने अपनी कविता की पार्थिव वासना के ऊपर तपोवन की स्निग्ध शांति छिड़क डाली है। यह शांति कितनी कष्ट तथा मंगलप्रद है!

A man of genius is born, not made. यह उक्ति हमें सर्वदा स्मरण रखनी होगी। संसार तथा समाज के बाह्य संस्कारों का प्रभाव प्रतिभाशाली पुरुष पर कभी नहीं पड़ सकता। वह अनेक जन्म-जन्मांतरो के संस्कार अपने साथ लाता है। Darwin का विश्व-

विख्यात सिद्धांत हमें यह बतलाता है कि कोई शक्ति अथवा कोई पदार्थ प्रारंभ में ही पूर्ण होकर सृष्ट नहीं होता। निम्नतम अवस्था में उसका विकास होता चला जाता है। प्रारंभ में केवल Ether ही सर्वत्र व्याप्त था। ईश्वर से नीहारिका अभिव्यक्त हुई। नीहारिका से अनंत सूर्यो तथा ग्रहों की सृष्टि हुई। ग्रहों के क्रमिक विकास से जल, वायु तथा वनस्पतियों का उद्भव हुआ। वनस्पति से जीव-जगत् आविर्भूत हुआ। जीव-जगत् में अदृश्यतम कीटाणुओं से लेकर बड़े-बड़े विकटाकार जंतु प्रकट हुए। जीवन-संग्राम तुमुल वेग में चलता रहा। अनेकानेक जंतु परास्त हुए, अनेक टिके रहे। धीरे-धीरे सुदीर्घकाल के पश्चात् धरातल में मानव-जाति का आभास लक्षित होने लगा। असम्भवतम अवस्था में लेकर वर्तमान मध्य अवस्था में पहुँचने तक लाखों वर्ष लग गए हैं। बाह्य जगत् की मध्यता के विकास से विशेष आश्चर्य नहीं होता। पर आत्मिक जगत् में मानसिक वृत्तियों का कैसा सूक्ष्मातिमूक्ष्म विकास अभी तक चलता जाता है और अनंतकाल तक चलता जायगा। यही देखकर अधिक आश्चर्य होता है। वे ही व्यक्ति प्रतिभाशाली होकर अवतीर्ण होते हैं, जिनकी आत्माओं के भीतर अनादिकाल से ईश्वर से भी सूक्ष्मावस्था से नाना भले-बुरे संस्कार सुदृढ़ रूप से जमते आए हैं। इस कारण उसकी अनुभूति हम इतनी तीव्र पाने हैं। जिस व्यक्ति को हम इस समय प्रतिभाशाली पुरुष के रूप में देख रहे हैं, एक समय वह ईश्वर के रूप में समस्त आकाश में व्याप्त था। इसके बाद नाना भौतिक तथा जैविक अवस्थाओं के फेर में पड़कर वह अनंत संस्कारों को अपनी आत्मा में मिलित करता गया। केवल प्रतिभाशाली पुरुष ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति का यही हाल रहा होगा। पर प्रतिभाशाली व्यक्ति की आत्मा में किसी अज्ञात अलौकिक प्रेरणा से वे संस्कार बद्धमूल हो गए और साधारण पुरुष उन संस्कारों के प्रति प्रत्येक जीवन में अवज्ञा प्रकट करता गया। विकास के अनंत चक्र में तथा कथित 'अच्छे' संस्कार भी वर्तमान रहते हैं और 'बुरे' भी। (तथा कथित इसलिये कहा गया है कि उस एकमेवाद्वितीयम् परम तत्त्व के लिये न कोई संस्कार अच्छा है, न बुरा। उसके लिये पाप और पुण्य में कोई भेद नहीं है; क्योंकि पाप भी उसी का अंश है और पुण्य भी। यह सब भेदभाव

जीव की मायाच्छन्न बुद्धि का विकारमात्र है ।) प्रतिभा-शाली व्यक्ति की sensitive (वेदनशील) प्रकृति में दोनों प्रकार के संस्कार समान-भाव से प्रतिबिम्बित होते हैं । इस कारण हम देखते हैं कि उसके भीतर 'दो आत्माएँ' वर्तमान रहती हैं । वह उन दोनों को एक रूप में मिलित करने के लिये व्याकुल रहता है । उसके इस उद्देश्य की साधना में उसे पाप तथा पुण्य ये दोनों परस्पर विरोधी शक्तियाँ सहायता देती हैं । पाप और दुःख के रस में वह इतना शराबोर रहता है, इसीलिये मार्मिक यातनाओं से पीड़ित मानव-समाज की वैयक्तिक आत्मा का रहस्य समझने में समर्थ होता है ।

प्रतिभाशाली व्यक्ति की प्रकृति में जो इनकी तीक्ष्णता तथा विद्रोहिता पाई जाती है, उसका कारण भी यही है कि अनंत जन्म तथा अनंत मृत्यु की अनेकानेक परस्पर विरोधी शक्तियों का नांडव-नृत्य प्रतिक्षण उसके हृदय में चला करता है । उनके कारण वह प्रायः बाह्य ज्ञान-शून्य हो जाता है और लौकिकता तथा शिष्टाचार को तात्न में रखकर पागलों के साथ उन्मत्त होकर जीवन बिताना चाहता है । महात्मा गांधी ने जो लैंगट धारण करके संसार को चकित कर रखा है, वह इसी पागलपन की महत्ता का फल है । उनके गृह टॉल्सटॉय का भी प्रायः यही हाल था । रवींद्रनाथ ने अपनी अनेक कविताओं में कोरे पागलपन की उन्मत्तता के लिये अपनी अदृश्य इच्छा प्रकट की है । एक कविता में वह लिखते हैं—

निमेष तरे इच्छा करे
विकट उल्लासे
सकत टूटे जाइते छूटे'
जीवन उच्छ्वास से ।
अन्य व्योम अपरिमाण
मय-सम करिते पान,
मुक्त करि' रुद्ध प्राण
ऊर्ध्व नालाकाश !
याकित नारि लुप्तकोणे
आश्रयन—छाए,
सम ह' ये, लुप्त ह' ये
गुप्त गृहवास ।

—“लक्षणभर के लिये मेरे मन में यह इच्छा उत्पन्न होती है कि विकट उल्लास के साथ समस्त बंधनों को तोड़कर जीवन उच्छ्वास में धाविन हो जाऊँ । शून्य तथा अपरि-माण गगन को मथ के समान पान करके रुद्ध प्राण को ऊपर नालाकाश में मुक्त कर डालूँ ! आश्रयन की छाया के पास गुप्त गृहवास में सुरलित रहकर गुप्त तथा लुप्त होकर मैं नहीं रहना चाहता !”

इसी कविता में दूसरे स्थान में उन्होंने हाथ में कागज़ लेकर आराम चौका में बैठकर उच्चस्वर से 'पॉलीटिकल' तक करनेवाले तथा ग्लिडकी में होकर भीतर आनेवाली मंद-मंद हवा के झकोरों का आनंद लुटते हुए पान की डिबिया पास में रखकर संगीत-साधना में निमग्न रहनेवाले व्यक्तियों के conventional (लौकिक) जीवन को धिक्कार कर लिखा है “इससे तो यह अच्छा था कि मैं अरब देश में बहू (Bedouin) होकर जन्म ग्रहण करता ! घोड़ा बेतहाशा दौड़ा चला जा रहा है, बालू के उड़ने में आकाश ढक गया है, जीवनस्रोत भी इसी तरह आकाश में बहा चला जाता है, और हृदयतल में भयंकर अग्नि प्रज्वलित हो रही है—इस प्रकार मैं रात-दिन जीवनयापन करता चला जाता ! हाथ में मेरे बछ्छी रहती और प्राणों में अनंत आशा वर्तमान रहनी, सदा मरु-प्रदेश की आँधी की तरह बाधाहिन होकर निरुद्देश्य रहता !” पागलपन और किसे कहते हैं । इस पागल कवि की यह कैसी उदास आशा है ! टॉल्सटॉय भी अंतिम जीवन तक इसी प्रकार Jipsy लोगों के साथ भ्रमण करने की लालसा प्रकट किया करते थे । इसी दुराशा की पूर्ति की चेष्टा में उनकी मृत्यु हुई थी ।

इन सब बातों से यही पता चलता है कि प्रतिभा की दौड़ कहीं तक पहुँचती है और उसकी शक्ति कितनी उन्मत्त होती है ! सुख-दुःख, पाप-पुण्य, आलोक-अंध-कार आदि समस्त द्वैतात्मक भावों में प्रतिभाशाली व्यक्ति अवश्य पीड़ित रहता है ; पर फिर भी वह अपने प्रचंड बल से उन्हें एक साथ आगे को ढेलता चला जाता है और जन्म से जन्मांतर को ग्येरे की तरह प्रत्येक जीवन के अंत के समय “Light—more light” कहता हुआ अनंत के साथ मिलित होने की आशा में पागलों की तरह यात्रा करता हुआ चला जाता है ।

सृष्टि—परिचालिनी तथा निखिल-संहारिणी प्रतिभा महारानी को संभ्रम-पूर्वक मस्तक नवाकर यह अधम लेखक बिदा होता है ।

इलाचंद्र जोशी

प्राचीन भारत का राज्याभिषेक

रतवर्ष की प्राचीन सभ्यता शासन-पद्धति आदि के संबंध में अनेक लेखकों ने बहुत कुछ भ्रम फैलाया है और उनका कहना है कि प्राचीन भारत का शासन-प्रणाली अच्छी न थी, यहाँ के शासक-राजा-निरंकुश थे, वे मन-माना करते थे और उन पर कोई प्रतिबंध नहीं था । इस लेख में केवल प्राचीन भारत के राज्याभिषेकमात्र का वर्णन करते हुए बतलाया गया है कि उपर्युक्त धारणा कहाँ तक निराधार, तर्करहित और व्यर्थ है तथा प्राचीन भारत के राजे कितने नियंत्रित, योग्य और प्रजा-रंजक होते थे ।

वैदिक काल

वैदिक काल में प्रजा की एक संगठित संस्था होती थी, जिसे 'समिति' कहते थे । इसमें शासन-विभाग के मुख्य अंगों के मुख्याधिकारी साधारण प्रजा के प्रतिनिधि, व्यवसायियों के प्रतिनिधि, ब्राह्मण, रथकर्त्ता आदि होते थे । इन लोगों का संगठित संस्था—'समिति'—द्वारा राजा का निर्वाचन होता और इन्हीं व्यक्तियों द्वारा राजा का राज्याभिषेक भी होता था । ये लोग राजा को पलाश (एक प्रकार की लकड़ी) की बनी हुई 'माणि' नाम की एक वस्तु भेंट करते थे । इसका यह उद्देश्य था कि वे लोग चाहते हैं कि वह व्यक्ति-राजा-राज्य-कार्य संपादन करे और इसमें वे उसकी सहायता एवं सहयोग करेंगे । समिति के ये लोग ही राजा के कर्त्ताव्यों हाते थे और (संभवतः) इसी कारण इन्हें 'राजकर्त्तृ' कहा गया है । राज्याभिषेक के समय कहा जाता था कि आप प्रसन्नतापूर्वक हम लोगों

(राजकर्त्तृ) के बीच आँवें, दृढ़ बनें और इस पद से कभी न डिगें । इंद्र और पर्वत आदि के समान आप अच्छल रहें, आपका कभी पतन न हो तथा सारे राष्ट्र की बागडोर थामे रहें । ज़रा भी दुर्बलता दिखाएँ बग़ैर आप दुश्मनों पर विजय प्राप्त करें और उनका नाश करें आदि आदि ।

इनमें जो पुरोहित होता था, वह इस प्रकार कहता था हे राजन् ! तू अविचलित होकर सिंहासन पर विराजमान हो और अपने आपको ऐसा बना कि सारी प्रजा तुझे पसंद करे तथा कोई ऐसा अवसर न आए कि तेरा राष्ट्र तेरे हाथ से निकल जाय । हे सौम्य गुणवाले राजन्, तू सब प्रजा पर शासन कर और सब प्रजा तुम पर शासन करे । हे मातृभूमि तुझे नमस्कार है । हे राजन्, तू हमारी मातृभूमि का नियंता और धारण करनेवाला हो । तुझको हम कृषि को प्रफुल्लित करने के लिये, समस्त देशवासियों के कल्याण और उनकी संपत्ति की रक्षा के लिये राजा बनाते हैं । इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि देश की

१. इहर्वेधिमापच्योषाः पर्वत इवाविचाचलन् ।

इन्द्रे ह्वेव ध्रुवस्तिग्रह राष्ट्रपुद्गारय ॥ २ ॥

इन्द्रपुतमदीधर ध्रुवं ध्रुवेण हविषा ।

तस्मै सोमो अधि ब्रवदयं च ब्रह्मणस्पतिः ॥ ३ ॥

ध्रुवा योर्ध्रुवा पृथिवी ध्रुव विश्वामिद जगत् ।

ध्रुवासः पर्वता इमे ध्रुवो राजा विशामयम् ॥ ४ ॥

ध्रुवं ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ।

ध्रुवं त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्र धारयता ध्रुवम् ॥ ५ ॥

ध्रुवोऽच्युतः प्रमृणाहि शशून्धृयतोऽधरान् पादयस्व ।

सर्वा दिशः संमनसः सधीवीर्ध्रुवाय ते समिति कल्पतामिह ॥ ६ ॥

(अथर्ववेद ६, ८७-८८)

२. आत्वा हार्षमन्तरधि ध्रुवास्तिष्ठा विचाचलिः ।

विशस्त्वा सर्वा वाक्कन्तु मा स्वद्राष्ट्रमधिप्रशन् ।

(ऋग्वेद म० १०, १७३ सू०, म० १)

३. सोमराजन्विश्वास्त्वम्प्रजाउपावरोह ।

विश्वास्त्वां प्रजा उपावरोहेन्तु ॥ (यजु० ६, २६)

४. नमो मात्रे पृथिव्यै नमो मात्रे पृथिव्यै इत्यने राज्यन्ता सियमनो ध्रुवोऽसिधरुणः । कथ्यं त्वा लेमाय त्वारथ्यै त्वा पोषाय त्वा ।

(यजुर्वेद ६)

वार्त्तं हत्याय शवसे

इन्द्र त्वा वर्त्तयामसि ॥ (यजुर्वेद)

कृषि, धन, आनंद आदि की वृद्धि, देश का भरण-पोषण तथा शत्रुओं से देश की रक्षा का भार जो कोई अपने ऊपर लेने के योग्य होता था, उसी को सारी प्रजा मिलकर राजा बनाती थी। राजा भी यह समझता था कि राष्ट्र उसकी भिजी वस्तु नहीं, बल्कि प्रजा का है; और इस प्रकार वह राज्याभिषेक के समय प्रजा से बड़े विनम्र शब्दों में राज्य माँगता था 'सूर्य के समान देदीप्यमान सज्जनो ! राष्ट्र का देना आपके अधिकार की बात है, आप उसे मुझे दीजिए। आप सब मनुष्यों को आनंद देनेवाले, गो आदि पशुओं की रक्षा करनेवाले, बलशाली, सर्वज्ञां व रक्षक और राष्ट्र के स्वयं स्वामी हैं, आप मुझे राष्ट्र दें। आप वीर हैं, आप सबके प्रति माधुर्य दिखलानेवाले हैं; आप सब मिलकर यह बड़ा राष्ट्र मुझे दीजिए और शत्रुओं से निर्भय हो अपने बल को बढ़ाते हुए, राष्ट्र में निवास कीजिए' ।

इसके उपरान्त राजा इस प्रकार कहता था। 'ऐ मेरे चारों ओर बैठे हुए महानुभाव—दक्ष रथकार, चतुर जाँहरी, राजकुर्तुगण, राजे और ग्रामण्यो ! आप लोग मेरी सहायता करें' । इस प्रकार इन सभी श्रेणी के लोगों की संयुक्त समिति द्वारा राजा को राज्याधिकार प्राप्त होता था। उपर्युक्त क्रिया के बाद राज्यसिंहासन पर बाधंवर बिछाया जाता और उस पर बैठने के बाद राजा का अभिसिंघन होता था। सिंहासन चाहे कितने ही अमूल्य वस्तुओं और बहुमूल्य रत्नों से क्यों न सुसज्जित हो, परंतु उसके ऊपर बाधंवर का बिछाया जाना आवश्यक

होता था। उस समय कहते थे 'हे राजन्, हम आपको यह राष्ट्र देना मान चुके हैं, आप इसे स्वीकार कीजिए। व्याघ्र के समान इस सिंहासन पर विराजमान हूँ और सारी दिशाओं का विजय कीजिए, जिससे प्रजा आपको राष्ट्रपति बनने के लिये पसंद करे' । इसका तात्पर्य यह था कि शेर पशुओं का राजा है, सबसे बलिष्ठ है और इस प्रकार उस बाधंवर पर बैठना, राजा को उसी प्रकार बलवान् बनकर, प्रजा की उन्नति और शत्रुओं से रक्षा करना है। उपर्युक्त उद्धरणों से स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक काल में राजा एक प्रजा की ओर से नियुक्त किया हुआ व्यक्ति होता था, जो प्रजा की उन्नति और रक्षा करता था। उसे अपने एक-एक कर्तव्य-पालन का बहुत खयाल रहता था।

ब्राह्मण-काल

वैदिक काल के अनंतर ब्राह्मण-काल में प्रजा की बढ़ती हुई जागरूकता के साथ ही राज्याभिषेक भी अधिक विकासमय, विधिमय और विशेषतामय हो गया। इस समय राज्याभिषेक के पूर्व कई प्रकार के यज्ञ करने की प्रथा शुरू हुई और नई-नई विधियों की भी रचना हुई। वैदिक काल के समान ही इस समय भी यह अलिखित पर निश्चित नियम (विधान) था कि राज्याभिषेक के बिना कोई राजा विहित नहीं माना जा सकता था। राज्याभिषेक के इस नियम को न केवल प्राचीन हिंदू राजतंत्र के राजाओं और प्रजाओं ने ही माना और इतनी प्रधानता दी, बल्कि बाद के हिंदू राजाओं के समय में भी इसकी काफ़ी प्रधानता रही।

श्रुति और ब्राह्मणों में राजा के संबंध में तीन प्रधान यज्ञों का उल्लेख है। ये तीन यज्ञ राजसूय, वाजपेय और सर्वमेध हैं। शतपथ ब्राह्मण में वाजपेय को और तैत्तिरीय में राजसूययज्ञ को श्रेष्ठ बतलाया गया है। राजसूय यज्ञ केवल राजा ही कर सकता था, बल्कि शतपथ ब्राह्मण में तो यहाँ तक लिखा है कि राजा जब तक राजसूय यज्ञ नहीं कर ले, तब तक वह राजा हो ही नहीं सकता—'राज्ञ एव राजसूयम् । राजा वै राजसूयेनेष्टा भवति' । वाजपेय यज्ञ राजा और उसके पुरोहित

१. व्याघ्रा अभिव्याघ्रे त्रि क्रमस्व दिशो महीः विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु ॥

२. शतपथ ५, ११, १२।

१ सूर्य त्वर्चसस्थ राष्ट्रदा राष्ट्रमे दत्त ।

मान्दास्थ राष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्त स्वाहा ।

व्रजक्षितस्थ राष्ट्रदा राष्ट्रमे दत्त ।

वाशास्थ राष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्त ।

शविष्ठस्थ " " " "

शकरीस्थ " " " "

जनभृतस्थ " " " "

विश्वभृतस्थ " " " "

मधुमतीर्मधुमतीभिः पच्यन्ताममहिस्त्रं तत्रियय वन्वाना

अनाधृष्टाः सीदत महीजसोमाह्वयं तत्रियायदधतीः ॥

(यजु० १०।४)

२. स राजा राजःमनुमन्यतान

इदं विशप्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु (अथर्व ४, २, ८)

दोनों ही करने थे और राजा के राजसूय के मुक्राविले में पुरोहित को भी बाह्यस्वयं यज्ञ अलग करना पड़ता था। राजपुरोहित होने के लिये वाजपेय यज्ञ करना आवश्यक था। शुरू में वाजपेय यज्ञ का ध्येय और रूप दूसरा था, पर बाद को वह राजनीति प्रधान हो गया। सर्वमेध एक विशेष यज्ञ था, जो सम्राट् वा चक्रवर्ती राजे ही करते थे और जिनका अभिषेक पहले हो गया होता था। राज्याभिषेक के संबंध में राजसूय यज्ञ ही होता था। इन यज्ञों का ब्राह्मण ग्रंथों में बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया गया है और उससे उस समय की राजनीति की एक बारीकी मालूम होती है। राजसूय-यज्ञ में तीन कृत्य—आरंभिक यज्ञ, अभिषेक और अभिषेक के बाद की अन्य विधियाँ—प्रधान थे। इनमें अभिषेक की ही सर्वोपरि प्रधानता थी और साधारण अवस्था में भी उसकी विधियों का पूर्ण आवश्यक माना जाता था। अभिषेक के पूर्व वह व्यक्ति (राजा) सभी नागरिकों के समान एक नागरिकमान्य रहता था, और अभिषेक के बाद ही वह 'राजा' होता और तब (अपने ही द्वारा नियुक्त) उस व्यक्ति की सभी प्रजा आदर करती थी।

राज्याभिषेक के आरंभिक कृत्यों 'राजा' होनेवाले व्यक्ति को ११ निश्चित व्यक्तियों, जो रत्नी (रत्न के अधिकारी) कहलाते थे, ११ 'रत्न हवि' प्रदान करना पड़ता था। यह 'रत्न हवि' देने के लिये राजा को प्रत्येक 'रत्नी' के घर पर जाना पड़ता था। एक दिन एक ही व्यक्ति को रत्न-हवि प्रदान किया जाता था। इन रत्न-हवियों को पानेवाले निम्न-लिखित व्यक्ति होते थे —

१. शतपथ ब्राह्मण ५, ३, १

तैत्तिरीय ब्राह्मण १, ७, ३

तेनरीयसंहिता १, ८, ६

मूलग्रंथ में 'एकादश रत्नानि' आता है, पर हविप्रदान १२ स्थानों पर करना पड़ता था। इन १२ में राजा को स्वयं अपने घर पर भी हवि-प्राप्ति की किया करनी पड़नी थी और हवि लेनी पड़ती थी। अस्तु, उसकी गिनती रत्नियों में नहीं होती होगी और द्वां कारण संभवतः ११ रत्नियों ही का जिक्र आता है। साथ ही कृष्ण यजुर्वेद में राजा के घर पर की हविप्रदान का वर्णन नहीं पाया जाता। ऐसा भी हो सकता है कि अंतिम दोनो रत्नियों (गोविकार्त्त और पालागल) को एक साथ हविप्रदान किया जाता हो। —लेखक

(१) सेनानी (फौज का प्रधान सेनापति)

(२) पुरोहित—तैत्तिरीय में पुरोहित की जगह 'ब्राह्मण' लिखा है।

(३) राजा—जो स्वयं सत्त वा शासन का प्रतिनिधिस्वरूप होता था।

(४) महर्षि—रानी का भी उस हद तक राजकाज में हाथ रहता था, जिस हद तक वह राजा के साथ ग्रास-ग्रास राजकीय मौकों पर सिंहासनासीन होती थी। हिंदूधर्मशास्त्रों में स्त्री को अर्द्धाङ्गिनी कहा गया है और इस प्रकार यह सिद्धांत प्राचीन काल से चला आता है कि पत्नी को साथ लिये बिना यज्ञ नहीं किया जा सकता; क्योंकि पुरुष के आध्यात्मिक शरीर का आधा अंग तो उसकी भार्या ही है। इसी सिद्धांत के अनुसार स्त्री अपने पति के साथ यज्ञों में शामिल होती थी। और ब्राह्मण-काल में रानी को हवि ग्रासकर इसीलिये प्रदान किया जाता था कि राजकाज में उसका भी कुछ हाथ रहता था। रामायण और महाभारत में भी राजा और रानी के संयुक्त अभिषेक का वर्णन पाया जाता है। अरवमेध यज्ञ में शूद्र की स्त्री भी भाग लेती थी^१।

(५) सूत—यह शासन के मंत्रियों में एक होता था और ऐतिहासिक कागजातों की देखभाल एवं संरक्षण करता था। ऐसा मालूम होता है कि आगे चलकर इसका कार्य और पद छोटा हो गया; क्योंकि मौर्य-काल में इसकी गिनती मामूली आक्रिसरों में ('पौरानिक' नाम से) हुई है^२। ग्रहद्वारण्यक उपनिषद् (४।४.३७.) से ज्ञात होता है कि प्रत्येक प्रान्तीय राजधानी में सूत रहता था। झूनसंग ने सूत को एक इतिहास लिखनेवाला बतलाया है, जैसा कि उसने हर्ष-वर्धन के यहाँ देखा। उसका कहना है कि सूत का काम अच्छी और बुरी सभी प्रकार की घटनाओं का लिखना था और इसका समर्थन खारवेल के शिलालेख से भी होता है।

(६) ग्रामणी (नगर अथवा ग्राम का मुखिया सरपंच)

१. बालकाण्ड १४, ३५

२. शतपथ ब्राह्मण १३, ५, २, =

३. अर्थशास्त्र ५, ३—६१

(७) क्षत्री (कंचुकी)

(८) संगृहीता (कोषाध्यक्ष), पर कहीं-कहीं सारथी को भी संगृहीता कहा गया है और कौटिल्य अर्थशास्त्र में इसकी जगह 'सन्निधातृ' शब्द आया है ।

(९) भाग दुध—(कर वसूल करनेवाला) कौटिल्य अर्थशास्त्र में इसका नाम 'समाहर्तृ' आया है ।

(१०) अक्षवाप—(हिसाब रखनेवाला) किसी-किसी ग्रंथकार ने इसे जुणु आदि खेलों से प्राप्त होनेवाला आय संग्रहकर्ताओं का अध्वपक्ष बतलाया है, पर यह ठीक नहीं मालूम होता । अर्थशास्त्र में भी समाहर्ता के बाद जो नाम आता है, वह 'अक्षपटल' है, जो 'अक्षवाप' शब्द से बहुत मिलता जुलता है और अर्थशास्त्र में अक्षपटल हिसाब रखनेवाले ही (Accountant-General) को कहा गया है । साथही अर्थशास्त्र में 'अक्षशाला' शब्द आया है, जिसका सम्बंध सोने, चाँदी तथा टंकसाल से था, न कि किसी प्रकार के खेल वा जुणु की आय से ; और इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है अक्षवाप का जुणु आदि खेलों की आय से कोई संबंध नहीं था ।

(११) गोविक्रान्ति—(वनाध्यक्ष) मेगस्थनीज़ ने लिखा है कि राजा के बड़े-बड़े आक्रिसरों में से ही वह भी एक होता था । साथ ही जंगल में रहनेवाले हानिकारक वनैल पशुओं के शिकारियों का अध्यक्ष भी वही होता था ।

(१२) पालागल—(दूत) यह शुद्ध वर्ण का होता था । यजुर्वेद के मैत्रायनीसंहिता में इसकी जगह 'तक्ष' और 'रथकार' शब्द आए हैं ।

उपर्युक्त विवरण से पता चलेगा कि ये रत्नों राज्य के उच्च पदाधिकारी और ग्रामों वा नगरों के मुखिया होते थे । इनके चुनाव में कुल और वर्ण का भी ध्यान रखा जाता था । पुरोहित प्रायः यजुः श्रेण्या के ब्राह्मण ही होते थे । राजा प्रायः क्षत्रिय होता था और ग्रामण्या वा नगराध्यक्ष वैश्य होता था । तत्त्वों तथा रथकारों के विषय में वेदों में उनकी धातुनिरीक्षण-निपुणता तथा रथ बनाने की कुशलता की प्रशंसा की गई है, जो बोध करता है कि वे इस समुदाय के प्रतिनिधि होते थे । इनके

सिवा सेनानी, क्षत्री, संगृहीता आदि बड़े-बड़े राज्य कर्मचारी होते थे जो वैदिक काल और रामायणकाल में 'राजकर्तारः' कहलाते थे ।

इस हविप्रदान का यह उद्देश्य होता था कि वे लोग उस व्यक्ति के राजा बनने की स्वीकृति देते हैं और उनकी सम्मति है कि वे उसके कार्य में मदद करेंगे तथा विश्वासपात्र अनुयायी होंगे ।

समाज का ज्यों-ज्यों विकास होता गया, जनता का एकत्र होना कठिन हो गया और इस कठिनता को दूर करने के लिये प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रचलित होना प्राकृत था । प्राचीन भारत के शासन-विधान की यह तारीफ़ की बात है कि शुद्र को भी उस समय समाज के आवश्यक अंगों में एक मुख्य अंग समझा जाता था । राजनीतिक दृष्टि से उसे भी वही स्थान प्राप्त था, जो अन्य वर्णवालों को । साधारण तौर पर यह एक आश्चर्यजनक बात समझी जा सकती है कि एक अधीनस्थ—विजित—शुद्र की पूजा—सत्कार—वह व्यक्ति करता था, जो उसका राजा होकर उस पर शासन करता था । पर यह आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि किसी भी श्रेष्ठ शासन-प्रणाली में उस देश वा समाज के सभी समुदायों के प्रतिनिधियों का रहना आवश्यक है और इसके लिये भारत को गौरव है कि प्राचीन भारत में ऐसी ही शासनपद्धति थी ।

राज्याभिषेक में जो भी विधियाँ होती थीं, उन सबों का कुछ-न-कुछ विशेष उद्देश्य होता था । उन विधियों द्वारा राजा के अत्यंत बली होने, अटल और दृढ़चित्त बनने, कर्तव्य-परायण, न्यायी, प्रजाबन्धु, सत्यनिष्ठ आदि गुणों से विभूषित होने का आदेश दिया जाता और इनसे अभिभूत होने के लिये राजा देवताओं आदि से प्रार्थना करता था । चूँकि अभिषेक के बाद राजा, महीपति होता था, इसलिये पृथ्वी से भी उसे एक प्रकार से अनुमति लेना पड़ती थी । इस संबंध में

१. ग्रामण्या गृहान् परेन्य मारुते समकपालं पुरोडाशं निर्वयाति विशां वै मरुतो वैश्यो वै ग्रामणीस्तस्मान् मारुतो मरुत्येतद्वाड अस्यकम्, रत्नं यद् ग्रामणीस्तस्माड पुर्वेतेन मूयते तप स्व मनपकमिषं कुम्ते ।

१. अनिम दो रतियों का त्रिक तैत्तिरीय विधान में नहीं पाया जाता । —लेखक

(शतपथ ब्रा० ५ । ३, १, ६)

शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा है कि राजा किस प्रकार पृथ्वी से प्रार्थना करता और पृथ्वी स्वीकृति देती थी। इसी प्रकाश ज्ञान-प्राप्ति के लिये राजा सोम तथा रुद्र को हवि प्रदान करता एवं उनसे इसके लिये प्रार्थना करता था। यज्ञ में विभिन्न देवताओं की पूजा होती थी, जिसका उद्देश्य यह था कि विभिन्न देवताओं के विविध गुणों से राजा सम्पन्न होवे, जिससे प्रजापालन में वह पूर्णरूपेण समर्थ हो सके। जैसे अग्नि का धर्म के लिये, सोम को वन-रक्षा के लिये, सविता को बल के लिये, इंद्र को शासन-शक्ति के लिये, रुद्र को पशु-रक्षा की शक्ति के लिये, बृहस्पति को वृद्धत्व-शक्ति के लिये, मित्र को सत्याचरण की शक्ति के लिये और वरुण को कानून-रक्षा (न्यायपरायणता) की शक्ति के लिये पूजना पड़ता था। प्रार्थना के बाद यह समझा जाता था कि सभी देवताओं ने राजा को उपर्युक्त अभीष्ट शक्तियाँ प्रदान कीं और इस प्रकार वह व्यक्ति राजा हुआ^१।

अभिसिंचन के लिये सभी नदियों और समुद्रों तथा राज्यांतर्गत सभी वापों एवं नालाबों के जल लाए जाते थे। सर्वोपरान्त एक छोट-से-छोट कूप का जल उन जलों में मिलाया जाता था, जिसका मतलब यह होता था कि जिस प्रकार उस कूप का जल गंभीर है, उसी प्रकार प्रजा भी गंभीर तथा राजा के प्रति विश्वासपात्र होवे। और अन्य सभी जलाशयों से जल लाने का यह उद्देश्य बतलाया जाता था कि जल स्वयं शांति है और इस कारण वह भी उस व्यक्ति को राजत्व प्रदान करे। इसका एक उद्देश्य यह भी बतलाया जाता था कि राजा एक ही समुदाय वा प्रांत का और सं नहीं, बल्कि समस्त देश की ओर से वह सिंहासन पर बिठलाया जा रहा है। देवता लोग जातीय शासन के लिये विविध गुणों—शक्तियों—को तो प्रदान कर सकते थे, पर भूमि का राजत्व प्रदान करना उनकी शक्ति के बाहर था। यह अधिकार

तो पृथ्वी और भूमि पर निरंतर बहनेवाले जलों को ही प्राप्त था और इसी कारण राजा के अभिषेक के लिये सब जलाशयों का जल संयुक्त रूप से मिलाया जाता था यानी सभी जलाशय अपनी संयुक्त शक्ति से राजा का अभिषेक करते थे।

अभिषेक के लिये राजा मित्र-वरुण के यज्ञस्थल के सामने एक बाघंबर पर बैठता था और वहाँ अभिषेक होता था। अभिषेक दो बार होता था। प्रथम बार साम्राज्य के विभिन्न अधिकारियों द्वारा तथा द्वितीय बार पुरोहित द्वारा। पहले का उद्देश्य राजनीतिक और दूसरे का धार्मिक था। पलाश की लकड़ी से बने पात्र से ब्राह्मण, वट की लकड़ी के पात्र से राजन्य (क्षत्रिय) और पीपल की लकड़ी के पात्र से वैश्य अभिषेक करता था। इस अभिषेक के बाद राजा रमणीय रेशमी वस्त्रों से सुशोभित होता तथा पुरोहित राजा को एक धनुष एवं तीन बाण देते हुए प्रजा की रक्षा का उपदेश देता था। फिर राजा उसी बाघंबर के ऊपर खड़ा होता और अध्वर्यु 'आवित' मंत्रों द्वारा यह घोषणा करता था कि जनता, अग्नि, इंद्र, वरुण, मित्र, आकाश, पृथ्वी, पूषण और अदिति को यह सूचित किया जाता है कि यह व्यक्ति राजा हुआ। पर, शतपथ ब्राह्मण का कहना है कि 'आवित' मंत्र उपर्युक्त देवताओं की स्वीकृति के लिये प्रार्थना के रूप में कहे जाते थे और देवताओं की स्वीकृति मिल जाने पर वह व्यक्ति 'राजा' घोषित किया जाता था।

'आवित'-घोषणा के उपरान्त राजा सौगंध (प्रतिज्ञा) लेता था। एतरेय ब्राह्मण में यह स्पष्ट लिखा है कि राजा

१. पालाश भवति तेन ब्राह्मणोऽभिषिञ्चति ।

नेबमोधरादपं भवति तेन मिथ्या राजन्योऽभिषिञ्चते ॥

आश्वत्थ भवति तेन वैश्योऽभिषिञ्चति ॥

(शतपथ ब्राह्मण ५।३, ५, ११, १४)।

२. अविमर्थ्या आवित्ता अग्निगृहपतिरवित् इन्द्रो वृद्धश्चा आवित्ता मित्रवरुणौ धृतराजावित् पूषा विश्ववेदा आवित्ते यावा पृषिवा विश्वशम्भुवावित्। दैतिरुशर्मा ॥

(वाजसनेयीसंहिता १०।६)

३. 'तैरनुमतः सूयते' (शतपथ ब्राह्मण ५।३, ५,

३१—३७)

१. अधानुत्त्याष्टा कपालेन पुरोडाशेन प्रचरतीयं वा अनुमतिः स यस्मिन् व्रतं शक्नोति कर्तुम् याज्ञिकार्पिताय २. हास्मैतदनुमन्यते तदिममेवैतत् श्रीणात्यनयानुमत्यानुमतः सूर्या इति । (शतपथ ब्रा० ५।२, ३, ४)

२. शतपथ ब्रा० ५।३, २

३. शतपथ ५।३, ३, ६

को शपथ दिलवाकर अभिषेक करना चाहिए^१। राजा इस प्रकार शपथ लेता था—“जिस क्षण मैं पैदा हुआ और जिस क्षण मैं उसके मध्य भाग के मेरे सभी पुण्य, आयु, लोक (यश), पुत्र आदि नष्ट हो जायँ, यदि मैं प्रजा से विद्रोह करूँ”^२। शपथ लेने की प्रथा वैदिक काल में भी थी और पता चलता है कि पुरोहित राजा को जल दिखलाता और राजा उसे देखता हुआ प्रतिज्ञा करता कि मैं राष्ट्र को श्रीसम्पन्न बनाऊँगा, इसीलिये वह जल देखता है,^३ अर्थात् जल को साक्षी रखकर समस्त प्रजा के सामने वह प्रतिज्ञा करता कि राष्ट्र को श्रीसम्पन्न बनाऊँगा। राजा अपने आपण में इसी प्रकार की और भी प्रतिज्ञा करता, अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी की गहनता को बतलाकर प्रजा की मदद की प्रार्थना करता आदि-आदि। वह यह भी कहता कि ‘हे प्रजागण ! मैं आपके विचारों और आपकी यभा का स्वीकार करता हूँ’^४। अर्थात् प्रजावर्ग की जो राजसभा है, वह जो विचार और निश्चय करेगी, उसको सदा ही स्वीकार करने की मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। शपथ की उपर्युक्त क्रिया को देखने से उसके अंदर के निहित तत्त्व मालूम हो जाते हैं और पता चलता है कि राजा और प्रजा के परस्पर सम्पर्क का यह कितना श्रेष्ठ एवं सराहनीय सिद्धांत था। इसमें देवीशक्ति का कहीं उल्लेख भी नहीं पाया जाता और वह सर्वथा मानवी भावों से ही अभिभूत है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि राजा को यह स्पष्ट बतला दिया जाता था कि प्रजा से भिन्न रहकर उसकी कोई सत्ता नहीं है और जो प्रजा की इच्छा है, वही उसकी इच्छा है, उसी में उसका और

राज्य का कल्याण है। इसके साथ ही यह बात भी ध्यान में रखने लायक है कि यह शपथ-विधान कुछ कम महत्त्व नहीं रखता था अथवा कोई व्यक्ति बिना शपथ लिये ही सिंहासनारूढ़ नहीं हो सकता था। अतएव ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा है कि शपथ सब प्रकार के राजाओं को लेनी पड़ती थी, चाहे उस व्यक्ति का अभिषेक साम्राज्य, भौराज्य, स्वाराज्य, वैराज्य, पारमेष्ठ्य, महाराज्य, आधिपत्य वा सार्वभौम राज्य—किसी के लिये भी क्यों न हो रहा हो^५।

अविन घोषणा के बाद राजा बाधंवर से आच्छादित आसंदी (राज्यसिंहासन) पर आरूढ़ होता, महाभारत (शांतिपर्व) से ज्ञात होता है कि साधारण इस्तेमाल में चाहे हाथी दाँत वा विविध-विधि के जवाहरों से जड़ित सोने के भी सिंहासन क्यों न आते हों; पर राज्याभिषेक के समय के लिये जो सिंहासन (आसंदी) होता था, उसका लकड़ी का ही होना आवश्यक था, सिंहासना-रोहण के बाद राज्य के चार स्तंभों—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों से कहा जाता था कि आप राजा के रक्षक हैं और एक बहुमूल्य खजाने की नाई उसकी रक्षा करें। महाभारत से हिंदू राजनीति की यह विशेषता स्पष्ट प्रकट होती है^६।

मंत्र दिशाओं को भी संबोधित किया जाता था, जिसका उद्देश्य यह था कि अभिषेक सार्वत्रिक और सर्व-प्रिय है। इसी समय पुरोहित सौ अथवा नव छिद्रवाले एक सुवर्ण थाल द्वारा राजा के सिर पर जलाभिसिंचन करते हुए निम्नलिखित मंत्र पढ़ता था^७—

सामस्य त्वां युष्मे नामिषिन्नाम्यमेर्त्राजसा
मूर्यस्य वर्चसा इन्द्रस्येन्द्रियेण ।

१. अस्मिन् राष्ट्रे श्रियमात्रे शयाभ्यतो देवीः प्रातपश्याम्यापः॥

(ऐतरेय ब्रा० ४०।३)

२. [ऐतरेन्द्रेण महाभिषेकेण क्षत्रियं शापयित्वा अभिषिञ्चेत् स ब्रूयात् सह श्रद्धया] याश्च राज्ञामजायन्ते याश्च प्रेतास्मि तदुभयमन्तरेणैष्टापूर्तं मे लोकं सुकृतमायुः प्रजां वृज्जीथा यदि ते द्रुक्ष्येमिति ॥ (ऐतरेय ब्राह्मण ८।१५)

३. अत्रैव बोधिनं ह्यामि उमे अर्वा इवयथा ॥

(ऋग्वेद १०।१६६)

४. आबश्रितमाहो व्रतभावोहं समितिं ददे ।

(ऋग्वेद १०।१६६)

१. स य इच्छे देवं वित्तत्रियमयं.....साम्राज्यं मेऽयं स्वाराज्यं वराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समंतपर्यायी स्यात्सार्वभौमः सार्वायुष..... महाभिषेकेण क्षत्रियं शापयित्वाऽभिषिञ्चेत् ॥ (ऐतरेय ब्राह्मण ८।१५)

२. राजा राष्ट्रं यथापत्सु द्रव्योषैः परिरक्षति ।

राष्ट्रेण राजा व्यसने परिरक्ष्यस्तथा भवेत् ॥ ३२ ॥

(महाभारत शान्तिपर्व, अध्याय १३)

३. वाजपनेयीसंहिता (शुक्ल यजुर्वेद) ६।४० और १०।१७, १८

सत्राणां सत्रपतिरेष्यतिदिधुन् पाहि ॥
इमं देवा असपल ॐ सुवद्धम् महते सत्राय
महते ज्येष्ठाय महते जानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय ॥
इममपुष्य पुत्र मपुष्य पुत्रमस्यै विश एष वोऽर्मा
राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणाना ॐ राजा ॥

भावार्थ यह है कि सोम, सूर्य, इंद्र, अग्नि आदि देव-
ताओं की कृपा और प्रताप से आप एक महाप्रतापी और
श्रेष्ठ राजा हों, आप प्रजा की रक्षा करें और इस राष्ट्र के
शत्रु-शून्य सम्राट् हों । सर्वोपरान्त राजा को प्रभुत्व
(Sovereignty) की विभूतियों से विभूषित करने-
वाला निम्नलिखित मंत्र पढ़ा जाता था ।

इयं ते राट्.....यन्तामि यमनोभुवोऽसिधनः ।
कथं त्वा देवाय त्वा रयं त्वा पोषाय त्वा ॥

अर्थात् अब तुम राजा हुए और अब राजा होकर कृपि,
पशु तथा प्रजा की रक्षा एवं उन्नति करो तथा प्रजा को
प्रसन्न रखो । इस 'इयं ते राट्' का महत्त्व ध्यान देने
लायक है । पाठक पढ़, सोचें और देखें कि प्राचीन हिंदू
राजत्व काल में राष्ट्र राजा को एक धरोहर—'दृष्ट'—की
नाई सुपुर्ण किया जाता था, उसकी उन्नति, कल्याण और
रक्षा के लिये राजा प्रजा के प्रति जिम्मेदार था : वह
(राजा) राष्ट्र को अपना खिलौना, अपनी विलासस्थली
वा अपने सुख-शोक का साधनमात्र नहीं समझता था,
बल्कि वह उसे प्रजा की एक बहुमूल्य वस्तु समझकर,
उसके अधिरक्षक की नाई उसकी भलाई और रक्षा
करता था ।

अभिषेक के बाद राजा एक, चार घोड़ों के रथ पर
सवार हो नगर-भ्रमण करता था । ऐसा मालूम होता है
कि अभिषेक के समय के इस नगर-भ्रमण के द्वारा ही
जुलूस की प्रथा की शुरुआत होती है, जिसने रामायण
और महाभारतकाल में तथा उसके आगे बढ़ा विस्तृत
रूप धारण कर लिया । नगर-भ्रमण से लौटने के उपरान्त
राजा की पीठ पर एक दंड से स्पर्श करते थे ।

इस दंड-स्पर्श का यह अर्थ था—तुम (राजा) ज्ञानून
में ऊपर नहीं हो अर्थात् ज्ञानून की अवहेलना तुम नहीं
कर सकते और अगर ऐसा करोगे अथवा अन्य कोई
अपराध करोगे, तो तुम्हें भी दंड दिया जायगा—इस
क्रिया के बाद रत्नियों द्वारा राजा का सम्कार एवं पूजा
होती और राजा पृथ्वी की पूजा करते हुए प्रार्थना करता
कि 'ॐ मातृभूमि, मेरी हानि न करना, मैं भी तुम्हें कोई
नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा ।' इसके बाद पुरोहित प्रभुत्व
के चिह्नस्वरूप राजा को तलवार प्रदान करता तथा राजा
उसे अपने आसपास के लोगों को दिखाते हुए सहायता
की प्रार्थना करता था । ऐसा वर्णन भी मिलता है कि
अभिषेक के उपरान्त राजा रत्नियों के साथ जूआ खेलता
था, जिसका उद्देश्य यह था कि जिस प्रकार जूआ अकेले
नहीं खेला जा सकता, उसी प्रकार शासन भी अकेले
नहीं हो सकता और आप लोगों (प्रजा) की सहायता
नितांत वांछनीय है । इसमें अच्छी तरह बोध होता है
कि राजा राजकर्मचारी एवं प्रजावर्ग का कितना अधिक
सहयोग चाहता था, उसके ऊपर कैसा प्रतिबन्ध था तथा
किस प्रकार बार-बार वह स्वेच्छाचारिता, निरंकुशता वा
अभ्याचार आदि में बचे रहने के लिये अनेक विधियों में
सचेत कर दिया जाता था ।

राज्याभिषेक के सम्बंध में ऐतरेय ब्राह्मण के एक
श्लोक से ऐसा भी बोध होता है कि एक समुदाय के
लोग इस विचार के माननेवाले भी थे कि राज्याभिषेक
एक से अधिक पुरत के लिये हो सकता है और इसके
अनुसार अगर एक राजा का अभिषेक केवल उसी के
जीवनकाल के लिये हो तो 'व्याहृति' का केवल 'भूः'
का उच्चारण किया जाता, अगर दो पुरत के लिये होता
तो 'भूभेवः' का उच्चारण होता और अगर तीन पुरत
के लिये होता तो 'भूभेव स्वः' का उच्चारण किया
जाता था; पर ब्राह्मणकाल में राज्याभिषेक साधारण तौर
पर एक ही पुरत के लिये होता था ।

यहाँ पर यह लिख देना भी असंगत न होगा कि इस
समय राज्य-च्युति को प्रथा भी थी । शुक्ल यजुर्वेद को

१. शतपथ ब्राह्मण ५ । २, १ । २५

२. अर्थनं पृष्ठतस्तुःषमिव दण्डेनन्ति । त दण्डेनन्तो
दण्डवधमतिनयन्ति तस्माद्राजा दण्ड्या यदेनं दण्डवधमतिन-
यन्ति ॥ (शतपथ ब्रा० ५ । ६, ७ ।

३. भूरिति य इच्छेदियमेव प्रत्यजमप्राधित्यथ य इच्छेद् द्विपुस्वः,
भूभुव इत्यथ य इच्छेन्निपुस्वः वाऽप्रतिमे वा भूभुवः स्वरिति ॥

(ऐतरेय ब्रा० = १ । ७ ।

१६ वीं और २१ वीं पुस्तक में तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण में राज्य-व्युत्त राजा के लिये 'सौत्रामनी' यज्ञ करने का आदेश किया गया है^१। राज्य-व्युत्ति की प्रथा न केवल हमी समय प्रचलित थी, बल्कि वैदिककाल में भी इस का रिवाज पाया जाता है एवं बाद के समय में भी यह प्रथा प्रचलित रही।

ब्राह्मणकाल के बाद का राज्याभिषेक

समय की गति के परिवर्तन के साथ ही ब्राह्मणकाल के बाद के राज्याभिषेक-विधान में भी थोड़ा-बहुत परिवर्तन रामायणकाल के संबंध में ज्ञात होता है कि रामचंद्र के राज्याभिषेक के समय जानपद, पौर, वणिकसंघ आदि की स्वीकृति लेनी पड़ी थी^२। रामचंद्र को युवराज बनाने की इच्छा से राजा दशरथ ने अनेक नर-पालों, ब्राह्मणों और राज्य एवं नगर के मुख्य निवासियों को बुलाकर दरबार किया और उनसे रामचंद्र को युवराज बनाने की अनुमति माँगी। इस पर उपस्थित लोगों ने परस्पर सलाह कर निश्चय किया कि रामचंद्र योग्य हैं, वे शासनसूत्र को अच्छी तरह संभाल सकते हैं और सब प्रकार प्रजापालन एवं परोपकार कर सकते हैं, अस्तु, उनका राज्याभिषेक किया जाय। हम लोग चाहते हैं कि रामचंद्र की महागज पर सवारी निकाली जाय।

अभिषेक में विभिन्न श्रेणी के लोगों के भाग लेने के सम्बंध में रामायण में इस प्रकार का वर्णन आता है कि नदियों और समुद्रों से लाए हुए जल से ब्राह्मण, क्षत्रिय, मंत्री, कुमारी तथा वणिकसंघ ने राजा का अभिषेक

किया। कुमारी (कन्या) द्वारा अभिषेक की बात रामायणकाल की एक नई बात (प्रथा) है, क्योंकि वैदिक, ब्राह्मण, महाभारत वा अन्य किसी भी समय में कन्या द्वारा राजा के अभिषेक किए जाने का वर्णन नहीं पाया जाता। रामायणकाल में विभिन्न वर्ण के व्यक्तियों के राज्याभिषेक में भाग लेने की बात इस प्रकार भी पुष्ट होती है कि रामचंद्र को लौटाने के लिये भरतजी जब वन में गए थे, तो वहाँ रुदन करते हुए उन्होंने रामचंद्र से कहा था कि मैं कदापि सिंहासन स्वीकार नहीं करूँगा, आप अयोध्या को लौट चलिए, वहाँ पर राज्यसिंहासन पर बिठाकर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य—द्विज—आपका अभिषेक करेंगे और यदि आप वहाँ नहीं लौटते हैं, तो सब प्रजा, वशिष्ठ और बड़े-बड़े मन्त्रज ऋषियों के साथ यहीं आपका राज्याभिषेक करेगी^३। इस अभिषेक के समय पुरोहित इस प्रकार कहता था कि प्रजापति ने जिस पवित्र जल से सोम, वरुण, इंद्र, मनु को राजा बनाया—अभिषेक किया—आ, राष्ट्र को बढ़ानेवाली और राष्ट्र को अमर रखनेवाली उसी जलधारा से, तुम्हें राष्ट्रोचित बल के लिये, सम्पत्ति के लिये, यश के लिये और धान्य आदि की समृद्धि के लिये मैं तुम्हें अभिषिक्त करता हूँ; तू महाराजाधिराज हो^४। अभिषेक के

१. तैत्तिरीयब्राह्मणः पर्व कन्यामिर्मन्त्रिभिस्तथा।

बोधैश्रवाभ्यपिचंस्ते संप्रहृष्टैः सनैर्गमैः ॥

(रामायण युद्धकाण्ड, १२८, ६०)

२. अभिषिच्यन्ति काकुत्स्थं अयोध्यायां द्विजातयः ॥

इहैव त्वाभिषिचन्तु सर्वाः प्रकृतयः सह।

ऋत्विजः स्वसिद्धाश्च मन्त्रविन्मन्त्रकोविदाः ॥

(वा० रामायण)

३. इमा आपः शिवतमा इमा राष्ट्रस्य भेषजीः।

इमा राष्ट्रस्य वर्द्धिन्य इमा राष्ट्रभृतोऽमृताः ॥

याभिरिन्द्रमन्त्रिभिश्चत् प्रजापतिः सोमं राजानं व्रणं यमं मनुं तामिरञ्जिरभिषिञ्चामि त्वामहं राज्ञां त्वमधिराजो भवेऽहं बलाय, श्रियै, यशसेऽन्नायय महान्तं त्वामहानां सम्राजं चर्षणीनां देवी जनिव्यजीजनन् मदा जनिव्यजीजनत् ॥

(वा० रामायण)

१. तैत्तिरीय ब्राह्मण १।४, २

२. उद्दिष्टत रामस्य समग्रमभिषेचनम्।

पौरजानपदाश्चापि नैगमश्च कृताञ्जलिः ॥

(बाल्मीकि रामायण २।१४।५४)

३. ब्राह्मणा जनमुख्याश्च पौरजानपदः सह।

समेत्यमन्त्रयित्वा तु समतां गतबुद्धयः ॥

ऊचुश्च मनसा ज्ञात्वा वृद्धं दशरथं नृपम्।

अनेकवर्षमाह्वो वृद्धस्त्वमसि पाथिव ॥

स रामं युवराजानमभिषिञ्चस्व पथिवम्।

इच्छामां हि महाबाहुं रघुवीरं महाबलम् ॥

गजेन महता यान्तं रामं क्षत्रवृत्ताननम् ॥

(वा० रामायण)

अनंतर जिस ठाट से राजा की सवारी हाथी पर निकलती थी, रामायण में उसका भी बड़ा मनोरंजक वर्णन है। लिखा है कि शहर अच्छी तरह सजाया जाता था, जगह-जगह अगर जलाकर सुगंध फैलाई जाती थी, ध्वजा, पताकाएँ और बंदनवारें लटकाई जाती थीं और झरोखों से स्त्रियों भी सम्राट् पर पुष्पों की वर्षा करती थीं। ऐसा भी वर्णन मिलता है कि अभिषेक के बाद नगर और ग्राम के प्रधान-प्रधान व्यक्तियों से राजा का परिचय कराया जाता था। जुलूस के संबंध में ब्रह्मपुराण में जिक्र आता है कि राजा हाथी पर सवार हो राजधानी में घूमता और राजप्रासाद में पहुँचकर पौर (नगर) के सभी प्रधान पुरुषों का समुचित सत्कार करता था (प्रदक्षिणी-कृत्य पुरं प्रविश्य च पुरं गृहम् । ममस्तान पौरमुख्यांश्च कृत्वा पूजां विसर्जयेत् ।) महाभारतकाल के संबंध में ज्ञात होता है कि युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के समय ब्राह्मण, भूमिपति, वैश्य और माननाय शूद्रों को भी निमंत्रण दिया गया था। महाभारत में यह भी लिखा है कि धौम्य और श्रीकृष्ण के नेतृत्व में प्रजा के सभी प्रतिनिधियों ने युधिष्ठिर का अभिषेक किया। नीलकंठ के 'नीतिमयूख' में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अमात्यों द्वारा राज्याभिषेक का वर्णन उल्लिखित है। इसी भाँति अग्निपुराण द्वारा भी ज्ञात होता है कि राज्याभिषेक में चारों वर्णों के अमात्य भाग लेते थे; ब्राह्मण सुवर्ण घट से घृत द्वारा, क्षत्रिय रजत घट से दूध द्वारा, वैश्य ताम्र घट से दधि द्वारा और शूद्र मिट्टी के घड़े से जल द्वारा राजा का अभिषेक करता

था। तात्पर्य यह है कि प्राचीन भारत के हिंदू शासनकाल में प्रजा के प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति-प्रतिनिधि को शासन-कार्य में भाग लेने का पूरा अधिकार प्राप्त था, ऊँच-नीच का कोई भेदभाव न था और शासन-संचालन-संबंधी कार्यों में जिस प्रकार ब्राह्मण-क्षत्रिय भाग लेता था, उसी प्रकार वैश्य और शूद्र भी भाग लेते थे; कोई फर्क, कोई बिलगाव—कुछ भी न था।

ब्राह्मणकाल की शपथ-विधि के समान ही महाभारत-काल में भी श्रुति (प्रतिज्ञा) का वर्णन मिलता है। जिस प्रकार पेत्रेय ब्राह्मण में श्रद्धा के साथ राजा को शपथ लेने की बात कही गई है, उसी प्रकार महाभारत में भी राजा के लिये मनसा-वाचा-कर्मणा प्रतिज्ञा करने का उल्लेख है। लिखा है कि—“मैं राष्ट्र को ईश्वरस्वरूप मानते हुए उसकी उन्नति में लगा रहूँगा; धर्मशास्त्र तथा निर्धारित नियमों के अनुसार और जो दंडनीति के विरुद्ध नहीं है, उसके अनुसार शासन-कार्य करूँगा एवं कभी भी स्वेच्छाचारी नहीं बनूँगा—

प्रतिज्ञावामिराहुस्व मनसा कर्मणा गिरा ।

पालयिष्यामहं सौमं ब्रह्म इत्येव चासकृत् ॥ ११५ ॥

यश्चात्र धर्मो नीत्युक्तो दण्डनीतिव्यपाश्रयः ।

तमशङ्कः करिष्यामि स्ववशो न कदाचन ॥ ११६ ॥

शान्तिपर्व अध्याय ५८

राजा की इस प्रतिज्ञा के बाद जनता 'एवमस्तु' कहती थी, अर्थात् वह समर्थन करती थी कि ऐसा ही हो; तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्णरूपेण पूरी हो।

यहाँ पर यह विचारने की बात है कि राजा की उपर्युक्त प्रतिज्ञा का कितना महत्त्व था? वह प्रतिज्ञा करता था कि मैं सारे भौम-पदार्थ को ब्रह्मस्वरूप मानकर पालन करूँगा तथा दंड-विधान, धर्मशास्त्र और प्रचलित प्रथाओं के प्रतिकूल आचरण नहीं करूँगा। इस उक्ति

१. हर्म्यवातायनस्थामिर्भूषिताभिः समन्ततः ।

कीर्तमाणः सुपुष्पाधैर्यथैवी त्रीमिरान्दिमः ॥

(वाल्मीकि रामायण)

२. आमन्त्रयत्वं राष्ट्रेषु ब्राह्मणान्भूमिपानथ ।

निशाश्च मान्यान् शूद्राश्च सर्वानानयतेति च ॥

(महा० समापर्व, अ० ३३। ४१, ४२)

३. ततो भद्रासनगतं.....शूद्रामात्योऽभिषेचयेत् ॥

(नीतिमयूख)

१. अभिषेखेऽमात्यानां चतुष्टयमथो वंदः ।

पूर्वतो हेमकुम्भेन घृत्पूणेन ब्राह्मणः ॥ १८ ॥

रूप्यकुम्भेन याम्ये च क्षीरपूणेन क्षत्रियः ।

दध्ना च ताम्रकुम्भेन वैश्यः पश्चिममेव च ॥ १९ ॥

मृन्मयेन जलेनोदक् शूद्रामात्योऽभिषेचयेत् ।

ततोऽभिषेकं नृपतेर्बह्वृच प्रवरो द्विजः ॥ २० ॥

(अग्निपुराण अध्याय २१८)

में कितनी सच्चाई, कितना सम्मान और कितनी जिम्मेदारी के भय का भाव भरा हुआ है ? वह अपना उत्तरदायित्व समझता था और सच्चे हृदय से उसकी पूर्ति का प्रयत्न करता था और साधारणतः यही पाया जाता है कि निरंकुशता वा स्वेच्छाचारिता का भाव बहुत कम राजाओं के हृदय में जागृत होता था कि अभिषेक के समय राजा जो शपथ वा प्रतिज्ञा लेता था, वह केवल एक रस्मअर्थात्मात्र न थी, बल्कि राजा को सदा इस बात की चिन्ता रहती थी कि वह कर्तव्य-विमुख होकर कहीं प्रतिज्ञा भंग न कर दे। प्रतिज्ञा भंग करनेवाला राजा 'असत्यप्रतिज्ञ' तथा 'असत्यसंध' के नाम से बदनाम तो किया ही जाता, साथ ही ऐसे शासकों के हाथ से शासन की बागडोर छीन ली जाती थी। महाभारत (अनुशासनपर्व) में तो यहाँ तक लिखा है कि जो राजा अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण न करे, उसे पागल कुत्तों का नाई मार डालना चाहिए और उसका सर्वनाश कर डालना चाहिए। प्रजा को सतानेवाले राजा की राज्य-च्युति का उल्लेख करते हुए मनु ने लिखा है कि जिस प्रकार शरीर को कष्ट देने में प्राण निकलने लगते हैं, उसी प्रकार राष्ट्र को पीड़ित करनेवाले राजा के प्राण बाहर निकलने लगते हैं^१। शुक्राचार्य ने फ़रमाया है कि पुरोहित का फ़र्ज है कि वह प्रजा की सम्मति के अनुसार राष्ट्र-विनाशक राजा को सिंहासन से उतार दे और किसी दूसरे राजकुल में उत्पन्न गुणयुक्त पुरुष को राज्यसिंहासन पर बिठावे^२। इस संबंध में अग्नि-पुराण का कथन है कि जो राजा राष्ट्र को दुःस्वित करता है, वह न केवल राज्य से, बल्कि प्राणों से अलग कर दिया जाता है^३। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत में

एक दूसरी जगह इसके निम्नवत इस प्रकार लिखा है कि टूटे हुए नौका को जिस प्रकार समुद्र में छाँड़ दिया जाता है, उसी प्रकार प्रजा की रक्षा नहीं करनेवाले राजा को हटाकर दूसरा राजा बनाना चाहिए^४। ऐसे कई राजाओं के मिसाल पाए जाते हैं, जो प्रतिज्ञाभंग करने के कारण, शासनकार्य ठीक से न करने के कारण अथवा प्रजा पर अत्याचार करने के कारण राज्य-च्युत किए गए। राजा वेणु, सुदास, यवन, सुमुख, निर्भि, गालव, नहुष, जनमेजय, बृहद्रथ आदि राजाओं के संबंध में इतिहास साक्षी है कि ये लोग उपर्युक्त किसी-न-किसी कारण से राज्य-च्युत किए गए थे। साधारणतः सभी राज 'सत्य-प्रतिज्ञ' और 'सत्यसंध' होते थे और कह्यों ने तो इस संबंध में बड़े गौरव के साथ इसका उल्लेख भी किया है कि वे सत्यप्रतिज्ञ बने रहे—प्रतिज्ञा भंग नहीं की। रुद्र-दमन ने अपने एक लेख में लिखा है कि वह एक 'सत्यप्रतिज्ञ' राजा था तथा नियम के विरुद्ध कभी भी उसने प्रजा से कर नहीं वसूल किया।

उपर्युक्त विवरण से पाठकों को पता लगेगा कि राजा अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिये कितना बाध्य था और साथ ही अपने कर्तव्य-पालन एवं उत्तरदायित्व से विमुख होने पर उसे कितनी कड़ी सज़ा—मृत्यु और सर्वस्व-नाश तक—मिलती थी।

जिस व्यक्ति का राज्याभिषेक होता था, साधारणतः उसकी अवस्था २४ वर्ष से कम नहीं होती थी। खारबेल के एक लेख में लिखा है कि हिंदू-राज्य के ज़माने में राज्याभिषेक २४ वें वर्ष के पूर्व कदापि नहीं होता था। जैन-ग्रंथों से ज्ञात होता है कि विक्रम २५ वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा था। उपनिषद्काल में भी यही उम्र प्रचलित थी, क्योंकि उम्र समय २४ वर्ष तक साधारण तौर पर शिक्षाकाल माना जाता था। बृहस्पति-सूत्र से इसका समर्थन होता है^५। इनके सिवा अन्य

१. पठेतापुरुषो जह्नाद्रिजां नावमिवार्यवे। अरक्षितारं राजानं

..... ॥ ५७ ॥ ४५ शान्तिपर्व

२. वेनो विनष्टोऽविनयाजहृपथैव पाथिवः।

सुदासो यवनश्रव सुमुखो निर्भिर च ॥ ७ ॥ ४१ ॥ मनु०

३. Epigraphia Indica VIII, 8. 43, 44.

४. पञ्चविंशतिवर्ष यावत् कीडा विद्या व्यसनात् कुर्यात् =

अत उत्तरमर्थाज्जन्म ॥ ६० ॥ (बृहस्पतिसूत्र)

१. माहाद्राजा स्वराष्ट्रं यः कर्षयन्वेत्तया।

सोऽचिराद्भ्रश्यते राज्यार्जाविताच्च सवान्धवः॥ मनु० ७ ॥ ११६-१२

२. गुणनीतिबलद्वेषी कुलभृताऽप्यधार्मिकः।

वृषो यदि भवेत्तं तु त्यजेद्राष्ट्रविनाशकम् ॥

तत्पदे तस्य कुलजं गुणयुक्तं पुरोहितः।

प्रकृत्यनुमतिं कृत्वा स्थापयेद्राजगुप्तये ॥ २१६६ ॥ शुक्र०

३. राष्ट्रकर्षां प्रश्यते राज्यार्थाच्चैव जीवितात् ॥ २२५ ३१ ॥

(अग्निपुराण)

ऐतिहासिक प्रमाणों से भी ज्ञात होता है कि २४ वर्ष के पूर्व किसी भी शासक का राज्याभिषेक नहीं होता था। सम्राट अशोक के संबंध में (खारवेल के लेखानुसार) पता चलता है कि जब तक वह २४ वर्ष की अवस्था का नहीं हो गया, तब तक (अर्थात् ४ वर्ष तक) यों ही बिना अभिषिक्त हुए शासन करता रहा। हिंदू शासकों ने तब तक के समय को शासन-काल नहीं माना है, जब तक कि शासन करनेवाले व्यक्ति का (अगर कभी संयोगवश ऐसा होता तो) राज्याभिषेक नहीं हो जाता था। वशिष्ट धर्मसूत्र में लिखा है कि राजा की मृत्यु से लेकर नए राजा के अभिषेक के समय तक ऋण पर सूद नहीं लिया जा सकता अर्थात् राजवर्ष ही कानूनी वर्ष माना जाता था। कैटिलिय अर्थशास्त्र से भी इसकी पुष्टि होती है।

रामायण और महाभारत-काल के अभिषेक में जिस प्रकार वैदिक एवं ब्राह्मण एवं ब्राह्मणकाल के राज्याभिषेक की अपेक्षा कुछ अंतर पड़ गया था, उसी प्रकार बाद की अभिषेक-क्रियाओं में भी थोड़ा-बहुत परिवर्तन होता गया। पर राज्याभिषेक एकाएक लोप नहीं हुआ। हिंदू राजत्व काल के अंत तक उसकी महत्ता और प्रधानता के ऐतिहासिक प्रमाण पाए जाते हैं और मौर्य, शुंग, कण्व तथा गुप्त राजाओं के समय में भी राज्याभिषेक का होना पाया जाता है। यह दूसरी बात है कि प्राचीन काल की जैसी प्रधानता बाद को नहीं रही थी। हिंदू राजतंत्र के इस वैध संस्कार के महत्त्व का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि सत्रहवीं सदी तक में छत्रपति महाराज शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक बड़े उत्साह, शौक और सजधज के साथ किया था, हालाँकि वह इसके लिये न तो बाध्य ही थे और न इसके बिना वह शासक होने के ही अधिकार से च्युत किए जा सकते थे। पर नहीं; हिंदू राज्यतंत्र की महत्ता और विशेषता को वह अच्छी तरह समझते थे और इसी उद्देश्य से न केवल उन्होंने अपना राज्याभिषेक ही किया, बल्कि शुक्रनीति के अनुसार उन्होंने अपना शासनकार्य चलाने के लिये आठ मंत्रियों का 'अष्टप्रधान' मंडल भी बना रखा था।

१. राजा तु मृतमोचन द्रव्यवृद्धिं विनाशयेत् ।

पुनाराज्याभिषेकेण द्रव्यमूलं च वर्धते ॥ (वशिष्ट २।४६)

२. राजवर्षमासः पक्षो दिवसश्च ..... इतिकालः ।

(अर्थ ० २।६।२४)

वपपंहार

प्राचीन भारत के राज्याभिषेक का क्या महत्त्व था, उससे राज्यशासन का कितना संबंध था, धार्मिक प्रधानता की अपेक्षा उसकी राजनीतिक महत्ता कितनी अधिक थी और प्रजा एवं राजा के परस्पर संबंध का वह कैसा महत्त्वपूर्ण गाँठ था, इन सब बातों का स्पष्ट और युक्ति-युक्त पता इस छंद से लेख से लग जायगा। इससे यह भी मालूम होगा कि प्राचीन हिंदू-राज्यतंत्र को बदनाम करनेवाले और हिंदू-राजाओं को निरंकुश और स्वेच्छा-चारी कहनेवालों की उक्तियाँ न केवल निरावार और खोखली हैं, बल्कि सर्वथा असत्य और तत्त्वहीन हैं। राजा का रक्षियों के यहाँ जाकर उनकी पूजा और सत्कार करना; उसका प्रजा के प्रतिनिधियों, मंत्रियों आदि से राज-काज में सहयोग के लिये आरजू करना, प्रजा-रक्षण, प्रजापालन, प्रजा की उन्नति एवं कर्तव्यपरायण बने रहने की प्रतिज्ञा करना—; शपथ लेना, मंत्रियों, प्रतिनिधियों, पुरोहितों आदि द्वारा बार-बार राजा को प्रजा की उन्नति, रक्षा आदि में लगे रहने की चेतावनी दी जानी; दंड से राजा की पीठ स्पर्श कर उसे भी दंडित किए जाने का बात बनाना—आदि-आदि क्रियाओं और विधियों के विवरण से यह अच्छी तरह प्रकट हो जाता है कि राजा प्रजा द्वारा नियुक्त उसका एक सेवकमात्र था, जो प्रजा की रक्षा, उन्नति और श्रेयस के लिये नियुक्त होता था और उससे विमुख होते ही चट राजत्व से च्युत कर दिया जाता था। उसके लिये भी वही नियम और कानून थे जो कि एक निधेन व्यक्ति के लिये; और किसी भी अपराध के लिये राजा को भी समुचित सज़ा भुगतनी पड़ती थी। ऐसी शासन-प्रणाली और उसके ऐसे शासकों को स्वेच्छाचारी अथवा निरंकुश बतलाना कहाँ तक उचित है, यह निश्चय करने का काम मैं अपने विवेकशील पाठकों के ही ऊपर छोड़ता हूँ। मैं तो यही कहूँगा कि प्राचीन भारत में हिंदू-राज्य राजा के लिये एक धरोहर था, जो उसे रक्षा और उन्नति के लिये सुपुर्द किया जाता था और राज्याभिषेक के वैध संस्कार द्वारा सबों के सामने इस बात की घोषणा की जाती थी कि देखो, हम लोग इस बहुमूल्य वस्तु—राज्य—धरोहर—को तुम्हारे सुपुर्द करते हैं, इसकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है—धर्म है;

और अगर इससे विमुख हुए, तो उसके लिये तुम्हें समुचित सजा दी जायगी। राजा भी उस गुरु कार्य की गहनता को भली भाँति महसूस करते हुए भारी सभा में प्रजा की आज्ञा को शिरोधार्य कर, मुक्कट से सबों के सामने उसकी घोषणा करता था। इस प्रकार की सर्वथा नियंत्रित शासन-प्रणाली को भला कौन सर्वोत्कृष्ट और आदर्श न कहेगा? इस लेख से प्राचीन भारत की श्रद्धा, सभ्यता और विकास की भी एक झलक पाठकों को मिल सकेगी।

देवघन शास्त्री

लोचन

कंज स्थिता न कभी भूल के सरावर में,
छांट लगती कि नीर नीचे डूब मरता;
खजन न उड़ता कभी भी बन बीच चौड़े,
पख काट डालता समुद्र मध्य गिरता।
मर्न होके मुदित न तेरती जलाशयों में,
वर्शा में फँसाती ज्यों ही बढ़ती बिकलता;
लोचन न हाँते तो न नभ आते सूर्यचंद्र,
जननी पानाल पृथ्वी विश्व ही पलटता।
साहनलाल द्विवेदी

पूने की सामाजिक विशेषता

शास्त्री शहर

रत वर्ष के अन्य प्रदेशों का कोई भी मनुष्य जब पूना शहर का नाम सुनता है तब उसे वह पेशवा के शहर के नाम से पहचानता है। 'पूना' कहते ही पूने का ब्राह्मण यानी चिन्पावन ब्राह्मण उसके नेत्रों के सामने खड़ा हो जाता है। इसका कारण यह है कि पूना पहले चिन्पावन ब्राह्मणों का शहर था और अब भी है। बालाजी विश्वनाथ से चलकर आगे

सौ वर्ष तक इस शहर में चिन्पावन ब्राह्मण ही मराठी साम्राज्य का राज्य-तंत्र चलाते थे, और हिंदुस्थान के अन्य राज्यों के ही कारोबार सुभीते के अनुसार करते थे। पेशवाओं का अमल नष्ट हुए अब तक सौ वर्ष हो चुके हैं। फिर भी पेशवाओं के बाद पूने के चिन्पावनों ने यानी कॉकणस्थ ब्राह्मणों ने मराठी मुसक पर राजनैतिक दृष्टि से अपना अधिकार जारी रखा है। इसमें कोई संदेह नहीं। यद्यपि वर्तमान शासन-प्रणाली अँगरेजों की है। तो भी अँगरेजी राज्य में, अँगरेजों की रीति से ही राजनैतिक आंदोलन कर राजनैतिक अधिकार लोगों को प्राप्त कराने के आंदोलन का महाराष्ट्र प्रांत का अग्रसरत्व पूने के चिन्पावनों ने अपने हाथ ही में रखा है। भारतवर्ष के अन्य प्रदेशों में अँगरेज लोग शीघ्रता से अधिकार जमा रहे थे। किंतु जब तक पेशवाओं का राज्य कायम था तब तक वे हिंदुस्थान में स्थिरता से राज्य कर सकेंगे इसका उन्हें भी अंदेश था। इसीलिये उन्होंने अँगरेजी शिक्षा और अँगरेजी संस्कृति का फैलाव इधर नहीं शुरू किया। इसीसे स्पष्ट है कि वे पेशवाओं के संबंध में क्या अनुमान करते थे। अब भी वे चिन्पावन ब्राह्मणों में विश्वास रखते हैं, ऐसा नहीं कह सकते, और सच पूछा जाय तो वस्तुस्थिति भी यही है। पेशवाओं के राज्य का स्वातंत्र्य-रवि अस्त हो जाने के बाद अँगरेजों से साहसपूर्ण मार्गों से लड़नेवाले नाना साहब पेशवा, बासुदेव बलवंत फडके, चाक्रकर बंधु, नाशिक के जैकसन साहब का खून करनेवाला कान्हेरे, नाशिक के पड्यंत्र के सूत्रधार बेरिस्टर मावरकर, कर्वे आदि सभी सज्जन चिन्पावन ही हैं। साहसी कर्म त्याग्य या असंभव था, इसलिये उसे छोड़कर वैध (नियमानुकूल ? Constitutional) मार्ग से राजनैतिक आंदोलन करनेवालों में स्व० महादेव गोविन्द रानाडे, स्व० बाल गंगाधर तिलक, आनरेबुल गोखले, थे अग्रगण्य नाम चिन्पावनों के ही हैं। शिक्षा, ग्रंथकृत्य, समाचार-पत्रों का संपादन, आदि बुद्धि-प्रधान व्यवसायों में भी चिन्पावन ही प्रमुख हैं। इतना ही नहीं; बल्कि सामाजिक बातों में क्रांतिकारी मतों का फैलाव करनेवाले स्व० प्रो० आगरकर, प्रो० भाटे, डॉ० केतकर आदि सज्जन भी चिन्पावन ही हैं। गत २०, २२ वर्षों में पूनाशहर में राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, बौद्धिक आदि कई प्रकार के स्थित्यंतर बड़े प्रमाण में हुए, और उन सबका

नेतृत्व चित्पावनों के ही हाथ में था। अर्थात् पूना चित्पावनों का शहर है यह सिद्धांत अभी तक क्रायम है। इन लोगों में कुछ विशिष्ट गुण रहने के कारण इस प्रकार की परिस्थिति आगे भी चलती रहेगी ऐसा कह सकते हैं। कम से कम ये गुण जब तक अन्य किसी जाति में पैदा नहीं होते, और जब तक वे चित्पावनों से नष्ट नहीं होते तब तक तो यह स्थिति अवश्य ही रहेगी। बुद्धिमत्ता, दृढ़ता, स्वार्थत्याग, अपना उद्देश न छोड़कर परिस्थिति के अनुसार आचरण करने की कुशलता और तैयारी, और स्वाभिमान ये गुण जब तक उनमें रहेंगे तब तक ये लोग मराठी समाज का नेतृत्व क्रायम रखेंगे। ये गुण निःसंदेह अच्छे हैं, और इन्हीं गुणों पर पेशवों ने राज्य प्राप्त किया था और चलाया भी था। पर इन गुणों के साथ ही साथ ईर्ष्या, अहंकार, द्वेष, दुष्टता और भगड़ने का आदत आदि दुर्गुण कोंकणस्थ ब्राह्मणों में चिरस्थायी हैं। इसी से ये अपना राज्य खो बैठे हैं। सद्गुणों और दुर्गुणों के इस प्रकार के संयोग से कोंकणस्थ ब्राह्मणों के शत्रु भी कोंकणस्थ ही हैं, यह सिद्धांत पक्का हाँ चुका है। अन्य जातियों में कोंकणस्थों के ये दुर्गुण नहीं हैं। अपना कोई मनुष्य दुर्भाग्य से अगर संकटों में फँस गया हाँ, तो उसे सहायता पहुँचाना मनुष्य का कर्तव्य है। अपने पराक्रम से अपना कोई मनुष्य बड़ा हुआ तो आनंद मनाना भी मनुष्य का स्वाभाविक कर्तव्य है। ऐसे लोग संसार में हैं, हिंदूसमाज में हैं, कोंकणस्थों में भी थोड़े हैं, पर साधारण नियमों के अनुसार वे कोंकणस्थों में नहीं हैं। अपवाद तो सभी जगह पर रहेंगे। किंतु उन्हें छोड़ देना चाहिए। अपने में बढ़ते देख उसे नीचे खींचना, किसी ने बढ़पन प्राप्त कर लिया हाँ तो उसे तुच्छ मानना, कोई संकट में फँसा हो तो उस पर पाद-प्रहार कर उसे और भी संकट में डालना आदि कोंकणस्थों के आचरण के—विशेषकर पूने में रहनेवाले या रहे हुए कोंकणस्थों के वर्ताव के—नियम हैं। ऐसे समय पर कोंकणस्थ ब्राह्मण अपने सगे भाई की भी पहचान नहीं रखेगा, फिर दूरस्थ रिश्तेदारों या मित्रों की तो कौन कहे? उनका और भी एक दुर्गुण कृतघ्नता है। पर वह अखिल हिंदूसमाज में समान रहने से अकेले कोंकणस्थों के ही मध्ये नहीं मड़ा जा सकता। तथापि हिंदूसमाज के अन्य लोगों की अपेक्षा कोंकणस्थ ब्राह्मण

बुद्धि के तेज़ होते हैं इसलिये कृतघ्नता भी बड़ी कुशलता से करते हैं। अन्य लोग खुल्लमखुल्ला कृतघ्न होते हैं। अस्तु।

संसार में बुद्धि-सामर्थ्य, शरीर-सामर्थ्य की अपेक्षा श्रेष्ठ माना गया है। इसी नियम के अनुसार पूना ब्राह्मणों का शहर है यह ऊपर लिखा गया है। यद्यपि पूना शहर में सब जातियों के लोग हैं किंतु पूने के ब्राह्मणों के ही हाथ में सब जातियों का नेतृत्व रहने के कारण वह ब्राह्मणों का शहर कहा जाता है। इससे वह अर्थ ध्वनित नहीं होता कि पूने में अन्य जातियों का कुछ महत्त्व नहीं है। सब जातियाँ अपना-अपना विशेष महत्त्व रख-कर ही पूने में रहती हैं। परंतु नेतृत्व के लिये जो स्वार्थ-त्याग करना पड़ता है, वह अन्य जातियों में नहीं है। इससे उनको नेतृत्व का सम्मान प्राप्त नहीं हो सकता। थोड़े धन प्राप्त करने की योग्यता रखते हुए भी थोड़े में ही आजन्म कष्ट सहनेवाले पूने की शिक्षा संस्थाओं के सदस्य और समाचार-पत्रादि उद्योगों में लगे हुए लोगही नेतृत्व ले सकते हैं और चला सकते हैं। अर्थात् ये काम करनेवाले अन्य जातियों के लोग भी नेता होते हैं, और वास्तव में ऐसे भी कुछ सज्जन पूने में हैं। उपर्युक्त गुण पूने के बाहर अल्पांश में रहने से अखिल मराठी प्रांत का नेतृत्व पूने का ही प्राप्त हो चुका है।

बुद्धि-बल में जैसे ब्राह्मणों की जाति है वैसे ही शरीर-बल में मराठों की जाति प्रसिद्ध है। पूने में ब्राह्मणों के बाद यही जाति महत्त्व की है। ब्राह्मणों की बुद्धि और मराठों की शक्ति इनके आधार पर पेशवों के ज़माने में मराठी साम्राज्य का विस्तार हुआ था। पर इस जाति में भी भगदालू स्वभाव बहुत बड़े परिमाण में हैं और उसी की बदौलत इनकी शक्ति का नाश हुआ है। मराठे असली क्षत्रिय हैं जो कौरव पांडवों के और यादवों के राजाजातिय और वंशधर हैं। जिस प्रकार कौरव और पांडव या यादव आपस में लड़े, और जिस प्रकार उनके लड़ने में सबका निपात हो गया उसी प्रकार की स्थिति गत शताब्दि या उद्द शताब्दि में मराठों की भी हुई थी। आज भी वह अवस्था दिखाई देती है। ब्राह्मण और मराठों के भगदालू स्वभाव में इतना ही फ़र्क है कि मराठे ब्राह्मणों के समान अति द्वेषी नहीं होते। शराबख़ोरी और उड़ाऊपन ये ही

मराठों की उन्नतावस्था में बाधा डाल रहे हैं। सिपाह-गिरी की चाह इस जाति का आनुवंशिक गुण है। १६१४ से १६१८ तक के योरपियन महासमर में भी मराठों का यह गुण क्रायम था यह सरकारी रिपोर्टों में लिखा हुआ है। किंतु आजकल क्षत्रियत्व छोड़ अपने जाति के कुछ लोगों को ब्राह्मण बनना चाहिए, यह इच्छा कुछ मराठों में पैदा हुई है !

पूना मुख्यतः ब्राह्मणों का शहर है, यह ऊपर बता चुके हैं। पूना सौ वर्ष तक पेशवों की राजधानी रहा, यही इसका मुख्य कारण है। पर इससे भी अधिक महत्त्व का कारण यह है कि पेशवों का राज्य अंगरेजों ने छीन लिया था। राज्य नष्ट हो जाने से ब्राह्मणों का विशेषकर कोंकणस्थ ब्राह्मणों का आधार टूट गया और कुछ वर्ष तक वे किं कर्तव्यविमूढ़ बन गए। पर थोड़े दिनों के बाद ही उनके गुण फिर प्रज्वलित हो जाने से उन्होंने फिर से मराठासमाज पर आधिपत्य जमा लिया। पेशवों का राज्य सम्मिलित कर लेना अंगरेजों की दृष्टि से बड़ी भूल होगई, अर्थात् ब्राह्मणों की दृष्टि से बड़े लाभ की घटना हुई। सन् १८१८ में बाजीराव पेशवा के अधीन हो जाने के बाद यदि उसे पूने वापस लाकर उसका शेष राज्य सम्मिलित किया जाता, और पूना जिले की एक रियासत उसके तथा उसके वंशधरों के हाथ में दे दी जाती तो अभी तक पूने के ब्राह्मण अंगरेजों के राज्य में राजनैतिक आंदोलन में अग्रसर न हो पाते। पूने का सब महत्त्व नष्ट हो जाता और साधारणतः पूने के ब्राह्मणों पर सरकार की कड़ी नज़र होने की कुछ आवश्यकता ही न होती। फिर पूने में ब्राह्मणों के राज्य में “यन्तु न देवो वर्धन्तु पर्जन्याः” आदि मंत्र कहकर मिष्टान्तों पर हाथ मारने में, और पेशवों के बाड़े में राजसिंहासन पर सजधज कर बैठे हुए कठपुतली का दर्बारी डाट बाट देखने में ही ब्राह्मणों का कर्तव्य समाप्त हो जाता ! अर्थात् ऐसी परिस्थिति में ब्राह्मणों का राजनैतिक, सामाजिक तथा बौद्धिक अधःपात हो जाता। सारांश यह है कि बाजीराव को पेंशन देकर ब्रह्मवर्तन भेज देने से अंगरेजों का हम पर बड़ा ही अनुग्रह हुआ इसमें कोई संदेह नहीं।

पूना शालाओं, कालेजों, समाचारपत्रों, छापाखानों और सभा-समितियों आदि का शहर है। जनसंख्या

की दृष्टि से पूने के समान शालाएँ, समाचारपत्र और प्रेस इत्यादि महाराष्ट्र के अन्य किसी शहर में दिखाई न देंगे। वे धंधे पूने में बड़े जोर-शोर से चलते हैं। अर्थात् पूने में अन्य ग्रामों से आनेवाले विद्यार्थियों की संख्या भी अधिक होती है। पूने के छापाखानों में बहुत सी किताबें छापी जाती हैं, और समाचारपत्र सारे महाराष्ट्र में भेजे जाते हैं। इन कारणों से अन्य ठिकानों से भी पूने में धन आता है, और भिन्न-भिन्न कार्यों के लिये अन्य स्थानों के लोग भी पूने में बारंबार आया-जाया करते हैं। पूने की जनसंख्या सवा लाख से अधिक है। परंतु उस प्रभाव से पूने में बारंबार आने जानेवाले लोगों की संख्या (बड़े तीर्थक्षेत्र छोड़ दिये जायें तो) अन्य सब शहरों की इतनी ही संख्या की दृष्टि से बहुत ज्यादा है। केवल लोकमान्य तिलक जैसा एक ही महापुरुष पूने में हजारों लोगों को आकर्षित कर ले आता था। पूने में रहनेवाले लोगों को देशपर्यटन का श्रेय अनायास ही मिल जाता है। वास पूने में अनेक बुद्धिमान् लोग, उनके भिन्न-भिन्न प्रकार के कारोबार, प्रति दिन भिन्न-भिन्न ठिकानों से आनेवाले भिन्न-भिन्न प्रकार के लोग और इन सबके सहवास का अनुभव करने के समय की भी अनुकूलता है। ऐसी अवस्था में पूने के लोग खूब व्यवहार-चतुर निकलें तो इसमें आश्चर्य ही क्या? बंबई में धन कमाने के लिये जितने कष्ट उठाने पड़ते हैं उतने पूने में नहीं पड़ते, और बंबई में पैस की जितनी जरूरत पड़ती है उतनी यहाँ नहीं पड़ती। अतएव पूने के लोगों को फुरसत अधिक मिलती है जिससे उनको बैठे ठाले के उद्योग सृज्जते हैं। फलतः पूने के मनुष्य को व्यवहार-चातुर्य प्राप्त होता है, इसलिए जिन्हें व्यवहार-चतुर बनना हो उनको चाहिए कि वे पूने में एक साल अवश्य रहें और उस समय में पूने का अच्छी तरह से निरीक्षण करें।

लोगों का रहन-सहन

पूना शहर का जिसने सिरा नाम ही सुना है किंतु अपनी आँखों से उसे नहीं देखा ऐसा मनुष्य अगर पूना शहर में चला जाय तो उसका बाहरी स्वरूप देखकर उसे निराशा हो जाती है। शहर के बदले वह उसे ग्राम ही समझने लग जाता है। किंतु २-४ दिनों में पूने के लोगों से बातचीत हो जाने के बाद उसकी समझ बदल

जाती है। गत २०, २५ वर्षों में पूने में बहुत कुछ परिवर्तन हो चुके हैं। मोटरों की पों-पों शुरू हो गई है, और सन् १९२० में कुछ सड़कों पर बिजली भी लगाई गई है। किंतु सड़कें चौड़ी करने का म्युनिसिपैलिटी का कार्य द्रव्याभाव में स्थगित किया गया है। अपने मकान स्वच्छ तथा सुंदर रखने की आरंभ जनता की प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती। नए मकान भी खेदब बनाने जाते हैं। इसका एकमात्र कारण यही देख पड़ता है कि लोग मजबूत मकान बनवाने में तथा उन्हें साफ रखने में धन का अपव्यय समझते हैं। संभव है, लोग ऐसा भी समझते हों कि उनके मकानों से अन्य लोगों का यह न मालूम हो कि वे मालदार हैं। अनेक कारणों से पूने के मकानवालों को किरायेदार बहुत मिलते हैं, इससे वे समझने लगे हैं कि किरायेदारों की जगहें साफ करवाना या रखवाना उनका कर्तव्य नहीं है। और जहाँ सड़ी जगह के भी किरायेदार मिल जाते हैं वहाँ वे लोग ऐसा क्यों न समझें? किंतु इससे मकानवालों तथा किरायेवालों के रहन-सहन का अच्छा पना लग जाता है। बंबई में पूने से ज्यादा भीड़ है, पर वहाँ के मकान पूने के मकानों की अपेक्षा कहीं अधिक मजबूत और स्वच्छ बनवाये जाते हैं। पूने के मकानवाले किसी तरह से किराया वसूल करना ही सिर्फ जानते हैं !

रास्ता चलते समय अगर पूनावालों का डेस देखा जाय तो वह प्रायः साफ-सुथरा, शान और शांतदार तथा रोबदार दिखाई देता है। किसी की पोशाक सार्दी किंतु स्वच्छ तो किसी की गंदी भी नज़र आती है। किंतु साधारणतया इन २०, २५ वर्षों में पूनावालों का ध्यान पोशाक की ओर अधिकाधिक आकृष्ट होता जा रहा है। पूने के पढ़े-लिखे तथा भद्र समाज के मनुष्यों की पोशाक साधारणतया इस प्रकार रहती है—एक धोती, अंग में एक कुरता या शर्ट, और उस पर कोट, कोट पर एक अँगोछा, सिर पर साफ़ा या पगड़ी, और पाँव में जूता। लोकमान्य तिलक तथा आनरेबल गोखले ये दोनों भी अँगोछा लेते थे, जिससे उनके मित्र तथा अनुयायियों को भी उसकी जरूरत पड़ती थी। सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो पता चलेगा कि इन दो व्यक्तियों के अँगोछा लेने की चाल को उनके मित्रों तथा अनुयायियों ने स्वीकार किया था। पाठकों को इन दो प्रसिद्ध

व्यक्तियों के अँगोछा लेने का ढंग तो उनके फोटो पर से अच्छी तरह से मालूम ही है। स्वर्गीय अण्णा साहब पटवर्धन, श्रीनरसिंह चिंतामण केलकर, खादिलकर, धोंडोपंत विद्वांस, कृष्ण शास्त्री कवदे, दत्तोपंत आपटे, प्रो० शिवराम महादेव परांजरे आदि सज्जन तिलक महाराज के अनुसार अँगोछा लेते थे या लेते हैं। स्व० गोखलेजी का अनुकरण रंगलर परांजरे, प्रो० भाटे, स्व० प्रो० पटवर्धन आदि सज्जन करते थे या करते हैं। मनुष्य प्राणों अनुकरणप्रिय है इसका यह छोटा-सा उदाहरण है। अँगोछा लेने का एक विशिष्ट ढंग स्व० सीताराम केशव दामलेजी का था। मराठी के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार स्व० हरिनारायण आपटे तो अँगोछा बिल्कुल ही नहीं लेते थे। अब अँगोछा लेना बंद हो जायगा, और सिर में साफ़ा या पगड़ी के बदले टोपियों का प्रचार होता जायगा ऐसा प्रतीत होता है। पोशाक के ये तराफ़े विशेषकर पढ़े-लिखे तथा भद्र-समाज के लोगों के हैं, और वे कुछ थोड़े फेर से प्रायः सभी जानियों में प्रचलित होने लगे हैं। मराठे सिर्फ़ उत्सव के अवसरों पर मराठेशाही पगड़ी, अंगरखा तथा अँगोछा लेते हैं। पर अन्य समय तो वे लोक भी कोट और टोपी आदि के विद्यार्थी फ़ेशन में रहते हैं। पूने में के गुजराती लोगों ने भी यही दक्षिणी पोशाक स्वीकार की है। आजकल सिर पर बाल रखने की चाल चल पड़ी है। और कुछ वर्षों में तो यही ढंग पूरी तौर से प्रचार में आ जायगा इसमें संदेह नहीं। स्व० अण्णा साहब पटवर्धन दाढ़ी नहीं बनवाते थे, बल्कि दाढ़ी सहित सब बाल बढ़ाते थे। इस प्रथा के भी कुछ सज्जन अनुयायी हैं। यद्यपि कुछ लोग बूट पहनना अच्छा समझते हैं किंतु “पूणरी जूता” तो धोती के समान ही कायम रहेगा। पढ़े-लिखे लोगों में चरमों का प्रचार दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है। वर्तमान शिक्षा-प्रणाली का तथा बारीक टाईपों की किताबें दीर्घ रात्रि तक पढ़ने का यह फल है। स्व० लोकमान्य तिलकजी की दृष्टि ठीक नहीं थी, इस पर भी वे चरमों का व्यवहार नहीं करते थे।

स्त्रियों की पोशाक के संबंध में भी यहाँ कुछ लिखना अप्रासंगिक न होगा। भद्र-समाज की स्त्रियों में सुहागिनी तथा विधवा दो भेद होते हैं इस बात से पाठकगण भली भाँति परिचित होंगे। सुहागिनी स्त्रियों की पुरानी

पोशाक—यानी देह में चोली और पहनने को सोलह हाथ लंबाई की साड़ी—तो वैसी ही चली आ रही है। किंतु शांतिश्रु में चोली पर से “पोलका” (सलूका या ज्ञानानी बंडी) पहनने का रिवाज इस समय जारी हो चुका है। बीच-बीच में साड़ियों के बदले “पातल” (हलकी साड़ियाँ या ज्ञानानी धोतियाँ) दिखाई देती हैं। किंतु उनकी प्रथा अधिक समय तक नहीं चलेगी। सिर पर से अंचल लेने की प्रथा पहले की सुहागिनी स्त्रियों में थी। किंतु आजकल तो कंधे पर से अंचल लेने की प्रथा क्रायम हो चुकी है। पाठशालाओं में जाने-वाली लड़कियाँ जूता पहनती हैं। किंतु वे बड़ी हो जाने पर प्रायः इस प्रथा को छोड़ देती हैं। विधवाओं के केशवपन की बुरी प्रथा कुछ अंशों में कम हो चुकी है। फिर भी वह बहुत वर्षों तक चलेगी, यह दुःख से कहना पड़ता है। सुधारकों तथा सनातनियों में भी यह प्रथा चल रही है। जब तक विधवाओं का केशवपन नहीं होता तब तक उनके पति का स्वर्ग नहीं प्राप्त होता यह विचित्र समझ ही इस प्रथा का मूल कारण है। जो स्त्री केशवपन कर लाल साड़ी परिधान नहीं करती उस स्त्री के हाथ का पानी न पानेवाले लोग—प्रोहिता, गृहस्थ तथा सुहागिनी स्त्रियाँ—पूने में अभी तक बहुत हैं। स्त्री के विधवा हो जाने के बाद उसके सब गहने छुने जाते हैं, और वह सिर्फ दो टुकड़ों की अधिकारिणी बन जाती है। पूने सरीखे उच्चशालि नगर का ऐसी सादी बात पर अभी तक ध्यान नहीं पहुँचा यह बड़े आश्चर्य की बात है।

पढ़े-लिखे तथा भद्र लोगों के अतिरिक्त अन्य जातियों में स्त्रीशिक्षा का प्रचार नहीं हुआ और वह होगा यह भी नहीं जान पड़ता। सिर पर से अंचल लेने की तथा चोली हाथ की कोहनी तक रखने की प्रथाएँ इन स्त्रियों में अभी तक चली आ रही हैं यह विशेषता है। विधवाओं के केशवपन की बुरी प्रथा अन्य जाति की स्त्रियों में नहीं है।

लोगों का आचार

उक्त वर्णन से पूने में पुरुषों तथा स्त्रियों की पोशाक में नखरेबाज़ी बढ़ रही है, इस बात का पता पाठकों को लग ही चुका है। पोशाक के साथ ही साथ अन्य बातों में भी दिखाऊ धनिकता की चाह बढ़ रही है, यह

अत्यंत खेदजनक है। किसी आदमी की पोशाक से अगर कोई उसकी आमदनी की कल्पना करे तो उसमें निःसंदेह भूल हो जायगी। योरपियन महासमर के प्रारंभ से सरकार ने कितने ही “एम० ए०” (मेट्रीक फ़ेल) प्रेजुएंटों को काम में लगाया था। इस प्रकार इन लोगों के हाथ में बहुत पैसा दिखाई देने लगा। फल-स्वरूप वे लोग बूट, स्टाकिंग, कोट, पैट, नेकटार्ड, कॉलर आदि में तथा नाटक, सिनेमा, होटलों में खूब पैसा खर्च करने लगे। किंतु कुछ दिनों के बाद महंगाई के दिन आ पहुँचे। पैसा कम हुआ, लेकिन पहले की आदतें तो वैसी ही बनी रहीं। इसका परिणाम यह हुआ कि किसी के पास बहुत धन इकट्ठा हुआ और किसी को दो बार भोजन मिलना भी कठिन हो गया। इन सब घटनाओं का एक ही स्पष्ट फल आज दिखाई देने लगा है—मनुष्यों का स्वभाव तीव्र और बेपरवाह बन रहा है। अपने पास पैसा रहा तो अपनी रईसी लोगों को दिखाना, किंतु किसी को सहायता बिलकुल न पहुँचाना इस प्रकार की प्रवृत्ति लोगों में क्रायम हो गई है। साथ ही साथ “घर में नहीं खाने को और बीबी चली भुनाने को” इस कहावत के अनुसार घर में कुछ भी क्यों न रहे लेकिन रास्ते से चलते समय लोगों से अपने को बड़ा धनवान समझना चाहिए, या एक आध दिन लोगों को भोजन के लिये निमंत्रित कर उनको अपनी भूटी बढ़ाई दिखानी चाहिए, या विवाहादि अवसरों पर श्रद्धा लेकर भी बंड, आतशबाज़ी आदि आडंबर करना चाहिए, ऐसी बुरी प्रथाएँ लोगों में शुरू हो गईं। एक तो यों ही महाराष्ट्र समाज बेमुरब्बत है, फिर इन सब कारणाँ से अगर वह समाज दिन प्रतिदिन बेमुरब्बत हो रहा हो, तो उसमें आश्चर्य ही क्या ?

हम पहले ही बता चुके हैं कि सिनेमा, होटल आदि की धूमधाम इन २०, २५ वर्षों में बहुत हो गई है। बीबी या सिगरेट पीने का व्यसन तो पहले से ही जारी है। फ़र्क इतना ही है कि रास्ते से चलते समय मुँह से क्रकक्रक धुआँ छोड़ने का बंबईवाला तरीका पूने में अभी तक शुरू नहीं हुआ। आगे कुछ वर्षों में वह भी शुरू हो जायगा। रास्ते से बीबी पीते हुए चलना असभ्यता का लक्षण है यह बहुतेरे लोग अब भी मानते हैं। पूने में विद्यार्थियों की संख्या बहुत होने से यहाँ साइकिलों

का भी खूब प्रचार है। साइकिल चलानेवाले लोग रास्ते में दुर्घटनाएँ भी (accidents) बहुत करते हैं। पुलीस के रहते हुए भी रात्रि में बिना लैंप से साइकिल चलानेवाले लोग नज़र आते हैं।

अब कुछ खाने-पीने का भी हाल सुनिए। सुबह तथा संध्या को चाय पीने की प्रथा भी पूने में कुछ दिनों से जारी हो चुकी है। रोज़ का भोजन तो पहलेवाला ही है। किंतु लोगों की निर्बलता से तथा अनियमता से उसका परिमाण कम हो रहा है। पूने में शाक-भाजी बहुत मिलती हैं। यहाँ चावल के साथ ही साथ बाजरे की रोटी का भी काफी प्रचार है। अंगरेज़ी पढ़े-लिखे लोग बाजरे के बजाय गेहूँ खाते हैं। खाने-पीने पर ही आरोग्य निर्भर है यह सिद्धांत सब लोकां जानते हैं, पर पालते हैं बहुत ही थोड़े। इधर दफ़्तर में जाने की जल्दी तां उधर किसी सूरत से दो चार कौर पेट में ठूसने की शीघ्रता, ऐसी अवस्था में पूनेवाले लोग बड़े मजे में दिन काट रहे हैं। इसी से पूने में बाल-मृत्यु की संख्या बहुत बढ़ गई है। किंतु कोई भी इस बात का खयाल नहीं करता। घर के आधे पके अनाज के सिवा होटलों में बनी हुई चीज़ें खाने की आदत दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। आरोग्यशास्त्र की दृष्टि से यह कितना अनिष्टकारक है इसका तनिक भी खयाल नहीं किया जाता।

ब्राह्मणों का आचार

गत २०, २५ वर्षों में ब्राह्मणों में संध्या वंदनादि का आचार नष्ट होता जा रहा है। आगे कुछ वर्षों में तो गृहस्थ ब्राह्मणों में संध्या जाननेवाला आदमी मिलना दुर्लभ सा हो जाएगा। लोगों को संध्या करना न आवे तां न सही किंतु उपनयन तो अवश्य ही चाहिए। यह दिखाऊ धर्माचरण सब बातों में बढ़ रहा है। कथा-संकीर्तनों की ओर पुरुषों की प्रवृत्ति कम हो रही है, किंतु स्त्रियों में वह बढ़ रही है। भूत-पिशाच, मंत्र-तंत्र, फलित ज्योतिष, प्ररन, शकुन-अपशकुन, आदि पर तो दोनों का विश्वास बढ़ रहा है। अंगरेज़ी शिक्षा से ये प्रवृत्तियाँ पहले नष्ट हो जाती थीं, यह सच है, पर अब गंगा उलटी बहने लगी है! संतोष-वृत्ति नहीं, नियमित आचरण नहीं, झूठे समारोहों के शौक के कारण पास पैसा नहीं, और विशेषकर परिश्रम करने की इच्छा नहीं—

इन सब कारणों से अपनी तकदीर पर दोषारोपण करने की, तथा अपनी किस्मत देखने की प्रवृत्ति लोगों में बढ़ गई है। साथ ही स्त्रियों के अज्ञान से तां पुरोहित, ज्योतिषा, मांत्रिक, पीर, ताबूत आदि की ज़रूरत पूने में खूब बढ़ गई है। मुसलमानों के पीरों को मन्नत मानने-वाले ब्राह्मण यहाँ दिखाई देते हैं। पुरोहितों का धंधा तां पूने में खूब जोर शोर से चलता है। यहाँवाला पुरोहित तां दस पाँच साल में ही काफ़ी जयदाद पा सकता है। ये ब्राह्मण अलर वय कर पेसा इकट्ठा करते हैं, तो उनके कई यजमान ऐसे हैं कि वे अपनी कमाई का धन फ़िज़ल खर्च में उड़ा देने हैं। पुरोहितों को इतने अल्प श्रमों से पेसा मिलने लगा इसका यह परिणाम हुआ कि पुरोहितवर्ग के स्वभाव तथा आचरण में—विशेषकर उनकी स्त्रियों के स्वभाव और आचरण में—शूनः शूनः लुप्तता बढ़ने लगी है। परनिंदा करने में पुरोहितों की स्त्रियाँ और कुछ कम परिमाण में पुरोहित भी अपना फुरसत का समय बिताते हैं।

ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य जातियों के आचारों में कुछ फ़र्क नहीं हुआ। पर जिन जातियों में मदिरापान की प्रथा है उनमें वह बढ़ गई है यह दुःख का बात है।

लोगों का स्वभाव

यहाँ के लोगों के स्वभाव का वर्णन 'तेजस्वी' (spirited) और 'तीव्र' इन दो शब्दों में किया जा सकता है। पूने के ब्राह्मणों में ही नहीं बल्कि सभी जातियों में तेजस्विता का गुण विशेषतया पाया जाता है। पूना शहर की उन्नति पेशवों ने की थी, और पूने में पेशवों की यानी कोंकणस्थों की ही जाति सबसे महत्त्व की है। अर्थात् कोंकणस्थों ने पूने के अन्य लोगों पर अपने स्वभाव का प्रभाव डालकर सबको तेजस्वी बनाया है यह कहने में कोई हर्ज नहीं। तेजस्विता का विशिष्ट गुण पूने के कोंकणस्थों के समान ख़ास कोंकण के कोंकणस्थों में बीजरूप में पाया जाता है। कोंकणस्थ ब्राह्मण जब अपने कंगाल कोंकण से निकलकर पूने में आते हैं तब उनकी दरिद्रता नष्ट हो जाती है। अर्थात् दरिद्रावस्था से जिस तेजस्विता की प्रभा कोंकण में नहीं फैल सकती वह तेजस्विता यहाँ की सुखोपजीविका से प्रकाशमान हो जाती है। इसी तेजस्विता के निपट उपयोग को या अनुचित उपयोग को

तन्त्रिता कहते हैं। और ये दोनों गुण भी कोंकणस्थों में पूर्णतया मौजूद हैं। कोंकणस्थों की संगति से अन्य जातियों में भी इस गुण का प्रादुर्भाव (manifest) हुआ है। कुछ अंशों में ये गुण मराठा जाति में भी देख पड़ते हैं। किंतु यह तो राजपूत वंशोत्पत्तिका प्रभाव है। लड़ाकू जाति में अगर ये गुण पाये गये तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं किंतु ब्राह्मणों में तो वह विशेषता है।

इन गुणों के साथ ही साथ पूने में अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष इनका भी वास है। यहाँ के लोग थोड़े ही धन से मदांश हो जाते हैं। इसका फल यह होता है कि उनमें घमंड, ईर्ष्या तथा द्वेष की वृद्धि होती है। इन्हीं दुर्गुणों से पूनावालों के नाम की योग्यता घट गई है। तिस पर भी इस बात की कांई परवाह ही नहीं करता। पहले इन दुर्गुणों का प्राबल्य नहीं था। किंतु आजकल अंगरेजों की अमलदारी में तो वे बहुत कुछ बढ़ गये हैं।

इनके सिवा पूनेवाले उपद्रवी भी होते हैं। किसी पराए ठिकानवाले या किसी अपरिचित आदमी का स्थान कहाँ है या अमुक सज्जन कहाँ रहते हैं ऐसे प्रश्नों का सरल उत्तर देना एक सामाजिक कर्तव्य है। परंतु अपने उपद्रवी स्वभाव के कारण पूने में इस कर्तव्य का ठीक तौर से पालन नहीं किया जाता। कांई कहगा, मुझे मालूम नहीं। कांई कहगा, मुझे समय नहीं। कांई मालूम होते हुए भी पना न देगा, तो कांई सज्जन उगे निराश हो स्थान का रास्ता बता देंगे ! सज्जन माने जानेवाले लोगों के ये तरीके हैं तां नीच और थड़े क्रास लोगों के उपद्रवों का वर्णन करना कठिन ही है। सभ्य लोगों के नटखटपन के दो चार उदाहरण देना यहाँ अनुचित न होगा। पहला उदाहरण—पूने में सन् १९०८ और १९०९ में “वेदेमातरम्” नामक एक समाचारपत्र निकलता था। सन् १९०९ में जब इस पत्र का प्रकाशित होना बंद हो गया तब थोड़े दिनों के बाद एक बरार मात-निवासी सज्जन उक्त पत्र के संपादक से मिलने आए थे। इन सज्जन को संपादक का घर मालूम न था। फिर भी वे पहुँचे-पहुँचे उनके मकान के पास आ पहुँचे। पास ही रास्ते पर खड़े हुए एक भलेमानस से उन्होंने संपादक का मकान पूछा। तब वे जेंटिलमन कहने लगे कि उक्त संपादक छापाखाना, समाचार-पत्र आदि बंद कर बिलायत चले गए ! दूसरा उदाहरण—सन् १९१५

की बात है। तब पूने के “सुधारक” पत्र के संपादक तथा प्रकाशक रामचंद्र विष्णु फडतरे के देहांत की खबर किसी सज्जन ने नागपुर के “महाराष्ट्र” पत्र को भेजी थी, और वह खबर उसमें प्रकाशित भी हो चुकी थी ! तीसरा उदाहरण—१९०४, १९०६ में हिंदोस्तान में और विशेषकर बंगाल में “वेदेमातरम्” शब्द का उच्चारण सरकारी अफसरों को बड़ा ही नापसंद था। १९०६ के प्राग में पूने के कुछ सज्जनों ने एकत्र मिलकर एक ही रात्रि में दो-चार पेठों के प्रायः प्रत्येक घर की दीवारों पर “वेदेमातरम्” शब्द डांमर से लिख मारा था ! आम सभाओं में या ‘वसंत-व्याख्यान-माला’ की सभाओं में किसी अप्रिय-वक्ता का व्याख्यान बंद कराकर उसे बिठला देने का उपद्रव शुरू करने का श्रेय पूनावालों को ही है। यह उपद्रव महाराष्ट्र में प्रायः कहीं भी दिखाई नहीं देता। सूरत की सुप्रसिद्ध कांग्रेस में जब डा० रासबिहारी घोष व्याख्यान देने खड़े हुए थे तब उन पर जूता फेंकनेवाला गुंडा पूने का ही था यह बात भी हम भूल नहीं सकते। अस्तु।

पूना शहर बड़ा प्रसिद्ध है। पूने में बड़े-बड़े विद्वान् हैं, पूने में कई नेता हैं, ये सब बातें सच हैं। पर इसका अर्थ यह नहीं कि सम्पूर्ण पूना शहर देशभक्ति या विद्वत्ता से भरा हुआ है। बल्कि उसमें दिखावट का अंश ही ज्यादा है। पूने की परिस्थिति, देशभक्ति तथा राजनैतिक आंदोलनों के अनुकूल रहने के कारण यहाँ से देशभक्ति का प्रकाश अखिल महाराष्ट्र में फैलता है। किंतु इस देशभक्ति-रूप अग्नि को ईंधन अन्य स्थानों से पहुँचाया जाता है। लोकमान्य तिलक, आनरेबल गोखले, रंगलर पराँजपे, प्रो० शिवराम महादेव पराँजपे आदि प्रसिद्ध नेतागण पूने के असली निवासी नहीं हैं। वे अन्य स्थानों से आकर पूने में रहने लगे। स्व० विष्णु शास्त्री चिपलूखकर पूने के निवासी कहे जा सकते हैं। किंतु उनके शुरू किए हुए कार्यों का बोझ स्व० तिलकजी, आगरकर, आपटे जैसे बाह्यवालों ने ही सँभाला है। लोकमान्य तिलकजी ने अनेक बार अपने व्याख्यानो में कहा था कि मेरी सब आशाएँ नवयुवकों पर ही हैं। परंतु दुःख की बात है कि २०, २५ वर्षों के दीर्घकाल में भी उनको सहायता पहुँचाने के लिये पूने के युवक काफ़ी संख्या में नहीं दौड़े। सार्वजनिक कार्य स्वार्थत्याग-

पूर्वक तथा उत्कंठा से करनेवालों में पूने के सिर्फ़ दो सज्जन दिखाई देते हैं—एक स्व० जनार्दन विनायक ओक और दूसरे श्री० कृष्णशास्त्री कवडे। जिन्होंने लो० तिलकजी का या आनरेबल गोखलेजी का कार्य जोर से चलाया है ऐसे सज्जनों में बाहरवालों की ही संख्या अधिक है। श्री० नरसिंह चिंतामण केलकर, खादिलकर, स्व० दत्तापंत लिमये, ज० क० करंदीकर, वामनराव जोशी, दामोदर विश्वनाथ गोखले, वामनराव पटवर्धन, नारायण महार जोशी, डा० देव, पांडुरंग महादेव बापट, डा० नरहर रामचंद्र उर्फ़ बाबा साहेब पर्रोजे, स्व० राववहादुर ग० ध्यं० जोशी आदि सज्जन अन्य स्थानों से आकर पूने में रहे हैं। लो० तिलकजी के संबंध में या उनके आंदोलन के संबंध में अन्य स्थानों में जितना आदर और जितना अभिमान है उतना खास पूने में नहीं है। इसका कारण उत्कंठा का अभाव, या “अतिपरिचयादवज्ञा” भी हो सकता है। सन् १८६७ में लो० तिलकजी के श्री० नरसिंह चिंतामण केलकर को सतारा का पत्र भेजने के साथ ही वे पूने में आकर दाखिल हुए, और उन्होंने अपने फुटकर मत-भेद सँभालकर तिलकजी का कार्य बड़ी दृढ़ता और तत्परता से चलाया। इस घटना के पूर्व तिलकजी ने पूनावालों की परीक्षा नहीं की थी यह बात नहीं। पर उनमें से कोई आगे नहीं बढ़ सका। पूने में कई व्याख्यान होते हैं। किंतु व्याख्यान देनेवालों तथा सुननेवालों में उत्कंठा तो उतनी ही रहती है। कुछ नवयुवक विद्यार्थियों ने—विशेषकर अन्य स्थानों से पूने में शिक्षा प्राप्त करने को आए हुए विद्यार्थियों ने—ऐसे व्याख्यानों तथा लेखों से ही अपने पाँव पर पत्थर गिरा लिया है। व्याख्यान और लेख ये सिर्फ़ दिखावट के लिये ही रहते हैं यह पूनावालों का व्यावहारिक ज्ञान अगर उनमें रहता तो उनकी जीवनी कुछ निराली ही हो जाती।

मराठी भाषा

पूने में मराठी भाषा को आदर्शस्वरूप प्राप्त हुआ है इसमें कोई संदेह नहीं। मराठी प्रांत गोर्वा से गवाजियर तक और बरोडा से हैदराबाद तक फैला हुआ है। तिस पर भी पूना शहर ने मराठी भाषा को सुंदरस्वरूप दिया है। इसी शहर से आज ४७ वर्षों से प्रत्येक मंगल को शुद्ध तथा आदर्श भाषा में लिखा हुआ

“केसरी” पत्र लोकमान्य की तपश्चर्या से बृहन्महाराष्ट्र के कोने-कोने में जाता है। इससे मराठी भाषा के स्थैर्य तथा शुद्धता को खूब सहायता पहुँची है, और पहुँच रही है।

पूने के सुशिक्षित लोग शुद्ध भाषा लिखते हैं और बोलते हैं। किंतु अशिक्षित तथा हलके दर्जे के लोगों की भाषा अशुद्ध होती है। पूने सरीखे शहर में सुशिक्षितों तथा अशिक्षितों की बोली एक-सी होनी चाहिए थी। परंतु नीचे दर्जे के लोग अपने-अपने मकानों में या रास्ते में झगड़ने के समय गालियाँ बकते हैं यह उद्देग-जनक है।

अंगरेजी भाषा

पूने में अंगरेजी पाठशालाएँ तथा कालेज कई हैं। फलस्वरूप अंगरेजी शिक्षा का भी प्रचार यहाँ बहुत हुआ है। तथापि अन्य प्रांतों के लोग जैसे अपनी मातृ-भाषा के समान अंगरेजी भाषा सफ़ाई से बोलते हैं वैसे पूने के लोगों को—आर सामान्यतः महाराष्ट्रियों को—बोलना या लिखना नहीं आता। कलकत्ता, मद्रास जैसे नगरों में बंगाली या मद्रासी लोग अंगरेजी दैनिक पत्र अच्छी तरह से चलाते हैं। वास्तव में यही बात पूने में होनी चाहिए थी। परंतु महाराष्ट्रियों का अंगरेजी भाषा की ओर ध्यान नहीं है। इसी से कांग्रेस में या कौन्सिलों में, या आम सभाओं में जब पूनावालों को अंगरेजी में बोलने का प्रसंग आता है तब उनकी यह न्यूनता प्रमुखता से दृष्टिगोचर होती है। सुनते हैं कि स्व० महादेव मोरेश्वर कुंटे अंगरेजी अच्छी बोलते थे। अनंतर महाराष्ट्रीय समाज में स्व० आनरेबल गोखलेजी ने इस बात में खूब सहायता पाई थी। आजकल बंबई के बैरिस्टर जयकर भी अच्छा बोलते हैं। पर इनके अतिरिक्त अन्य किसी भी नेता को अंगरेजी में अच्छी तौर से व्याख्यान देना नहीं आता। सभी बातों में adaptability का गुण हमारे ब्राह्मणसमाज में देख पड़ता है। पर अंगरेजी भाषा के संबंध में इतना अभाव क्यों है यह गूढ़ ही है। बंगालियों ने बँगला के साथ अंगरेजी को भी अपनाया है। किंतु महाराष्ट्रियों में इसका अभाव बहुत खटकता है।

धंधे और व्यवहार

प्रत्येक बड़े शहर के अनुसार पूने में भी सब प्रकार के

धंधे चलते हैं। किंतु पूने की विशेषता बताना हो तो यहाँ चार धंधे बड़े अच्छे चलते हैं। वे धंधे हैं डाक्टरों, वैद्यकी, पुरोहिती और होटलों या फलाहार की दुकानों का धंधा। अंतिम धंधा सभी स्थानों में अच्छा चलता है। डाक्टरों तथा वैद्यकी के धंधों में आजकल बहुत किरायत होने लगी है। पूने में पुरोहिती अच्छी तरह से चलती है यह पहले ही बता चुके हैं। तथापि वे लोग डाक्टर या वैद्यों का नंबर किसी हालत में नहीं छीन सकते। पूने में वकीलों का धंधा ठीक तौर से नहीं चलता। उसका कारण आधिक्य ही है।

कुछ फुटकर बातें

(१) पूना स्वदेशी तथा बहिष्कार (Boycott) के आंदोलनों का महाराष्ट्र का केंद्र माना जाता है। स्वदेशी मितों में बने हुए कपड़े का यहाँ खासा प्रचार है इतना ही स्वदेशी का अर्थ है। स्वदेशी शक्कर के घन के संबंध में पूने के लोग बड़े दृढ़ होंगे यह समझना बिल्कुल गलत है। स्वदेशी चीनी खाने की प्रतिज्ञा किए हुए लोग भी विदेशी चीनी का इस्तेमाल करने लगे हैं।

(२) “हुंडा” (कन्यादान या दहेज की ठहरावनी) नहीं लेना चाहिए यह जो कहते हैं वे लोग भी विवाह के समय उसे वसूल करा लेते हैं। सुधारक कहानेवाले लेते हैं, न कहानेवाले भी लेते हैं। अगर प्रत्यक्ष ‘हुंडा’ नहीं लिया गया एक-आध ऐसे उदाहरण देख पड़े तो वहाँ वह अप्रत्यक्ष रीति से वसूल किया गया होगा यह समझने में कोई हानि न होगी।

(३) देखी हुई कोई चीज़ माँगने का पूने में प्रायः चाल ही है। अपने को जिस चीज़ की जरूरत है वह चीज़ किसके भंडार में है इस बात का पूनावृत्तों को पूरा ध्यान रहता है, और जरूरत पड़ने पर वे वह चीज़ बेधड़क माँग लेते हैं। पैसे से उस चीज़ का अच्छी तरह से वापस आना एक कठिन समस्या है। मोड़ तोड़कर या अन्य किसी प्रकार का मुकसान पहुँचाकर वह चीज़ लौटा दी जाती है। बिना माँगे वह चीज़ वापस आना तो असंभव है।

(४) किताबें पढ़ने का शौक बहुतेरों को है। किंतु किताबें खरीदने की आदत उनमें नहीं है। पढ़ने के लिये किसी से पुस्तक माँग लेने में कोई नाचता नहीं जान पड़ती। किंतु माँगी हुई किताबें प्रायः खो जाती हैं।

किताब के मालिक ने अगर किताब वापस करने को कहा तो वह लापता हो गई इत्यादि कहने में भी लोग नहीं शरमाते। लाइब्रेरी की किताबें घर ले जाकर उसके चित्र या पृष्ठ फाड़ने की भी प्रवृत्ति देख पड़ती है। धनिक लोग शरीबों से किताबें माँग लेते हैं किंतु शरीब अगर उनसे पाँच रुपये माँगें तो वे लोग एक छदाम भी नहीं देते। अगर दिये भी तो उस पर सूद लगाते हैं।

पूने की स्त्रियाँ

पूने के पुरुषों के सम्बंध में अभी तक बहुत कुछ लिखा गया है। अब यहाँ की स्त्रियों का भी थोड़ा वर्णन करना आवश्यक है। सुधारकों के पहले के परिश्रमों से गत २०, २५ वर्षों में पूने में स्त्रोशिक्षा का प्रचार अधिक हुआ है। साधारणतः ब्राह्मण की कन्या विवाह होने तक पाठशाला में जाती है। किंतु इस शिक्षा का कुछ भी असर उसके भावी जीवन में नहीं दिखाई देता। थोड़ा बहुत लिखना-पढ़ना जानना ही शिक्षा का अर्थ समझा जाता है। स्त्री-समाज जितना श्रद्धालु और जितना भोला पहले था उतना अब भी है। बल्कि अब ज्यादा मूर्ख है। आजकल घरेलू काम करने की प्रवृत्ति स्त्रियों में दिन प्रतिदिन घट रही है। फलस्वरूप उन्हें फुरसत अधिक मिलती है जिसको वे दुनिया के सारे बेकार कारोबारों की उधेड़-बुन में बिता देती हैं। विधवाओं का यह क्रिजल कारोबार अधिक सूझता है। सबरों का प्रचार करने के काम में तो स्त्रियाँ बेतार के तार को भी मात करती हैं। किंतु जब तक पुरुषों के स्वभाव में सुधार नहीं होते तब तक स्त्रियों पर दोषारोपण क्यों किया जाय ?

पूने के बालक और विधाधा

पूने के छोटे-छोटे बालकों का बड़े आदमियों का सहवास अधिक मिलता है। इन बड़े आदमियों में से कोई बुद्धिमत्ता में, कोई चालाकी में, कोई व्यवहार-चातुर्य में, कोई बेवकूफी में, कोई धोखेबाजी में, कोई दुष्टपन में, तो कोई नीचता में निपुण होते हैं। ऐसे कई प्रकार के लोग बालकों के देखने में या परिचय में आते हैं जिससे वे छोटी उमर में ही बड़प्पन की बातें समझने लगते हैं। किंतु अच्छी की अपेक्षा बुरी बातें ही उनके दिलों पर प्रभाव डालती हैं। फलस्वरूप बालका में बड़े आदमियों

के संबंध में उचित आदर नहीं रहता, और वे उच्छ्वस्त्र एवं दुर्व्यसनी बनते हैं। छोटे बालक राष्ट्र के आधारस्तंभ होते हैं। उनकी चाल ठीक रखने के लिये उनके संरक्षकों तथा अखिल समाज को उनकी ओर ध्यान देना चाहिए। जब तक राष्ट्र शीलसंपन्न, सदाचार-संपन्न और निःस्वार्थ नहीं होता तब तक राजनैतिक आंदोलन करना व्यर्थ है।

इस लेख में पूने की सामाजिक विशेषता का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। आशा है, वह पाठकों को मनोरंजक तथा शिक्षाप्रद मालूम होगा। आगे के लेखों में पूने के आंदोलनों, समाचारपत्रों, मासिक पत्रिकाओं और छापा-खानों, प्रसिद्ध व्यक्तियों और प्रसिद्ध संस्थाओं आदि का वर्णन किया जायगा।

आनंदराव जोशी

प्रवर्त्यत्पतिका

आयो रितुराज रतिपति को समाज साजि,
रखिका निरखि भई आतुर निवास में;
सासु के सिधार्ह त्यों ही मुनि पिपहा की तान,
पीय को गमन मुन्यो आजु ही विलास में।
'हरि' कहै नेनन ते धाये कटि नीर सोत,
भाफ हूँ उड़न लागे गरम उसास में।
पेसी करतुनि कछु भई घरी टूंक ही में,
छाये बिन रितु घन उमड़ि अकास में।
हरिहरशरण मिश्र "श्री हरि"

वृज-व्यथ

कई का गोपाल ब्रजमंडल के हाल चाल,
आपदा बड़ी है आज नंद के घराने में;

नीकी नहीं जफा वफादार गोपी गालन पै,
भला क्या नफा है तुम्हें उन्हें तरसाने में।
रंभती हैं गया परी कलपत मैया,
छाती फाटत कन्हैया ब्रजदसा दरसाने में।
सूना परा गोकुल सुखाना हरा वृन्दावन,
गाज-सी परी है ब्रजराज बरसाने में।

शिवदुलारे त्रिपाठी 'नूतन'

साविध्य

छाया में देख रहा था तेरी छवि का मैं सपना;
अब पता नहीं पाता हूँ जीवन में जगकर अपना।
विस्मरण हुआ जाता है तेरी स्मृति के अंचल में;
यह एकाकार हुआ है किम प्रणय सिंधु के तल में।

श्रीमुकुंदीलाल गुप्त

अनवन

नाथ ! कर जोर दोऊ बिनती बिनीति करों,
आँसुन की धार सों पखारति हों चरनन;
नेनन निमूँद नित ध्यान धरती ही रहों,
आठों जाम बाट में बिछाये रहों पलकन।
आँखियन चूमूँ पग, धारों पुतरिन माँहि—
तेरो रूप, बार-बार वारों तन, मन, धन;
अब तो रुखाई छाँड़ो, यह निदुराई छाँड़ो,
हाड़े की, निहारे करों, छाँड़ो यह अनवन।
सुधाकर दीक्षित 'सुधा'

जीवित कपाल-क्रिया

पिता—सूँछ मुदा मेरे जियत, साजि साहबी साज ;

संग लिए गृहिणी फिर, आती तुझे न लाज ।

पुत्र—नंगा किरता बेदारम, पदी न तुझ पर गाज ;

कहूँ कपाल-क्रिया जियत, इस 'स्टिक' से आज ।

प्रेषक—पं० रामनारायण शर्मा (कुतरपुर)

१. कविवर महाराजा प्रबलसिंह

मीय भोजपुराधीश महाराजा प्रबलसिंह साहब बहादुर, वैकुण्ठ-वासी भोजपुराधीश श्री १०८ महाराजाधिराज सर राधाप्रसाद-सिंह जू के० सी० आई० ई० के पूर्वज थे। आपके पिता का नाम श्रीयुत महाराजा अमरसिंह था। महाराजा प्रबलसिंह के हृदय-

सारमें हिंदी-प्रेम की अटूट धार सदा प्रवाहित रहती थी। आप यद्यपि कुछ विशेष विद्वान् न थे, लेकिन तो भी आप हिंदी-प्रेमियों की संगत से अच्छी कविता करने लग गए थे। आपकी कविता से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि आप हिंदी के एक अच्छे विद्वान् अवश्य होंगे। लेकिन नहीं, केवल कवियों तथा विद्वानों के बीच में रहने से आप कवि बन गए थे। आप हिंदी-कवियों का उच्च कोटि का आदर-सम्मान भी करते थे। आपके समय में दरबार में, कविवर दिनेशजु एक बड़े ही अच्छे कवि थे। जिन पर महाराजा जू प्रसन्न हो अपना सब कुछ न्यौछावर करने पर प्रस्तुत रहते थे। सचमुच, कविवर दिनेश की कविता बड़ी ही भड़कदार है। उन्होंने अपनी चुल्लुबुल्लाती हुई लेखनी का परिचय बड़ी ही सुंदरता के साथ दिया है। आपने एक पुस्तक भी लिखी है, जिसका नाम “रसिक संजीवनी” है। खैर, महाराजाजु ने भी एक “बारह-

मासा” नामक पुस्तक लिखी थी, जो कवित्त, सबैथे तथा दण्डक में लिखी गई है। लेकिन अभाग्यवश कविवर दिनेश की पुस्तक, और महाराज जू की भी पुस्तक उस समय अप्रकाशित ही रह गई। तत्पश्चात्, कोई २२६ वर्ष के बाद इसके फटे पुराने पन्नों को खोज ढूँढ़कर आनरेबुल राय जयप्रकाशलाल साहब बहादुर सी० आई० ई० दीवान राज रियासत डुमराँव ने भोजपुराधीश १०८ श्रीमान् महाराजाधिराज सर राधाप्रसादसिंह बहादुर के० सी० आई० ई० की आज्ञानुसार दोनों उपर्युक्त पुस्तकों को प्रकाशित कराकर बिना मूल्य वितरण कराया। दोनों पुस्तकें एक में झपी हैं। लेकिन अभाग्यवश महाराजा जू की सारी रचनाएँ नहीं मिली हैं; अतः मुझे जो कुछ मिल सकी हैं, उन्हीं में से कुछ पाठकों के सम्मुख उद्धृत किए देता हूँ।

(१)

पूस-चरण
(सबैथा)

खोया सुधा भरि चंद्रकला यह पूस की राति नै नीद हरी है,
आवत मानहु लीलि गई सु बढ़ी अति हां। न जरी न मरी है;
जाति न क्यों हैं रही ठहराय सो कौन विचार विचार खरी है,
जानति हौं ‘प्रबलेश’ बिना जिय लावे को री यह आनि अरी है।

(२)

माघ-चरण
(सबैथा)

माघ नहीं है निदाघ प्रचंड ये चंद नहीं तन भानु दहै री,
राति नहीं दिन बादयो अपार सो सारे समीरन लूँ बहै री;

फूले री बारिज है सर में त्रम भूले कमोदिनि ताहि कहै री,
जाड़ो नहीं यह आतप है 'प्रबलेश' बिना दुख कैसे सहै री ।

(३)

उयेष्ट-वर्णन

(कवित्त)

आयो जेठ अति ही प्रचंड तपे मारतंड,
अनल कलित बहै अनिल लागै तई ;
आवाँ सो भयो जगत, तावा सों तपित भूमि,
लागति है सोम की मयूष विष सी दई ।
चंदन चढ़ाय अंसि घनसार लाये तन,
जलत बिछाये ताप अधिक भई नई ;
यामें आनि मिले री अचानक 'प्रबल' प्रभु,
लाने मरि अंक सब तपन बिदा सई ।

(४)

आवण-वर्णन

(दण्डक)

आयो सखि सावन सु कीन्हों पिय आवन हों,
हरी भूमि देखे मेरो प्राण तरजतु है ।
भूमि भुके भार मतवारे से लगत और,
दिसिन है 'प्रबल' री घन गरजतु है ।
नदी बेली पौन के भरोरें लपटाति द्रुम,
भींगुर सालूर निशि आन तरजतु है ;
जानि के अकेली बोल बोलि के पपीहा मोहि,
महा दुख देत कोऊ नाहि बरजतु है ।

(५)

भाद्र-वर्णन

(दण्डक)

भादों घन 'प्रबल' कठोर गरजत, और,
मोरन के शोर सुने कल न परति है ।
तैसई खद्योत री उद्योत है बुझाई जात,
सारे पौन लागें बिरहाग्नि बरति है ।
आवत न नेरे नींद बोलत पपीहन के,
दादुर कठिन कैयों तिनतें डरति है ;
जाने कहाँ बीच प्राण लाने को उपाय है तो,
जेतो यह दमक सों दामिनी करति है ।

(६)

आश्विन-वर्णन

(कवित्त)

कार री कुमुद सर फूले बन कास पेखि,
निपट उदास मन रहत अधीर सों ;
बिमल आकास यों कुमुदिनी प्रकास भयो,
फैली चाँदनी है मनो बोरी छिति छोर सों ।
आये कोक सोक भर बोलत निरास निसि,
सुन मेरी आली हों न जाहों ऐसी पार सों ;
ऐसा समय पाय मार करिहैं सो मार मार,
फूलन के धनु धरे फूलन के तीर सों ।

त्रिभुवननाथ "नाथ"

(कल्याणपुर)

×

×

×

२. "मदनाष्टक"

स्वानुमाना मिर्जा अब्दुरहीम की अप्रकाशित कवि-
ताओं में उनकी "मदनाष्टक" भी है * । इनकी कवि-
ताओं के जितने संग्रह उपलब्ध हैं उनमें "मदनाष्टक" का
अंशमात्र पाया जाता है । हमारे स्वर्गीय पिताजी की
लिखी इसकी एक पुरानी प्रति हमारे पास थी जिसके
कुछ पद हमने कंठस्थ कर लिए थे । दुर्भाग्यवश वह
खो गई है । इसके पद हमें इतने अच्छे लगे कि पूरी
कविता की खोज में लग गए । सौभाग्य से हमारे आत्मीय
बाबू जनार्दनलालदास को पूरी कविता याद थी ।
हमारी उत्कण्ठ देख उन्होंने उसे लिख भेजने की कृपा
की । किंतु इसमें बहुत सी अशुद्धियाँ थीं । हमने यथा-

* एक मित्र सूचित करते हैं कि एक-दो वर्ष पूर्व "नागरी-
प्रचारिणी पत्रिका" के किसी अंक में "मदनाष्टक" की एक
पूरी प्रति छपी थी । अगर बात सच सा हो तो भी हम अपनी
प्रति को "माधुरी" में छपाना उपयुक्त समझते हैं । क्योंकि
एक तो हमारी प्रति स्वतंत्र जरिए से प्राप्त हुई है, अतएव
इसके "ना०प्र०पत्रिका" की प्रति के पाठ में अंतर हो सकता
है; दूसरे, साधारण पाठकों को "ना०प्र०प०" के अबलोकन
का मौका कम मिलता है, जिससे इस काव्य का उतना प्रचार
होना संभव नहीं, जितना होना चाहिए । "माधुरी" की पहुँच
साधारण लोगों में भी है, अतएव इसके द्वारा यह अभाव दूर
हो जायगा ।

साध्य उनका संशोधन कर दिया है। जहाँ-तहाँ संशोधन से अर्थांतर की आशंका हुई वहाँ हमने संशोधन करना उचित नहीं समझा।

जब तक तुलनात्मक आलोचना की सामग्री उपलब्ध न हो तब तक मूल-संबंधी टीका-टिप्पणी विशेष लाभदायक नहीं होती। इसलिये हमने इस तरह की टिप्पणी देना उचित नहीं समझा। इस समय दो एक आवश्यक बातों का जिक्र कर देना ही काफी होगा।

अष्टक शब्द से जैसा मालूम होना है “मदनाष्टक” में केवल आठ ही पद होने चाहिए। पर हमारे पास जो प्रति है उसमें आठ पद के सिवा एक पद और है; सब मिलाकर नौ पद हैं। इसमें कवि ने अंत में गंगा की प्रार्थना की है। हो सकता है कि यह उनके किसी दूसरे काव्य का अंश हो। जो कुछ ही छंद एक ही है और इसके भी रचयिता रहीम ही मालूम होते हैं; क्योंकि कवि अपने को यवन बताते हैं।

“मदनाष्टक” की रचना किसी खास भाषा में न होने के कारण व्याकरण के नियमों का पालन सर्वथा नहीं हो सका है, जिससे कहीं-कहीं ठीक अर्थ का पता लगाना कठिन सा जान पड़ता है। पर प्रसंग की ओर दृष्टि रखकर अर्थ करने से वह कठिनाई दूर भी हो जाती है।

“मदनाष्टक” की कविता मालिनी छंद में की गई है। इसके प्रायः सभी लक्षण मौजूद हैं। कहीं-कहीं गण का ठीक समावेश नहीं हुआ है; नहीं तो कविता एक तरह से निर्दोष कही जा सकती थी। उच्चारण के दोष से हो या श्रुति-दोष से हो हमारे पास जो प्रति है उसमें एकाध जगह कुछ पद न्यून या अधिक हैं, जिससे मात्रा में कमी-बेशी हो गई है। जहाँ तक संभव था हमने यथोचित संशोधन कर दिया है और उसे फुटनोट में जना दिया है। पर कहीं-कहीं यह त्रुटि रह गई है।

यहाँ हम “मदनाष्टक” के काव्य-गुणों की आलोचना करना नहीं चाहते। पर इतना कह देना अनावश्यक नहीं होगा कि रहीम की अन्य कविताएँ जिन गुणों के लिये सर्वमान्य हैं वे सब इसमें भी मौजूद हैं। रहीम के श्रेष्ठत्व की कुंजी उनकी उदारता एवं सहृदयता है। मुसलमान होते हुए भी हिंदू के कोमल भावों को जिस खूबी से रहीम ने झलकाया है वैसा बहुत से हिंदू कवियों से भी न हो सका। रहीम का काम शब्दों का तिलिस्म दिखाना

नहीं था, वरन् व्यक्ति हृदय का शांति प्रदान करना। फिर भी “मदनाष्टक” के पदों में खालित्व, भाव में विलक्षणता तथा भाषा में बहार है। कवि ने अपने अभिप्राय-सिद्धि के लिये किसी भी भाषा के शब्द को अनुपयुक्त नहीं समझा है। भाव में मत्त होकर—संस्कृत, फारसी, अरबी, हिंदी—सभी भाषाओं के उद्यान से सुमन-संचय कर अपनी प्रेम-सूत्र में गूँथकर सहृदय पाठकों को अपने मनोहर माला का उपहार किया है। पाठक आनंद उठाएँ।

इसके संशोधन में हमें मदनपुर (पुष्पिणी) डोल के पंडित चंद्रकिशोर झा काव्यतीर्थ एवं अररिया ईंगलिश हाई स्कूल के पंडित भुजंगा झा काव्यतीर्थ से विशेष सहायता मिली है; अतएव उनके हम आभार हैं। अंत में हम बाबू जनाईनलालदास के प्रति अपनी चिर-कृतज्ञता प्रकट करते हुए “मदनाष्टक” को उद्धृत करते हैं—

कलित ललित माला वा जवाहिर जड़ा था,
चपल चखनवाला चाँदनी में खड़ा था।
कटि तट बिच मेला प्रीति मेला नबेला,
अलिबन अलेबेला यार मेरा अकेला ॥ १ ॥
अति तवर जंगी है पाँव ये दार जदें,
बिलसत मन मेरो क्या बही यार पाऊँ।
तरद बसनवाला गुल चमन देखता था,
झुकि-झुकि मतवाला गायन रेखता था ॥ २ ॥
कटिन कुटिलकारी देखि दिलदार मलके,
अतिहि कुदित मिहरी अपने दिल की कुल्फें;
मकर-मयूरा हेरो मान-मस्ती न राखें,
बिलसत मन मेरो सुंदरें रयाम आँखें ॥ ३ ॥
श्रुति-गढ़ चपला सा कुडलें झूमते थे,
नयन कवि तमासे मैस यों घूमते थे;
शरद शशि निशाथे चाँद की रोशनाई,
सघन बन निकुंजे कान्हू बंशी बजाई ॥ ४ ॥
सुपति पनि समीपे सोइयाँ झाड़ि भागी,
मदन शिरसि भूयः क्या बला आन लागी;
यदुकुल-नृप-सिंह जा दिना ते सिधारा,
नहति नयन नारें जैस हूँ गंग धारा ॥ ५ ॥

१. मूल पाठ “अति सुदित मिहरी अपने दिल की कुल्फें।”

२. मूल पाठ “मस्त्यों घूमते थे।”

इति बदति च राधा जीवना क्या हमारा,
असह बहु विपत्ति दे विधाता ने मारा;
लिखति मम कपाले रावणा केरे द्वारा,
बिधि लिखिय न सक्यो काहु नाही सँमारा ॥ ६ ॥
नरुन जुगुत जाना देखत जुदा बलाना,
बहुत दिवस बाढ़ी हाथ हू नोच दाढ़ी;
रुचि रुचि हि बिकल्प जो हुआ दुःख भागी,
मदन शिरमि भूयः क्या बला आन लागी ॥ ७ ॥

१. मूलपाठ "के" । २. मूलपाठ "लिखे न" । ३. मूल
पाठ "बहुत दिवस की बाढ़ी" । ४. मूलपाठ "रुचि रुचि
बिकल्पम् ।"

शशिनि-कुलकलंक कंटक पद्मनाभ,
उदधि-जलमपेयं पंडितो निर्धनत्वं;
स्तनपततिपुत्रत्याः शुक्रना केश पासा,
सुजनजन वियोगी निर्विवेकी विधाता ॥ ८ ॥
सुरधुनि मुनि कन्ये तारयेः पुण्यवन्तं,
स तरति निजपुण्यैः तत्र किं ते महत्त्वं;
यदिह यवनजाति पापिनं मां पुनश्च,
तदिह नव महत्त्वं तन्महत्त्वं महत्त्वं ॥ ९ ॥

श्यामसुन्दर मल्लिक

सुंदर और चमकीले बालों के बिना चेहरा शोभा नहीं देता ।

कामिनिया ऑइल

(रजिस्टर्ड)

यही एक तेल है, जिसने अपने अद्वितीय गुणों के कारण
काफ़ी नाम पाया है ।

यदि आपके बाल चमकीले नहीं हैं, यदि वह निस्तेज और
गिरते हुए दिखाई देते हैं, तो आज ही से "कामिनिया ऑइल"
लगाना शुरू करिए । यह तेल आपके बालों की वृद्धि में सहायक
होकर उनको चमकीले बनावेगा और जस्तिष्क एवं शिर को
ठंडक पहुँचावेगा ।

क्रोमत १ शीशी १), ३ शीशी २॥=), ५० पी० खर्च अलग ।

ओटो दिलबहार

(रजिस्टर्ड)

ताज़े फूलों की न्यारियों की बहार देनेवाला यही एक खाजिस
द्रव्य है । इसकी सुगंध मनोहर एवं चिरकाल तक टिकती है ।

आध औंस की शीशी २), चौथाई औंस की शीशी १।)

हर जगह मिलता है ।

सूचना—आजकल बाज़ार में कई बनावटी ओटो बिकते हैं—अतः खरीदते समय कामिनिया ऑइल
और ओटो दिलबहार का नाम देखकर ही खरीदना चाहिए ।

सोल एजेंट—एंग्लो-इंडियन ड्रग एंड केमीकल कंपनी,

२८४, जुम्मा मसजिद मार्केट, बंबई

१. काव्य

“सनातनधर्मविजयम्”—लेखक कविवर श्रीमद-
बिलानंद शर्मा । प्रयाग के “हिंदी” ग्रंथालय में मुद्रित ।
रायल आठपेजी साइज़ । पृ० ४२+४४? = ८६, मूल्य ४) ;
कागज, छपाई, सफाई सब ठीक ।

इसमें श्रीविष्णुभगवान्, श्रीजगद्गुरु स्वामीशंकरा-
चार्य तथा श्रीगौराङ्ग प्रभृति चार सनातनधर्मरक्षकों के
एवम् बम्बई के श्रीगोकुलनाथजी, अवध के चाँदपुराधिप,
बल्लारामपुर-नरेश और ग्रंथकार के चित्र दिए गए हैं ।

४२ पृ० तक समर्पण, ग्रंथावतरण, काव्यभेदादि वर्णन,
महाकाव्य लक्षण, महाकाव्य प्रयोजन अनेक बातें संस्कृत
में, तदनंतर विषयानुक्रमशिका और पुस्तक मुद्रणार्थ-
भ्रमण-वृत्तांत हिंदी में है ।

तब “श्रीसनातनधर्मविजयम्” महाकाव्य आरंभ हुआ
है । इसकी रचना श्लोकबद्ध २५ सर्गों में तथा २५
भिन्न-भिन्न वृत्तियों में की गई है । हिंदी में श्लोकों के
अर्थ भी हैं ।

दो सर्गों में मङ्गलाचरण, धर्मचर्चा, धर्माधर्मलक्षण
और उनके फल, धर्म की व्यापकता, सनातनता और
सर्वोपकारता, गुण-भेद से उपासना-भेद, भगवान् के
अवतारों का हेतु एवम् मनुष्य-कृतव्य-वर्णन के अनंतर
सीसर में धृति, क्षमादि की व्याख्या हुई है ।

चौथे में भारत-गौरव, भारतीय महापुरुषाण, भार-
तीय धार्मिक भाव, भारत के अधःपतन का कारण,

अतीत और आधुनिक भारत में अंतर और उसके उद्धार-
रार्थ धर्मरक्षा में प्रवृत्ति का वर्णन है ।

पाँचवें में अपने में शिथिलता अनुभव कर भगवान् के
निकट धर्म के निज वृत्तांत तथा वर्तमानावस्था निवेदन
करने पर भगवान् उसे दिग्विजय का आदेश करते हैं ।

छठे में कलि भारत में आकर अधर्म से राय जमाता है
और उसकी सभा में काम, क्रोध, लोभ, मांह, मृत्यु तथा
अहङ्कार उपस्थित हो, अपना-अपना गुण-बल-वर्णन
करते हैं और अधर्म से सम्मानित हो, अपने योग्य काम
करने की आज्ञा पाते हैं ।

सातवें सर्ग में महात्मा बुद्ध, चार्वाक, बृहस्पति तथा
दधानंदजी का पापावतार बताकर उनके सिद्धांतों और
नास्तिकवादों का वर्णन हुआ है ।

आठवें में पुनः अधर्म की सभा होती है जिसमें काम,
क्रोधादि महारथियों को विवेकादि किस-किस प्रतिद्वंद्वियों
से युद्ध में भिड़ना होगा, ये बातें समझाई-बुझाई जाती हैं,
तब युद्धप्रस्थान होता है और अपशकुन होने लगते हैं ।
उधर युद्ध-वोषणा लेकर कामदेव धर्मदेव के पास
जाता है ।

नवें सर्ग में धर्माचार्यों का आविर्भाव, ब्रह्मादि का
पृथ्वी पर अवतार एवम् कुमारिल भट्ट, श्रीशंकराचार्य,
श्रीरामानुज, श्रीवल्लभाचार्य, श्रीनिम्बाकाचार्य और
गौराङ्ग महाप्रभु के सिद्धांत धर्मप्रचार और काव्यों का
विवरण है ।

आगे १८वें सर्ग तक धर्मपरिषद् में शम, दम, प्रभृति आकर अपना बल विक्रम कथन करते हैं। धर्म प्रत्येक को उसके समकक्ष योद्धा कामादि के साथ युद्ध के लिये तैयार रहने को आदेश करता है। धर्म के युद्धार्थ प्रस्थान के समय विविध शुभ शकुन होने लगते हैं। अधर्म के पत्र का उत्तर देकर काम बिदा किया जाता है।

धर्म अपने ब्रह्मर्षि देश से ससैन चलकर प्रयाग में ठहरते और काशी होते विहार प्रांत के पाटलिपुत्रनगर (पटना) में पहुँचकर पूर्व दिशा के अध्यक्ष इंद्र का अपना सेनापति बनाता है।

इस यात्रा के वर्णन में ग्रंथकार ने प्रयाग, काशी, हरिहरक्षेत्र, गया और वैद्यनाथ का कुछ माहात्म्य भी वर्णन किया है।

बिहार में पहले महात्मा बुद्धदेव के कनिष्य अनुयायी और फिर स्वयं बुद्धदेव एक पंडित से पराजित होकर राज-पाट और देश छोड़ भारत से निकल भागे हैं।

यहाँ ग्रंथकार ने श्रीबुद्धबधू से उसी प्रकार विलाप कराया है जैसे गांधर्वासी तुलसीदास ने रावण के वध पर मंदोदरी से। पर इसमें कोरी कविताई का रंग चढ़ाया गया है। ऐतिहासिक सत्यता से यह कथन संबंध नहीं रखता।

इसके बाद इसी प्रदेश में धर्म ने अपने एक पंडित के द्वारा चार्वाक पर भी विजय प्राप्त की है। फिर बंगाल जाने पर वहाँ के सब लोगों ने धर्म का स्वागत किया है। किसी ने विरोध नहीं किया।

पुनः दक्षिणस्थ मद्रप्रदेश जाकर और यम को अपना सेनाध्यक्ष बनाकर गृहस्पति पर एवं पंजाब में वरुण की अध्यक्षता में धर्म ने दयानंदजी पर कृतह पाई है।

फिर उत्तर में धर्म के विवेकादि और अधर्म के कामादि महारथियों में तुमुल युद्ध हुआ है। वहाँ कुबेर धर्म के सेनाध्यक्ष थे। अंत में अधर्म पराजित हुआ है और कुबेर ने विपक्षियों को बंदी बनाया है।

तब धर्म के राज्याभिषेक का और उनके राज्य में सुखानंद तथा धार्मिक शासन का वर्णन है।

१६ वें और २० वें सर्गों में सभा में स्थित धर्मदेव गो-महिमा सविस्तार वर्णन कर राजा-प्रजा, मनुष्यमात्र को गौरवा का आदेश करते हैं; धार्मिक तथा सामाजिक विचारों में शास्त्राज्ञापालन कल्याणकारक बताते हैं;

निकृष्ट जातियों से व्यवहार-वर्जित रहने का उपदेश देते हैं; यवनों की शुद्धि को धर्ममर्यादा-विधातक विधवा-विवाह को अशास्त्रीय, विधवा होने का कारण, उनका कर्तव्य, पुनर्विवाह के उद्योगियों को उनका जन्म-जन्मान्तर का शत्रु, अछूत और अंत्यज-उद्धारकों को स्वार्थसाधक बताते हैं और कहते हैं कि सच्चे उद्धारकों को धन द्वारा उनके कामों में सहानुभूति दिखलानी चाहिए। आत्म-रक्षा का प्रधान उपाय अपना पराक्रम है, दुर्बलों का आधिपत्य नहीं। मंदिरों के पवित्रता पर आक्रमण उचित नहीं। द्विजों को जो फल मूर्तिदर्शन से होता है, वही फल शूद्रादि को मंदिरद्वार पर खड़े होकर शिखरदर्शन से होता है।

यदि यही बात है तब तो विशेष-विशेष अवसरों पर मंदिरों में प्रवेश का कष्ट, दुर्दशा और “जन्माधुक्ती” स्मरण कर हम बाहर ही दर्शन करने का सबको परामर्श देंगे।

संस्कृत अध्ययन, मानसिक कष्टनाशक भगवन्नामस्मरण और आयुर्वेदिक चिकित्सा लाभदायक कहे गए हैं और विदेशी चिकित्सकगण जीवित यमकिंकर, क्योंकि उन्हें नाडीज्ञान भी नहीं होता।

फिर वर्णव्यवस्था, समानजातीय विवाह, विवाह-वयोविचार, बालवृद्धविवाहनिषेध; कन्याविक्रय तथा भक्ष्याभक्ष्य का वर्णन और निर्णय हुआ है।

२१ वें सर्ग में पुरुष तथा स्त्री की दिनचर्याएँ वर्णित हैं एवं प्रोषितपतिका, रजोवन्ती सधवा और विधवा के कर्तव्य बताए गए हैं।

आज के समय इन दिनचर्याओं के अनुसार कहाँ तक काम किया जा सकता है और पतियों के साथ प्रति-द्वंद्विता पर कटिबद्ध नारीमंडली उक्त कर्तव्यों के पालन में कहाँ तक अनुराग प्रदर्शन करेगी सो नहीं कह सकते।

२२ वें सर्ग में भविष्यकथन तथा कलिव्यवहार एवं कल्कीअवतार की बातें कही गई हैं।

२३ वें में सर्वत्र सनातनधर्मसभा, विद्यालय, देवालय तथा ब्रह्मचर्याश्रम के स्थापन का और पराजित विपक्षियों के दंडविधान का उल्लेख है।

२४ वें में स्वर्गगत तथा वर्तमान यशोविशिष्ट धर्म-प्रचारकों की नामावली दी गई है, जिसमें दो-चार नर-पतियों और वेश्यों को छोड़कर सब ब्राह्मण देवताओं के

नाम देखे जाते हैं। वर्तमान धर्मप्रचारकों में दो पुत्रों के साथ बं० दीनदयालजी के और श्रीमान्नीयजी के भी नाम आए हैं।

२५ वे में ग्रंथकर्त्ता का वंशवृत्तान्त वर्णित है।

खंडन-मंडन और शास्त्रार्थ के नीरस विषय को नूतन ढंग से लिखकर लेखक ने उसे सरस और रोचक बना दिया है, इसमें संदेह नहीं। विपक्षियों की बातें उनके ग्रंथों तथा सिद्धांतों से उद्धृत की गई हैं और उनके खंडन में वेदशास्त्रों के प्रमाणों, युक्तियों और बुद्धिबल से काम लिया गया है। उक्तियों में नूतन और पुरातन का सम्मिश्रण है और वे सर्वथा निर्बल नहीं हैं, जोरदार भी हैं। स्वामी दयानंदजी के कथनों का कुछ विशेष खंडन किया गया है। बोध होता है कि लेखक को उनकी रचनाएँ देखने का अधिक अवकाश मिला है।

लेखक ने जहाँ-तहाँ कविता का भी रंग जमाया है और उसमें शृंगार की भी छटा दरसाई है।

पुनरुक्तियों ने पुस्तक की कुछ कलेवर-वृद्धि कर दी है। एवं अनेक स्थानों में अपशब्दों के प्रयोग ने ऐसे ग्रंथ के गौरव में बड़ा ला दिया है। उसके बिना भी लेखक की कार्यसिद्धि यथेष्ट हो सकती थी। यह आवश्यक नहीं कि यदि कोई व्यक्ति हमें कुवाच्य कहे, तो हम भी वही रीति अवलंबन करें।

संस्कृत की विद्वत्ता ने लिङ्ग-विचार में कहीं-कहीं गड़-बड़ मचा दिया है और वाक्य भी कहीं-कहीं बेमुहावरे हो गए हैं। यथा—“ईश्वर ने पहले ही से धर्मशिक्षा का विभाग ब्राह्मणों को सौंपा हुआ है।” परंतु ऐसी त्रुटियाँ बहुत कम हैं और इतनी बड़ी पुस्तक के लिये नहीं के बराबर हैं।

सनातनधर्म का कोई पक्षी या विपक्षी चाहे लेखक के कथनों से सहमत न हो, पर दोनों को इस ग्रंथ के अवलोकन से लाभ ही होगा। पुस्तक अच्छी बनी है और निश्चय पठनीय है। बातें स्पष्ट और सप्रमाण कही गई हैं। इसके पाठ से लोगों को धर्मविषयक बहुत कुछ जानकारी हो सकती है। और शास्त्रार्थ-युद्धानुरागियों के लिये यह एक शस्त्रागार सा है।

शिवनंदनसहाय

×

×

×

२. स्वास्थ्य और वैद्यक

आरोग्यमंदिर—संकलनकर्त्ता श्रीप्रवासीलाल बर्मा, प्रकाशक श्रीहनुमानप्रसाद शर्मा, वैद्यशास्त्री, अध्वक्ष ‘महाराष्ट्र साहित्य-मंदिर’ बुतानाला, बनारस सिटी। पृष्ठ-संख्या ४२०। मूल्य २। प्रकाशक से प्राप्य।

संकलनकर्त्ता महोदय ने १५ वर्षों में इस पुस्तक में प्राप्त निबंधों का संग्रह भिन्न-भिन्न पत्र-पत्रिकाओं से किया है। सभी लेख वैद्यक विषय के हैं और बहुतेरे उक्त विषय के मर्मज्ञों द्वारा लिखे गये हैं। सब मिलाकर ८५ विषयों का समावेश इस ग्रंथ में है। यह अपने ढंग का निराला संग्रह है। पुस्तक के पढ़ने से बहुत सी नई बातों का पता चलता है। संग्रह सराहनीय है। उदाहरणार्थ समालोच्य पुस्तक से एक अवतरण नीचे दिया जाता है—“हास्ययुक्त मुखमंडल किसे प्रसन्न नहीं कर देता? प्रत्येक मनुष्य, ईश्यालु तथा मुरझाये हुए मुखमंडल के बदले, आनंदी तथा हास्ययुक्त मुखमंडल का देखना पसंद करता है। जो मनुष्य हृष्टपुष्ट और स्वस्थ देख पड़ते हैं, वे सदा प्रसन्न रहनेवाले और हँसमुख हैं। रोगी और हर समय चिंता-मग्न रहनेवाले, ईश्वर की मृत्यु-वान् भेंट-हास्य और आनंदी स्वभाव से दूर रहने हैं। हँसते रहने से अनेक लाभ होते हैं। एक प्रख्यात जर्मन डाक्टर कहते हैं हमने से शरीर का रक्त उत्पन्न रहता है। हँसने से हमारी नाड़ी नियमित रूप में चलती है। हँसने से हमारे जबड़े मजबूत होते हैं और हँसने से शरीर में बल और साहस बढ़ते हैं। हँसना जीवनी शक्ति को वृद्धि करता है। प्रसन्नता और आनंदी स्वभाव, चेतना शक्ति बढ़ाते हैं। हँसना स्वभाव, शरीर और आत्मा का दृढ़ रखता है। हँसना जीवन के लिये आवश्यक है। स्वास्थ्य और सुख का आधार ही हँसना है। हँसना एक प्रकार की शक्ति बढ़ाने का इलाज है। एक डाक्टर तो यहाँ तक कहते हैं कि हँसना भोजन से भी अधिक उपयोगी है।”

×

×

×

३. इतिहास

मारवाड़-राज्य का इतिहास—लेखक श्रीजगदीशसिंह गहलोत एम्० आर० ए० एस (लंदन)। प्रकाशक हिंदी-साहित्य-मंदिर, जोधपुर। पृष्ठ-संख्या ५८२। मूल्य २। कागज और जपार उत्कृष्ट। १३५ चित्रों से सुशोभित। प्रकाशक से प्राप्य।

इस ग्रंथ के लेखक श्रीजगदीशसिंहजी गहलोत से 'माधुरी' के पाठक भली भाँति परिचित हैं। आपने राज-पूताने के इतिहास का विशेष रूप से अध्ययन किया है यह बात समालोच्य पुस्तक के पढ़ने से भली भाँति प्रकट होती है। इस पुस्तक की भूमिका प्रसिद्ध इतिहासज्ञ रायबहादुर बाबू हरालालजी ने लिखी है। प्रस्तुत पुस्तक इतिहास भी है और साथ ही साथ चरित्र-वर्णन और भूगोल भी है। कंसा इतिहास न होने के कारण इसकी मनोरंजकता बहुत बढ़ गई है। इस पुस्तक में राजपूताने की सभ्यता, रहन-सहन एवं साहित्य का भी वर्णन आ गया है। हमारी राय में यह बड़ा ही उपादेय ग्रंथ है। ऐसे उत्तम ग्रंथों के प्रकाशन से स्थायी साहित्य का सब प्रकार से भला होता है। इधर हिंदी में इतिहास के कई महत्वपूर्ण ग्रंथ निकले हैं। 'मारवाड़ राज्य का इतिहास' भी उनमें से एक है। यह ग्रंथ लोक-प्रिय भी है यह बात इसी से प्रमाणित होती है कि थोड़े ही समय में इसके दो संस्करण निकल गए हैं। इस ग्रंथ में मुख्यतया रियासत जोधपुर का विशद वर्णन है; पर गौण रूप से भारतवर्ष में स्थित सभी मारवाड़ी रियासतों का वर्णन कर दिया गया है। यदि राजपूताने की अन्य रियासतों के भी इसी प्रकार के इतिहास निकल जायें तो देश, जाति एवं मानुषाभा का बड़ा कल्याण हो। तथास्तु।

× × ×

४. रति-विज्ञान

काम तथा रतिशास्त्र - (हिंदी प्रथम भाग) लेखक, बंधूप्रण पं० ठाकुरदन शर्मा। प्रकाशक देशोपकारक पुस्तकालय, अमृतधाराभवन, लाहौर। मूल्य १) ५० पजिल्ड।

अमृतधारा के आविष्कर्ता पंडित ठाकुरदत्तजी शर्मा एक अनुभवी और योग्य पुरुष हैं। उन्हें आयुर्वेद, डाक्टररी तथा हकीमी का भी कार्य अनुभव है। इसमें कोई संदेह नहीं कि 'काम तथा रतिशास्त्र' पुस्तक बहुत ज्ञान-बीन और परिश्रम के साथ लिखी गई है। प्राचीन अर्वाचीन तथा सभी प्रकार की अमूल्य सम्मतिशयों एवं विवेचनाओं का संग्रह किया गया है। स्वयं अनुभवी वेद्य होने के कारण पंडितजी ने पुस्तक को सामयिक और उपयोगी बनाने में सफलता प्राप्त की है। साथ ही भाषा को अश्लीलता के दोष से बचाने का भी पूरा प्रयत्न

किया गया है। सब बातें प्रामाणिक आधारों पर ही स्थिर हैं। रंगीन तस्वीरें दे देने से पुस्तक की शोभा बढ़ गई है, परंतु दुःख का विषय है कि हम हिंदी-संस्करण की जैसी शुद्ध और सुंदर छपाई होनी चाहिए वैसी नहीं हुई। चित्रों की छपाई भी मामूली है। भाषा में भी बहुत-सी अशुद्धियाँ रह गई हैं, कहीं-कहीं मुहाविरें भी ठीक नहीं। आशा है, अगले संस्करण में शर्माजी इन त्रुटियों को अवश्य ही ठीक कर देंगे और अन्य भाग भी शीघ्र प्रकाशित करने का प्रयत्न करेंगे। पुस्तक विवाहित गृहस्थों के लिये बड़े काम की चीज़ है। जो सज्जन मैंगाना चाहें वे उपर्युक्त पते से मैंगालें। हिंदी-उर्दू दोनों भाषाओं में मौजूद है।

× × ×
४. फुटकर

धर्म—लेखक, पं० गंगाधर त्रिवाचारी माईलेड़ा। साइज काउन् सोलहपेज। पृष्ठ-पंक्तियाँ ७२; मूल्य १) ५०।

इस पुस्तक का प्रस्तुत अनुवाद श्री० राधाकृष्ण शंकरलाल गुप्त बी० ए०, एल्ल-एल्ल० बी० एल्लीडर खंडवा ने किया है। इस पुस्तक में धर्म के वास्तविक अर्थ, धर्मज्ञान, पाप-पुण्य, सत्यधर्म और मानव-जीवन के कर्त्तव्यों का विवेचन बड़ी ही सरल भाषा और उदाहरणों द्वारा समझाया गया है। इस पुस्तक के पढ़ने से बहुत सी गूँथियों को सुलझाने में सहायता मिलती है। पुस्तक पढ़ने योग्य है और उपर्युक्त एल्लीडर महाशय के पने से प्राप्त हो सकती है। हमें इस पुस्तक का १) मूल्य बहुत अधिक जान पड़ा।

× × ×

उर्दू कवियों की नीति-कविनाएँ—संग्रहकर्ता, श्रीशिवनाथसिंह शांडिल्य। प्रकाशक ज्ञाननकाश मंदिर पो० साखरा त्रि० मेरठ। मूल्य १) ५०। छपाई-सफाई साधारण।

हिंदी की इस छोटी सी पुस्तिका में पुराने उर्दू कवियों की धर्मनीति और समाजसंबन्धी थोड़ी सी शेरों का संग्रह किया गया है। संग्रह साधारण है। पर उसमें हैं प्रायः सब शिक्षाप्रद। पुस्तक पढ़ने योग्य है। पुस्तक से कुछ लाहूँ पाठकों के लिये नीचे दी जाती हैं—

(१) पंडित को भी सलाह है और मौलवी को भी, मजहब न चाहिए, मुझे ईमान चाहिए।

(अकबर)

- (२) इससे है गरीबों को तसल्ली कि अजलने—
मुकलिस को जो मारा तो न जरदार भी कांडा ।

(अफ़र)

- (३) बस इतना फर्क है इन्पान में और उसकी तुरबत में,
वो है एक ढेर मिट्टी का ये है तसवीर मिट्टी की ।

(मंजर)

- (४) कहे एक जब सुन ले इन्पान दो,
कि इक ने जुवाँ एक दाँ, कान दो ।

(जौक)

- (५) ओखें भी हाथ अपना न ज़रूर म बदल गई,
सच है कि बेकसाँ में कोई आरना नहीं ।

(अमीर मीनाई)

- (६) ज्वाहिश को अहमकों ने परस्तिश दिया करार,
क्या पूजता है उस बुने-बेदादगर को मैं ।

(यालिब)

- (७) खयाले हूर दिल में और तोबा लब पे ऐ साहिद,
अजी ! बस देख लाँ, जैसा तुम्हारी पारसाई है ।

(अफ़सर)

उपर्युक्त पुस्तक प्रकाशक से प्राप्त हो सकती है ।

—रामसेवक त्रिपाठी

X

X

X

६. ओषधियाँ

१. सुधासिंधु—प्रेषक, श्री० देवपालजी शर्मा मालिक
सुखसंचारक कंपनी मथुरा। मूल्य की शीशी ॥) । इस
ओषधि का भारतवर्ष में काफी प्रचार है और कफ, खाँसी,
हैजा, बदहज्मी के लिये तो अवसीर है। प्रत्येक गृहस्थ को समय
कुपमय के लिये एक शीशी अपने घर में सदा रखनी चाहिए।
बदहज्मी और हैजा में मीने इसे बहुत गुणकारी पाया ।

X

X

X

२. वनौषधि-चूर्ण—प्रेषक—वनौषधि डिपो फार्मसी
कनखल (हरद्वार)। मूल्य ५) सेर। उपर्युक्त डिपो ने परीक्षार्थ
एक शीशी हमारे यहाँ भी भेजा है। चूर्ण पाने में अत्यंत
स्वादु और पेट के मज्जों के लिये लाभकारी है। इसमें
नौसादर वयौरह इतिहास बस्तुओं का संमिश्रण नहीं मालूम
होता। जो सखन चाहें उपर्युक्त पते से मंगा सकते हैं।

नोट—उपर्युक्त वस्तुओं के प्रेषकों का धन्यवाद ।

रामसेवक त्रिपाठी

ईश्वर-विमुख

होना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ईश्वर में विश्वास न रखनेवाले सज्जनों के लिये एक नवीन पुस्तक तैयार हो
गई है। पं० गंगाप्रसादजी उपाध्याय एम्.ए. १० ने

आस्तिकवाद

में युक्ति तथा प्रमाणों से ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध किया है। पृष्ठ-संख्या ४८२, सजिले में मूल्य २॥)। डाक-व्यय अलग।

सम्मतियाँ—

माधुरी—“ईश्वर की सत्ता की न माननेवाले महानुभावों के संतोष के लिये एक पुस्तक भी तैयार हो गई
है।...लेखक ने यह ग्रंथ वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक आदि कई दृष्टियों से लिखा है.....
साहित्य-क्षेत्र में हम इस ग्रंथ का स्वागत करने और उपाध्यायजी की शतशः धन्यवाद देते हैं।”

आर्यमित्र—“आस्तिकवाद का ज़रूर प्रचार होना चाहिए।”

LEADER:—“A welcome addition to Hindi Literature.”

महात्मा हंसराजजी—“मेरी यह तीव्र इच्छा है कि हमारे नवयुवक आपकी रची हुई पुस्तक को पढ़कर
अपने जीवन-केंद्र को स्थिर और सुखदायक बनावें।”

महात्मा नारायण स्वामीजी—“बड़े काम की चीज़ है...पढ़ने और मनन करने-योग्य है।”

मिलने का पता—कला-कार्यालय, प्रयाग ।

२७६

१. योरप की स्त्रियाँ

यः भारतवर्ष की स्त्रियाँ योरप की स्त्रियों को विलासप्रिय और अकर्मण्य समझती हैं। मैं भी अपनी बहनों की तरह योग्य जानने से पहले यहाँ विचार रखती थी। परन्तु वहाँ जाने में उनके गुण या अवगुण जो कुछ मेरे सामने आए, वे मेरे आपके सम्मुख रखना चाहती हूँ।

मैंने भारतवर्ष के एक छोटे से गाँव में जन्म पाया है। शिक्षा भी मातृभाषा में ही पाई है। योरप जाने से कुछ पहले ही मैंने अंग्रेज़ी का अभ्यास शुरू किया था। जर्मनी में मुझे कुछ जर्मन-भाषा का भी अभ्यास हो गया। परन्तु इंग्लैंड में अंग्रेज़ी का कुछ अभ्यास होने पर भी अब तक मुझे अंग्रेज़ी का बिल्कुल साधारण ज्ञान है। मैं अब भी भारत की अशिक्षित स्त्रियों के समान हूँ।

मेरा अभिप्राय केवल यही कहने का है कि पाठक-पाठिकाएँ मुझे क्लेशन की हवा लगी जानकर मेरे विचारों से न डरें; बल्कि भारत की सभ्यता पर श्रद्धा रखनेवाली, धर्म पर विश्वास रखनेवाली समझकर मेरे विचारों को पढ़ें। अन्य बहनों में और मुझमें केवल इतना भेद है

कि मुझे योरप जाने का अवसर मिला। जो कुछ मैंने वहाँ की स्त्रियों में देखा, उसे आपके विचार के लिये कुछ ही शब्दों में कह डालती हूँ।

गुण

योरप की स्त्रियों का सबसे मुख्य गुण ये हैं कि वे सब शिक्षित हैं। गरीब से गरीब स्त्रियाँ, घरों की दासियाँ, फूल बेचनेवाली, किसी को भी देखा—अवकाश के समय अन्न-बार या कोई पुस्तक हाथ में होगी। इसी का परिणाम है कि सबकी सब न केवल अपने देश की अवस्था और संसार भर की अवस्था, उन्नति और ज्ञान-विज्ञान से परिचित हैं; बल्कि देश-भक्ति से पूर्ण और अपनी जाति की बुराई-भलाई समझनेवाली हैं। उनकी तुलना भारत की सोई हुई स्त्री-जाति से पाठक-पाठिकाएँ स्वयं कर सकते हैं।

परन्तु ये सब बातें तो दूर रहीं, शिक्षा के न होने से भारत की स्त्रियाँ अपनी आत्म-रक्षा भी नहीं कर सकती। पुरुष की मूर्ति से उन्हें भय और लज्जा है। दुष्टों के फेर में उनका पड़ जाना कुछ कठिन नहीं। परन्तु योरप की स्त्रियों से तो पुरुष डरते हैं। उनमें साहस है, धैर्य है, विचारशक्ति है और शिक्षा है। सीता महारानी से रावण क्यों डरता था? अपनी लंका में कैद करने पर भी उसे यह साहस नहीं था कि सीता को छू भी सके। यह

धैर्य और साहस शिक्षा का ही प्रभाव था। उसी भारत की स्त्रियाँ आज दुष्ट पुरुषों के सामने आँख तक उठा नहीं सकतीं।

शिक्षा के ही प्रभाव से योरोप की स्त्रियों के व्यवहार और वाणी में मधुरता और नम्रता है। सभ्य जातियों का सबसे बड़ा यही गुण होना चाहिए। योरोप में छोटे-बड़े, गरीब-अमीर, सब एक दूसरे से विनय और मधुरता से व्यवहार करते हैं। साधारण से साधारण नौकरों के साथ भी आदर से पेश आते हैं। छोटे-छोटे कामों के लिये भी उनको धन्यवाद दिया जाता है। व्यापार में, दुकानों में और ऑफिस आदि में योरोप की स्त्रियाँ अपनी वाणी की मधुरता से कितना काम करती हैं; यह योरोप में जाकर ही पता लग सकता है। मैं तो कहूँगी कि उन्हीं के प्रताप से वहाँ सब प्रकार के कार्य चलते हैं।

मेरे विचार में प्रत्येक देश की स्त्रियाँ मधुर वाणी की मोहिनी शक्ति से देश के बड़े-बड़े काम कर सकती हैं।

शिक्षा के इन विविध गुणों के अतिरिक्त योरोप की स्त्रियों का बड़ा गुण अपने स्वास्थ्य की रक्षा है। सबकी सब स्वास्थ्य के नियमों को भली प्रकार जानती हैं। व्यायाम और परिश्रमी जीवन (active life) उनके स्वास्थ्य, सौंदर्य और दीर्घायु के रहस्य हैं। मेरे देखने में कोई स्त्री ऐसी नहीं आई, जो प्रतिदिन व्यायाम न करती हो और अपने सौंदर्य का ध्यान न रखती हो। उनका जीवन भी फुर्ती से भरा हुआ है। वे हमारी तरह घरों में सब-सड़कर जीवन गला नहीं देतीं। शुद्ध वायु की उन्हें कद्र है। सैर करना और किसी न किसी काम में लगे रहना उनके स्वाभाविक गुण हैं।

सब अपने घरों की सफाई को बड़े शौक से करती हैं। मैंने अमीर से अमीर स्त्रियों को भी घर का काम अपने हाथों करने देखा है। जितना काम मैंने योरोप की स्त्रियों को करते देखा है, उतना काम हमारे देश की बड़ी काम करनेवाली स्त्रियाँ भी नहीं कर सकतीं। मैं तो समझती हूँ योरोप में स्त्रियाँ पुरुषों से भी अधिक काम करती हैं।

कुछ विज्ञानिनी स्त्रियों की बात जाने दीजिए। परंतु अपने स्वास्थ्य का तो उन्हें भी खयाल पूरा-पूरा रहता है।

जीवन को खुशी से पूर्ण बनाए रखना भी उनका बड़ा भारी गुण है। व्यर्थ चिंताओं में पड़ना, दुनियादारी और

मोह-जंजाल में फँसकर अपने जीवन का सत्यानाश करना वे नहीं जानतीं। भारत की दशा देखिए। किसी स्त्री को भी पूर्णरूप से प्रसन्न और शान्ति-पूर्ण न पाएँगे। किसी को बिरादरी में मान-अपमान की क्रिक्, किसी को सास-ससुर का डर, किसी को सन्तान की चिंता, किसी को किसी की मृत्यु का शोक, इत्यादि। व्यर्थ चिंताओं में पड़कर अपने और अपनी सन्तान के स्वास्थ्य का सत्यानाश कर देती हैं। जीवन को शान्ति से और खुशी से निभाहने का प्रयत्न और उसके उपाय कोई नहीं ढूँढ़ती। हमारी बहनें यह बहुत कम सोचती हैं कि और कुछ नहीं तो सैर ही किया करें, या हिल-मिलकर हैम्मी-खुशी की ही बातें किया करें। हकट्टी बैठें भी तो अपनी-अपनी दुःख की कहानी या दूसरों को बुरा-भला कहना। न कोई पुस्तक पढ़ती हैं, न किसी मन बहलाव के स्थान में जाना पसंद करतीं, और न प्रसन्न मन और अच्छे विचारों से चिंताओं को दूर करती हैं। योरोप की स्त्रियाँ साहस से, धैर्य से और सोच-विचार से बड़ी से बड़ी विपत्ति को भी हँसकर काट लेती हैं। बर्लिन में मैं अपने पति के साथ जिस होटल में रहती थी, उसमें एक ८० बरस की बुद्धिमान नौकरानी का काम करती थी। ५० मार्क मासिक वेतन पाने वाली थी। महायुद्ध से पहले किसी संपत्तिशाली की स्त्री थी। उसका एकमात्र युवा पुत्र भी लड़ाई में ही मारा गया था। केवल एक लड़की ५० साल की और उसकी दो युवती लड़कियाँ थीं। वह उन्हीं के पास रहती थी, परंतु अपनी जीविका का प्रबंध स्वयं करती थी। उस मुसीबत की मारी बुद्धि का भी यह हाल था कि दिन भर बच्चों की तरह हँसती रहती थी। यद्यपि पिछली बातें पढ़ने पर उसकी आँखों में आँसू आ जाते थे, परंतु चिंता को वह अपने समीप न आने देती थी। अपनी भाषा में कहा करती थी कि जो भाग्य में था सो तो हो गया, अब चिंता करके अपना जीवन दुःखमय क्यों बनाऊँ और अपने स्वास्थ्य को खराब करूँ। वह काम भी इतना करती थी कि आजकल की युवती लड़कियाँ नहीं कर सकती हैं। प्रातः ७ बजे से लेकर रात के ९ बजे तक एक मिनट भर के लिये भी आराम न करती थी। उसका चेहरा सेब की तरह लाल रहता था।

भारतवर्ष तो ज्ञान-वैराग्य का भांडार था। चिंता करना तो अज्ञानियों का, मोह में फँसे हुए लोगों का

काम है। परंतु आज भारतवर्ष में मृत्यु का शोक मनाने जैसी बुरी प्रथा और कहीं नहीं। कई प्रदेशों में तो एक मृत्यु का शोक तीन-तीन साल रहता है। साधारण एक साल है। हमारे देश में शोक की प्रथा यह है—गंदे कपड़े पहनना, निकृष्ट भोजन करना, हँसी-खुशी में शामिल न होना, इत्यादि। नगरों में रहनेवाली बहुत सी स्त्रियों की तो सारी आयु शोक में ही व्यतीत हो जाती है। एक शोक हटा, दूसरा पड़ गया। दूसरा हटा, तीसरा पड़ गया।

योरप की स्त्रियों का एक और बड़ा महत्वपूर्ण गुण मुनिप। वह यह कि प्रायः योरप की सब निर्धन और मध्य श्रेणी (middle class) की स्त्रियाँ अपनी जीविका का प्रबंध स्वयं करती हैं। कोई किसी संबंधी पर निर्भर रहकर अपमान सहना और खाली बैठना नहीं चाहती। यहाँ तक कि लड़कियाँ भी युवती होकर माता-पिता के घर रहती हुई भी अपने लिये स्वयं काम करती हैं। बड़ी भारी बात तो यह है कि कोई भी पति के मित्राश्रय किसी के आश्रित रहना नहीं चाहती। गरीब पति की स्त्रियाँ भी स्वयं काम करती हैं।

भारत की असंख्य स्त्रियाँ और विधवाएँ समाप के या दूर के संबंधियों के आश्रित रहकर अपमान सहतीं और आयु भर दुःख भोगती हैं। काम करने के लिये पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ है तो काम करने में अपमान होता है। इस इच्छा अपमान और मिथ्या मान के भाव को दूर करने में हमारी स्त्री-जाति की बड़ी भलाई हो सकती है।

संक्षेप से योरप की स्त्रियों के जो गुण मेरी समझ में आए, वे आपके सम्मुख रख दिए हैं। उनके अवगुणों का वर्णन करने से पहले इतना कहे देती हूँ कि आजकल भारतवर्ष में बहुत सी स्त्रियाँ योरपियन स्त्रियों की नकल करने का शौक रखती हैं। उनमें से अधिकतर प्रायः केवल नीचे लिखे कुछ अवगुणों की ही नकल करती हैं। गुणों का प्रहण तो कोई निराली ही करती है। भारत की स्त्रियाँ उनके अवगुणों को छोड़कर गुणों को पकड़ें, तो हमारा शीघ्र ही उद्धार होजाय।

अवगुण

उनकी बुरी बातें जो मुझे खटकतीं, उनमें से सबसे बुरी तो धर्म-अधर्म, पाप-पुण्य, कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य आदि

भावों का अभाव है। यदि किसी काम को धर्म या कर्त्तव्य, अथवा पाप कहो, तो उसे मूर्ख समझती हैं। इन भावों से तो उन्हें इतनी घृणा है कि इन विचारों को वे पागलपन समझती हैं। जो मन में आया, वही करती हैं। जो अपने विचार से ठीक समझें, या जो उन्हें रुचि-कर हो, आनंददायक हो, उसे अवश्य करेंगी। कुछ ही ऐसी गिनती की स्त्रियाँ होंगी जिन्हें धर्म-अधर्म का विचार हो। मैं तो समझती हूँ, केवल इसी दोष से उनमें बाकी दोष भी आ गए हैं।

विवाह-संबंध को तो वे एक खेल सा या व्यापार सा समझती हैं। युवा अवस्था में विवाह से पहले और कुछ काल पीछे तक भी मैं मानती हूँ कि उनमें बहुधा अद्भुत प्रेम होना है। परंतु तब भी उस संबंध की पवित्रता पर श्रद्धा या कर्त्तव्य का भाव उनसे कौनों दूर रहता है। विवाह-प्रेम के बशीभूत होकर, या मनोरंजन का सामान समझकर, अथवा अपनी जीविका का एक साधन समझकर करती हैं।

विवाह के कुछ समय बात जाने पर पति-पत्नी में अनबन शुरू हो जाती है। पत्नी का पति में ज़ा नशा था—उसके उतर जाने पर पत्नी अन्य मनोरंजन के साधनों को ढूँढना चाहता है। पति को क्रोध आता है। इस पर अपने-अपने अधिकारों की चर्चा शुरू हो जाती है। बहुधा छोटी-छोटी बातों पर नलाऊ तक की नाबत आ जाती है।

विवाहित हो, या अविवाहित, कुमारी हो अथवा पति से युक्त, सब अवस्थाओं में वे बहुत से पुरुषों से मनोरंजन या प्रेम करना बुरा नहीं समझती हैं।

मैं केवल अधिकांश (majority) की बात कहती हूँ। कुछ तो इतनी सख्तरिज और पतिपरायण हैं कि भारत में भी उनकी तुलना किसी-किसी से हो सकेगी। शेष कुछ इतनी पतित भी हैं कि उनका वर्णन ही मेरी लेखनी से बाहर है। वे ही योरप की स्त्रियों को दुराचार का धक्का लगाती हैं। मैं तो योरप की स्त्रियों पर वैसा ही समझती हूँ जैसे कि अधिकांश के विषय में मैं ऊपर कह आई हूँ। कुछ बुरी और कुछ भली सब देशों में होती है।

स्त्री-पुरुषों का मेल-जोल और एक दूसरे से पाप-रहित भाव से हँसना-खेलना उनका सम्यता का दोष कहा जा सकता है। इसे दुराचार कहना भूल है।

दृष्टांत भी सुनिष्ट। बर्लिन में हमारे पास ही के कमरे में एक युवती खी रहा करती थी। अपने पति को उसने छोड़ रक्खा था और एक अन्य पुरुष से उसकी मित्रता थी। वह निरन्तर उसके पास आया करता था। शायद उन दोनों की कुछ काल बाद विवाह करने की सलाह होगी।

एक दिन होटल के टेलीफोन में किसी स्त्री ने उस स्त्री को बुलाया। वह स्त्री पूछना चाहती थी “कि क्या अमुक पुरुष (जो कि उस होटलवाली स्त्री का मित्र था) इस समय तुम्हारे पास है ?” इस स्त्री ने पूछा कि “बोलनेवाली कौन है ?” उत्तर मिला कि “उस पुरुष की पत्नी।” बस इतना कहना था कि यह स्त्री टेलीफोन को वहीं पटककर आगबबूला होकर अपने कमरे में उस पुरुष के आने की प्रतीक्षा करने लगी। उसे यह मालूम नहीं था कि वह पुरुष विवाहित है।

समय पर जब वह उसके पास आया, तो उसने उसे इतनी गालियाँ सुनाई कि होटल के निवासी अपने-अपने कमरों में बैठे दौंतों तले जीभ दबाने लगे। इसके बाद लोक-लज्जा को तिलांजलि दे, उस स्त्री ने धक्के देकर, पैरों से ठुकराकर उस पुरुष को अपने कमरे से बाहर कर दिया। साथ ही उसका एक सूटकेस वहीं पड़ा था वह भी बाहर फेंक दिया। वह बेचारा धक्के खाकर कमरे से बाहर मुँह के बल गिर पड़ा था। उठकर अपना सा मुँह लेकर चलता बना। दर्शक हँसते-हँसते लोट गए।

आश्चर्य की बात तो यह हुई कि फिर मौक़ा पाकर, जब वह स्त्री घर नहीं थी, वह पुरुष अपना सूटकेस उसके कमरे में रख गया। ईश्वर जाने क्या हुआ। अगले दिन से फिर वह नियमपूर्वक आने लगा। पता यह लगा कि उस पुरुष ने यह प्रतिज्ञा कर ली कि वह अपनी पत्नी को तलाक़ दे देगा। तभी उसे फिर मिलने की आज्ञा मिल गई। उस पुरुष ने उस स्त्री से कहा कि—अपनी पत्नी को तलाक़ देने का मेरा पहले से ही विचार था। इसीलिये उसने पहले यह न बताया था। अब पाठक-पाठिकाएँ सोच लें कि यही जोड़ा विवाहित हो जाने के बाद क्या रंग लाएगा।

एक और सुंदर युवती अपने पति को छोड़कर उसी होटल में रहती थी। वह थी तो साध्वी स्त्री, परंतु निरन्तर नए पुरुष के साथ थिएटर, सिनेमा, नाच-घर, इत्यादि जाती थी। उसने केवल इसीलिये पति को छोड़ रक्खा

था कि उसका पति उसे अन्य पुरुषों के साथ मिलने से रोकता था।

अधिक दृष्टांत न देती हुई इतना कह देती हूँ कि ये बातें उनकी सभ्यता के अनुसार बुरी नहीं मानी जाती और न ये बुरे भावों से प्रायः की जाती हैं। फ्रैशनेबुल श्रेणियों में यह भी फ्रैशन है कि पति, अन्य स्त्रियों के साथ नाचे, बैठे और स्त्री अन्य पुरुषों के साथ मनोरंजन करे। पति स्त्री का सदा इकट्ठा रहना पुराने ढंग का (old-fashioned) माना जाता है। किसी सोसाइटी में पुरुष पुरुषों ही के साथ बातें करें और स्त्रियाँ स्त्रियों ही के साथ बातें करें, तो इसे बड़ी असभ्यता और भद्दा-पन समझा जाता है।

केवल एक बात रह गई—उनकी श्रद्धारमियता और अधिक शौकीनी और फ्रैशन पर भ्रम मिटना। शरीरों को और कुछ मध्य श्रेणी की स्त्रियों को छोड़कर सब फ्रैशन की गुलाम हैं। पति की आय-व्यय की कुछ परवाह न करके अपनी पोशाक इत्यादि में व्यर्थ व्यर्थ करने से पुरुषों को बहुत कष्ट देती हैं। फ्रैशन भी दिन में कई-कई रंग बदलता है। आज किसी वस्तु का फ्रैशन है, तो वह चीज़ आज ही ख़रीद ली। कल और नया फ्रैशन हो गया, उसे फेंक दो और नई लो।

सम्पत्तिशाली होते हुए भी वहाँ का फ्रैशन पुरुषों को बहुत कष्ट देता है। इसलिये यदि भारत की स्त्रियाँ भी उनके फ्रैशन की नज़ल करें, तो क्या हो, यह आप सोच लीजिए। योरपियन स्त्रियों की नज़ल करनेवाली बहुत सी भारत-रमणियाँ केवल इन अवगुणों की ही नज़ल करती हैं। यह कहाँ तक सच है इसे पाठक-पाठिकाएँ स्वयं समझ लें। मेरी तो यही प्रार्थना है कि हमें उनके गुणों का ग्रहण करना चाहिए।

सुभद्रा देवी

× × ×

२. महिला हितोपदेश

(१)

जिस भूषण बिनु सार भूषण,
दूषण हैं, हे बहिनो !
नारी-जीवन का भूषण जो,
सोई भूषण पहिनो।

(२)

जिस दिन पहिनांगी महिलाओ,
उर में ये मणिमाला ;
बन जाओगी विश्व-वंदिता,
पति-उर विजयवाज ।

(३)

सीता शकुंतला सावित्री,
दमयंती सी देवी ।
बनना तुम निम्न प्राणनाथ की,
पद्म-पंकज की सेवी ।

(४)

मृदु भाषण निरञ्जल सेवा से,
पति-उर जीती रहना ;
पीती रहना पति-प्रेमामृत,
अथ से रीती रहना ।

(५)

सासु स्वसुर गुरुजन की सेवा,
मानरहित हो करना ;
विनयी बनकर सखी भाव से,
चित बहिनों का हरना ।

(६)

बन बिलासिनी निद्रा आलस,
वश हो समय न खोना ;
सदन कार्य में निपुण कला,
कौशल में कुशली होना ।

(७)

हो निरक्षरा जन्म मूर्खता-
तम में नहीं बिताना ;
शिक्षा सुधा निरंतर पीकर,
जीवन उच्च बनाना ।

(८)

बन सुशिक्षिता संतति को भी,
शिक्षा सुधा पिलाना ;
वीर बनाकर जीवन-रण में,
उनको विजय दिलाना ।

(९)

बनना और बिगड़ना संतति,
का तुम पर निर्भर ;

सोचो, मैं का उत्तरवाचीपन,
कितना तुम पर है ?

(१०)

रही आशिक्षित, प्यारी संतति
भी तब मूर्ख रहेगी ;
ऐसी कौन अभागी मैं जो,
सुत-हित नहीं चहेगी ?

(११)

विद्यावती बनोगी, जोड़ो
सरस्वती से नाता ;
वीर प्रसविनी तुम्हें देख हो,
गर्वित भारत माना ।

(१२)

रत्न प्रसूता तुमसे भारत,
रत्नागार बनगा ;
स्वर्गोपम होगा तुमसे ही
पल में पतन हनेगा ।

(१३)

महा अमित अपमान, अविद्या-
तम में तुमने रहकर ;
अब तो तरो अविद्यातम से,
गृहिणी गौरव गढ़कर ।

(१४)

प्रतिभा-पूर्ण प्रभा फिर अपनी,
दामिनि सी दमका दो ;
भारत के सौभाग्य सूर्य को,
तुम जग में चमका दो ।

(१५)

वीर जननियो प्रकटाओ फिर,
अर्जुन से वीरों को ;
दुखद दास्यता की तोड़ें जो,
पल में जंजीरों को ।

(१६)

भाग्य विधात्री तुमको अपना,
भारत लेख रहा है ;
और तुम्हारी उत्सुकता से,
भारत देख रहा है ।

शोभाराम धेनुसेवक

१. शिशु

(१)

मैं धूलि भरा सुंदर हीरा कहलाता :
मीठी बातों से सुधा-धार बरसाता ।
जब टुमुक-टुमुक मैं चलता हूँ आँगन में :
सब कृपा कन्हैया मुझे समझते मन में ।
मैं सबकी गोदी में हूँ आदर पाता :
मैं धूलि भरा सुंदर हीरा कहलाता ।

(२)

मैं परमहंस हूँ दुनिया में अलबेला ;
हैं बड़े-बड़े राजा महाराजा चेला ।
मुझको खाने-पीने की कुछ न फिकर है :
सुख-दुःख आदि से मेरा मन बाहर है ।
मैं सदा साथ शिशुओं के करता खेला :
मैं परमहंस हूँ दुनिया में अलबेला ।

(३)

मैं हूँ गुलाब का फूल अनोखा आला ;
मेरे हँसने से छा जाता उजियाला ।
मेरी सुंदरता पर सब जग मोहित है :
मेरी सुंदरता से सब जग शोभित है ।
मेरा सौरभ है सबसे मधुर निराला ;
मैं हूँ गुलाब का फूल अनोखा आला ।

(४)

मैं शहंशाह हूँ दुनिया भर चाकर हूँ :
मैं निर्भय हूँ मेरा ही सबको डर है ।
मैं सब पर अपना बेटव हुकम चलाता :
मैं सबसे अपनी सारी टहल कराता ।
मेरे शासन से सब जग सुखी सुखर है :
मैं शहंशाह हूँ दुनिया भर चाकर हूँ ।

सोहनलाल द्विवेदी

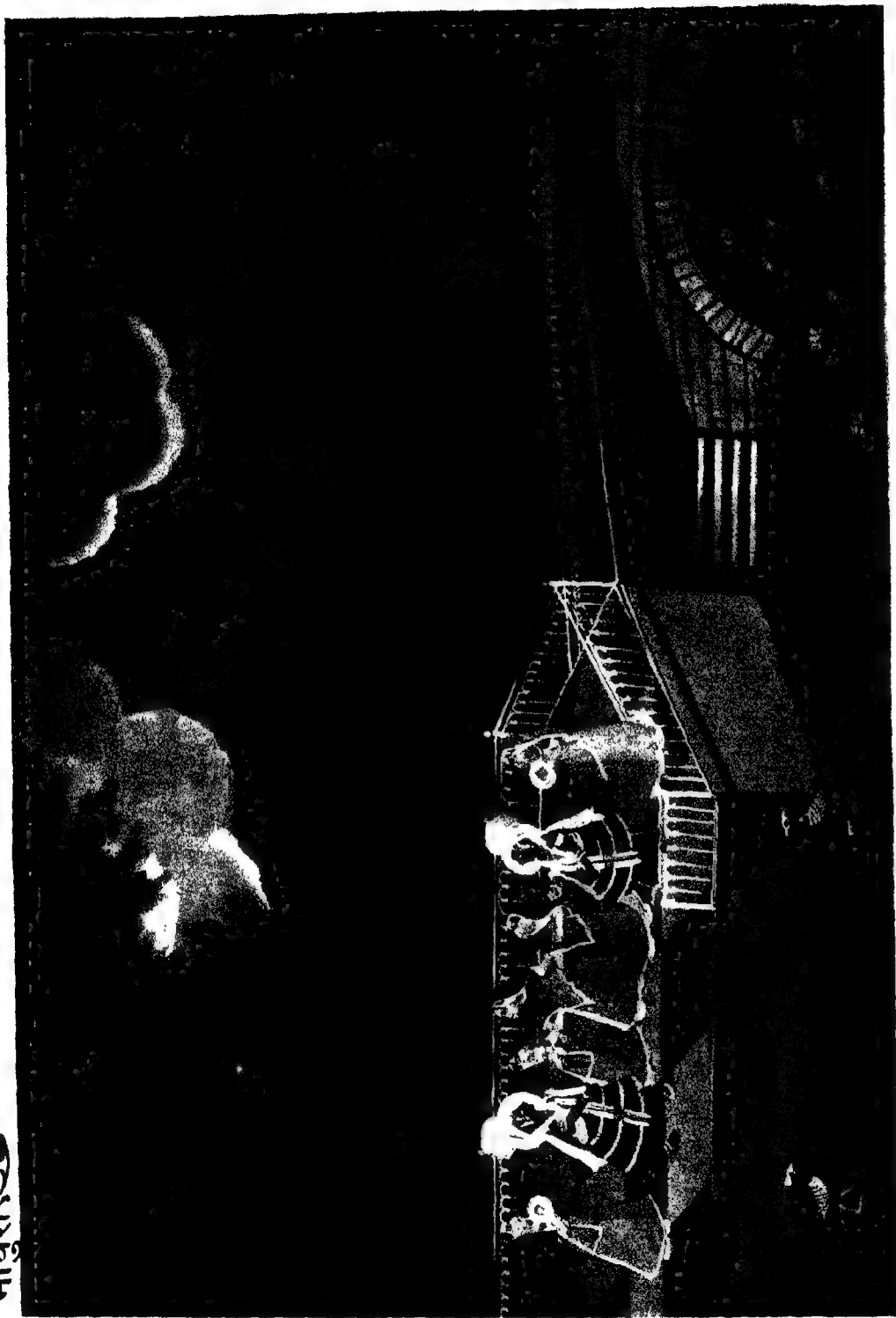
× × ×

२. परिश्रम और धृति का फल

किसी गाँव में एक परिश्रमी किसान रहता था ।
उसके दो लड़के थे । एक का नाम बैजू तथा दूसरे
का रामू था । बैजू की उम्र सात साल तथा
रामू की चार साल की थी । किसान यद्यपि विशेष
धन-सम्पन्न नहीं था, पर जैसा कि ऊपर कहा जा
चुका है—वह बहुत उद्यमी था । इसी कारण,
जितनी खेती वह किए हुए था, उसी की उपज में
वह अपना तथा खी और बच्चों का भली भाँति
पालन कर लेता था । वह रोज़ तड़के ही खेत में
चला जाता और दिन भर वहाँ बड़ी लगन से
काम पर जुटा रहता था । कभी-कभी तो वह रात
में भी ईंधन जलाकर, बड़ी देर तक खेत में काम

माधुरा २७

पावस-प्रमोद
(श्री० विष्णुनारायणजी भांगीत की चित्रशाला में)

किया करता था। वह खाना सुबह घर पर कभी नहीं खाता था। कारण, इतने सवेरे जिस समय कि वह खेत पर चला जाता था, खाना बन सकना असंभव था। यद्यपि, उसकी स्त्री भी उसी की तरह बड़ी उद्यम-शील थी। किंतु, उसके उठने के पहले ही किसान खेत पर पहुँच जाता था।

स्त्री बेचारी, दिन-भर घर का काम-काज करती, खाना बनाकर बच्चों को खिलाती और स्वयं खाने के पहले खेत पर किसान को खाना पहुँचाती थी। वह, किसान के भोजन करने के पहले आप कभी नहीं खाती थी। जब किसान खाना खाकर फिर अपने कार्य में लग जाता, तब उसकी स्त्री खेत से घर लौटती, खाना खाती और फिर गृह-कार्य में तन्मय हो जाती थी। चाहे गर्मी हो, या सर्दी : यही उसका नित्य नियम था। जब कभी किसान उससे बगैर खाना खाए खेत पर भोजन न लाने अथवा बच्चों के हाथ भिजवाने को कहता, तो वह बेचारी हाथ जोड़कर यही उत्तर देती कि—“बच्चे अभी छोटे हैं, मैं स्वयं घर पर रहकर उनको खेत में भेजूँ, यह मुझसे नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त, जब तक अपने सामने आपको भोजन न करा लूँ, तबतक मैं नहीं खा सकती।”

सचमुच, वह बड़ी सच्चरित्रा तथा पति-भक्ता थी।

ज्येष्ठ का महीना था और दोपहर का समय। कड़ी धूप पड़ रही थी। मारे गर्मी के, प्राणी-मात्र व्याकुल हो-होकर मूँछाँ खा रहे थे। सबकी यही इच्छा होती थी कि कब सूर्य भगवान् अस्ताचल को पधारें। ऐसे समय में यदि कोई परिश्रमी मनुष्य प्रतीत होता था, तो हमारा पूर्व परिचित वही किसान। वह बेचारा ऐसे समय भी खेत में बराबर काम करने की धुन में मस्त था।

ईश्वर की कृपा तथा उसके असीम परिश्रम से इस साल फसल बहुत अच्छी हुई। यों तो, अपने परिवार के खर्च के अलावा वह हर साल सौ, दो सौ रुपए का अनाज बेच लेता था। पर, इस साल अपना खर्च चलाकर पूरे पाँच सौ रुपए का अधिक अनाज बिका। बस क्या था, किसान की खुशी का ठिकाना न रहा। अब बच्चे भी कुछ सयाने हो चले थे और इधर कुछ द्रव्य भी संचित हो गया था। इच्छा हुई कि “लड़कों को पढ़ने के लिये स्कूल में भर्ती करा दूँ।” किंतु, खेद का विषय यह था कि गाँव में तथा आसपास कोई भी स्कूल नहीं था। साथ ही, स्त्री की इच्छा भी अपने प्यारे पुत्रों को अपनी निगाह से बाहर भेजकर शिक्षा दिलाने की नहीं थी। वह चाहती थी कि—“हमारे बच्चे भी हमारी ही भाँति कार्तकारी का काम सीखकर स्वतंत्र जीवन व्यतीत करें और हमारे पास ही रहें।”

अच्छा, अब लड़कों का हाल सुनिए—

अब बैजू की उम्र बारह तथा रामू की नौ साल की थी। बैजू स्वभाव का बड़ा अच्छा, सीधा-सादा और होनहार लड़का था। उसके माँ-बाप जो कुछ काम उसे देते, तुरंत आज्ञा-पालन करता। किसान के पड़ने पर, उसने स्कूल में भर्ती होने की विशेष इच्छा प्रकट की। जिससे कि किसान बहुत ही खुश हुआ। पर, जिस प्रकार किसान सब तरह से मुन्गी था उसी प्रकार एक दुःख भी उसे बहुत बेचैन किए हुए था। वह यह कि छोटे लड़के रामू का स्वभाव बैजू के बिल्कुल विरुद्ध था। वह बड़ा ही धूर्त था और अपने माँ-बाप की जरा भी पर्वा न करता था। रात-दिन, इधर-उधर खेल-कूद में ही व्यस्त रहता था। पढ़ने-लिखने के नाम से तो वह कौनों दूर भागता और अपने पिता से कहता—

“क्या तुमने भी स्कूल में ही पढ़ा है ? तुम तो एक हर्फ भी नहीं जानते । मैं तुम्हारी ही तरह खेती करूँगा ।” बेचारा किसान बहुत डाँटता-डपटता, पर सब निष्फल ।

आखिर किसान ने बैजू की पढ़ने-लिखने की ओर विशेष रुचि देखकर, और खो को समझा-बुझाकर उसे शहर के एक स्कूल में (जो कि गाँव से दस कोस की दूरी पर था) भर्ती करा दिया । और वहीं बोर्डिंगहाउस में उसके रहने का प्रबंध भी कर दिया ।

बैजू बड़ी मेहनत से पढ़ाई में मन लगाता और अच्छी उन्नति करता जाता था । उसका बाप उससे खूब खुश रहता और उसकी हर एक इच्छा की पूर्ति करना अपना परम कर्तव्य समझता था । वह हर महानि के अंत में बराबर लड़के के लिये होस्टल में अपने कंधे पर लादकर जिन्स पहुँचाता और जो कुछ बाजार की चीज की उसे (बैजू को) जरूरत होती खरीदे जाता था । यदि, कभी वह किसी खास कारण-वश खेत पर न पहुँच सकता, तो केवल उसी दिन, जिस दिन कि वह लड़के को सामान पहुँचाने जाता था । अन्य किसी दिन भी नागान करता था ।

कई साल बीत गए, किसान का कारोबार अब खूब बढ़ गया था और दिन-दिन बढ़ता जाता था । गाँव में अब वह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति समझा जाता था । सब लोग हर काम में उसकी सलाह लेने और उसे अपना मुखिया मानते थे ।

इसी बीच में किसान ने बहुत-सी नई जमीन भी मंगल ले ली थी, और एक जोड़ी बैल भी और खरीद लिये थे ।

इधर, रामू की वही खराब दशा थी । स्वभाव में कुछ

भी परिवर्तन नहीं हुआ था । हठात् एक दिन उसने अपनी माँ से कहा—“मैं कल से खेत में हल चलाना सीखूँगा । मुझे पिताजी से बैलों की वह नई जोड़ी दिलवा दो, जो कि उन्होंने अभी खरीदी है ।”

लड़का कैसा ही बदचलन हो, पर माँ का हृदय उसके प्रति कठोर हो यह बहुत कम देखा जाता है । वह अपने लड़के की वह बात (जो कि उसने अपने उचित कर्तव्य को कही थी) सुनकर बहुत खुश हुई । दूसरे ही दिन किसान से बोली—“यह बैलों की जोड़ी रामू को सौंपकर उसे अपने साथ खेत में हल चलाना सिखाओ । आखिर, तुम्हारे बाद इस काम को संभालनेवाला कौन है ?”

किसान यह सुनकर बड़े दुःख से कहने लगा कि, “केवल तुम्हारी और मेरी ही लालसा से तो यह हो नहीं सकता कि रामू मेरे पीछे खेती का काम चलाने लायक बन सके !”

खी ने तुरंत उत्तर दिया—“रामू ही खुद मुझसे खेती करने को कहता था ।”

बस, किसान को विस्मय तथा हर्ष का ठिकाना न रहा । वह रामू की धूर्तता से भलीभाँति परिचित था । आज एकाएक खी के मुँह से रामू की कही हुई बात जिसकी कि वह कभी आशा नहीं रखता था, सुनकर उसका आश्चर्य-चकित हो जाना ठीक भी था । अस्तु, किसान दिल में यह सोचकर खूब खुश हुआ कि “बैजू अब थोड़े दिनों में स्कूल की पढ़ाई खतम करके आनेवाला ही है, इधर रामू को भी खेती का सब काम अच्छी तरह सिखलाकर दोनों लड़कों को गृह-भार सौंपकर सुख की नींद सोऊँगा ।” पर, उधर ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था ।

उपर्युक्त घटना के साल-भर बाद बैजू स्कूल की

पढ़ाई पूरी करके घर आया। माँ-बाप तथा गाँव के सब लोग उसे बड़े प्रेम और आदर की दृष्टि से देखने लगे। यों तो, सुशीलता के कारण सब लोग बचपन से ही उसे बहुत चाहते और प्यार करते थे। किंतु, अब उसकी योग्यता, मातृ-पितृ-भक्ति तथा गाँव में परस्पर सबके प्रति उसका अपूर्व स्नेह देखकर ग्राम-वासियों को जितना हर्ष हुआ वह सर्वथा सराहनीय था। यहाँ तक कि आसपास के बड़े-बड़े आदमी जो कि पहले कभी बेचारे किसान से मुँह तक न बोलते थे वही लोग अब, किसान की लड़के के विवाह करने की प्रबल इच्छा देखकर उसके लड़के (बैजू) के साथ अपनी बहिन-बेटी का विवाह करने की इच्छा प्रकट कर उसके साथ संबंध करने को बड़े लालायित थे।

यद्यपि बैजू की इच्छा अभी विवाह करने की जरा भी नहीं थी, किंतु फिर भी उसे अपने माँ-बाप की वह बात जिसकी कि पूर्ति करने की वे लोग विशेष इच्छा रखते थे, टालनी उचित न जान पड़ी।

आखिर बैजू के घर आने के तीन ही महीने बाद किसान ने उसका विवाह अपने ही समान प्रतिष्ठित कुल के एक अच्छे घराने में, तथा बैजू को ही अनुरूप एक सुचतुर तथा रूपवती कन्या के साथ बड़ी धूम-धाम से कर दिया।

सब कुछ होते हुए भी बैजू में एक और बात विशेष प्रशंसनीय थी। वह यह कि यद्यपि उक्त गाँव में जहाँ कि उसके सिवा और कोई भी व्यक्ति उसके समान शिक्षित न था दूसरे जहाँ सब लोग उसी को आदर की दृष्टि से देखते थे तब पर भी उसे अपनी योग्यता पर तनिक भी अभिमान नहीं था। एक तो, स्वभाव से ही वह अभिमान को जानता तक न था, पर शिक्षित होने के कारण अब वह

पहले से भी ज़्यादा नम्र तथा नेक-चलन हो गया था। क्यों न हो, वृक्ष जितना ही ज़्यादा फलता है उतना ही नीचे को झुक जाता है। यह बात स्वयंसिद्ध है।

बालको ! अब शायद तुम रामूँ का हाल सुनने को ज़्यादा उत्सुक होगे। अच्छा, सुनो।

अब रामूँ गाँव-भर के धूर्त तथा दुष्ट लड़कों का सरदार है। वह घर-भर के लोगों में किसी का भी ज़रा भर कहना नहीं मानता और न किसी का डर ही रखता है। यद्यपि उसके माँ-बाप तथा खासकर बड़ा भाई बैजू उसकी इस स्थिति से परम दुःखी है और उसे (रामूँ को) बराबर समझाने-बुझाने तथा काबू में लाने की कोशिश करता रहता है। पर वह मूर्ख अपने बड़े भाई बैजू के उन अमूल्य उपदेशों का अपने दिल में ज़रा भी असर नहीं होने देता। जिसका फल यह हुआ कि अब घर के सब लोगों ने उससे बोलना तक छोड़ दिया। जो कुछ उसके जी में आता वही करता।

धूर्तता तथा खिलवाड़ की गरज से वह अक्सर अपने बैलों को लेकर खेत में चला जाता और वहाँ बेचारे निरपराध पशुओं को मारता-पीटता तथा झूठ-मूठ हाहाकार मचाता हुआ लोगों को हैरान करता था।

रामूँ नदी में नहाना बहुत ही पसंद करता था। यद्यपि, वह तैरना बिलकुल नहीं जानता था, पर धूर्त तथा निडर होने के कारण अकेले पानी में कूद पड़ने में वह ज़रा भी भय न खाता था। और पानी में कूदकर, लोगों को परेशान करने की गरज से झूठ-मूठ 'डूबा-डूबा' का हल्का मचा-मचाकर तमाशा किया करता था। इसी प्रकार कई मर्तबे तो वह खेतों में काम करते हुए परिश्रमी लोगों को नदी में

नहाता हुआ धोखा दे-देकर हैरान भी कर चुका था। ऐसा करना तो उसके लिये बाएँ हाथ का खेल व बहुत ही साधारण बात थी। आखिर इसी धूर्तता तथा झूठ बोलने के कारण ही तो एक दिन उसे अपने प्राण तक खोने पड़े !

बैजू के ब्याह के तीन साल बाद बेचारा किसान अकस्मात् इस संसार से चल बसा। मरते-दम उसे, बैजू को सर्वथा अपनी इच्छानुकूल योग्य, सयाना तथा गृह-कार्य में अपने से भी ज्यादा उन्नतशील देखकर परम हर्ष था। अगर, उसे कोई चिंता थी तो केवल यही कि रामू के विषय में उसकी शुभ-धारणा केवल कोरी-कल्पना मात्र सिद्ध हुई। उसे रामू की धूर्तता देखकर पहिले ही से यह शंका थी। अस्तु, फिर भी, मरते दम बैजू को उपदेश देते वक्त वह, यह कहना कभी नहीं भूला कि “रामू का ब्याह जहाँ तक हो सके जल्दी कर देना। शायद, ब्याह करने के बाद ही उसे कुछ फिक्र हो।”

पिता की मृत्यु से सुपुत्र बैजू बड़ा दुःखी था। किंतु फिर भी वह बड़ा ही साहसी तथा प्रयत्नशील था। उसने पिता की स्मृति में गाँव में एक छोटा-सा किंतु सुंदर मंदिर भी बनवा दिया। और बड़े ही परिश्रम से पैतृक सम्पत्ति का खासा इंतजाम तथा खेती करने लगा। पढ़ा-लिखा तो वह था ही, इस कारण बड़े ही सुंदर ढंग से खेती वगैरह करता और उसमें दिन-दूनी रात-चौगुनी तरफ़ी हासिल करता जाता और स्वतंत्र तथा सुखमय जीवन बिताता था।

वह अपने छोटे भाई रामू के साथ पिता की मौजूदगी के समय से अब कहीं अधिक प्रेम रखने लगा था, और बराबर शुभ शिक्षा द्वारा उसकी बुरी आदतों को दूर करने का प्रयत्न करता जाता

था। लेकिन, “मूर्खस्य हृदयं शून्यम्” के अनुसार वह अपने प्रयत्न में कभी सफल न हो सका। बैजू अपने पिता के कहे हुए अंतिम वाक्य (“रामू का ब्याह जहाँ तक हो सके जल्दी कर देना”) को बिलकुल नहीं भूला था, यहाँ तक कि उसकी पूर्ति करने में बहुत कोशिश करता जाता था। किंतु, इस विषय में कहीं से भी उसे आशाजनक उत्तर न मिला। जहाँ कहीं भी वह रामू के ब्याह की चर्चा करने जाता वहीं से महा निराश होकर लौटता था।

ठीक ही है, रामू का ब्याह कहीं ठहरे भी कैसे? एक तो वह महामूर्ख और दूसरे अव्वल नम्बर का धूर्त था। तब भला ऐसे महामूर्ख के साथ अपनी लड़की का विवाह कर कौन मनुष्य आजन्म पापी कहलाता !

सदा की भाँति एक दिन रामू नदी में नहा रहा था। आसपास बहुत-से लोग खेतों में काम कर रहे थे। रामू नदी में अकेला नहाता हुआ शोर मचाने की धुन में लगा हुआ था। घड़ी-घड़ी में पानी से निकल-निकल कर इधर-उधर दौड़ता और फिर पानी में कूद पड़ता था। जिसका परिणाम यह हुआ कि उसी दौड़-धूप की धुन में उसका पैर फिसल पड़ा और वह जोर से पछाड़ खाता हुआ नदी के बीचोंबीच गहरे जल में चला गया। अब तो, उसके प्राणों पर बीतने लगी। आत्मरक्षा का और कोई उपाय न देख, लगा जोर-जोर से गला फाड़-फाड़कर चिल्लाने। पर वहाँ उसकी सुनता कौन ? आसपास के लोगों में से ऐसा तो कोई था नहीं, जो कि इसी प्रकार कई दफे पहले उसके झूठ-मूठ पानी में धोखा दे-देकर बुलाने से ठगा न गया हो। अस्तु, सब लोगों ने यही समझ-कर कि “सदा की भाँति आज भी झूठ-मूठ चिल्ला-

कर ठगता होगा" उसकी बात का जरा भी विश्वास न किया।

विश्वास करें भी कैसे? वह तो सच बोलना जानता ही न था। साथ ही जैसा कि पहले कहा भी जा चुका है कि वह (रामू), लोगों को उसी नदी में उसी विषय पर कई दफे ठग भी चुका था। तब भला, उसके इस मर्तबे की "हाय ! हाय !! डूबा-डूबा बचाओ ! बचाओ !!" की ध्वनि पर विश्वास कर जाना महज बेवकूफी थी। अस्तु, किसी ने भी उसके चिल्लाने पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि सब लोग उसकी कातर ध्वनि साफ-साफ सुनते हुए भी खेतों में अपनी-अपनी जगह से टस से मस तक नहीं हुए।

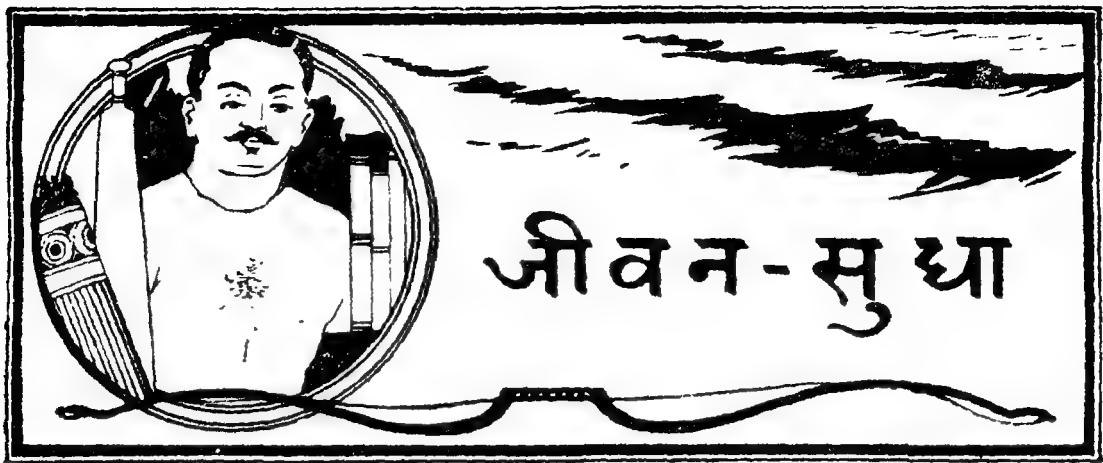
परिणाम यह हुआ कि देर तक चिल्लाने की वजह से अब रामू की जवान भी बैठ चुकी थी जिसके कि फल-स्वरूप मुँह से बोल तक नहीं निकलता था। बेचारा रामू हाथ-पैर छुटपटाता हुआ आशा लगाए इधर-उधर खेतों की तरफ सहायता की दृष्टि से बड़ी तीव्र निगाह डाल रहा था कि कोई-न-कोई बचाने अवश्य आ ही रहा होगा; किंतु उसकी उक्त आशा केवल निराशामात्र सिद्ध हुई। और कोई भी मनुष्य वहाँ पर न आया। आखिर वह नौबत आ ही गई कि नाक, कान तथा मुँह में पानी भर गया।

अब तो बेचारा रामू जीवन से निराश हो गया और अंत समय जानकर अपने किए हुए दुष्कर्मों

के प्रायश्चित्तरूप यह सोचता तथा अपने को धिक्कारता हुआ जल-रूपी मृत्यु की गोद में सदा के लिये सो गया कि "हाय ! हाय !! भूठ बोलने ही के कारण आज मेरी जीवन-यात्रा इस दुर्दशा के साथ समाप्त हुई।"

बालको ! उक्त कहानी से तुम भली भाँति जान गए होंगे कि परिश्रमी, सहनशील, अपने माँ-बाप एवं बड़ों का आज्ञाकारी तथा सबके प्रति प्रेमभाव रखनेवाला और पढ़ने-लिखने की विशेष इच्छा रखकर उसमें खूब जी लगा कर मेहनत करनेवाला लड़का किस प्रकार अपने माँ-बाप तथा सबका प्यारा एवं आदर-पात्र बनकर सुखमय जीवन बिता सकता है। और इसी के विपरीत स्वभाव रखनेवाला किस प्रकार दुःख उठाता हुआ आखिर में किस दुर्दशा के साथ अपना अमूल्य जीवन तक सदा के लिये खो बैठता है। इसलिये तुम्हें चाहिए कि सुखमय जीवन बितानेवाले उपर्युक्त गुणों में से हर एक को अपना पक्का साथी बनाओ। ताकि, तुम भी सुखमय जीवन बिता सको। धूर्तता, चोरी तथा भूठ बोलना इत्यादि बुरी आदतों को अपने पास भलकर भी कभी फटकने तक न दो। इनसे बड़े-बड़े भयानक दुष्परिणाम हो जाते हैं और आजन्म घोर दुःख उठाने पड़ते हैं। उदाहरणार्थ रामू की उक्त कहानी तुम्हारे सामने है।

तारादत्त उप्रेती

ब्रह्मचर्य और गेहूँ

यसमाज तथा सनातनधर्म के माननीय नेताओं ने भारतवर्ष तथा अपने प्रिय धर्म को उस शिखर पर ले जाने के लिये जिस शिखर से इनका पतन हुआ है—अर्थात् रामायण तथा महाभारतकाल के ब्रह्मचारियों तथा गृहस्थों का आदर्श सम्मुख रखते हुए—आधुनिक शिक्षाक्रम दोषपूर्ण होने से (जो कि राज्य द्वारा भारतीयों को राज्य का अनुगामी (गुलाम) बनाने तथा उनको इसी पतित अवस्था में पड़ा रहने के लिये जिससे कि उनका मस्तिष्क स्वतंत्रता का स्वप्न भी न देखने पाये) तथा उससे ब्रह्मचर्यव्रत का यथेष्ट पालन न देख गुरुकुल, ऋषिकुल, ब्रह्मचारी-आश्रम आदि अनेक संस्थाएँ लाखों रुपया के सद्व्यय से लगभग ३० वर्ष से चलाई, जो कि सौभाग्य की बात है ।

आशा यह थी कि जंगलों में ब्रह्मचारियों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा तथा वे राजकीय शिक्षा से मुक्त होने से अपने अनुकूल शिक्षाक्रम से शिक्षित किए जायेंगे । फलस्वरूप वशिष्ठादि ऋषि हनुमान् व भीष्म जैसे विद्वान् व बलवान् बना सकेंगे; किंतु यह सब मनोरथ पूर्ण न हुए । जो स्नातक (ग्रेजुएट) इन संस्थाओं से निकले, उनमें मरहटा व सिक्ख काल के योद्धाओं व राजनीतिज्ञों जैसा एक भी बली व परिणत देखने में नहीं आया और न कल्युगी भीम श्रीयुत राममूर्ति जैसा पराक्रमी देखने को

मिला । गुरुकुल, ऋषिकुल आदि के ग्रेजुएट (स्नातक) यूनिवर्सिटी से संबंधित कॉलेजों के ग्रेजुएटों जैसे बली तथा मेधावी पाए गए हैं । इससे अधिक कोई विशेषता उनमें देखने में नहीं आई और न आ ही सकती है, जब तक कि उनका ब्रह्मचर्यव्रत पालन न होगा ।

इसमें किसी नेता का दोष नहीं, यह समस्त भारत को रक्षण करनेवाले कामबद्ध अश्वों के आधुनिक नेता गेहूँ के सेवन का ही फल है ।

क्योंकि महर्षि पतञ्जलि (चरक में) गेहूँ के गुण लिखते हैं—

सन्धानकृद्वातहरो गोधूमः स्वादुशीतलः,

जीवनो बृहणो वृष्यः स्निग्धः स्वेद्यप्रदो गुरुः ।

मूत्र अ० २७

गेहूँ बृहण और वृष्य है । वीर्य की वृद्धि चाहनेवालों को ही खाने चाहिए । ऋषियों ने गेहूँ को अश्वों का सरताज न मान यव (जौ) को ही श्रेष्ठता दी है तथा पवित्र कहा है । क्योंकि यव कामोद्दीपक नहीं होते । चरक में लिखा है—

रुतः शीतोऽगुरुस्वादु बहुवातशकृत्प्रः,

स्वेद्यकृत्प्रकषायस्तु बल्यः श्लेष्मविकारनुत् ।

निघण्टु में लिखा है—

यवः कषायो मधुरः शीतलो लेखनो मृदुः,

प्रणेषु निलवत्प्रथो रूतो मेघान्निवर्धनः ।

कटपाकोऽनभिप्यन्दी स्वयं बलकरो गुरुः,

बहुवातमलोवर्णस्वेद्यकारी च पिच्छिलः ।

कण्ठत्वगामयश्लेष्मपित्तमेदःप्रणाशनः,

पीनसरवासकासोरुस्तम्भलोहितगृद्धप्रणुत् ।

अर्थ—जौ कपाय, मधुर रस, शीतल, जेखन, रूच, मेधा और अग्निवर्द्धक, कटुविपाक, अनभिष्यन्दी, स्वर-प्रसादक, बलवान्, लघु, वायु और मल के अतिशयवर्द्धक, वर्णप्रसादक, शरीर को स्थिर करनेवाले, पिच्छिल तथा कंठरोग, चर्मरोग, कफ, पित्त, मेद (चर्बी) पीनस, स्वास, कास, ऊरुस्तंभ, खून की खराबी और नृणानाशक होते हैं।

प्राचीन काल की बात जाने दीजिए। मरहटा व सिक्ख काल में जौ तथा चनों को ही खाया जाता था। संपन्न (धनी) लोग जिनकी कई शादियाँ होती थीं, वे ही गेहूँ खाते थे। आज से २०-२५ वर्ष पूर्व (पंजाब में) नवयुवक तथा नवयुवती कन्याएँ एकत्र खेला करते थे, उनमें कभी कुचेष्टा नहीं देखी गई, आज आप १०-१२ वर्ष के बच्चों को मैथुन करते पायेंगे। १० वर्ष की अनेक कन्याएँ गर्भवती सुनी गई हैं।

स्कूलों व पाठशालाओं में तो कोई दिन खाली नहीं जाता, जब कि १-२ शिकायतें कर्ण-गोचर न हों। हथरस से तो कोई ही भाग्यवान् विद्यार्थी बचता है।

प्रायः सब विद्यार्थियों तथा दूसरे नवयुवकों को प्रमेह व मधुमेह हो रहा है। इस अवस्था में आप उनको पुष्टि कर अन्न खिलाकर कैसे पुष्ट कर सकते हैं, जब कि एक मार्ग से पुष्टि कर अन्न प्रवेश कर दूसरे मार्ग से रूपांतर में हर्स्तमैथुन, बालमैथुन व स्वप्नदोष से खाया पीया निकल जाता है। ब्रह्मचारियों तथा ब्रह्मचर्यव्रत पालन करनेवाले सद्गृहस्थों को विना आवश्यकता के गेहूँ खाना या दूध पीना अत्यंत हानिकर होता है, क्योंकि शुक्र की अधिकता ही से कामचेष्टा उत्पन्न होती है।

आजकल वैद्य व डाक्टर दवाइयाँ देते धकते तथा रोगी रुपया खर्च कर और पथ्य करते-करते तंग आ जाते हैं; पर यह रोग शांत ही नहीं होने पाते। कारण प्रत्यक्ष है—जितना शुक्र ओपधियाँ शुष्क (खुरक) करती हैं। उससे अधिक मात्रा में प्रतिदिन दूध, दही, अण्डे, बादाम, हलवा आदि न खाने पर भी गेहुओं ही से शुक्र उत्पन्न होता तथा धारा प्रवाह चलता है।

जब तक शुक्र की विशेष वृद्धि न रुके, तब तक इन रोगों में यथेष्ट लाभ नहीं हो सकता; क्योंकि शास्त्रकारों ने इस रोग में रूक्ष तथा हलके अन्न जौ व चने आदि पदार्थ खाने की आज्ञा दी है।

हमने सैकड़ों विद्यार्थियों का इलाज किया। उनसे नाविल (उपन्यास) पढ़ने लुड़ाए, उपयोगी परहेज जो कि वैद्यक यूनानी तथा डाक्टरी चिकित्साएँ बतलाती हैं करवाए, पर सब व्यर्थ हुए।

जितना शुक्र मनुष्य को आवश्यक है उतना जौ व चने खाने से अवश्य प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त चनों से दाँत दृढ़ होते हैं मरणपर्यंत किसी डेंटिस्ट डाक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जौ खाते हुए किसी कब्जकशा गोली खाने की आवश्यकता न होगी, क्योंकि जौ स्वयं कब्जकशा है। कब्ज न हाने से आप सैकड़ों रोगों से मुक्त होंगे।

यहाँ पर मैं गेहूँ के गुण बताने के लिये एक दृष्टांत देता हूँ जिससे आप बाहुबिल में वर्णित अलंकारकार का भाव भी समझ जायेंगे जिसको आज तक किसी-किसी ने ही समझा होगा।

ईसाई तथा मुसलमानों के बुजुर्ग बाबा आदम व माई हत्वा आरंभ में वस्त्रों के बिना नंगे ही रहते थे। दोनों को अपने में स्त्री-पुरुष का ज्ञान नहीं था। खुदा ने उनको अदन के बाग में जाने से मना किया था, किंतु शैतान ने आकर दोनों को बहकाया और बाग में ले जाकर गेहूँ जो कि उन दोनों ने कभी देखे सुने न थे खिला दिया। इनको खाने पर दोनों को अपने स्त्री-पुरुष होने का ज्ञान हुआ और अपने को नग्न समझ परस्पर लजित हुए, पत्र आदि बाँधकर अपने अंगों को छिपाया। मेरा विचार है गेहूँ के आटे में जौ व चनों का आटा मिलाकर क्रमशः गेहूँ हमें छोड़ देने चाहिए। जो स्वयं ऐसा न कर सके उन्हें अपनी सन्तान को इनसे अवश्य बचाना चाहिए। गृहस्थों को गेहूँ खाने से इतनी हानि नहीं पहुँचती, किंतु गुरुकुल व ऋषिकुलों में अवश्य इनका इस्तेमाल बंद होना चाहिए, क्योंकि सर्वसाधारण इनसे विशेष लाभ होता न देख उनके विरुद्ध प्रचार करने अथवा दान देने से संकोच करते हैं।

यह जो सब जानते ही हैं कि एक बार ब्रह्मचर्य व्रत भंग होने से फिर यदि रोज़ाना शुक्रचय न हो तो ८-१० वर्ष दिन एक बार स्वप्नदोष अवश्य होता है। ऐसे आश्रमों में रहनेवाले अध्यापकादि जो कि सपत्नीक न हों, उनके भोजन पर विशेष दृष्टि रखनी चाहिए। वे कामोद्दीपक अन्न न खाने पावें। प्रायः सब ऐसे पवित्र स्थानों में बाल-

मैथुनादि दोषों से दूषित अध्यापकादि पकड़े तथा निकाले जाते हैं।

ऋषि कहते हैं कि प्रमेही के घाव, चोट आदि जल्द आराम नहीं होते। देखा भी गया है कि साधारण चोट से घाव होने पर वह देर में ठीक होते हैं। कुछ वर्ष पहले भारतीय योद्धा नित्य लड़ते, ज़ख्मी होते तथा फिर दूसरे दिन अपनी छुट्टी पर खड़े हो जाते थे। उनके घाव जल्द ही ठीक हो जाते थे। कारण यह कि उनको प्रमेहादि पाप-रोग होने नहीं पाते थे। यदि आज की सी हालत होती तो कोई भी युद्धों में हिस्सा न लेता जैसा कि मामूली घाव से महीना भर खाट पर पड़ा रहना साधारण बात है। गेहूँ की ही कृपा है कि विवाहित नवयुवकों में कामाग्नि अधिक होने से तपेदिक अधिक होता है।

अगर ब्रह्मचारियों का वीर्य रुका रहेगा, तो उनको स्त्री, दूध, बादाम आदि की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। शरीर सर्वांगपूर्ण होगा, उन्हें तेल आदि मलने न पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मचारियों का तेल मलना वर्जित है। प्रमेहा जब तक तेल न मले, उसे शांति नहीं मिलती।

आजकल उपर्युक्त आश्रमों में (गुरुकुल आदि) कामियों के खाने योग्य अन्न ब्रह्मचारियों को खिलाया जाता है, जो कि १२-१४ वर्ष की अपक्वस्था में उत्तेजना उत्पन्न करता है जिसका फल यह है कि हथरस व स्वप्न-दांषादि भयंकर रोगों द्वारा खाया पीया निकल जाता है।

ब्रह्मचर्य-व्रत भंग होने से सर्वसाधारण को विदित है कि १ स्मरणशक्ति का ह्रास होता है, २ शरीर की वृद्धि रुक जाती है, ३ शरीर का तेज जाता रहता है, ४ शरीर से सहनशक्ति चली जाती है, ५ मन में धैर्य नहीं रहना, ६ उत्साह भंग हो जाता है इत्यादि।

जब उपर्युक्त गुण ही न हों, तो ऋषियों के ग्रंथों को कंठाग्र कर मनन व अनुकरण करना तो दूर रहा साधारण ग्रंथ भी स्मरण नहीं रहते। फिर हमें उनसे यह आशा रखना कि भीम, भीष्म, शिवाजी, गुरुगोविंदसिंह, वंदाबहादुर-जैसे वीर, कपिल, कणाद, पतञ्जलि-जैसे फिलासफ़र होंगे, असंभव नहीं तो क्या है। अतः गेहूँ न खिलाकर जौ और चनों का ही प्रचुर प्रयोग होना चाहिए।

आज भारत में बच्चों की पैदायश बहुत हो रही है और दुःख से कहना पड़ता है कि वह कीड़ों की भाँति मर

भी रहे हैं। प्रतिवर्ष गृहस्थों को एक बच्चा प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वीर्य-आधिक्य से कामचैष्टा अधिक होती है और गर्भ भी ज़रूर ठहर जाते हैं। किंतु पहला बच्चा अभी दूध पीता ही है कि माता को फिर गर्भ हो जाता है। दूध पानेवाला बच्चा गर्भिणी माँ का दूध पीकर अजीर्ण, अतिसार, उबर, कासादि से पीड़ित हो प्राण छोड़ता और भीतर का बच्चा अपनी ख़राक छिन जाने से पुष्ट न होकर चिरजीवी नहीं होता। दोनों ही माता-पिता के दुःख के कारण होते हैं।

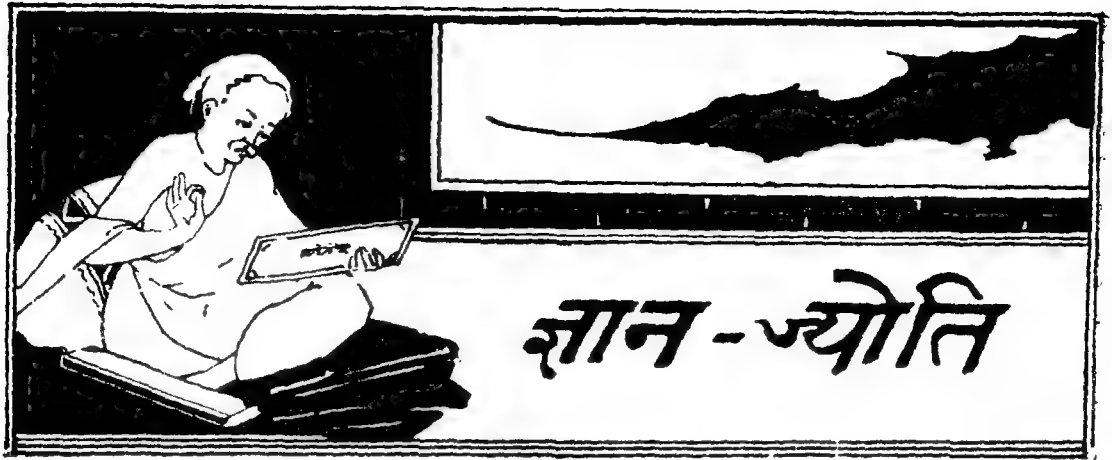
धनी लोग माता का दूध छुड़ाकर धाय आदि द्वारा दोनों बच्चों की रक्षा भले ही कर लें, किंतु जनसाधारण सन्तान उत्पन्न होती व मरती देख अपने भाग्य को कोसते तथा स्त्रियों में “अठरा” आदि रोग होने का संदेह करते हैं। मनु महाराज ने भी कहा है कि जैसा अन्न खाया जाता है वैसे विचार बनते हैं। इसीलिये ब्राह्मणों को कई प्रकार की जातियों का अन्न खाने से रोका गया है, क्योंकि प्रायः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के अन्न भिन्न-भिन्न गुण (सत्व, रज, तम) पैदा करनेवाले होते हैं। लोकान्त्रि भी है जैसा अन्न वैसा मन।

आज किसी भी गृहस्थ को शुक्रवर्धक औषध खाने की आवश्यकता नहीं। जिनकी शादी का दो वर्ष हो गए हों उनके सन्तान न हुई हो, तो समझ लेना चाहिए कि दोनों पति-पत्नियाँ किसी एक ने छोटपन में व्यभिचार या अज्ञान से अपना इंद्रियों को शिथिल कर लिया है। ऐसे १०० रोगियों में से मुश्किल से ५ भाग्यवान् रोगी होंगे जिनको इंद्रियाँ दुर्बलता की धर्म सीमा तक न पहुँची हों। कुछ चिकित्सा पर यथेष्ट फल प्राप्त करते हैं। बाकी ९५ चाहे धन्वंतरि-सम वैद्य, लायक से लायक डाक्टर पर लाखों व्यय करें, कुछ भी लाभ नहीं प्राप्त कर सकते।

सादा अन्न खाने से ब्रह्मचर्य स्थिर रहेगा तथा जो कुछ उन्हें पढ़ाया जायगा, उस पर आधिपत्य कर देश के भाग्य में परिवर्तन करनेवाले बालब्रह्मचारी तथा गृहस्थ हो जायेंगे। इसी बात को लक्ष्य कर यह छोटा-सा लेख लिखा गया है। इस पर चलकर स्वयं स्वास्थ्यलाभ कीजिए तथा दूसरों को प्रेरित कर पुण्यलाभ भी।

कर्मचंद वैद्य

आर्यों की वर्ण-व्यवस्था
(शेषांश)
जन्म से वर्ण-व्यवस्था

द्वितीय वर्ण-व्यवस्था माननेवालों में दो दल अब हो गए हैं। एक तो इसे गुण-कर्म से मानते हैं और दूसरे जन्म से। यदि विचारपूर्वक देखा जाय, तो वर्ण-व्यवस्था जन्म और गुण-कर्म दोनों से है। यह बात हमारे पुन-जन्मवाद से भी सिद्ध होती है।

कौई प्राणी कुछ ही काल में पूर्ण ब्राह्मण या पूर्ण क्षत्रिय नहीं बन सकता। उसके लिये समय की आवश्यकता होती है। संस्कार जमते-जमते जम पाते हैं। मन की भावनाओं का सुदृढ़ होना में एक दीर्घ काल आवश्यक है। मान लीजिए, एक प्राणी की प्रवृत्ति क्षात्र-धर्म की ओर है। उसकी उस तरफ की भावनाएँ धीरे-धीरे पक्की होंगी। जब ये भावनाएँ पक्की हो जायँगी, तब उसकी उन भावनाओं या गुण-कर्म के अनुसार उसका जन्म अनुकूल स्थिति के किसी क्षत्रिय-गृह में होगा, जहाँ उसकी उन मानसिक भावनाओं का पूर्ण विकास होगा। तब वह पूर्ण क्षत्रिय होगा। यही बात अन्य तीन वर्णों के विषय में है। पुनर्जन्म-सिद्धांत में यह बात सिद्ध है कि जन्म जीवों के गुण-कर्म और मानसिक भावनाओं के अनुसार होता है। यही कारण है कि

आज तक, भारत में, ब्राह्मण-गृहों में ही वेसे और उतने मेधावी स्वार्थ-त्यागी हुए हैं; क्षत्रिय-वंश में ही वे वे धनुर्धर प्रकाण्ड पराक्रमी अवतीर्ण हुए हैं; आज तक वैश्य कुल में ही व्यापार-विशारदों का प्रादुर्भाव हो रहा है; और शूद्र वर्ण के पावन वंश में ही शिल्प-कला की उन्नति करनेवाले हुए हैं। चारों वर्णों में वंश-क्रमानुगत ये बातें अब भी अनन्य साधारण विद्यमान हैं। इसका कारण क्या है? यहाँ न? कि पूर्व जन्मों के गुण-कर्म या मानसिक भावनाओं के अनुसार उन-उन जीवों का जन्म ही उन-उन अनुकूल कुलों में होता है, जहाँ वे अपनी सुपरिपक्व भावनाएँ कार्य-रूप में परिणत कर सकें। कभी-कभी इस सिद्धांत का प्रतिवाद भी देखने में आता है; पर उसके विंशप कारण भी होते हैं। प्राचीन इतिहास में विश्वामित्र और परशुराम आदि इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। किंतु इस अपवाद से सामान्य सिद्धांत का बाध नहीं हो सकता।

जगत् की सृष्टि त्रिगुणात्मक है। प्रत्येक प्राणी में सात्त्विक, राजस और तामस मनोवृत्तियाँ सहज होती हैं। हाँ, उनमें न्यूनाधिक्य, अवश्य होता है। ब्राह्मण सात्त्विक प्रवृत्ति का वर्ण है; पर उसमें भी राजस और तामस मनोवृत्तियाँ अवश्य न्यूनाधिक परिमाण में रहेंगी। किंतु जिधर आधिक्य होता है, उसी के नाम से लोक में व्यपदेश होता है। इसलिये सात्त्विक प्रवृत्तियों की अधिकतावश उसे ब्राह्मण कहा जायगा। यहाँ बात अन्य वर्णों के विषय में है। सबमें सब प्रकार की मनो-

वृत्तियाँ रहती ही हैं । कारणवश जिधर आधिक्य होने लगा और वे मनोवृत्तियाँ धीरे-धीरे सुदृढ़ हो गईं, तब फिर उसका अगला जन्म ही ऐसे वंश में होगा, जहाँ उन मनोवृत्तियों को पूर्ण अनुकूलता मिले—जो वंश वैसी मनोवृत्तियों का और तदनुकूल साधन-संपत्ति तथा आचरणों का केंद्र हो । जिसकी भावना जिधर होती है, उसका अगला जन्म उसी के अनुसार ही होता है । उसके पिछले जन्म के गुण-कर्मों के अनुसार ही अगला जन्म मिलता है ।

यदि कोई जन्म का शूद्र है और उसमें चात्र-धर्म की प्रवृत्तियों की ओर अधिक झुकाव है, तो वह इधर ही खिंचता आवेगा । धीरे-धीरे उसकी भावनाएँ सुपरिपक्व होंगी ; और तब उसका अगला जन्म शुद्ध क्षत्रिय के घर होगा । जहाँ उसे जन्मसे ही अपनी भावनाओं के अनुकूल सब साधन मिलेंगे । तब वह पक्का क्षत्रिय होगा । पिछले समय में जो वीरता की खान क्षत्रिय हुए हैं, उनमें यही वर्ण-व्यवस्था कारण थी ।

लोगों का कहना है कि यदि किसी का जन्म वैश्यकुल में हुआ है; पर उसकी प्रवृत्ति चात्र-धर्म की ओर अधिक है, तो फिर हम क्यों उसे वैश्य-प्रवृत्तियों में जबरदस्ती अटकाए रहें ? क्यों न उसे चात्र-धर्म का पालन करने दें ? हम कहते हैं, अवश्य ऐसा होना चाहिए । वर्ण-व्यवस्था ने न तो कभी इसमें रुकावट डाली है और न डालती है । परशुराम ब्राह्मण होकर भी चात्र-धर्म की ओर प्रवृत्त थे और जनक क्षत्रिय होकर भी शुद्ध सात्त्विक ब्राह्मणत्व में निमग्न थे । ये अपवाद-स्वरूप हैं; यह बात हम पहले कह चुके हैं । अब भी वर्ण-व्यवस्था किसी को जैसे बंधन में जकड़ कर नहीं रखती । जिसकी मनो-वृत्तियाँ जिस ओर पूर्ण वेग से झुक पड़ीं, वे फिर सहसा रुक नहीं सकतीं ; और यदि रुक गईं, तो फिर उनका उधर झुकाव पक्का न था ।

वर्ण-व्यवस्था में मनोवृत्तियों का नियम भी नहीं किया गया है । जिखा है, चारों वर्ण अपने-अपने काम करें । यह ठीक ही है । यदि ऐसा नियम न हो, तो अव्यवस्था हो जायगी । जब किसी प्राणी का जन्म अपने गुण-कर्म और संस्कारों के अनुसार वैश्य-वंश में हुआ, तो उसे वैश्य-वृत्ति और धर्म का ही अनुसरण करना चाहिए; क्योंकि वह उधर ही सफल हो सकेगा । कारण, उसकी मनोवृत्तियाँ उधर

सुदृढ़ हैं, जिनके अनुसार उसका जन्म इस वंश में हुआ है । यदि कारणवश उसका मन क्षत्र-भर के लिये चात्र-धर्म की ओर चला गया, तो उस उतावली करके चट उधर प्रवृत्त न हो जाना चाहिए । सोचना चाहिए कि यह क्षणिक वेग तो नहीं है, जो किसी कारण से उत्पन्न हो गया हो । ऐसा सोचकर मन को रोकना चाहिए । हमारा मतलब यही है कि प्रधान रूप से अपने धर्म को न छोड़े । भले ही, अपनी और-और प्रवृत्तियों के अनुसार कुछ इधर-उधर भी रहे । मान लीजिए, सेठजी के घर डाक आ धमके । अब सेठजी की मनोवृत्ति स्वभावतः उत्तेजित होकर राजस हो जायगी । उसमें तामस का भी सम्मिश्रण होगा और उसके अनुसार सेठजी के मन में चात्र-धर्म जागृत हो उठेगा । सेठजी की इच्छा होगी कि इन दुष्टों को मार भगाऊँ । ऐसे अवसर पर सेठजी को अपने हाथों में बंदूक लेकर दनादन दाग कर उन दुष्टों को मार भगाना चाहिए । सेठजी की यह क्षणिक मनोवृत्ति थी । सबमें सब प्रकार की—त्रिविध—मनो-वृत्तियाँ रहती ही हैं । वे समय-समय पर अपना काम करती हैं । केवल एक गुण से या एक प्रकार की मनो-वृत्ति से संसार का कुछ काम ही नहीं चल सकता और न कोई अपने धर्म की रक्षा ही कर सकता है । समय-समय पर सब प्रकार की भावनाएँ प्रादुर्भूत होती हैं और उनके अनुसार काम होता है । पर, व्यपदेश उन भावनाओं से ही होगा, जिनकी अधिकता होगी । सेठजी ने बहादुरी से बंदूक चलाकर दुष्टों को मार भगाया, इससे वे क्षत्रिय न बन जायेंगे । वे तो लक्ष्मी के लाल वैश्य ही रहेंगे । कारण, उनकी वह भावना और कार्य क्षणिक थे, जो कारण-वश प्रकट हुए थे । उनकी वह भावना और कार्य स्थायी न थे ।

सबको अपनी-अपनी मनोवृत्तियों का नियमन करके वर्णाश्रमधर्म का पालन करना चाहिए । मन की वृत्तियों को रोका भी जा सकता है, और बढ़ा भी जा सकता है । यदि किसी का जन्म क्षत्रिय-वंश में हुआ है ; पर वह चात्र-धर्म से विमुख है, तो उसे उसकी ओर झुकने का प्रयत्न करना चाहिए । वह उसका धर्म है । अपने धर्म का पालन न करने से दंड मिलता है । उसे अपना मन क़ाबू में करना चाहिए । इसके लिये अभ्यास अपेक्षित है । बार-बार मन उधर लगाओ—लगा जायगा । मन

को निग्रह करने की दृष्टि 'अभ्यास' ही भगवान् ने बतलाई है। यदि वह क्षत्रिय ऐसा अभ्यास न कर मन को चात्र-धर्म में प्रवृत्त न करेगा, तो दंड का भागी होगा।

इसे यों समझिए। एक सिपाही सेना में भर्ती हुआ। वह शत्रु की सेना से लड़ने भेजा गया। वहाँ उसके छुके-पंजे छूट गए या भूटी दया आ गई और वह भाग खड़ा हुआ, तो उस सिपाही को पकड़कर दंड दिया जायगा। वह क्यों पहले सेना में भर्ती हुआ था। यदि हुआ, तो फिर क्यों नहीं अपने मन को क़ाबू में रखकर रण-भूमि में, प्राण हथेली पर रखे, डटा रहा। यही बात वर्ण-धर्म में है। जब कि किसी जांव ने शम-दम आदि में अपना मन लगाया, तब उसकी भावनाओं के अनुसार उसका जन्म ब्राह्मण के घर हुआ। अब वह केवल धन के पीछे पड़कर व्यापार-धंधे में ही लगा रहे और परमार्थ भुला दे, तो दंडनिय है। उसे अपना मन बश में करना चाहिए। पहले तो जिसकी भावनाएँ सद्ग हैं, उसका मन दूसरी ओर जा ही नहीं सकता। भावनाओं की प्रबलता ही ऐसी है। अगर कारणवश उसका झुकाव दूसरी ओर होकर अपने धर्म से आदामिन्य होगा भी, तो थोड़ी देर में समझ-बूझकर या समझान-बुझाने से ठिकाने आ जायगा। अर्जुन की प्रवृत्ति को श्रीकृष्ण ने ठीक ही कर दिया था। हाँ, यदि अन्य प्रवृत्तियों में अत्यधिक बल होगा, तब उनका रकना कठिन है। ऐसे अपवाद कभी-कभी और कहीं-कहीं ही देखने में आते हैं। पर आजकल प्रवृत्तियों की संकरताओं की बहुत अधिकता है। इस वर्ण-संकरता का कारण शुद्ध रज और वीर्य से एक वर्ण की दंपति से सन्तानोत्पत्ति का कर्मा ही है। वर्ण-व्यवस्था के लिये स्त्री-पुरुषों में सदाचार की बड़ी ज़रूरत है। "स्त्रीषु दुष्टासु वाष्ण्यं जायते वर्णसंकरः।" वर्ण-व्यवस्था के पक्षपातियों को सदाचार का प्रचार पहले करना चाहिए।

इस जन्म तथा गुण-कर्म से वर्ण-व्यवस्था है। हमारे शास्त्रों में ऐसा ही प्रतिपादन है। यदि ऐसा न माना जाय, तो पुनर्जन्मवाद को बड़ा धक्का लगेगा; क्योंकि उसकी नींव इसी पर है। गुण-कर्मों के अनुसार ही पुनर्जन्म होता है। वह यों ही अटकलपखू नहीं हो जाता। हाँ, यदि रज-वीर्य में ही कुछ रहोबदल हो जाय, तब तो बात ही और है। ऐसे जन्मों में भी गुण-कर्म ही कारण है।

उपसंहार

यहाँ तक संक्षेप में वर्ण-व्यवस्था की कुछ बातों पर विचार हुआ। ऐसी-ऐसी और बहुत-सी बातें हैं, जिनके देने के लिये यहाँ अब गुंजाइश नहीं है। हमें उनकी वैसी ज़रूरत भी नहीं है। प्रधान-प्रधान बातें ये ही हैं।

हमारी वर्ण-व्यवस्था बड़ी सुंदर मनोविज्ञान के आधार पर है। दुनिया में कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। इसमें जो दुर्गुण कालवश आ गए हैं, उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए, जिनमें छूआछूत का पचड़ा प्रधान है। इन दुर्गुणों को दूर कर फिर शुद्ध वर्ण-व्यवस्था का प्रचार आवश्यक है। चिल्लाओं के डर से कथरी ही जला डालना बुद्धिमानों नहीं है। इसमें नुकसान है। लोग बेवक़ूफ़ बनावेंगे। चिल्लाओं को दूर करके कथरी साफ़ कर लो और उससे काम लो।

लोगों का खयाल है कि वर्तमान वर्ण-व्यवस्था से संगठन में रुकावट आती है। यह अज्ञान है। जब वर्ण-व्यवस्था शुद्धरूप में प्रचलित थी, बड़ा अच्छा संगठन था। जब से वर्ण-संकरता बढ़ने लगी, इसमें विच्छेद होने लगा। वर्ण-व्यवस्था से तो संगठन में भारी मदद मिलती है। संगठन करने के लिये ही तो विभाग किए जाते हैं—यह सेना-विभाग है; यह शिक्षा-विभाग है और यह व्यापार विभाग है। शिल्प-विभाग का काम अलग ही चल रहा है। यह सब मिलकर क्या हुआ? ब्रिटिश साम्राज्य। देखिए—देश, प्रांत, जिला और तहसीलें आदि क्या हैं? साम्राज्यका विभाग यह विभाग, क्यों किया जाता है? संगठन के लिये। अन्यथा इतने बड़े देश का संगठन कैसे हो? तहसीलें जिलों में, जिले प्रांतों में और प्रांत देश में जुड़े हुए हैं। सब एक हैं। ऐसे ही संगठन होता है।

हमारी विशाल हिंदू जाति के संगठन के लिये वर्ण-विभाग बड़े काम का है। शूद्र भाई अपना प्रबल संगठन कर अपने पैरों पर खड़े हों। वैश्य भाई अपनी सभा-समितियों द्वारा अपना संगठन करके कुरीतियों को दूर करें। क्षत्रिय वीर अपनी सभा के बल पर अपने में एकता और वीरता का संपादन कर संघ-बद्ध हों और ब्राह्मण अपने समाज का संगठन कर विद्याबुद्धि बढ़ाएँ। इनके सब भेद उपभेद इनमें ही सम्मिलित हों। सम्भवतः वे अपना-अपना पृथक् संगठन करके भी इनसे जुड़े रहें। फिर ये सब हिंदू महासभा से, नियमितरूपेण, जुड़े रहें। प्रत्येक वर्ण की

सभा को हिंदू-महासभा से सम्बद्ध होना चाहिए और उसकी आज्ञा शिरोधार्य करनी चाहिए। वह सबकी है और सबके ऊपर है। इसी प्रकार सनातन-धर्म, आर्य-समाज और जैन तथा सिख, आदि धार्मिक सभाओं को भी हिंदू-महासभा से सम्बद्ध होना चाहिए। हिंदू महासभा इन सबका उचित अनुशासन करे। महासभा में इन सब वर्णों और मतांतरों की सभाओं के प्रतिनिधि उचित संख्या में रहें। कैसा सुंदर संगठन होगा। हम सब एक हिंदू जाति के हैं और हम सबकी एक सभा—हिंदू-महासभा है। सबका एक देश और एक विश्वास है। सब बराबर हैं। कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है। जो बड़े काम करे, सो बड़ा और जो छोटे काम करे, वह छोटा। वर्णों को जो काम दिए गए हैं, सब महत्त्व के हैं और एक दूसरे से सम्बद्ध हैं। सब मिले-जुले हैं। इन कामों में कोई छोटा-बड़ा नहीं। सब सुंदर हैं। मनुष्य चोरी-जारी आदि कुत्सित काम करने से ही छोटा होता है। अन्यथा नहीं।

हमारे देश के अधिकांश लोगों को योरप की हवा लगी है। वे सब बातों में इस देश को योरप के रूप में

ही देखना चाहते हैं। उनकी आँखों में वर्ण-व्यवस्था भी अखरती है। वे इसके तोड़ने के लिये भूरि-भूरि उद्योग भी कर रहे हैं। 'जात-पाँत तोड़क-मंडल' तक कायम हो चुके हैं। ये लोग केवल वर्ण विभाग ही नहीं, किंतु 'जात-पाँत' मात्र तोड़ना चाहते हैं। वर्ण-व्यवस्था के बाद हिंदुत्व पर इनकी नज़र है। हिंदू भी तो एक जाति है। इसे भी तोड़ा जाय। न तो दुनिया में कोई हिंदू रहे और न कोई धर्म; क्योंकि संसार के संगठन में इनसे ल्हावट पैदा होती है। इस प्रकार इनकी आँखों में समस्त आर्य-व्यवस्था ही चुभती रहती है। हम इसके लिये इससे अधिक और इस समय कर ही क्या सकते हैं कि जग-भियन्ता जगदीश्वर से प्रार्थना करें कि भगवन्! हमारे इन बंधुओं को ऐसी बुद्धि दीजिए, जिससे ये अपने देश और धर्म की प्राचीन अवस्था-व्यवस्था के समझने में समर्थ हों। इनका मन इधर भुके। अपने प्राचीन भारत की वह आभा फिर लाने के लिये उतना प्रयत्न करें, जितना उसके विध्वंस करने में करते हैं।

किशोरीदास वाजपेयी

शुद्ध सस्ता सुंदर और मज़बूत

आसाम अंडी सिल्क

रेशमी खदर

इसका कोट दश वर्ष तक खूब इस्तेमाल से भी खराब न होकर जितना धुलता है उतना चमकदार मुलायम सुन्दर और बहारदार दिखलाता है। इतना मज़बूत होने पर भी मृत्ती कपड़ों से भी सस्ता पड़ता है। यह हर फ़ैशन तथा हर ऋतु में एक-मात्र काम देता है। इसका एक पैसा भी बिलायत नहीं जाता। इसकी कताई बुनाई से सैकड़ों भारतीय गरीब कारीगरों को भोजन मिलता है। इसको अपनाने से भारतीय कारीगरी की उन्नति होगी। फिर भी नापसंद होने से वापिस लेने की गारंटी है। इसका थान ७ गज़ लम्बा, ३३ इंच चौड़ा है। जिसमें एक सूट अथवा दो कोट, दो वास्कर या कुरते कमीज़ आदि अनेकों उपयोगी चीज़ें बन सकती हैं। फिर भी मू० १५) आध का ७।।।) रु०

दी स्वदेशी क्लाय सप्लाइ स्टोर, नं० २८, इटावा (U. P.)

१. पृथ्वी का आकार

हुआ मानने लगे—देखो चित्र नं० १ । इसके बाद,

ह बात विवादग्रस्त है कि पृथ्वी का आकार कैसा है ? हम देश के पढ़े-लिखे लोग पृथ्वी को भले ही गोल—नारंगी-सी, जिसका ऊपरी और निचला हिस्सा कुछ थँसा हुआ और बीच का हिस्सा कुछ उभरा हुआ—मानें, किंतु अधिकांश लोग उसे ऐसा नहीं

मानते । यह चाहे उनकी शिक्षा का दोष हो या पुराना प्रकार को पाटने रहने के कारण हो । इधर पाश्चात्य शवाले भी अपना मत बदलने लगे हैं । कुछ वैज्ञानिक अब पृथ्वी को नारंगी-सी नहीं मानते । मैं यहाँ, थोड़े र, पुराने समय से इस समय तक भिन्न-भिन्न लोग पृथ्वी को जैसा समझते आए हैं, उसका जिक्र करूँगा । किन्तु आजकल के वैज्ञानिकों का मत पाठकों के सामने आया । आशा है, इससे उनका मनोरंजन होगा ।

आदि-काल के लोगों का विश्वास था कि पृथ्वी चौरस : और इसकी गहराई अनंत (Flatland of Infinite depth) है । इसी पर सूर्य, आकाश, तारे आदि भी स्थित हैं । किंतु जब से लोग नावों पर बैठकर समुद्र के किनारों की सैर करने लगे, तब से उनका मत बदला और वे इसे एक अज्ञात-विस्तार के समुद्र में तैरता

१. तैरती हुई पृथ्वी

इस विश्वास पर पहुँचने में लोगों को अधिक दिन नहीं लगा कि पृथ्वी एक वृत्त है और उससे बड़ी बड़ी मोटी

२. जड़ोंवाली पृथ्वी

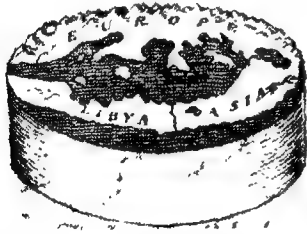
जब निकलकर उसे समुद्र में एक स्थान पर जकड़ी हुई हैं : (चित्र नं० २) इसलिये वह उस स्थान से दूसरे स्थान को नहीं जाती ।

कुछ पुराने लोगों का विचार था कि पृथ्वी बारह मोटे-मोटे खंभों पर स्थित है : (चित्र नं० ३) किंतु ये खंभे किस आधार पर खड़े हैं ? धार्मिक लोगों का कहना था कि यज्ञ, हवन, बलिदान आदि धार्मिक कृत्यों ही से ये खंभे खड़े हैं । इनके बिना वे एक क्षण भी नहीं टहर सकते ।

३. खंभों पर स्थित पृथ्वी

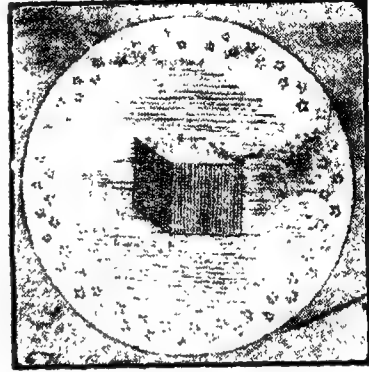
ईसा के पाँच सौ वर्ष पूर्व एक ग्रीक, एनेक्लिमैंडर, ने यह परिणाम निकाला था कि पृथ्वी नल-सदृश (Cylinder) है : (चित्र नं० ४) । जिसका व्यास

४. नल सदृश पृथ्वी

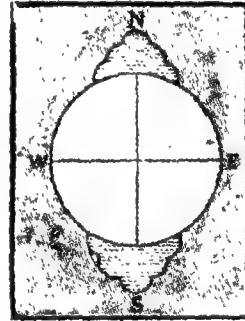
उसकी ऊँचाई का तिगुना है । यह आकाश-गुके के केंद्र में तैरती है । इसका सिर्फ़ ऊपर का हिस्सा आबाद था, जिसका उत्तरी भाग योरोप और दक्षिणी भाग अफ़्रीका और एशिया था ।

इसके कुछ ही दिन बाद प्लेटो ने प्रतिपादित किया कि पृथ्वी छः पहलू है : (चित्र नं० ५) उनका कहना था कि ऐसे ही आकार की पृथ्वी मनुष्य के वास-स्थान के उपयुक्त है ।

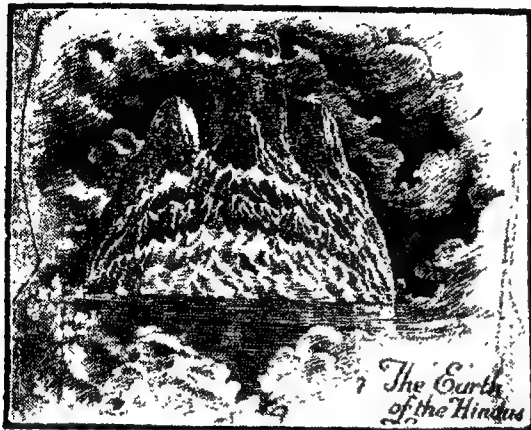
५. छः पहलू की पृथ्वी

पारश्वत्य देशवालों के बहुत पहले में प्राच्य देशवाले पृथ्वी को गोलाकार मानते हैं : किंतु उनका विश्वास था कि पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर ऊँचे-ऊँचे पहाड़ हैं (चि० नं० ६) । इनमें उत्तरी ध्रुव के पहाड़ों

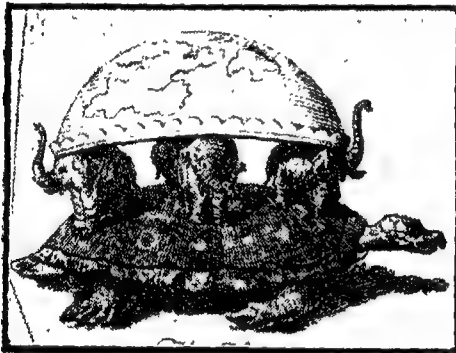
६- ध्रुवों पर ऊँचे पहाड़वाली पृथ्वी

पर देवता रहते हैं और दक्षिणी ध्रुव के पहाड़ों पर दैत्य । इसी संबंध में कुछ लोगों का ऐसा भी विश्वास था कि उत्तरी ध्रुव के पहाड़ पृथ्वी और स्वर्ग को मिलाने का काम करते थे (चित्र नं० ७) इसके अतिरिक्त वे ही अफ़रेखा का भी काम करते थे और इन्हीं के चारों ओर आकाशीय नक्षत्र घूमा करते हैं । प्राचीन हिंदुओं की धारणा थी कि पृथ्वी हाथियों की पीठ पर अवस्थित है । शायद वे पृथ्वी को गोला ज़िलके के सदृश मानते थे । यह ज़िलका चार हाथियों की पीठों पर उलटकर रखा हुआ है और हाथी एक कछुए की पीठ पर खड़े हैं ।

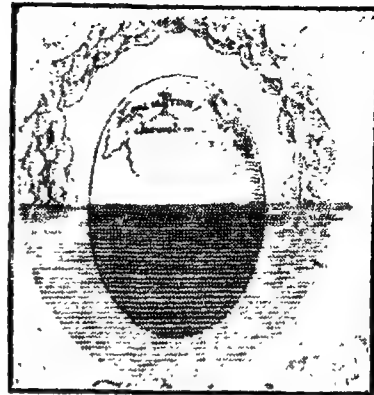
७. हिंदुओं की पृथ्वी

(चित्र नं० ८)। चारों हाथी, चार वायुओं के प्रति-स्वरूप हैं और विशालकाय कच्छपशक्ति, धैर्य, संतोष और मुक्ति का अवतार माना जाता है।

८. हाथियों पर पृथ्वी

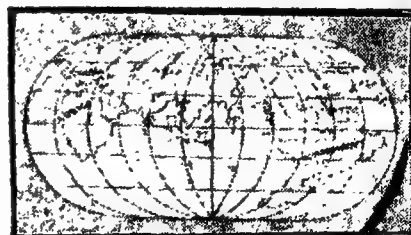
पृथ्वी के आकार की एक और पुरानी धारणा है, उसे अंडे के आकार का मानना (चित्र नं० ९)। अरब का भौगोलिक एडिसी, जो ११वीं शताब्दी में था, इस अंडे अर्थात् पृथ्वी को आधा पानी में डूबा हुआ मानता था। जो हिस्सा पानी में डूबा हुआ था उसके विषय में लोग कुछ नहीं जानते थे। आठवीं शताब्दी का वेनेरेबुल बीकी, जिसका मत एडिसी के मत से मिलता-जुलता था, पृथ्वी के आकार के विषय में यों लिखता है—“पृथ्वी एक मौलिक पदार्थ है जो दुनिया के बीच में उसी प्रकार है जिस प्रकार अंडे के बीच में उसका पीला हिस्सा। इसके चारों ओर समुद्र हैं जैसे

९. अंडाकार पृथ्वी

कि अंडे के पीले हिस्से के चारों ओर उजला भाग रहता है। अंडे के इस उजले हिस्से के ऊपर किल्ली होती है, उसी प्रकार पृथ्वी के चारों ओर हटा है। जैसे सबके ऊपर छिलका होता है, उसी प्रकार वायु के ऊपर अग्नि है। पृथ्वी का वह हिस्सा जो जलते हुए सूर्य के ठीक सामने है, वहाँ लोंग नहीं रहते। इसके दोनों किनारे इतने ठंडे हैं कि वहाँ मनुष्य निवास नहीं कर सकते। किंतु जो हिस्से नातिशीतोष्ण हैं, वहाँ मनुष्य रहते हैं। समुद्र, जिसमें पृथ्वी तैरती है, उसे दो हिस्सों में बाँटती है। ऊपरी हिस्से में हम लोग रहते हैं, किंतु हम लोग नीचेवाले हिस्से में नहीं जा सकते और न नीचे के हिस्से में रहनेवाले मनुष्य ही हमारे पास आ सकते हैं।”

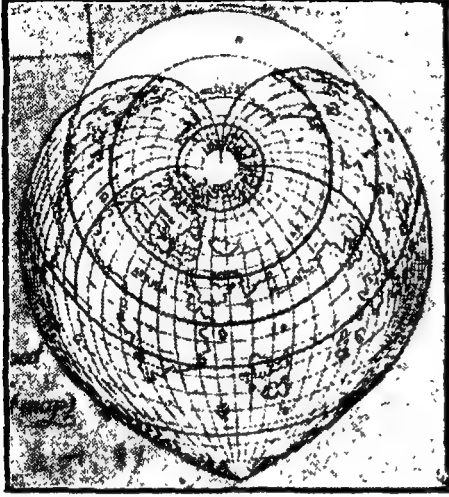
दूसरी शताब्दी में, टोलेमी (Ptolemy) ने पृथ्वी को खरबूजे या विलायती बैंगन के आकार का माना था (चित्र नं० १०)। ध्रुव बड़े समथल-भूमि के बीच के हिस्से हैं। इस सिद्धांत को अपना आदर्श मान-

१०. खरबूजे के आकार की पृथ्वी

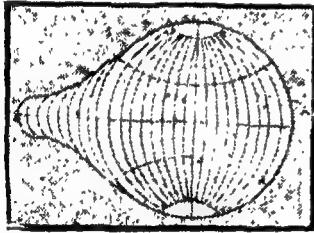
कर १५२० ई० में, ऐपिपनस ने इसे पान के आकार का बतलाया। मध्य-युग के लोगों का विश्वास था कि

पृथ्वी ईश्वर का हृदय है (चित्र नं० ११) । कोलंबस का नाम सभी लोग जानते होंगे । इसने पृथ्वी को

११. ताम्बूलाकार पृथ्वी

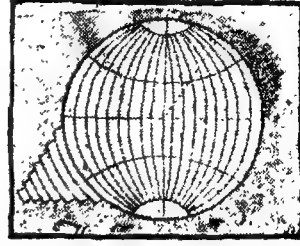
शंखाकार (Pear-Shaped) माना था (चित्र नं० १२) । पुरानी दुनिया जिसमें कोलंबस रहता था, गोलाकार था : किंतु नई दुनिया में, जिसका उसने पता लगाया

१२. शंखाकार पृथ्वी

था, विषुवत्-रेखा के पास ऊँचे पहाड़ थे । ये पहाड़ उत्तर से खसककर पश्चिम की ओर चले आए थे । पृथ्वी को उसने प्रायः नासपाती के आकार का माना था । डाँटे की पृथ्वी को भी पहाड़ थे (चित्र नं० १३) । ये पहाड़ विषुवत्-रेखा से ३० डिग्री नीचे थे और उनके ठीक विपरीत दिशा में जेरुसलेम शहर था । ये दोनों पृथ्वी को ठीक-ठीक “बल्लेस” किए हुए थे ।

अब और हाल के सिद्धांतों की लीजिए । १८१६ ई० में कैप्टेन जान ब्रेम्ससिम्स ने पृथ्वी को कई गोलकों

१३. नासपाती के आकार की पृथ्वी

(Spheres) बतलाया जिसके एक ही केंद्र हैं । (चित्र नं० १४) । १८२२ और १८२४ ई० में उसने यूनाइटेड स्टेट्स के कांग्रेस से दो ऐसे बर्तनों को देने के लिये प्रार्थना की जिनमें बैठकर वह पृथ्वी के अंदर जा सके । सिस के सिद्धांतानुसार पृथ्वी और सभी तारे कई गोलकों के समूह हैं । ये गोलक बहुत कुछ ठोस पदार्थ हैं और इन सबों के केंद्र एक ही स्थान पर हैं । पृथ्वी कम-से-कम पाँच गोलकों से बनी हुई है । इन गोलकों के ऊपरी और निचले हिस्सों में मनुष्य रहते हैं । उत्तरी ध्रुव के पास का छिद्र व्यास में ४,००० मील और दक्षिणी ध्रुव का छिद्र व्यास में ६,००० मील होगा ।

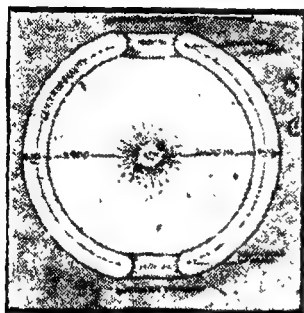

१४. कई गोलकों की पृथ्वी

१६१३ ई० में मार्शल गार्डनर ने “पृथ्वी के गर्भ की यात्रा” शीर्षक लेख में पृथ्वी का आकारसंबंधी अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था । उसका कहना है कि पृथ्वी एक खोखला पदार्थ है, जो ध्रुवों के पास खुला हुआ है और इसका छिद्र व्यास ८०० मील मोटा है और इसके

भीतर भी एक सूर्य है (चित्र नं० १५) । ध्रुवों के पास जो छिद्र हैं उनका व्यास १,४०० मील है ।

१५. खोखली पृथ्वी

(Astronomy to day) में थियोफाइल मोरे (Moreux) ने लिखा है कि पृथ्वी एक त्रिभुजाकार मीनार है (चित्र नं० १६) । इस सिद्धांत ने ज्योतिष के जितनी बातों का संतोषजनक उत्तर दिया है उतना और किसी सिद्धांत ने नहीं दिया है । यदि असली बात पृथ्वी जाय तो आजकल का कोई भी वैज्ञानिक पृथ्वी की

१६. त्रिभुजाकार पृथ्वी

गोलाकार (Sphere) नहीं मानता । त्रिभुजाकार मीनारवाले सिद्धांत को सबसे पहले Lowthiangreen ने १८०५ में उठाया था । मोरे ने पुनः उसी का पक्ष लेकर संसार में हलचल मचा दिया है । अभी हाल में कैप्टेन जार्ज लिटिलहेल्स, यूनाइटेड स्टेट्स के एक इंजिनियर जापान को गए हैं । वे चाहते हैं कि अन्य देशों

की सहायता से वे पृथ्वी के ३ भाग—समुद्र—का नक्शा खींचें । जापान को रवाना होते समय इन्होंने कहा था कि पृथ्वी का दोनों भाग चौरस—छिला हुआ—है । और इसका बीच का भाग खरबूजे का ऐसा उभरा हुआ है । यह एक अनिश्चित अक्ष पर घूमती रहती है ।

निकेल और इस्पात के मिश्रण से एक धातु-मिश्रण बना है जिसे इनवार (Invar) कहते हैं । यह पदार्थ किसी भी ताप-क्रम पर लोच नहीं होता । इसके द्वारा पृथ्वी के सतह का पहले से ठीक माप हुआ है और यह नतीजा निकला है कि कोई भी अक्षांश-विषुवत् रेखा भी—वृत्त नहीं है । इसलिये अब पृथ्वी को लोग न तो गोल (Sphere) समझते हैं और न अंडाकार (Spheroid) । वे इसे एक Geoid कहते हैं । (Geoid क्या है ? पृथिव्याकार पदार्थ और पृथिव्याकार पदार्थ क्या है—एक Geoid । अभी तक किसी ने इसकी परिभाषा नहीं बतलाई है, इसलिये पृथ्वी का आकार अब तक अनिश्चित है ।

× × ×

२. वैज्ञानिक आविष्कार

कुछ लोगों का कहना है कि विज्ञान की प्रगति आजकल इतनी तीव्र हो गई है कि उसका साथ देना मनुष्यों के लिये असंभव हो रहा है । कुछ आविष्कार तो एक-दम बेफायदे होते हैं । एक मनुष्य का कहना है कि यदि दस वर्ष तक वैज्ञानिकों को छुटी दे दी जाय तो मानव-समाज की भलाई है । इन दस वर्षों में किसी प्रकार का वैज्ञानिक आविष्कार या खोज न हो । एक दूसरा विज्ञान इस विषय पर अक्रसोस ज़ाहिर करता है कि आजकल के प्रधान-प्रधान आविष्कार का कोई उपयोग ही नहीं हो रहा है । उनका कहना है कि यद्यपि 'टेलि-विजन' का आविष्कार हो चुका है, साधारण लोग यह नहीं जानते कि उसे किस प्रकार उपयोग में लावें । यद्यपि समुद्र के आरपार फोटो आदि तार द्वारा भेजना संभव है, किंतु कितने फोटो इस प्रकार भेजे जा रहे हैं ? वैसे ही वायुयानों के विषय में भी आप कहते हैं कि जब तक रेल रहेगी, तब तक लोग वायुयानों को बहुत कम काम में लावेंगे । इस प्रकार की बहुत-सी बातें प्रति-दिन सभ्रांत मनुष्यों के मुँह से भी सुनाई पड़ती हैं । अब हमें इसकी सच्चाई पर विचार करना है ।

पहलेपहल जब टेलीफोन का आविष्कार हुआ था, तब लोग इसे लड़कों का खिलवाड़ कहकर हँसी उड़ाया करते थे। कोई इसका मूल्य नहीं समझता था, किंतु आज यह प्रत्येक घर का एक आवश्यक पदार्थ समझा जाने लगा है। इसकी जड़ मज़बूत बनाने में दस वर्ष लगे। यही बात टेलीग्राफ और फोनोग्राफ की भी थी। 'रेडियो' का सिद्धांत दस वर्ष में जमा और जब से रेडियो टेलीफोन का आविष्कार हुआ, तभी से इसकी ख्याति चारों ओर फैली। रेडियो के प्रथम आविष्कार के बीस वर्ष बाद ऐसा हुआ। कोई भी ऐसा आविष्कार नहीं है, जो अपने आरंभ-काल में खिलवाड़, अत्यावहारिक या बेक्रायदा न बतलाया जाता हो। कोई भी व्यावहारिक आविष्कार एक कमी को दूर करता है। मानव-समाज को फायदेमंद होता है, और किसी एक व्यक्ति के धन कमाने का साधन बनता है।

औसत दर्जे के मनुष्य सांसारिक उन्नति के बाधक होते हैं। वे छुटे-से-छुटे परिवर्तन का भी विरोध करते हैं। उन्हें किसी पदार्थ के फायदे और गुणों को समझने में बहुत समय लगता है। मनुष्य में भी पशु-प्रकृति पाई जाती है; इसलिये उन्हें नए रास्ते पर चलाने में कठिनाई होती है। यही कारण है कि उपयोगी-से-उपयोगी पदार्थों का आविष्कार भी विरोध-रहित नहीं होता। हाँ, इसलिये यह न समझ लेना चाहिए कि इस समय वैज्ञानिकों की प्रयोगशालाओं से जितनी चीज़ें निकलती हैं वे सभी काम की होती हैं और सबका स्वागत किया जाय।

× × ×

३. आइनों का उपयोग

आइनों का उपयोग चेहरा देखने के लिये होता है, किंतु लोग यह नहीं जानते कि किस प्रकार का आइना व्यवहार करना चाहिए। वे तो यही समझते हैं कि आइना जितना ही बड़ा होगा चेहरा उतना ही बड़ा दिखालाई देगा। स्त्रियों के प्रसाधन-कार्य में आइना बड़ा सहायक होता है। सच पूछिए तो उनका काम बिना आइने के एक क्षण भी नहीं चल सकता। वे आइनों को इधर-उधर, दाहिने-बाएँ घुमा-घुमाकर अपना सारा चेहरा देखती हैं। इस विषय में भी वैज्ञानिकों को कुछ कहना है। अपना पूरा चेहरा आइने में देखने के लिये

स्त्रियाँ अपने चेहरे की लंबाई और चौड़ाई को नाप लें और इसके आधे माप का आइना मंगा लें। ऐसे आइना में उनका पूरा चेहरा साफ-साफ दिखेगा। इसमें विशेषता यह है कि आइने में उसकी लंबाई-चौड़ाई दूने से अधिक देखना असंभव है। यदि आइना चार इंच लंबा है तो आप आठ इंच से अधिक नहीं देख सकते। अवरय, यह मामूली आइने जिसके काँच चौरस होते हैं, उन्हीं के विषय में लागू है। यदि आइना छः इंच का है, तो आपके चेहरे के अतिरिक्त शरीर का और हिस्सा भी नज़र आवेगा। इसलिये अपने चेहरे के माप के आधे माप का ही आइना व्यवहार करना चाहिए।

× × ×

४. शराब पीने की पहचान

शराब पी लेने के बाद, अपनी स्त्रियों की किड़कियों से बचने के लिये विलायत के पुरुष सिगार आदि पीकर शराब की गंध को सर्वथा दूर कर देते हैं। इसलिये उनके मुँह से शराब की बदबू तो नहीं निकलती, किंतु पैसों का नुकसान होता है। स्त्रियाँ भी एक चालाक ठहरीं। वे एक बोतल में गंधक का तेजाब और पोटो-शियम डाइक्रोमेट मिलाकर रख लेती हैं। पति के बाहर से लौट आने पर वे उनसे उसी बोतल में फूँकने को

१७. शराब पीने की परीक्षा

कहती हैं। यदि बोटल से 'प्रोरोफार्म' की वू निकलती है तो स्त्रियाँ समझ लेती हैं कि उनके पति ने शराब पी है।

चारपाई हिलती है। कहा जाता है कि इस चारपाई पर सोने से अनिद्रा-रोग दूर हो जाता है।

× × ×

५. राजन का 'कैमरा'

सेनेकटैवी के बिजली की प्रयोगशाला में फोटो लेने का एक ऐसा 'कैमरा' बना है, जो एक सेकंड के लाखवें भाग में जो घटनाएँ होती हैं, उसका फोटो ले लेता है। इस 'कैमरे' का उपयोग आकाश की बिजली का फोटो लेने में होता है। इन फोटों से कई प्रकार की वैज्ञानिक खोज होने की संभावना है। कैमरे का चित्र नीचे दिया जाता है।

१६. बिचित्र पलना

× × ×

७. विद्युत् और कृषि

विद्युत् का व्यवहार संसार के सभी कामों में हो रहा है। अब उसका प्रयोग कृषि-क्षेत्र में भी भिन्न-भिन्न प्रकार से होने लगा है। स्विट्ज़रलैंड के कृषि-विभाग ने बिजली द्वारा खेती करने का एक नया तरीका निकाला है। निकोलिन नामक धातु-मिश्रण (यह मिश्रण निकेल और लोहे को मिलाकर बनाया जाता है) के तार खेतों में बिछा दिए जाते हैं और उनसे बिजली की धारा प्रवाहित की जाती है। निकोलिन विद्युत्-रोधक पदार्थ

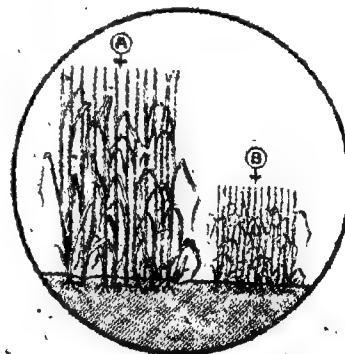

१८. राजन का कैमरा

× × ×

६. बड़ों के लिये पलना

बच्चों को पलने पर सुलाकर झुलाने से उन्हें नींद आ जाती है। एक अंगरेज़ वैज्ञानिक, सर एल्फ्रेड यारों के अनुरोध पर नैशनल फ्रिजिकल लायबोरेटरी ने, इसी सिद्धांत पर एक चारपाई बनाई है। चारपाई बिजली के मोटर से हिलाई जाती है; प्रति मिनट अस्सी बार

२०. विद्युत् और कृषि

है, इसलिये विधुत् उससे आसानी से नहीं प्रवाहित होती और फल यह होता है कि तार और उसके आस-पास की ज़मीन गरम होने लगती है। इससे ज़मीन के दुष्ट कीटाणु, घास, आदि नष्ट हो जाते हैं। इससे फ़सल की पैदावार बढ़ जाती है। ऐसा भी देखा गया है कि

इस प्रकार की ज़मीन में अंकुर उपजने में साधारण ज़मीन से केवल १/६ ही समय लगता है। साधारण ज़मीन से इस प्रकार की ज़मीन में फ़सल एक महीना पहले ही पककर तैयार हो जाती है।

श्रीरमेशप्रसाद

स्त्रियों के गर्भाशय के रोगों की खास चिकित्सा

श्रीमती गंगाबाई की

पुरानी सैकड़ों कैसों में कामयाब हुई,

बंध्यात्व और गर्भाशय के रोग दूर करने के लिये

शुद्ध वनस्पति की औषधियाँ

ग
र्भ
जी
वन
प्र
शं
सा
प
त्र

गर्भजीवन रजिस्टर्ड से बहुत-संबंधी सभी शिकायतें दूर हो जाती हैं। रक्त तथा श्वेत प्रदर, कमलस्थान ऊपर न होना, पेशाब में जलन, कमर का दुखना, गर्भाशय में सूजन, स्थान-अंशही होना, भेद, हिस्टीरिया, जीर्ण तथा प्रसूति-उत्तर, बेचैनी, अशक्ति आदि और गर्भाशय के तमाम रोग दूर हो जाते हैं। यदि किसी प्रकार भी गर्भ न रहता हो, तो अवश्य रह जाता है। कीमत ३) मात्र। डाक-प्रचं पृथक्।

हाल के प्रशंसापत्रों में कुछ नीचे

बवाई ठि० पन्नालाल टेरस, माटरोड ता० १-१२-२७
आपकी दवाई के व्यवहार से मेरे भाई की पत्नी के लड़की का जन्म हुआ है।

सी० सी० आभा।

रणपुर, पो० सीमोर (बाया मायागौव)

ता० ११-१२-२७

आपकी औषध मेरे ग्राम के दो-तीन रोगियों पर व्यवहार की गई और सबकी लाभ हुआ।

जयसिंह भाई ईश्वर भाई।

लाजकुंवर, जि० खंडा। ता० २-१२-२७

आपकी दवाई सेवन करने से हमारे यहाँ लड़के का जन्म हुआ है।

५३

मरवाभाई द्वारकादास

अपनी तकलीफ़ की पूरी हकीकत साफ़ लिखी।

पता—गंगाबाई प्राणशंकर, गर्भजीवन औषधालय। ३४५२। ६, रोड रोड, अहमदाबाद।

गर्भरक्षक रजिस्टर्ड से गर्भ का कुममय गिर जाना गर्भ-धारण करने के समय की अशक्ति, प्रदर, ज्वर, सांसी और जून का खाव आदि सभी बाधक बातें दूर होकर पूरे समय में सुंदर तथा तंदुरुस्त बच्चे का जन्म होता है। हमारी ये दोनों औषधियाँ लोगों को इतना लाभ पहुँचा चुकी हैं कि ढेरों प्रशंसा-पत्र आ चुके हैं। मूल्य ४) मात्र। डाक-प्रचं अलग।

पढ़िए—लोग क्या कहते हैं !

पीडया (बाया) बड़ोदा, ता० १-१२-२७

आपकी दवाई सेवन करने से मेरी भाभी के १-१२-२७ को लड़की का जन्म हुआ।

मगनलाल दलपतदाम।

गरीआ (जि० मानभूम) ता० ३०-१०-२७

आपकी गर्भरक्षक दवाई के सेवन से गर्भ रुककर अभी चौथा मास चल रहा है।

डा० जे० व्यास

बाया तातानगर गोरुमसी सांगी।

ता० २०-१२-२७

आपकी दवाई सेवन करने से आँव, पेट का दर्द, पेशाब की जलन अच्छी हो गई।

जे० एच० जोशी।

ग
र्भ
र
क्ष
क
प्र
शं
सा
प
त्र

सोंठ

सार में भारतवर्ष, वेस्ट इंडीज और पश्चिमीय अफ्रीका सोंठ की पैदावार के मुख्य स्थान हैं। यहीं से सब देशों के लिये सोंठ का निर्यात होना है। आजकल सबसे अच्छी सोंठ जेम्बेका में पैदा होती है। समस्त पैदावार की दृष्टि से भारतवर्ष की सोंठ कुछ हल्की होती है; किंतु कालीकट की सोंठ का मूल्य जेम्बेका के बराबर होता है। साइरालियोन की सोंठ बहुत हल्के दर्जे की होती है, पर ग्रेट ब्रिटेन में इसी सोंठ की खपत है। अब कुछ दिनों से ग्रेट ब्रिटेन में अच्छी सोंठ की माँग बढ़ रही है। इसलिये जो देश इस व्यवसाय में उन्नति करना चाहते हैं उन्हें अपने देश में अच्छी सोंठ की पैदावार बढ़ानी चाहिए। भारतवर्ष के व्यापारियों के लिये यह अच्छा अवसर है कि वे अच्छी सोंठ की नई माँग से लाभ उठावें। यह लाभ उठाने के लिये भारतवर्ष में अच्छी सोंठ की पैदावार बड़ी शीघ्रता से बढ़ाना चाहिए। वर्तमान नए वैज्ञानिक उपायों के प्रयोग से इसकी पैदावार बढ़ सकती है।

सोंठ—या अदरक का पौधा सीधा लगता है। वह दो फीट तक ऊँचा होता है। धड़ के बीच-बीच में डालियाँ लगती हैं। इसके तने ज़मीन के अंदर तक फैलते हैं।

अदरक ज़मीन के अंदर पैदा होती है। इसकी अच्छी पैदावार के लिये उपयुक्त वर्षा और उगने के समय अधिक गर्मी होनी चाहिए। जिस ज़मीन में अधिक वर्षा होती है, वहाँ इसकी पैदावार अच्छी होती है।

इसका पौधा सीधा लगता है। वह दो फीट तक ऊँचा होता है, और इसके धड़ के बीच-बीच में डालियाँ लगती हैं।

जेम्बेका की अदरकवाली ज़मीन में वर्ष भर में ८८ इंच की वर्षा होती है। किंतु भारतवर्ष के दक्षिण पश्चिम के प्रांतों में १०० इंच से भी अधिक वर्षा होती है। बीज बोने और खेत ठीक करने के समय सूखा मौसम होना अच्छा है, जिससे कि ज़मीन दुरुस्त करने में कोई कठिनाई न पड़े। पर यह कोई आवश्यक नहीं है। इसकी पैदावार के लिये अधिक गर्मी होनी चाहिए। पर इससे यह न समझ लेना चाहिए कि इसकी उपज उन्हीं प्रांतों में होगी, जहाँ अधिक से अधिक गर्मी पड़ती हो। जिस स्थान में अधिक से अधिक ताप और सूर्य का प्रकाश पड़ता है, वहाँ इसकी पैदावार बढ़ने में कोई भी कठिनाई नहीं है। कारण, शीतकाल आने के पूर्व ही अदरक खोद ली जाती है। इसकी पैदावार के लिये अच्छी उपजाऊ ज़मीन होनी चाहिए। जल भरी हुई या कंकरीली ज़मीन में अदरक नहीं पैदा होती है। साग पैदा होनेवाली ज़मीन में अदरक बोई जा सकती है। खेतों की क्यारियों में कहीं पानी न रुकने पावे; क्योंकि

पानी के इकट्ठा होने से पौदों के सड़ने की आशंका रहती है। जैमेका में अदरक बालूवाली चिकनी मिट्टी में पैदा होती है। भारतवर्ष में काली मिट्टी की ज़मीन में जो अदरक पैदा होती है, वह बालूवाली मिट्टी से हल्की होती है। ज़मीन में बालू का अंश तीस प्रति सैकड़ा से अधिक न होना चाहिए। पर मिट्टी भी बीस प्रति सैकड़ा से अधिक न हो। जैमेका में पैदावार बढ़ाने के लिये ज़मीन में अच्छी खाद देते हैं। चिकनी मिट्टी के मिश्रण में दस-दस सैकड़े के अनुपात से फासफरस, अमोनिया और सोडा मिलाने से बहुत अच्छी खाद तैयार होती है। यह खाद एक एकड़ ज़मीन में एक टन के बराबर होती है। जैमेका की जिस ज़मीन में अदरक नहीं पैदा होती थी, वहाँ भी इसके खाद के डालने से पैदावार हुई है। भारतवर्ष में लोग खली और गोबर की खाद देते हैं। उगने के समय अंडी की खली देने और पत्तियाँ रखने से ज़मीन अच्छी हो जाती है। भारत-वर्ष में अदरक १० से १२ फ़ीट लम्बी और ३ से ४ फ़ीट चौड़ी ज़मीन की क्यारियाँ बना कर बोते हैं। इस प्रकार क्यारियाँ बनाकर वृक्षों की पत्तियाँ या हरी घास वगैरह से ज़मीन को ढँक देते हैं, जिससे कि वह नर्म बनी रहे। वर्षा के उपरांत खेतों को दुरुस्त करते हैं। बोने के पहले फिर ज़मीन को अच्छी तरह से जोत लेना चाहिए। जैमेका में एक हजार से पंद्रह सौ पाँड तक सोंठ एक एकड़ ज़मीन से निकलती है। पर अच्छी अवस्था में दो हजार पाँड तक निकलती है। भारतवर्ष के प्रांतों की पैदावार अत्यंत भिन्न है। बंगाल में एक एकड़ ज़मीन में १००० से १५०० पाँड तक पैदा होने का औसत है। किंतु पंजाब में २१०० पाँड और टावनकोर में २००० से २५०० पाँड तक की पैदावार है। बंबई प्रांत के सूरत आदि ज़िलों में, जहाँ खेती अभी प्रयोग के रूप में आरंभ की गई है, वहाँ का पैदावार ८००० पाँड प्रति एकड़ है। प्रायः चार हजार टन अदरक से एक टन सोंठ तैयार होती है। इससे अदरक की पैदावार का अनुमान लगाया जा सकता है।

अदरक के पौदों में कीड़े लगते हैं और उनमें बीमारी पैदा हो जाती है। फलवाले वृक्षों के कीड़ों से पौदों को बचाना चाहिए। पर रंगपुर (बंगाल) में तो मक्खियाँ शाखाओं को बहुत हानि पहुँचाती हैं। दक्षिण भारत में

कई प्रकार की मक्खियाँ पौदे नष्ट कर देती हैं। इसके अतिरिक्त पौदों में बीमारी फैलने पर उनकी पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं। धीरे-धीरे घड़ का रंग भी बदलता है, और वे कुछ समय उपरांत नष्ट हो जाते हैं। भारतवर्ष में इस रोग की पहचान श्रीयुत बटलर महाशय ने पहले-पहल सूरत में की थी। बीमारी फैलने पर रोगी पौदों को हटाकर जला देना चाहिए और उस ज़मीन में चूना या सलफ़ेट ऑफ़ आयरन डालना उपयोगी है। अभी कुछ समय से अदरक के पौदों में एक नई बीमारी पैदा होने लगी है। यह बीमारी गोदावरी ज़िले से आरंभ हुई है। वर्षा में यह फैलती है। यह पत्तियों को पीला कर जड़ को कमजोर कर देती है। पर शीतकाल के आ जाने से बीमारी जाती रहती है। इस बीमारी से पौदों को बचाने के लिये बोरेडेक्स का मिश्रण व्यवहार में लाना चाहिए।

सोंठ का सब मसालों से अधिक उपयोग होता है। चटनी, अचार और मुरब्बे आदि में सोंठ पड़ती है। इसकी शराब भी बनती है। ओपधि के लिये तो इसकी सबसे अधिक खपत है। इसका तेल भी तैयार होता है। कई सुगंधित तेलों में इसका अर्क मिलाया जाता है। इसके तेल का लोग पीते भी हैं। यूनाइटेड किंगडम में अच्छी सोंठ की माँग शराब आदि के लिये अत्यंत बढ़ रही है। विदेशी दवाइयों भी इससे तैयार होती हैं। पर ये सब वस्तुएँ अच्छी सोंठ से बढ़िया तैयार होती हैं, इसलिये विदेश में साइरालियोन की हल्दी सोंठ के स्थान पर जैमेका और भारतवर्ष में सोंठ की माँग निःसंदेह बढ़ेगी।

जैमेका, भारतवर्ष और साइरालियोन से युद्ध के पूर्व और आजकल इंग्लैंड में सोंठ का आयात इस प्रकार है—

सन्	हंडर	पाँड
१९१२	६५५२६	१३१६४५
१९१३	३६२७५	७२८१२
१९१४	२३५६७	७३६६४
१९१५	३८८५५	१२८६८५
१९१६	३००५४	१३१२५२
१९१७	४६८७७	२१०१६६
१९१८	५०३७०	१८६७५३

इन अंकों से यह प्रकट होता है कि इंग्लैंड में सोंठ की माँग किस तेज़ी से बढ़ रही है। इस संबंध में इंग्लैंड के खास-खास व्यापारियों की यह राय है कि अच्छी सोंठ की माँग लंदन के बाज़ार में सदैव बनी रहती है। निश्चय ही विदेश में बढ़िया सोंठ बहुत बिक सकती है। हमारे इस कथन की पुष्टि नीचे के विवरण से हो सकती है—

देश	वज़न (हंडर)	दाम (पौंड)
सायराज़ियोन	१७२११	६१४८३
भारतवर्ष	१६२८८	६१४११
वेस्ट इंडीज	७२६३	५३३८७
अन्य देश	५७३६	२४४६७
कुल	४६८७७	२१०१६६

सन्	इंग्लैंड	अमेरिका	आस्ट्रेलिया	कनाडा	कुल निर्यात	कुल मूल्य
१९१२	१३२१२	६३००	२५५	१६८६	२५२५४	४८०३८
१९१३	६८४७	८७००		२०८४	२०६३८	३६३७४
१९२१	२५७७	६६३२	७२	१६००	१२३६१	६३३५०
१९२२	५५३२	६५५२	३७३	४८२	१३१६२	६०१६१
१९२३	५६६३	८१७१	१४१४	१०६४	१७११८४	११२६०१
१९२४	७१३२	५७२२	६१२	१७६१	१५४२७	६३६६६
१९२५					२१२६७	६८६८४

भारतवर्ष में कालाकट, कोचीन, सुरत, थाना, रंगपुर और कुमाऊँ आदि जगहों में अधिक सोंठ पैदा होता है। भारतवर्ष में ही सोंठ का बहुत अधिक खपत है, किंतु निर्यात भी अधिक है। पिछले कई वर्षों से व्यापारियों की उदासीनता के कारण निर्यात व्यवसाय घट गया है। भारतवर्ष के निर्यात का व्यापार इस प्रकार है—

सन्	वज़न	मूल्य (पौंड में)
१९१२-१३	८८८४५	१५८४२५
१९१३-१४	८२२७३	१२२६६१
१९२१-२२	७४४६३	१६६११०६
१९२२-२३	५१६४६	०७७६८५१
१९२३-२४	४५७६५	२०३४४२५
१९२४-२५	३६७७८	२७४६२४२
१९२५-२६	३२५६६	१७५०६६८

देश	हंडर	पौंड	हंडर	पौंड	हंडर	पौंड
इंग्लैंड	३४१६	६५५२	१३६४१	३६५२४	२४६२०	६२२००
अमेरिका	२४३८४	३६५६४	२४८३६	६६३८७	२१४११	५१६७०
फ्रांस					२२२६	४७४५

इसके अतिरिक्त अमेरिका में इन सभी देशों से इस प्रकार सोंठ का आयात हुआ है—

हंडर	डालर
१९१२—१३	६६२५१
१९२२	५२६५५
१९२५	३८०८३

सोंठ के उत्पादन में अन्य देशों की अपेक्षा जर्मनी ने अच्छी उन्नति की है। यहाँ इसकी खेती बगीचे के रूप में होती है। यहाँ से भिन्न-भिन्न देशों में सोंठ का निर्यात इस प्रकार होता है—

सोंठ का अधिक भाग बंबई और मद्रास के बंदरगाहों से निर्यात होता है। बंबई की सोंठ हल्की होती है, और उसकी खपत अदन आदि स्थानों में ही ज्यादातर होती है। मद्रास की सोंठ का निर्यात इंग्लैंड और अमेरिका के लिये होता है। इसका अधिक भाग सीलोन भी जाता है।

१९२४-२५ में भारतवर्ष के कुल निर्यात में बंबई का हिस्सा २३६३६ हंडर और मद्रास का ११६६६ हंडर था, जिसमें से ६३७४ हंडर इंग्लैंड, २१३२ हंडर अमेरिका और १०५१ हंडर माल सीलोन गया था।

सायराज़ियोन के पैदावार की इंग्लैंड में ही अधिक खपत होती है। कनाडा अब उसका नया ग्राहक बना है। निम्नलिखित विवरण से यहाँ के तीन वर्षों का निर्यात प्रकट होता है—

१९२४	पौंड	हंडर	१९२५	पौंड
१	३६५२४	२४६२०	१	६२२००
६	६६३८७	२१४११	६	५१६७०
		२२२६		४७४५

इसके अतिरिक्त मलाया, सांजोन, फिजी, कीन्सलैंड, सेंटलूसिया, बारबडोस, माटसेट्ट और डोमिनिका आदि देशों में भी केवल स्थानीय खपत इतनी भी अदरक नहीं पैदा होती है। ब्रिटिश साम्राज्य के बाहर जापान में भी सोंठ पैदा होती है और न्यूयार्क के बाज़ार में उसका भाव निकलता है। आश्चर्य तो इस बात का है कि जिस भारतवर्ष में अच्छी-सी-अच्छी चाहे जितनी सोंठ पैदा हो सकती है, उस देश में उल्टे जापान से माल आता है। जापान की सोंठ के अमेरिका और भारतवर्ष दो ही प्रधान ग्राहक हैं।

१९१७ और १९१८ में जापान की सोंठ का निर्यात ६३७८००० पाँड और ७८८३००० पाँड का हुआ था। १९२० से जापान की व्यवसाय-तालिका में सोंठ के

व्यवसाय के अंक सम्मिलित प्रकाशित होते हैं। आज-कल जापान का निर्यात बहुत घट गया है। १९२४ में केवल ३४४६५ पाँड का निर्यात हुआ था। भारतवर्ष में जापान की सोंठ का आयात अब तक इस प्रकार हुआ है—

सन्	पाँड
१९१७—१८	२२८६३६८
१९१९—२०	४५४२२
१९२०—२१	६४५३६२
१९२१—२२	१३४०७५२
१९२२—२३	८१८६४४

नीचे के विवरण में लंदन के बाज़ार में सोंठ के मूल्य की घटा-बढ़ी प्रकट होती है—

स्थान	धरणी	मूल्य की घटा-बढ़ी—(प्रति हंडर में)		
		१९२४ शि०—पें०	१९२५ शि०—पें०	१९२६ शि०—पें०
जर्मका	अच्छी से { ऊँचा	१७०—१८५	१५०—१८०	१३५—१४५
	एकदम बढ़िया { नीचा	१७०—१८०	१३५—१४५	८५—९५
"	साधारण से { ऊँचा	१४५—१७०	१३५—१४५	१२५—१३०
	मध्यम तक { नीचा	१४०—१६०	१२०—१३०	६०—७५
कालीकट	मध्यम से { ऊँचा	१३५—१४५	१४५—१५०	१४५—१५०
	बढ़िया तक { नीचा	१२०—१२५	१३५—१४५	१४५—१५०
	साधारण से { ऊँचा	१२०—१३०	१३०—१४०	१३०—१४०
	मध्यम तक { नीचा	१००—११५	१२०—१३०	१२०—१३५
कोचीन	हल्की से { ऊँचा	८५—९५	९५—१०५	९५—१०२ शि० ६ पें०
	बढ़िया तक { नीचा	८०—९०	९५—१०२	६०—८५
	साधारण से { ऊँचा	६०	६०	७५
	मध्यम तक { नीचा	७०—७५	७५	५०
जापान	{ ऊँचा	१००	१००	८०
	{ नीचा	६०	८२ शि० ६ पें०	५५
अफ़्रीका	{ ऊँचा	६०	८५-८७ शि० ६ पें०	५२ शि० ६ पें०
	{ नीचा	८२ शि० ६ पें०	५८	३२ शि० ६ पें०

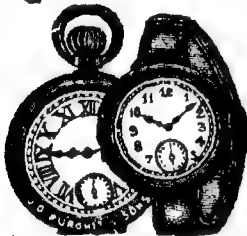

इन अंकों से यह प्रकट होता है कि अन्य देशों की सॉठ का मूल्य घटने पर भी काखीकट की, सॉठ के अब भी अच्छे दाम मिलते हैं। भारतवर्ष के व्यापारियों को विलायती अदतिष्ट, और दलालों के भरोसे पर न रहकर विदेशी बाजारों से सीधा संबंध स्थापित कर व्यवसाय करना चाहिए, उन्हें विदेशी बाजारों की हर समय पूरी खबर रहनी चाहिए। जिन कारणों से भारतीय माल की खपत न होती हो, उन्हें भी दूर किया जाय। कोई कारण नहीं है कि जब लंदन में अच्छी सॉठ की माँग बढ़ रही हो, तब भी भारतीय व्यापारी दूसरों के भरोसे पर बैठे रहें। सायरालियान के आगे भारतवर्ष के मालवी लंदन में अच्छी खपत होगी। फिर इम्पीरियल

प्रक्रिंस के नीति जारी होने से भी भारतीय माल की माँग होगी। इस संबंध में भारतीय व्यापारियों का यह कर्तव्य है कि वे सीधे निर्यात कर अच्छे समय में अपना माल बेंचे। यदि वे इस नफ़े में से किसानों को अधिक दाम देंगे, तो निश्चय ही अच्छी पैदावार बढ़ने में देर नहीं लगेगी। व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता के इस अवसर पर यदि भारतीय व्यापारियों ने उपेक्षा की तो जिस प्रकार चीन में हमारा सूत का व्यापार नष्ट हो गया, उसी प्रकार यह भी नष्ट हो जायगा। कारण, लंदन की अच्छी सॉठ की माँग के कारण अन्य देश अवश्य ही अच्छी सॉठ की पैदावार बढ़ावेंगे।

जी० एम्० पथिक

मुफ्त में यह जेब घड़ी लीजिए इनाम

आर दाद के अंदर घुरघुराहट करनेवाले दाद के ऐसे दुःखदायी कीड़े भी इस घड़ी के लगाते ही मर जाते हैं। फिर वहाँ पर दाद होने का डर नहीं रहता है। इस मलहम में पारा आदि विषाक्त पदार्थ मिश्रित नहीं हैं। इसलिये लगाने से किसी तरह की जलून नहीं होती, बल्कि लगाते ही ठंडक और आराम मिलने लगता है। दाम १ शीशी (२५), इकट्ठी ६ शीशी मँगाने से १ सॉने की सेंट निबत्राली फाउण्टेन पेन मुफ्त इनाम—२ शीशी मँगाने से १ बी जर्मेन टाइमपीस मुफ्त इनाम। डाक-खर्च (॥०) जुदा। १२ शीशी मँगाने से १ रेलवे रेगुलेटर जेब घड़ी मुफ्त इनाम। डाक-खर्च (॥६) जुदा। २४ शीशी मँगाने से १ सुनहरी रिस्ट-वाच तस्मे-सहित मुफ्त इनाम। डाक-खर्च (१५) जुदा लगेगा।

आम के आम और गुठलियों के दाम—मुफ्त में मँगा लो यह चार चीजें इनाम

१ ठंडा चश्मा गोगल “मजलिसे हैरान केश तैल” ३ रेलवे जेब घड़ी
२ रेशमी हवाई चदर ४ सुनहरी रिस्टवाच

इस तैल को तैल न कह करके यदि पुष्पों का सार, सुगंध का भंडार भी कह दें, तो कुछ हर्ज नहीं है। क्योंकि इस तैल की शीशी का ढक्कन खोलते ही चारों तरफ सुगंध फैल जाती है। मानों पारिजात के पुष्पों की अनेकों टोंकरियाँ फैला दी गई हों। बस हवा का भुकोरा लगते ही ऐसी सुमधुर सुगंध आने लगती है जो राह चलते लोग भी लट्ठ हो जाते हैं। खास कर बालों को बढ़ाने और भ्रमर सरीखे काले लंबे चिकने बनाने में यह तैल एक ही है। दाम १ शीशी (॥५), ४ शीशी मँगाने से १ ठंडा चश्मा मुफ्त इनाम, डाक-खर्च (॥२) ६ शीशी मँगाने से १ रेशमी हवाई चदर मुफ्त इनाम, डा० ख० १॥ जुदा—१ शीशी मँगाने से १ रेलवे जेब घड़ी मुफ्त डा० ख० १॥ १२ शीशी मँगाने से १ रिस्टवाच मुफ्त इनाम डा० ख० २॥ ६०

१५ पता—जे० डी० पुरोहित पेंड संस, पोस्टबॉक्स नं० २८८, कलकत्ता (आफ्रीस नं० ७१ क्लाइव स्ट्रीट)

याद जा न छूटे तो वापस करेंगे दाम

इस तैल की शीशी का ढक्कन खोलते ही चारों तरफ सुगंध फैल जाती है। मानों पारिजात के पुष्पों की अनेकों टोंकरियाँ फैला दी गई हों। बस हवा का भुकोरा लगते ही ऐसी सुमधुर सुगंध आने लगती है जो राह चलते लोग भी लट्ठ हो जाते हैं। खास कर बालों को बढ़ाने और भ्रमर सरीखे काले लंबे चिकने बनाने में यह तैल एक ही है। दाम १ शीशी (॥५), ४ शीशी मँगाने से १ ठंडा चश्मा मुफ्त इनाम, डाक-खर्च (॥२) ६ शीशी मँगाने से १ रेशमी हवाई चदर मुफ्त इनाम, डा० ख० १॥ जुदा—१ शीशी मँगाने से १ रेलवे जेब घड़ी मुफ्त डा० ख० १॥ १२ शीशी मँगाने से १ रिस्टवाच मुफ्त इनाम डा० ख० २॥ ६०

देहात में दूध का व्यवसाय *

वर्ष के अधिकांश प्रांतों के किसान साल में पाँच छः महीने बेकार रहते हैं। देश के उन प्रांतों में, जहाँ रबी की फसलें होती ही नहीं हैं, करीब-करीब सभी किसान खरीफ की फसलें आ जाने पर बेकार बैठे रहते हैं। उत्पादक धंधों के अभाव में ये लोग इन फुरसत के दिनों में कमाई नहीं कर सकते हैं। इसलिये यह जरूरी है कि देहातों में कुछ ऐसे व्यवसाय चलाए जायें जिनके कारण ये लोग फुरसत के दिनों में काम धंधा करके दो पैसे कमा सकें, जिससे उनके ग़राबी के संसार को कुछ सहायता मिले। बंगाल में गृह-शिल्प का प्रचार हो रहा है। महात्मा गांधी खादी का प्रचार कर रहे हैं। दूध का व्यवसाय भी एक ऐसा धंधा है, जिसे कारगर लोग भले प्रकार करके दो पैसे कमा सकते हैं। कई प्रांतों में बैलों का व्यापार होता है। किंतु यदि दूध का व्यवसाय भी चला दिया जाय, तो गरीब किसानों को बहुत कुछ लाभ हो सकता है।

भारत में दूध का बहुत अधिक मूल्य माना जाता है। भारतीयों के भोजन में दूध का एक विशेष स्थान है।

* इंडियन साइंस कांग्रेस में पढ़े हुए एक अंगरेजी लेख के आधार पर।—लेखक

परंतु परिताप का विषय है कि दूध के व्यवसाय का और आज तक हम लोगों ने दृष्टिपात ही नहीं किया है। यदि यह व्यवसाय सुसंगठित रूप से दूध नींव पर स्थापित कर चलाया जाय, तो किसानों का आय में वृद्धि हो सकती है, और साथ ही कई लोगों का उपजीविका भी चल सकती है।

संसार के सभी देशों में, जहाँ दूध के व्यवसाय (dairying) ने अत्यधिक उन्नति की है, हर एक किसान गायों के भरण-पोषण की ओर बहुत ज्यादा ध्यान देता है। उन देशों में गोपालन और उनकी नस्ल सुधारने का प्रयत्न किया जा रहा है। उन देशों में देहातों के मक्खन के कारखाने दूध बेचने और दूध से बननेवाले दूसरे पदार्थों के तैयार करके बेचने का कार्य सफलतापूर्वक कर रहे हैं।

देहातों में दूध के कारखानों का जारी होना नितांत आवश्यक है। क्योंकि दूध एक ऐसा पदार्थ है, जो दुहने के तीन-चार घंटे बाद ही खराब हो जाता है। इसलिये बड़े-बड़े शहरों में स्थापित कारखानों में इतने थोड़े समय में पहुँचाना संभव नहीं है। इसके अलावा पैकिंग आदि में भी बहुत ज्यादा खर्च बैठता है। दूध में प्रतिशत ८५ जल रहता है। ऐसे जलमय पदार्थों को शहरों में पहुँचाने का खर्च, दूध में पाए जानेवाले किसीन, मक्खन आदि की क्रोमत से बहुत ज्यादा हो जाता है।

देहातों में बहुत से किसान ऐसे हैं, जो अपनी आव-

शयकता पूर्ण करने के बाद बहुत थोड़ा दूध बचा सकते हैं । हर एक किसान के लिये थोड़े से दूध से मक्खन, केसीन आदि बनाकर मुनाफे पर बेचना मुमकिन नहीं । और न हर एक किसान को विशेषज्ञों की सलाह और अनुभव से फ़ायदा उठाने का मौक़ा ही मिल सकता है । यदि पाँच-पाँच सात-सात मील के घेरे में बसे हुए गाँवों से दूध इकट्ठा करके कारख़ाने में माल तैयार किया जाय, तो दोनों को ही—किसानों और कारख़ानेवालों को—लाभ हो सकता है ।

डेनमार्क, हॉलैंड, आयरलैंड, न्यूज़ीलैंड, अमेरिका और केनाडा के देहातों में दूध के कारख़ानों ने बहुत कुछ उन्नति की है और इससे उन देशों के किसानों को भी अच्छा लाभ पहुँचा है । भारत के देहातों में भी ये कारख़ाने सफलतापूर्वक चलाए जा सकते हैं । इन कारख़ानों के जारी हो जाने से किसानों की साम्प्रतिक अवस्था में सुधार होगा । इतना ही नहीं, वरन् साथ ही बेकारी का सबाल भी आप ही आप हल हो जायगा । इससे ज़मीन की उर्वराशक्ति को बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी । और ढेरों की नस्ल भी सुधर जायगी ।

बेढंगी कृषि-पद्धति के कारण ज़मीन की तारतम्य घटती जा रही है । इसका कारण है, खाद की कमी । दूध के कारख़ानों के शुरू हो जाने से देहातों में खाद की उतनी कमी नहीं रहेगी ।

दूध से बननेवाले पदार्थों के तैयार करने के कारख़ानों के जारी हो जाने से लोगों को अच्छी गाँव पालने के लाभ मालूम हो जायेंगे, जिससे आप ही आप उनकी प्रवृत्ति गायों-भैंसों की नस्ल सुधारने की ओर हो जायगी । परिणाम यह होगा कि इन्ने-गिने वर्षों में ही अच्छे पशु मिलने लग जायेंगे । और देश में दूध-दही की नदियाँ बहने लगेंगी ।

भारत में दुधारू पशु देहातों में ही पाले जाते हैं । अतएव यहाँ की परिस्थिति डेयरिंग के पूर्णतया अनुकूल है । किसी केंद्रस्थ ग्राम में कारख़ाना खोलने से अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है । परिचयी देशों में कारख़ाने तक दूध पहुँचाने में बहुत ज़्यादा खर्च लगता है । भारत में यह खर्च बहुत ही कम बैठता है । यदि किसी बड़े गाँव में मुख्य कारख़ाना खोला जावे और उसकी शाखाएँ भिन्न-भिन्न ग्राम-समूह के मध्य में जारी कर

दी जायें, तो माल खाने का खर्च भी बहुत कुछ कम हो सकता है ।

भारतवर्ष के लिये डेनमार्क का अनुकरण करना विशेष लाभदायक होगा । ये कारख़ाने सरकारी तत्त्व पर सफलतापूर्वक चलाए जा सकते हैं । यदि रेलवे लाइन नज़दीक हो, तो तापक्रम घटाकर दूध को शहरों में भेजने का व्यवसाय उत्तमतापूर्वक किया जा सकता है । चीज़ (cheese) मक्खन, घी आदि बनाने के कारख़ाने देहातों में भले प्रकार चल सकते हैं । यदि संभव हो तो इन कारख़ानों में केसीन भी बनाया जा सकता है । आज-कल भारतवर्ष में प्रतिवर्ष हजारों मन जमा हुआ दूध (condensed milk) विदेशों से आता है । इसके कारख़ाने भी सफलतापूर्वक चल सकते हैं । ये कारख़ाने अलग-अलग भी जारी किए जा सकते हैं और यदि मुमकिन हो, तो एक बड़ा कारख़ाना इन सभी पदार्थों के, या इनमें से कुछ पदार्थों के तैयार करने का काम हाथ में ले सकता है ।

भारत में घी, मावा आदि बनाया तो जाता है मगर इन पदार्थों के तैयार करने की रीति बेढंगी है और छाछ या भलाई निकाल लेने पर बचे हुए दूध का (Skim milk) थिलकुल ही उपयोग नहीं किया जाता है । ये पदार्थ फेंक दिए जाते हैं । इन पदार्थों का उपयोग किया जाने लगे, तो कारख़ाने के लाभ में कुछ वृद्धि अवश्य ही हो सकती है ।

ऊपर के विवेचन पर से यह बात साबित हो जाती है कि किसानों की साम्प्रतिक अवस्था के सुधार के लिये देहातों में इन कारख़ानों का जारी किया जाना फ़ायदेमंद है । वर्तमान काल में हमारे लिखे-पढ़े युवक नौकरी के लिये मारे-मारे फिरते हैं । यदि देहातों में ये कारख़ाने जारी हो जायें, तो मैनेजर, कारकुन, मिल्की, मज़दूर, आदि भिन्न-भिन्न रूपों में योग्यतानुसार नौकरियाँ मिल सकेंगी ; और हमारे युवकों के लिये एक नया दरवाज़ा खुल जायगा ।

यदि देश के नेता इस ओर ध्यान दें एवं गोरक्षक संस्थाएँ इस काम को हाथ में लें, तो देश का बहुत कुछ भला हो सकता । आशा है, हमारे सुशिक्षित देश-बांधव इस पर योग्य विचार करेंगे ।

शंकरराव जोशी

१. गोस्वामी तुलसीदासजी

शी-नागरी-प्रचारिणी सभा के मंत्री, हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान् राय साहब बाबू श्यामसुंदर-दासजी ने गो० तुलसीदासजी के जीवन-चरित्र पर एक लेख बाबा बेनीमाधवदासजी के “मूल गोसाई-चरित्र” के आधार पर लिखकर नागरी-प्रचारिणी पत्रिका में प्रकाशित कराया है और उस पर कुछ प्रसिद्ध हिंदी-साहित्य-सेवियों की सम्मतियाँ भी उसी पत्रिका के दूसरे अंक में प्रकाशित की हैं।

मूल गोसाई-चरित्र में दिगु दुगु संवत्, तिथि और वारों का मिलान करके उक्त ग्रंथ के विषय में बाबू साहब ने तथा अन्य महाशयों ने अपने-अपने विचार प्रकट किए हैं।

मूल गोसाई-चरित्र में बर्णित कुछ घटनाओं पर हम भी अपने विचार उपस्थित करते हैं। संभव है उस ग्रंथ की आलोचना करने में विद्वानों को इन विचारों से कुछ सहायता मिले—

(१) मूल गोसाई-चरित्र में लिखा है—

सोरह स सारह लगे कामद गिरि ढगवास ।
गुम एकांत प्रदेश मह आये सूर सुदास ॥
पठये गोकुलनाथ जी कृष्णरंग में बोरि ।
दग फेरत चित चातुरी लान्ह गोसाई छोरि ॥

.....

.....

दिन सात रहे सत्संग पगे, पद कंज गहै जत्र जान लगे ।
गहि बाँह गोसाई प्रबोध किये, पुनि गोकुलनाथ को पत्र दिये ॥

बाबू श्यामसुंदरदासजी ने डॉक्टर प्रियर्सन तथा मिश्र-बंधुओं के दिए हुए संवत्तों के आधार पर सूरदासजी का गोस्वामीजी से संवत् १६१६ में मिलना ठीक मान लिया है। परंतु ऐसा मालूम होता है कि बाबू साहब ने यह विचार नहीं किया कि सूरदासजी का गोकुलनाथजी का पत्र लेकर आना जो लिखा है वह संभव है या नहीं।

गो० गोकुलनाथजी गोस्वामी बिट्टलनाथजी के चतुर्थ पुत्र थे। गोकुलनाथजी का जन्म संवत् १६०८ में मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी को हुआ था और उनका गोलोक पधारना (देहावसान) माघ कृष्ण ६ संवत् १६६७ को हुआ था—संवत् १२१६ में गोकुलनाथजी की आयु केवल ८ वर्ष की थी। गोकुलनाथजी के पिता गोस्वामी बिट्टलनाथजी स्वयं गद्दी पर विद्यमान थे। गोकुलनाथजी के तीन आता

भी मौजूद थे । सूरदासजी रहते भी बिट्टलनाथजी के पास थे । फिर उनका पत्र न लेकर एक आठ वर्ष के बालक का पत्र लेकर सूरदासजी का आना संभव प्रतीत नहीं होता । बाबा बेनीमाधवदास ने इस संबंध में गो० गोकुलनाथजी का नाम लिखने में कदाचित् भूल को है ।

(१) नंददासजी और तुलसीदासजी की भेंट के विषय में जिस रीति से वर्णन मूल गोसाईं-चरित में किया गया है, वह भी विचारणीय है । यद्यपि इस भेंट का कोई संवत् गोसाईं-चरित में नहीं दिया है, परंतु जिस क्रम से वर्णन किया गया है उससे पाया जाता है कि बाबा बेनीमाधवदास के कथनानुसार यह भेंट संवत् १६४६ के पश्चात् हुई होगी, क्योंकि गो० तुलसीदासजी संवत् १६४६ में पिहानी के मुकुल से मिले थे । उसके बाद खैराबाद, मिसरिख होकर रामपुर पहुँचे, वहाँ से चलकर वृंदावन आए और वृंदावन में नंददासजी से मिले थे । इसलिये यह भेंट संवत् १६४६ के बाद ही गोसाईं-चरित के अनुसार होना मानना पड़ता है ।

परंतु २५२ वैष्णवों की वार्ता से पाया जाता है कि नंददासजी का व्रकुटवास संवत् १६४६ से बहुत पूर्व हो चुका था । वार्ता में लिखा है कि तानसेन से नंददासजी का एक पद सुनकर अकबर ने नंददासजी से मिलने की इच्छा प्रकट की और उनको बीरबल द्वारा श्रीगोबर्धन में बुलवाया । नंददासजी का देह वहीं छूटा था । जब यह समाचार बिट्टलनाथजी को विदित हुआ, तो उन्होंने नंददासजी की बड़ी सराहना की थी । इससे स्पष्ट विदित होता है कि नंददासजी की मृत्यु गो० बिट्टलनाथजी और बीरबल दोनों से पहले हुई थी । गो० बिट्टलनाथजी का गोलोकवास संवत् १६४२ में और बीरबल का स्वर्गवास संवत् १६४० के आसपास हुआ था । नंददासजी का देहावसान इससे भी पहले हुआ था । फिर गोसाईं-चरित में संवत् १६४६ के पश्चात् नंददासजी और तुलसीदासजी की भेंट होना लिखा गया है, वह ठीक नहीं मालूम होता है ।

गोसाईं-चरित में यद्यपि नंददासजी और तुलसीदासजी की भेंट का संवत् ठीक नहीं दिया है । परंतु इन दोनों के संबंध के विवादग्रस्त प्रश्न को गोसाईं-चरित ने निश्चित कर दिया है । २५२ वैष्णवों की वार्ता के आधार

पर कुछ लोग नंददासजी को तुलसीदासजी का भाई मानते थे । वार्ता में नंददासजी की सनाढ्य ब्राह्मण लिखा है । (१) इसलिये बैजनाथजी ने इनको गुरु-भाई माना । (२) मिश्रबंधुओं ने यह लिखा कि वार्ता में नंददासजी को केवल ब्राह्मण लिखा है । सनाढ्य नहीं लिखा और किसी ने तुलसीदास का भाई लिखा है । (३) बाबू श्यामसुंदरदासजी ने कुछ और ही लिखा है । वे कहते हैं “२५२ वैष्णवों की वार्ता के आधार पर यह बात चल पड़ी है कि रासपंचायतीवाले नंददास तुलसीदासजी के भाई थे । बैजनाथदासजी ने गुरुभाई लिखा है । पर नंददासजी गोकुलस्थ गो० बिट्टलनाथजी के शिष्य थे । गोस्वामी तुलसीदासजी के गुरु रामभक्त थे । अतः ये दोनों बातें बे सिर पैर की हैं । जिनका उल्लेख २५२ वैष्णवों की वार्ता में है; वे दूसरे तुलसीदास सनाढ्य ब्राह्मण थे ।”

वर्ण के देखने से उसमें किसी दूसरे सनाढ्य तुलसीदास का वर्णन नहीं पाया जाता : किंतु गोस्वामीजी का ही वर्णन पाया जाता है । हम वार्ता में से कुछ अवतरण देते हैं । पाठक देखेंगे कि यह वर्णन गोस्वामीजी के अतिरिक्त किसी दूसरे तुलसीदास का नहीं है । (अ) “सो वे नंददास पूर्व में रहते सो वे दीय भाई होते । सो बड़े भाई तुलसीदास होते और छोटे भाई नंददास होते । सो वे नंददास पढ़े बहुत होते और तुलसीदास तो रामानंदजी की सेवक हों सो तब नंददास हूँ की रामानंदजी की सेवक करायो ।”

(आ) “सो तब कितने दिन में वह संग (वैष्णवों का समूह) काशी में आय पड़्यो तब नंददास के बड़े भाई तुलसीदास होते सो तिनने सुनी जो यह संग श्रीमथुराजी की आयो है । तब तुलसीदास ने वा संग में आयके पृच्छ्यो जो उहाँ श्रीमथुराजी में श्रीगोकुल में नंददास नाम करिके एक ब्राह्मण यहाँ सो गयो है सो पहिले उहाँ सुन्यो हतो सो काहू ने देख्यो होय तो कहो । तब एक वैष्णव ने तुलसीदास सो कह्यो जो एक सनो-बिया ब्राह्मण है सो ताको नाम नंददास है सो वह पढ़्यो बहुत है सो वह नंददास तो श्रीगुसाईंजी की सेवक भयो है ।”

(इ) “और एक समय नंददास को बड़ी भाई तुलसीदास व्रज में आयो ता पाछे श्रीमथुराजी में तुलसीदास

आये सो तब आयेके पूछी जो यहाँ श्रीगुसाईजी को सेवक नंददास कहाँ रहत है...तब तुलसीदास ने नंददास के पास आयेके कहाँ जो नंददास तू ऐसे कठोर क्यों भयो है.....तेरो मन होय तो अजुध्या में रहियो तेरो मन होय तो प्रयाग में रहियो चित्रकूट में रहियो ।”

पाठक देखेंगे यह समस्त वर्णन किसी दूसरे तुलसीदास का नहीं हो सकता । गोस्वामी तुलसीदासजी के वर्णन से ही मिलता है । (१) मथुरा गोकुल से पूर्व में रहना, (२) रामानंदजी का सेवक होना, (३) काशी में रहना, (४) अयोध्या, चित्रकूट में रहने का आग्रह करना ये सब बातें सिद्ध करती हैं कि वार्ता में गोस्वामीजी का ही उल्लेख है । किसी दूसरे तुलसीदास की कल्पना करना युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होता । वार्ता में “कनौजिया” के स्थान पर “सनोडिया” शब्द भूल से लिख गया मालूम होता है । प्रसंग को देखते हुए “कनौजिया” ही हाना चाहिए था । बाबा बेनीमाधवदास ने भी स्पष्ट कनौजिया ही लिखा है ।

नंददास कनौजिया प्रेम मंदे, जिन शेष सनातन तार पड़े ।
शिला गुनबधु भये तेहि ते, अति प्रेम सो आय भिले यहि ते ॥

(३) केशवदासजी के प्रेतयोनि से छुड़ाने का जो समय गोसाई-चरित में लिखा है कि दिल्ली से बादशाह का खवाश गोस्वामीजी को बुलाने आया था । दिल्ली जान के समय केशवदास को गोसाईजी ने प्रेतयोनि से छुड़ाया था ।

पुनि साहि खवास पठायउ जू, मुनिराजहिं दिला बुलायउ जू ॥

उक्छं केशवदाम, प्रेत हते धेर मुनिहि ।

उधेर विनहिं प्रयाग, चढ़ि निमान स्वर्गहि गये ॥

दिल्ली से लौटकर काशी आने के कुछ समय बाद संवत् १६६६ की वैशाखी पूर्णिमा को गोस्वामीजी के मित्र टोहर की मृत्यु हुई थी । अतः केशवदास को संवत् १६६६ के पूर्व ही गोस्वामीजी ने प्रेतयोनि से छुड़ाया होगा । परंतु संवत् १६६६ तक केशवदासजी का जीवित रहना निश्चित है । इस संवत् में उन्होंने जहाँगीरचंद्रिका निर्माण की थी—

सोरह ते उनहतरा, माधव भास बिचार ।

जहाँगीर जसचंद्र की, करी चंद्रिका चार ॥

गोसाई-चरित में संवत् १६६६ से पूर्व केशवदास को

प्रेतयोनि से छुड़ाने की जो बात लिखी है वह उपर्युक्त कारण से ठीक नहीं पाई जाती ।

(४) संवत् १६७० के अंत में जहाँगीर का गोस्वामीजी से मिलने आना लिखा है; वह भी जाँच से ठीक नहीं ठहरता है । संवत् १६७० के बहुत पहले से गोस्वामीजी का अखंडवास काशी में ही था । इसलिये यदि जहाँगीर गोस्वामीजी से मिलने आया होगा, तो काशी में ही आया होगा ।

परंतु जहाँगीरनामे के देखने से पाया जाता है कि संवत् १६६६ चैत्र बदी ११ से आश्विन सुदी २ संवत् १६७० तक तो जहाँगीर आगरे ही में रहा था । इस मित्ती को अजमेर के लिये रवाना हुआ और अगहन सुदी ७ को वहाँ पहुँचा था—पाँच दिन कम ३ वर्ष अजमेर में रहकर कार्तिक सुदी ३ संवत् १६७३ को दक्षिण की ओर रवाना हुआ था—संवत् १६७० या उसके ३ वर्ष बाद तक जहाँगीर आगरा, प्रयाग, काशी की ओर रहा ही नहीं था कि गोस्वामीजी के काशी में अखंडवास करते हुए उनसे मिलने आता । गोसाई-चरित में संवत् १६७० के अंत में उसका गोसाई से मिलने आना जो लिखा है वह मानने योग्य नहीं है ।

कहा जाता है कि गोस्वामीजी के एक शिष्य रघुवरदासजी भी थे । उन्होंने भी गोस्वामीजी का एक बहुत बड़ा जीवन-चरित्र ‘तुलसी-चरित’ के नाम से लिखा था । काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा संपादित और प्रकाशित ‘तुलसी-ग्रंथावली’ के तीसरे खंड के देखने से विदित होता है कि रघुवरदासजी के ग्रंथ को इस योग्य अवश्य समझा गया कि उक्त ग्रंथ का वर्णन करते हुए तुलसी-ग्रंथावली के सुयोग्य संपादक ने लिखा है—
“हमारे विचार में तो आता है कि महात्मा रघुवरदासजी ने ‘तुलसी-चरित’ में गोस्वामीजी की जो कुल-परंपरा लिखी है, वह मानने योग्य है ।”

यह कुल-परंपरा बाबा बेनीमाधवदास के गोसाई-चरित में दी हुई कुल-परंपरा से बिलकुल ही नहीं मिलती । बेनीमाधवदासजी दोनों ही गोस्वामीजी के शिष्य बतलाए जाते हैं । दोनों ही ने उनके जीवन-चरित लिखे हैं । दोनों के वर्णन में बहुत अंतर है । नहीं कहा जा सकता दोनों में से कौन सही है । यदि काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा अथवा हिंदी-साहित्य-सम्मेलन

मन्त्रि

नव शतक शिल्प, पृष्ठ ५५.

के उद्योग से रघुवरदासजी का “तुलसी-चरित” भी मिल जाय और प्रकाशित हो जाय तो दोनों चरितों की जाँच होकर कुछ निश्चय हो सकता है।

बाबा बेनीमाधवदास के मूल गोसाई-चरित के छप जाने से एक बड़ा लाभ हुआ है। बेचारे गोस्वामी तुलसीदासजी पर एक बड़ा भारी कलंक लगाया जा रहा था। उस कलंक से अब गोस्वामीजी बच जायेंगे।

कवितावली और विनयपत्रिका के कुछ पद लेकर अनेक तर्क-कुतर्क द्वारा गोस्वामीजी के कुल, जन्म इत्यादि के विषय में तरह-तरह के विचार प्रकट किए जा रहे थे। इन कुतर्कों की पराकाष्ठा हुई पंडित खड़गीत मिश्र बी० ए०, एल्-एल्० बी० के “कवितावली” शीर्षक लेख में जो एप्रिल सन् १९२५ की ‘सरस्वती’ में छपा था। लेख बड़ी विद्वत्ता के साथ लिखा गया था। गोस्वामीजी के जन्म, माता-पिता, कुल, जाति, विवाह आदि अनेक विषयों पर उसमें विचार किए गए हैं। कुल, जाति के विषय में लिखते हुए मिश्रजी ने कमाल कर दिया है। गोस्वामीजी ने ‘कवितावली’ में लिखा है—

जग्यो कुल मंगन बधावनो बजायो सुनि,

भयो परिताप पाप जननी जनक को।

इन शब्दों में से मिश्रजीने यह विचित्र तात्पर्य निकाला कि गोस्वामीजी के “माता, पिता को, जो मंगनकुल के थे, बधावा बजते सुन अर्थात् पुत्रोत्पत्ति की खबर पाकर पाप का परिताप हुआ। उन्होंने बालक को जन्मते ही छोड़ दिया। इससे यही नतीजा निकलता है कि तुलसीदास किसी “पाप” कर्म की संतान थे और पाप भी ऐसा घोर जिससे उनके माता-पिता को उन्हें छोड़ना पड़ा और जिसे स्पष्ट लिखने में तुलसीदास स्वयं समर्थ न हुए।”

अब मूल गोसाई-चरित से मालूम हो गया कि गोस्वामीजी के जन्मते ही माता-पिता द्वारा त्याग जाने का कारण किसी घोर पाप-कर्म की सन्तान होना नहीं था, वरन् गोस्वामीजी का दाँतों-सहित उत्पन्न होना या जन्मते ही रामनाम बोलना था। बालक का दाँत-सहित उत्पन्न होना, या जन्मते ही बोलना असाधारण बात है—आज से तीन सौ वर्ष पूर्व इन असाधारण बातों से लोगों ने गोस्वामीजी को राक्षस का अवतार समझकर त्याग दिया था तो क्या आश्चर्य की बात

है। मिश्रजी भली भाँति जानते हैं कि इस समय के बहुत परचात् भी योरप के सभ्य देशों में सैकड़ों वृद्ध स्त्रियाँ एकांत में रहने और बिल्ली पालने के कारण डाकिनी (witches) समझकर जीवित जला दी गई थीं। दो-चार शब्दों के आधार पर ही वकीलों की तरह तर्क-कुतर्क करके नतीजा निकालने के दुष्परिणाम का अच्छा उदाहरण मिश्रजी का उपर्युक्त लेख है। हम आशा करते हैं कि गोसाई-चरित पढ़ने के बाद मिश्रजी गोस्वामीजी पर कलंक लगाने के पाप का प्रायश्चित्त अपनी भूल स्वीकार करके अवश्य करेंगे और गोस्वामीजी के लाखों भक्तों के हृदय को जो दुःख उन्होंने अपने लेख से पहुँचाया है, उसको वे दूर करेंगे।

काशी-नागरी-प्रचारिणी पत्रिका

(हिंदी)

X X X

२. प्रज्ञाचक्षु पंडित धनराज शास्त्री

बहुत दिन हुए पंडित धनराज शास्त्री के विषय में सरस्वती-पत्रिका में एक बड़ा प्रकाण्ड विवाद उपस्थित हुआ था। उन्हीं दिनों उनके लिखा हुआ “प्रणववाद” नामक ग्रंथ के तीन खंडों के अंगरेज़ी अनुवाद लंदन की थियोसॉफिकल सोसाइटी द्वारा प्रकाशित हुए थे। इनके अनुवादक प्रसिद्ध दार्शनिक एवं विद्वान् बाबू भगवानदास थे, जिन्हें स्वयं शास्त्रीजी की मौलिकता में कुछ संदेह था और अब भी है। उस विवाद का फल यह हुआ कि शास्त्रीजी ने अज्ञातवास-सा ले लिया। इधर गत वर्ष से समाचारपत्रों में इनके विषय में फिर कुछ चर्चा चली है जिसमें बाबू भगवानदास ने भी भाग लिया है। इस चर्चा-संबंधी प्रथम लेख मैंने ही ‘कीदर’ में लिखा था और उसके परचात् मेरे पास अनेक पत्र आए। कोई तो पंडितजी से कंठस्थ ग्रंथों की सूची माँगता था, कोई उन्हें लिखना चाहता था और किसी को उनसे पढ़ने की इच्छा थी। तदनंतर अनेक उत्तर-प्रत्युत्तर प्रकाशित होते रहे और प्रांतीय कौंसिल में इस संबंध में प्रश्न भी किए गए। यद्यपि प्रांतीय सरकार ने कुछ भी न किया तथापि शास्त्रीजी के एकाग्र ग्रंथों की प्रतिजिप्ति कराई गई और कराई भी जा रही है। इन सब ग्रंथों की एक लंबी सूची छपी भी है और रायबहादुर सरजूप्रसाद, बी० ए०, एल्-एल्० बी०, स्पेशल मजिस्ट्रेट, बस्ती से मिल

भी सकती है। शास्त्रीजी का कहना है कि ये सभी ग्रंथ उन्हें कंठस्थ हैं और प्राचीन ऋषियों की रचनाएँ हैं। देखने से ज्ञात होगा कि इनमें वैद्यक, ज्योतिष, व्याकरण, चित्रकला, दर्शन आदि अनेकानेक विषयों का पुस्तकें हैं जिनकी संख्या कई दर्जन है। सबसे छोटी पुस्तक ५००० श्लोक की है और दो-चार तो एक-एक लाख श्लोकों से ऊपर की भी हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें संस्कृत-साहित्य का रामायण, महाभारत आदि सभी कृतियाँ कंठस्थ हैं।

पंडितजी की अवस्था इस समय ५० वर्ष से ऊपर है और आप अधिकतर अपने गाँव में ही रहते हैं। बर्तमान की ग़ललीलाबाद तहसील के ये रहनेवाले हैं और वहीं इनकी कुछ ज़मींदारी भी है। छोटे-मोटे ज़मींदारी के झंझट लगे रहने से इनका जीवन उतना सुखमय नहीं है जितना विद्वानों के लिये आवश्यक है। आप दो ही वर्ष की आयु में ग्रंथ हो गए और बड़े होने पर इनके पितामह ने जो स्वयं संस्कृत के अच्छे पंडित थे, इन्हें अपने एक विद्वान् सन्यासी मित्र के पास कर दिया। मरते समय वे इन्हें सन्यासीजी की सौंप कर कह गए थे कि यह लड़का बड़ा ही होनहार है और आप इसकी शिक्षा का यथोचित प्रबंध कीजिएगा। १८ वर्ष की अवस्था में ही आपने शास्त्री परीक्षा पास कर ली। इसके लिये डॉक्टर धाबो ने इन्हें विशेषरूप से लिखनेवाले दिलवाए थे जो प्रश्नपत्रों के उत्तर इनसे पृष्ठ-पृष्ठकर लिखते थे। तदनंतर ये उन्हीं सन्यासी के साथ-साथ पहाड़ों में गए और आपका कहना है कि वहाँ ये सब ग्रंथ इन्हें महात्माओं से प्राप्त हुए।

पहले-पहले बाराबंकी के प्रसिद्ध वकील स्व० पंडित परमेश्वरीदयाल ने इन्हें जनसाधारण के सम्मुख उपस्थित किया। आज तक पंडितजी इनके बहुत आभारी हैं और कहते हैं कि “इन्होंने ही तो मुझे आदमी बनाया।” जब इटावे के प्रसिद्ध वेद-वेत्ता पं० भीमसेन शर्मा जीवित थे तो वहाँ शास्त्रीजी के कई ग्रंथ लिखे गए थे। एक बड़ा ग्रंथ छतरपुर दरबार में भी लिखवाया गया था। पर दोनों स्थानों से पता लगाने पर इस समय उन ग्रंथों का कुछ भी विवरण नहीं मिलता। छतरपुर में तो राय-बहादुर पं० शुक्रदेवविहारी मिश्रजी दीवान को मैंने विशेष आग्रहपूर्वक लिखा था, पर उनसे भी इन पुस्तकों का कुछ पता न लग सका। शास्त्रीजी घंटों व्याख्यान

भी दे सकते हैं और मैंने इन्हें धारावाहिक रूप से बोलते सुना भी है। थोड़े ही दिन हुए आप गीता की विवेचना कर रहे थे, उस समय तो एक-एक पंक्ति पर घंटों विद्वत्ता-पूर्ण गोष्ठी होता रहती थी। सच बात तो यह है कि शायद ही कोई विषय हो जिस पर कोई इनसे दो-चार घंटे वाद-विवाद न कर सकता हो। इनकी विद्वत्ता सच-मुच इतनी अगाध है कि कभी-कभी तो यह विश्वास होने लगता है कि हो न हो जो ग्रंथ इन्हें कंठस्थ हैं सब ये स्वयं बनाते और बोलते जाते हैं। यही संदेह डॉ० गंगानाथ झा तथा बाबू भगवानदास का भी हुआ था जब ये दोनों विद्वान् शास्त्रीजी के “प्रणववाद” की काफ़ी कर रहे थे। एक ही समय ये कई लेखकों को भिन्न-भिन्न प्रकरण लिखा सकते हैं और इस प्रकार एक घंटे में ६० श्लोक के हिसाब से इनका यह ग्रंथ लिखा गया था। बात यह हुई कि अकस्मात् बाबू भगवानदास को

कविवर “गोपाल” जी पं० धनराज प्रज्ञाचलु लेखक

संदेह हुआ और बीच-बीच में वे पंडितजी को टोकने लगे और स्थान-स्थान पर उनसे दुहराने को कहने लगे। पंडितजी समझे कि मेरी परीक्षा ले रहे हैं। वे स्वयं कहते हैं कि मैं भी नवयुवक ही था, झुंझला गया और वास्तव में छंट-छंट बनाकर जोड़ने और उल्टा-सीधा सुनाने लगा। फिर क्या था, विद्वानों की लड़ाई थी, तभी से दोनों जनों में वही पुराने भाव वर्तमान हैं।

पर मैं तो यह कहता हूँ कि यदि वस्तुतः शास्त्रीजी के कंठस्थ ग्रंथों में कुछ तत्त्व हैं तो हमें उनका आदर करना चाहिए, चाहे वे प्राचीन आर्यग्रंथ हों अथवा मानवीय कृतियाँ। यदि वे स्वयं शास्त्रीजी की ही रचनाएँ क्यों न हों, तो भी हमें उनकी मौलिकता और विद्वत्ता में लाभ उठाना चाहिए। और फिर वे तो बेचारे स्वयं उनके लिये कुछ प्रतिष्ठा नहीं चाहते और न कुछ आर्थिक लाभ ही उठाना उनका उद्देश्य है। हिंदी और संस्कृत के विद्वानों तथा प्रकाशकों का ध्यान इस पर जाना चाहिए। शास्त्रीजी बूढ़े हो चले हैं और यदि यथाशीघ्र इन पुस्तकों का उद्धार न किया गया, तो साहित्यिक महाराष्ट्रियों को पछताना ही पड़ेगा। प्रकाशन का काम तो आगे-पीछे होता रहेगा, पर पहले दो-चार विद्वान् लेखकों द्वारा उन्हें लिखवा डालना ही एक बड़ा काम है। वैद्यक की एक पुस्तक हम लोगों ने कापी कराके बस्ती के सिविल सजेन डॉक्टर पी० सी० राय को दिखाई, तो उन्होंने उसकी बड़ी प्रशंसा की। उसमें निदान तथा चिकित्सा के नए-नए विधान हैं और कितने ही ऐसे रोगों की ओषधियाँ हैं जो आजकल असाध्य माने जाते हैं। और सभी की मानसिक अथवा यौगिक (Spiritual) चिकित्सा भी दी गई है। ग्रंथों की कुल संख्या लगभग १०० के हैं और उनमें एक तो वायु-यानों की रचना पर है। यदि इस बड़े साहित्य-भंडार की रक्षा हो जाय तो भारतवर्ष की प्राचीन कीर्ति की रक्षा होगी और आधुनिक वैज्ञानिक संसार को हम यह दिखा सकेंगे कि हमारे देश ने विज्ञानक्षेत्र में भी आज से कुछ कम उन्नति नहीं की थी।

प्रज्ञाचक्षुजी काव्य की भी बड़ी अच्छी मीमांसा करते हैं और रामायण का एक अद्भुत संस्करण उन्हें कंठस्थ है, जिसके विषय में हम फिर कभी लिखेंगे। आप भक्ति-मार्ग के उपासक हैं और हिंदी के अच्छे कवि भी हैं।

आज आपके केवल दो छंद सुनाकर यह लेख समाप्त करता हूँ। फिर कभी पाठकों को इनकी कविता का विस्तृत विवरण दिया जायगा। देखिए, अंबिका देवी के नेत्रों की प्रशंसा में एक छंद है—

हेरत निदेव रहै नित कनका की कोर,
तारक त्रिलोचन के भाग के सितारे हैं;
न्यथित बिहालन के मोचन जगत-जाल,
करत निहाल सब जग उजियारे हैं।
हरत त्रिताप-दाप तीरथ प्रयाग सम,
त्रिगुन अर्थात् सित स्वाम रतनार हैं।
'धनराज' त्रिपति कदंब के हरनहार,
जन अवलंब अंब लोचन तिहारें हैं।

दूसरे छंद में नायिका के भाषण-माधुर्य की पराकाष्ठा वर्णन की गई है। ज़रा ध्यान से सुनिए। एक सखी दूसरी से कह रही है—

नृप मान मंदिर महान की गली मैं अली,
भिरत सुमीर भली रोज हुसियारो की;
'कवि धनराज' जोग कंतुक त्रिलोकिने की,
कैसी मंहु मोद मदी अवली जधारां की।
हरि हरि मैना पट्टो बोलो धनस्यमि नाम,
राधिका पदाती जबै देत कहि चारों की;
कौन नायिका के बिन कौन सारिका के कहू,
बीर बृभिने पौ बाजी लागत हजारां की।

देखिए, कितना अच्छा जूझा रोज़ होता है और तब भी शायद होशियार लोग 'बृभ' नहीं पाते।

श्रीरामाज्ञाद्विवेदी "समीर"

× × ×

३. अभिनय और नृत्य

अन्य अनेक प्राचीन देशों की भाँति भारतवर्ष में भी प्राचीन काल से अभिनय प्रचलित है। उत्कृष्ट नाटकों और उत्कृष्ट नाटकाभिनयों द्वारा भारत-निवासियों का भी सुख उपकार हुआ है। यात्रा (यह रास-लोला से मिलता-जुलता तमाशा है) एक प्रकार का अभिनय है। अन्य भाँति के भी अभिनय हैं। इस तरह भाँति-भाँति के अभिनयों द्वारा भारतीय निरक्षर लोग भी काव्य, संगीत, धर्म, धर्म-नीति, दर्शन और पुराणादि में निहित इतिहास का आस्वादन कर सकते थे और रामायण और महाभारत ने बहुत अंशों में अभिनय की सहायता से

ही भारतीय समाज और मनुष्य का निर्माण और विकास किया है। नाटक अनेक देशों के साहित्य की श्रेष्ठ वस्तु है। उनसे मानव-समाज उन्नत और उपकृत हुआ है। अतएव नाटक और अभिनय का परिहार उचित नहीं है। अवश्य ही बहुतेरे बुरे नाटक भी हैं और अभिनेता तथा अभिनेत्रियों में कितने ही दुश्चरित्र भी देखे गए हैं। इसीलिये क्रिश्चियन संसार में और अन्यत्र नाटकों और नाट्याभिनय को वर्जनीय करने की बड़ी प्रवृत्ति चला हुई थी। किंतु वह सफल नहीं हुई। नाटकों और नाट्याभिनयों में आनंद देने और उपकार करने की शक्ति है और उस आनंद और उपकार को मानव-प्रकृति ने अज्ञातरूप में चाहा है, इसलिये नाटक और नाट्याभिनय की रक्षा हुई है। समाज की भिन्न-भिन्न श्रेणियों के लोग स्वयं जैसे हैं और जो कुछ करते हैं, उसी के द्वारा परिचित होते हैं। भले या बुरे माने जाते हैं; किंतु अभिनेता और अभिनेत्रियाँ जो कुछ नहीं हैं, उस रूप में परिचित होते हैं। महाराणा प्रताप और फाँसी की महाराणी लक्ष्मीबाई अपने-अपने वीरत्व के लिये सम्मानित हैं; किंतु नाटकों में जो प्रताप और लक्ष्मीबाई बनते हैं, उनमें किसी प्रकार का वीरत्व नहीं भी रह सकता है। प्रतीत होता है कि दूसरों के गुणों के आलोक से प्रभावित होने के कारण ही सचरित्र अभिनेता और अभिनेत्रियों ने अन्य कृती व्यक्तियों की भाँति सम्मान नहीं पाया।

नाट्याभिनय जब मूलतः दुर्नीति-जनक नहीं है, तब सचरित्र नर-नारियों द्वारा उसका अनुष्ठान भी अनुचित प्रतीत नहीं होता; किंतु ऐसे नाटकों का अभिनय करना उचित नहीं है जो कुरुचि-पूर्ण हैं और दुर्नीति के पोषक हैं। यह भी सहज बोध्य है कि सचरित्र नर-नारियों का दुश्चरित्र किसी पेशेवर अभिनेता या अभिनेत्री की सहायता या सहयोगिता से नाट्याभिनय करना वाञ्छनीय नहीं है।

अनेक विषयों में सुधार और विनाश दो मार्ग हैं। संसार में रहने पर बहुत से पाप होने की संभावना है। संन्यास का व्यवहार इसका एक कारण है। धर्म-निष्ठ गृहस्थ होने की व्यवस्था दूसरा मार्ग है। इनमें कौन-सा मार्ग उत्तम या सहज है। यह विचार अप्रासंगिक होगा। नाटकों और अभिनयों के संबंध में भी दो प्रकार की व्यवस्था हो सकती है। कितने ही

धर्म-संप्रदायों के लोग दोनों के विरोधी हैं। उन्होंने दोनों का विनाश या चिरपातित्य चाहा है; किंतु सफल नहीं हुए। दूसरे लोग हैं जो दोनों वस्तुओं का—नाटकों और नाट्याभिनयों का सुनीति-संगत व्यवहार, संस्कार और रक्षण चाहते हैं। शेषोक्त दल का मत युक्ति-संगत जान पड़ता है, यद्यपि उनके मतानुसार कार्य होना बहुत कठिन है।

अभिनय और नृत्य मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति का परिणाम है। किसी की शिक्षा के बिना भी बालक नाचते हैं, ताल-ताल पर हाथ-पैर संचालित करते हैं और तरह-तरह की अंग-भंगी भी करते हैं। इस प्रकार वे अपना आनंद और हर्ष प्रकट करते हैं। अभिनय भी वे स्वभावतः करते हैं। अर्थात् वे जो नहीं हैं, वह होने और तदनु रूप कार्य और बातें करने की कोशिश करते हैं। अभिनय और नृत्य स्वाभाविक है, इसलिये उसके साथ दुर्नीति का संयोग नहीं माना जा सकता। हाँ, यह मानने में आपत्ति नहीं की जा सकती कि अभिनय और नृत्य के भले और बुरे दोनों रूप हैं और प्रकार-भेद से उसके सुफल और कुफल दोनों हो सकते हैं। हम यह नहीं कहते कि बच्चे जो कुछ करते हैं बड़ों को भी वही करना उचित है। हमारा वक्तव्य केवल इतना ही है कि बालक स्वभावतः अभिनय करते हैं, इसलिये उसमें दुर्नीति का योग नहीं है। फिर भी प्राप्तव्यस्क मनुष्य जो नृत्य करते हैं, उसमें भलाई-बुराई दोनों हैं। नृत्यमात्र दुर्नीति का परिपोषक विवेचित नहीं होता। इसका एक प्रमाण यह भी है कि चैतन्यदेव के अनुकरण पर वैष्णव-समाज के और नगर-कीर्तन आदि के अवसर पर ब्राह्म-समाज के पुरुष जो नृत्य करते हैं, सामाजिक पवित्रता-रक्षण में विशेष यत्नशील व्यक्ति भी उसे दुर्नीति का परिपोषक नहीं समझते। प्राचीन काल में धर्म के साथ नृत्य का योग अनेक देशों में था और अब भी अनेक देशों में है। महेश्वर का एक नाम नटराज है, और जन्म, मृत्यु, सृष्टि और प्रलयादि विश्वव्यापार उनका नृत्य कहकर प्रसिद्ध होता है।

पुरुषों के जो कार्य करने से दोष नहीं होता, स्त्रियों के वही करने पर दोष होता है। पुरुषों की असुविधा और अनिष्ट न होने देने के विचार से ही तरह-तरह की सामाजिक विधि-व्यवस्थाओं का निर्माण हुआ है। स्त्रियों के घर से बाहर होने पर या उनका मुख यदि कोई देख ले

तो दुर्नीति बढ़ सकती है ; यही सोचकर कठिन अवरोध प्रथा की व्यवस्था हुई है । महिलाएँ यदि समाज की विधात्री होतीं, तो पुरुषों के अवरोध और अवगुंठन की व्यवस्था होती । कारण, सामाजिक अपवित्रता के लिये पुरुष भी (कम करके कहने पर भी) स्त्रियों के बराबर ही दोषी हैं । कुछ देखने या सुनने से कुभाव पुरुषों के मन में भी आ सकता है और स्त्रियों के मन में भी । नारियों के राह-घाट में निकलने पर पुरुषों की यदि मानसिक और अन्य प्रकार की क्षति हो, तो पुरुष दृष्टिगोचर होने पर नारियों का भी उसी प्रकार अनिष्ट हो सकता है । नारियों का नृत्य देखने से जैसे पुरुषों का अनिष्ट हो सकता है, वैसे ही पुरुषों का नृत्य और नाना भाँति का मल्लयुद्ध देखकर स्त्रियों का भी अमंगल हो सकता है । इसलिये नर-नारियों का दोनों आँखें फोड़ देना तर्क-शास्त्र अनुमोदित सुव्यवस्था विवेचित हो सकता है ; किंतु तर्कशास्त्र का इस प्रकार का परम भक्त कोई नहीं है ।

कुछ समय पहले तक हमारे देश में भद्र महिलाओं और बालिकाओं के लिये गीत-वाद्य निषिद्ध था । किंतु वह अब प्राचीनपंथी हिंदू-समाज में भी चलने लगा है । इतना होने पर भी अब भी बहुतेरे ऐसे हैं, जो नारी-कंठ से निःसृत भक्ति-भावपूर्ण धर्म-संगीत या देश-भक्तिपूर्ण जातीय संगीत सुनकर संगीत के भाव में निमग्न या आप्त नहीं होना चाहते और नहीं होते । बल्कि अन्य निकृष्ट भाव या उद्देश लेकर संगीत सुनने जाते हैं । यह उनके आचरण, मुख के भाव और हास्य से ही समझा जा सकता है । किंतु यह विचारकर कि ऐसे नीच पुरुष संसार में हैं, धर्म-मंदिरों और सार्वजनिक सभाओं में रमणियों का उत्कृष्ट गीत गाना अवाञ्छनीय नहीं समझा जायगा ।

संगीत की ही भाँति नृत्य के द्वारा भी मनुष्य का धर्म-

भाव, भक्ति-भाव, निर्मल आनंद और शोक इत्यादि व्यक्त हो सकता है । बालिकाओं और महिलाओं द्वारा यदि वह अनुष्ठित हो, तो हम उसे दांपत्य नहीं मानते । समाज में यदि दुर्नीति का प्रवेश हुआ हो, तो उसके उत्थंड साधन के लिये और दुर्नीति प्रवेश के निवारण के लिये साहित्य और ललित कला प्रभृति को निर्वासित करके भी कभी-कभी उस उद्देश के पूर्ण करने की इच्छा हो सकती है । किंतु उस उपाय से उद्देश सिद्ध नहीं होता । वीरत्व के पूर्ण विकास के निमित्त स्पाटी ने कठोर साधना की थी, लेकिन वीर उत्पादन में भी वह एथेंस की अपेक्षा अधिक कृतिव नहीं दिखा सका । उधर एथेंस केवल उत्कृष्ट काव्य, स्थापत्य और भास्कर्य का ही निदर्शन नहीं छोड़ गया है, बल्कि धर्म-नीति और दर्शन के क्षेत्र में भी वहाँ के लोगों ने जो कुछ किया है, उसके लिये ईसाई-धर्म और सम्पूर्ण मानव-समाज उनका ऋणी है । स्पाटी के पास संसार को दिखाने योग्य ऐसी कोई वस्तु नहीं है ।

मानव-प्रकृति के सर्वांगीण विकास और उसकी पुष्टि के उपाय के बिना किसी देश, जाति या समाज में अनेक अष्ट पुरुषों का उद्भव नहीं होता ।

(प्रवासी के वैशाख के अंक में 'अभिनय ओ नृत्य' नामक विचारपूर्ण संपादकीय टिप्पणी निकली है । इसमें ललित कला के संरक्षण के लिये जोर दिया गया है । उसी टिप्पणी के आधार पर अपने ढंग से यह लघु लेख लिखा गया है । कुछ लोग भारतीय हिंदू-समाज का सदाचारी बनाने और उसमें वीरत्व का विकास देखने के लिये इतने उत्सुक हैं कि अभिनय, नृत्य और चित्रकला आदि ललित कलाओं और श्रृंगार-रस को समूल नाश कर देना चाहते हैं । आशा है, उक्त लेख की ओर ऐसे लेखकों का ध्यान आकृष्ट होगा ।)

प्रवासी (बंगला)

१. विनोद

मे आज पाँच की 'माधुरी' पढ़ने को मिली। उसमें श्रीमान्जी की लिखी हुई, 'सुभाषित और विनोद' शीर्षक स्तम्भ के नीचे, 'सेतुवा' वाली बात भी दिख ही गई। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उक्त श्रीमान्जी ऐसी असंगत बात क्यों लिख रहे हैं ?

अरे भाई ! नदियों में भी कहीं सत्तु घुलवाया जाता है ? और ऐसे अगाध जल में उसका पता ही कहाँ चल सकता है ? वह तो 'कबहुँ कि काँजी शंकरनिह, नर सिंधु बिनसाय' वाली बात हुई। श्रीमान्जी शायद भूलते होंगे, उस दिन मैं भी तो उनके साथ था। उन्हीं की नाई मैंने भी इस विषय पर सम्यक् विचार किया था। अपने उपजाऊ भेजों को घंटों चक्कर गिलाया था। तब कहीं यह निष्कर्ष निकल पाया। "कथा-वाचक पोपजी भी झूठे और महाशयजी भी बिलकुल ही झूठे।" गोसाईंजी की राजापुरवाली पोथी में चाहे जो लिखा हो, लिखा रहने दो, हमको अपनी बुद्धि के चरम से भी कुछ काम लेना चाहिए। वेदांतवादी महाराजा जनक इतने अदूरदर्शी नहीं थे जो लाखों-करोड़ों मन सेतुवा (सनुआ) यों ही नदियों में बहा देते। देखिए, उन दिनों भारत में भोजन-भट्ट ब्राह्मणों की अधिकता थी। भारत की दशा भी तब समृद्ध थी। धन-धान्य से परिपूर्ण था। पंडितजी खुब खाते और सुमरनी फेरा

करते थे। सात-सात आठ-आठ सेर खा लेना तो उनके लिये नहीं के बराबर था। एक छोंटे से ग्राम में अभी १५-२० वर्ष पूर्व एक विप्रजी थे जो पूरा सात सेर प्रसाद पाते थे। पर पाते थे बाहर ही, घर पर नहीं। एक बार लोगों ने उनकी हँसी उड़ाने के लिये शकर की जगह पाँच सेर नमक लाकर रख दिया। आप लक्ष्मीनारायण कह लगे फाँकने। यद्यपि पहली ही फंकी में उन्हें मालूम हो गया था कि लोगों ने उन्हें धोखा दिया है, तथापि वह ऐसे दृढ़प्रतिज्ञ थे कि अपनी भोजन-भट्टता की लाज रखने के लिये सहर्ष मृत्यु से लड़ गए। वास्तव में वह जीवन-मरण का प्रश्न था और कोई भी पाँच सेर नमक खाकर जीवित नहीं रह सकता था। किंतु वाह रे..... महाराज ! आपने असंभव को भी संभव कर दिखाया। चार-छः दिन बीमार रह, रक्त के रें दस्त करते-करते आप अच्छे हो गए। भगवान् की भुजाओं में भारी शक्ति है, वह सब कुछ कर और कर सकते हैं !

भगवान् का दिया हुआ जोश भी आपमें पूरा था। अल्होई आलहा मना रहा था। आप रियासती 'कामदार' की हैसियत से पास हाँ चाँकी पर बैठे सुन रहे थे। बाँदागढ़ की मार ने आपको उत्तेजित कर ही तो दिया। आपने आव देखा न ताव, हाथ की तलवार से उसके दो टुकड़े कर दिए। फिर भूखे ही निकल भागे, और शायद एक भटा खाकर उसी दिन जबलपुर पहुँच गए। इसको कहते हैं कर्त्तव्य-निष्ठा, अस्तु, जनकजी थे दूरदर्शी भूट समझ गए कि महाराजा दशरथजी के साथ पेट भोजनभट्ट आँगो ही। अतः पहले ही से उनके लिये

मीठा-मीठा सन् बनवा लिया जाय । कहिए कैसी रही ।
अब आप मेरे बिना बताए ही उस चौपाई की निम्न-
लिखित शुद्ध रूप दे देंगे ।

आवत जानि अवध कर पेटवा ।

तचियन जनक बनायउ सेतुवा ॥

यह हुआ जनक महाराज की दूरदर्शिता और दीन-
पोषकता का दृष्टान्त । अब दूसरा सुनिए । हाँ, पहले यह
तो बनलाईए अनेक अर्थ करने से प्रसंगान्तर तो न हो
जायगा, आप लोगों को अरुचि का अजीर्ण तो न हो
जायगा । पर भाई बुरा मानना हाँ तो भले ही मान जाओ ।
अच्छे-अच्छे विद्वान् पंडित लोगों को रिकाने के लिये एक-
एक चौपाई के सैकड़ों अर्थ करने हैं । मैं केवल एक और
करूँगा । एक और एक दो हुए । इतने से अर्थ का अनर्थ
नहीं हो सकता । देखिए, भूषण कविको आदर देने के लिये
महाराजा लुत्रसाल कहार बनकर पालकी में लग गए थे ।
बाह-बाह पराकाष्ठा हो गई । क्या ही अपूर्व गुणग्राहकता
थी ! महाराजा जनक भी गुणियों का आदर करते थे ।
करना ही चाहिए । अभी थोड़े ही दिन हुए कि पद्मा के
महाराजा अमानसिंहजी नटों का खूब सत्कार करते थे ।
उनके उस गुण के बदले सैकड़ों गाँव लगा दिए जो
कि अभी तक चले जा रहे हैं, तभी तो नट अभी तक
उनके नाम के गीत गा रहे हैं ।

“कहाँ गए मेरे राजा अमान पद्मा सुना पड़ा
हृत्पादि ।” महाराजा दशरथजी के साथ भी ऐसे ही
सैकड़ों गुणी (नट) आए थे, जैसा निम्नस्थ चौपाई से
प्रकट है—

तुरंग नचावाहि कुवर वर, थंकांन मृदंग निसान ।

नागर नट चितवहि चकिन, डिगाहि न ताल विधान ॥

तब—जमा करेंगे । बेचारे जनकजी को भी उनका
आदर करना पड़ा—उन्हें शीश पर लेना पड़ा—और
तब—चौपाई को ऐसा शुद्ध रूप प्राप्त हुआ—

आवत जानि अवध कर नटिया ।

सर पर जनक बनायउ खटिया ॥

कहिए, कैसा शुद्ध सत्य एवं सार्थक रूप है । भई
विवाह-शादी का मीठा ठहरा । तुलसीदासजी महाराज
को भी शायद दिलगी सूझ आई हो, तो क्या आश्चर्य
है । बस, राम-राम ।

आत्माराम देवकर

२. चुटकुले

किसी बनिए के यहाँ एक लड़का नौकर था, जिसके
उसने दो नाम रख लिए थे—एक लिम्बा और दूसरा
निम्बा । जब कोई उसके यहाँ माल बेचने को आता तो
वह लड़के को पुकारकर कहता, “अब लिम्बा, ज़रा तराजू-
बाट तो ले आ”, तो लड़का खड़ा सेर का एक सेर ले
आता । और जब कोई माल खरीदने को आता तो बनिया
लड़के को यह कहकर बुलाता, “अरे लिम्बा ज़रा तराजू-
बाट तो ले आ”, तब लड़का तीन पाव का एक सेर
उठा लाता । कोई चालाक लड़के की इस बात को ताड़
गया और बनिए से कहा, “बाह साहजी आपका नौकर
तो धूर्ते खूब है ।”

X X X

एक दिन रासधारियों की मंडली को चोरों ने घेर
लिया । जब वे उन्हें लूटने लगे, तो मंडली के मालिक
ने कहा कि तुमने कभी रास भी देखा है, यदि न देखा
हो तो देख लो । चोरों ने विचार किया कि यह तो हमारे
कब्जे में कैसे ही गए हैं, अब कहाँ जा सकते हैं, मुफ्त में
रास देखने में आवे तो क्यों न देखें । चोरों के सरदार
ने उनसे कोई अच्छी लीला दिखाने के लिये कहा, जिस
लड़के को रासधारियों ने कन्हैयाजी बनाया उसे सब
गहनें और अच्छे-अच्छे कपड़े पहना दिए । कन्हैयाजी जब
नाचते-नाचते बहुत बुर निकल गए, तो उन्होंने आवाज़
लगाई “लालाजी कहो तो चलता बूँ ।” रासधारियों
के मालिक ने चिल्लाकर कहा “बलिहारी इन चरणों
की ।” कन्हैयाजी नाचते हुए नौ-दो ग्यारह हो गए । चोरों
ने जब यह चालाकी समझी तो बहुत पछताए ।

X X X

किसी हंस की एक मेढक से मित्रता हो गई थी, एक
दिन किसी बहेलिय ने हंस को जाल में फाँसा । मेढक
ने बहेलिय से कहा, तूने मेरे मित्र को क्यों पकड़ा ?
उसने उत्तर दिया कि मैं इसे राजा की भेंट करूँगा जिससे
मुझे पुरस्कार मिलेगा । मेढक ने कहा, तू इसे छोड़
दे, मैं तुम्हें ऐसा धन दूँगा कि तेरे राजा के पास भी न
होगा । यह कहकर उसने समुद्र में गोता मारा और
एक बहुमूल्य लाख (रत्न) निकालकर उसको दिया ।
बहेलिय ने हंस को छोड़ दिया । रत्न लेकर वह अपने
घर गया और उसे अपनी स्त्री को दिया । जाल लेकर

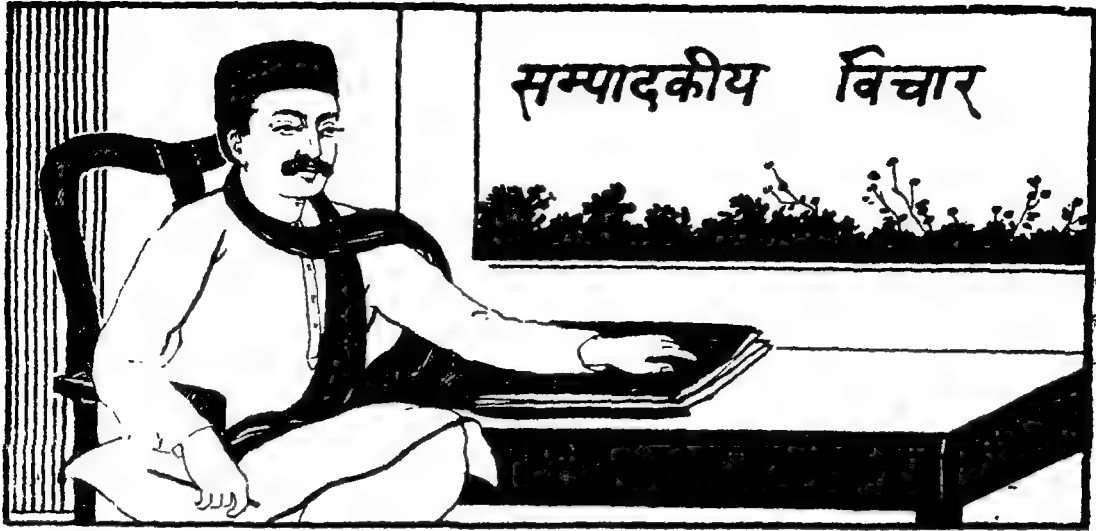
बहेलिए की स्त्री ने कहा, जब तक तुम इसकी जोड़ी नहीं ला दोगे, तब तक मैं मुँह में पानी तलक नहीं डालूँगी। बहेलिए ने जाकर पुनः हंस को फाँसा और मेढक से कहा, उसकी जोड़ी का दूसरा लाल दो तो मैं छोड़ूँ। मेढक ने कहा इसमें असंख्य रत्न हैं। उससे बुरे भी और अच्छे भी। तू वह रत्न ले आ, तो मैं उसकी जोड़ी मिलाकर निकाल लाऊँ। उसने मेढक को बह

रत्न ला दिया। मेढक ने हंस से कहा, इसकी नीयत खराब है, यह तुम्हें फिर पकड़ेगा, इसलिये तू यहाँ से चला जा। इसके बाद उसने बहेलिए से कहा, तुझे न एक रत्न लेना है न मुझे दो देने हैं। यह कहकर मेढक लाल को मुँह में लेकर जल में चला गया।

गुप्तेरवरप्रसाद श्रीवास्तव

बच्चों की ताकत बढ़ानेवाली दवाई		
<h1>डोंगरे</h1>		
<h2>का बालामृत</h2>		
दाम फ्री शीरी चौदह आना डा०-ख० नौ आना	पीठा होने से बालक इसे चाव से पीते हैं। इससे बच्चों का बदन भरकर वज़न बढ़ता है। मक्काजों से सावधान रहिए	मालिक— के० टी० डोंगरे कं० गिरगाँव, बंबई

१. देश की दशा

दे

श की दशा में कोई उल्लेख योग्य परिवर्तन नहीं दिखलाई पड़ रहा है। इंद के अवसर पर दंगों का जो भय किया जाता था, वह यथार्थ निकला। कई स्थानों पर मारकाट हुई। बहुतेरे हिंदुओं के प्राण गए। मारकाट हिंदू-मुसलमानों में नहीं हुई,

वरन् हिंदू लोग सरकारी गोलियों के निशाने बने। प्रायः सर्वत्र आक्रमणकारी हिंदू ही बतलाए जाते हैं। आक्रमण करने का दोषारोपण उन्हीं पर है एवं मारे भी वही गए हैं। इस प्रकार इंद के अवसर पर हिंदुओं की पूरी हानि हुई है। हिंदू-मुसलिम एकता को एक और गहरी ठेस लगी है। साइमन कमीशन को सहयोग प्राप्त करने का एक और अवसर मिल गया है। राष्ट्रीयता पर शनिदेव की दृष्टि पूर्ण बल के साथ पड़ी है। बंबई में जो सर्वदल-सम्मेलन हो रहा था, वह समाप्त हो गया। उसमें कोई उल्लेख योग्य बात नहीं हुई, उसने केवल 'नेहरू कमेटी' की योजना कर दी। यह कमेटी पं० मोतीलाल नेहरू के सभापतित्व में शासन-विधान बनावेगी। इसकी बैठक प्रयाग में हो रही है। इस कमेटी की उपयोगिता के विषय में लोगों में मतभेद है। कुछ लोग तो इसे सर्वथा आवश्यक बतलाते हैं, पर अन्य लोग न केवल इसे निरर्थक ही मानते हैं, वरन् उनकी राय में इससे अनिष्ट की भी

संभावना है। इतना स्पष्ट है कि इस कमेटी के विषय में देश में विरोध उत्साह नहीं है। इससे अधिक उत्साह तो पं० जवाहरलाल नेहरू के स्वातंत्र्य-संबंधी प्रस्ताव पर है। बंबई की मिलों की हड़ताल अब भी चल रही है, पर लक्ष्यों से जान पड़ता है कि मजदूर लोग थक गए हैं और आर्थिक कष्ट से विवश होकर अंत में विना किसी शर्त के उन्हें काम पर वापस जाना पड़ेगा। मिलों के मालिक अपनी बात पर अड़े हैं, मजदूरों के सामने वे किसी बात में दबने और रियायत करने के लिये तैयार नहीं दिखलाई पड़ते हैं। यदि हड़ताल असफल हुई, तो मजदूर-संघटन की बड़ी किरकिरी हो जायगी। पूँजी-पतियाँ और मजदूरों के मनोमालिन्य से भी देश की राजनैतिक प्रगति अवरुद्ध हो रही है। भारत की ताता कंपनी संसारविश्रुत है। साइमन कमीशन के एक सदस्य हार्टशार्न महोदय ने इसी कंपनी के मालिकों पर यह दोषारोपण किया है कि वे लोग अपने नाकरों के प्रति जैसा कुव्यवहार करते हैं वैसा संसार में और कोई नहीं करता। ताता कंपनी के मालिकों ने ऐसे कथन को आपत्तिजनक बतलाकर श्रीहार्टशार्न पर दावा दायर कर दिया है। इस मुकदमे के कारण देश और विदेश में सर्वत्र बड़ी सनसनी फैल गई है। बारदोला का सत्याग्रह बराबर जोर पकड़ रहा है। उक्त ताएलुके के करदाता लोग पुरुषोचित वीरता के साथ सरकारी जुल्म का सामना कर रहे हैं। न तो वे उत्तेजित हो रहे हैं और न धैर्यच्युत, पर हड़ता एवं नम्रता के साथ पूर्ण शांति का

अवलंबन लिए हुए वे कर न देने का आंदोलन चला रहे हैं। देश में सर्वत्र इस आंदोलन के प्रति सहानुभूति के भाव बढ़ रहे हैं। इस समय सारे देश की आँखें बारदोली पर हैं। लेजिस्लेटिव असेम्बली के प्रेसिडेंट श्रीपटेल ने इस आंदोलन के साथ पूरी सहानुभूति प्रकट की है और एक सहस्र मुद्रा मासिक देने का वचन दिया है। इस संबंध में उन्होंने महात्मा गांधी को जो पत्र लिखा है वह तेजस्विता-पूर्ण है। श्रीपटेल के इस कार्य से एंग्लो-इंडियन पत्र बहुत असंतुष्ट हैं। इधर साइमन कमीशन के साथ पूर्ण सहयोग करने के लिये एक 'कंटी लीग' कायम हुई है। इसके प्रमुख महाराजा द्रमंगा हैं। इसमें राजभक्त धनी-मानी पुरुषों का प्राधान्य है। 'लीग' साइमन कमीशन के साथ पूर्ण सहयोग करेगी। राष्ट्रवादी लोग लीग की घोर निंदा कर रहे हैं। संयुक्त प्रांत की व्यवस्थापिका सभा में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रस्ताव पास हुआ था। इस प्रस्ताव पर उक्त प्रांत के दो मंत्रियों ने—आनरेबल राय राजेश्वरबख्शी एवं आनरेबल कुमार राजेन्द्रसिंह—पक्ष अथवा विपक्ष में मत नहीं दिया था। वे निरपेक्ष रहे थे। सरकार को यह बात असह्य हुई। उसे यह बात पसंद नहीं पड़ी कि मंत्री लोग सरकार के पक्ष में वाट न दें। फल यह हुआ कि सरकार एवं इन मंत्रियों की नहीं पड़ी और मंत्रियों ने अपने पदों से हस्ताफा दे दिया। इन हस्ताफा के कारण संयुक्त प्रदेश में बड़ी मनसूनी फैली है। देश की वर्तमान अवस्था की मोटी-मोटी यही बातें हैं। इन सबका मारांश यही है कि देश पूर्णरूप से संकटग्रस्त है और उसमें असंतोष के भाव पूर्णरूप से बढ़ रहे हैं। ईश्वर हमारा कन्यास करे। तथास्तु।

X   X   X

२. महाकवि भूषण का समय

हिंदी-साहित्य-संसार चिरकाल से यह बात मानता आया है कि महाकवि भूषण शिवाजी के दरबारी कवि थे। हिंदी के एक लेखक महोदय ने इस मत के विरुद्ध अपनी लेखनी उठाई थी। उनका कहना था कि भूषण कवि शिवाजी के समकालीन न होकर साहूजी के आश्रित कवि थे। इस संबंध में कुछ काल तक बहुत लिखा-पढ़ी होती रही थी। पर उक्त लेखक महोदय अतः तक अपनी दलालों पर डटे रहे और यही कहते गए कि

भूषणजी शिवाजी के आश्रित कवि न थे। उधर हिंदी-संसार व्यापक रूप से यही मानता रहा कि भूषण कवि शिवाजी के समकालीन थे। जिन लेखक महोदय ने यह विवाद उठाया था कि भूषण कवि शिवाजी के समकालीन नहीं थे, उन्होंने हाल में प्रयाग से प्रकाशित 'मनोरमा' पत्रिका में 'त्रिपाठीजी की भूषण-प्रभावली' नाम की एक आलोचना लिखनी प्रारंभ की है। आलोचना अभी अपूर्ण है। मई मास की 'मनोरमा' में यह आलोचना पृष्ठ १८३ पर छपी है। उक्त आलोचना का कुछ अंश हम यहाँ पर उद्धृत करते हैं—

“पाठकों की जानकारी के लिये यह बतला देना उचित प्रतीत होता है, कि देव कवि का जन्म उसी वर्ष में हुआ था जब कि महाकवि भूषण ने अपना शिवराजभूषण ग्रंथ समाप्त किया था। यही नहीं जिस समय भूषण महाराज उक्त

(वीर बरबर से जहाँ उपजे कवि अरु भूप।

देव विशरीश्वर जहाँ विश्वेश्वर तद्रूप ॥)

दांदा बना रहे थे, महाकवि देव का उस समय गर्भ में भी आगमन नहीं हुआ था।” उपर्युक्त उद्धृत अंश के पदों से जान पड़ना है उक्त अंश का लेखक देव कवि का जन्म-संवत् और शिवराजभूषण में का निर्माण-संवत् एक ही काल में मानता है। संभव है उक्त निष्कर्ष निकालने में हम भूल कर रहे हों, पर उस इबारत को पढ़कर हम उसका यही अर्थ निकाल सके। देव का जन्म-संवत् १७३० में हुआ था और उसी वर्ष 'शिवराजभूषण' समाप्त हुआ था सो अभिप्राय यह सिद्ध होता है कि उक्त लेखक महोदय भूषण रचित शिवराजभूषण का निर्माण संवत् १७३० में मानते हैं, जब शिवाजी जांचित थे। सो वही लेखक महोदय जो शिवाजी और भूषण को समकालीन मानने से इनकार करते थे अब 'शिवराजभूषण' का शिवाजी की मृत्यु के कई साल पहले का बना स्वीकार करते हैं। इस विचार-वैषम्य के तीन कारण हो सकते हैं। (१) उपर जो अवतरण 'मनोरमा' में छपा है वह प्रेस के भूतों की कृपा से अशुद्ध छपा है, (२) हम उसका अर्थ समझने में असमर्थ रहे हैं, (३) लेखक पहले भूषण और शिवाजी को समकालीन नहीं मानता था : पर अब मानने लगा है। आशा है, स्वयं लेखक महोदय या

अन्य कोई सज्जन इस समस्या को सुलझावेंगे। भूषण और शिवाजी की समकालीनता प्रायः एकस्वर से हिंदी-संसार मानता है केवल उपर्युक्त आलोचना के लेखक और संभव है दो-चार सज्जन और भी हों जो इसे न मानते हों। क्या ही अच्छा हो कि हिंदी-संसार में इस मामले को लेकर ऐकमन्य हो जाय ?

X X X

३. चीन और जापान

कई साल से चीन में निरंतर गृह-युद्ध चल रहा है। इस गृह-युद्ध के कारण चीन के जन-धन और मान का बराबर हास होता गया। स्थायी सरकार के अभाव में देश में उन्नति-पथ पर चलने की क्षमता नहीं रही। अराजकता और असंतोष के कारण देश बड़े वेग से अवनति के गर्ते में गिर पड़ा। इस गृह-कलह में लाभ उठाने को विदेशी राष्ट्र बहुत ललचाए। उन्होंने भौति-भौति के बहाने निकालकर चीन में अपना प्रभाव फैलाने का उद्योग किया। इस प्रयत्न में ये राष्ट्र पूर्णतया सफल होने, पर स्वयं इनमें भीतरी स्पर्धा और ट्रेप के भाव मौजूद हैं। एक दूसरे की उन्नति नहीं देख सकता है। इसी कारण से चीन को ये राष्ट्र उतनी क्षति न पहुँचा सके जितनी इनके गमार्थ में थी। चीन के गृह-कलह में एक ओर तो राष्ट्रीयता का पुजारी दल है। यह दल चीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देखना चाहता है। इसका प्रभाव चीन के दक्षिण प्रांतों में अधिक है। राष्ट्रीय दल के विरोध में जो दल हैं उनके कई विभाग हैं। इनके संचालक बड़े-बड़े लड़ाकू सेनापति हैं। ये सेनापति एकमात्र स्वार्थभाव से प्रेरित होकर अपना दुबदबा बनाए रखना चाहते हैं। कहते हैं विदेशी राष्ट्र, विशेष करके इंग्लैंड और जापान इन्हीं के पृष्ठपोषक हैं। बोलशेविक दल का कुछ प्रभाव राष्ट्रीय दल पर बतलाया जाता था; पर अब वह संभवतः दूर हो गया है। चीन के राष्ट्रीय दल की उन्नति सबसे अधिक जापान को खटकता है। चीन के प्रति जापान का व्यवहार नीचता-पूर्ण है। जापान ने जिस प्रकार से चीन की कोरिया हथिया ली है और वहाँ के निवासियों पर वह जैसा क्रूर शासन कर रहा है वह जापान के गौरव पर कलंक-कालिमा पोतनेवाला है। मंचूरिया में भी उसने जो खेल खेले हैं वे प्रशंसनीय नहीं कहे जा सकते।

हाल ही में उसने राष्ट्रीय दल के साथ जान-बूझकर मुठभेड़ की थी। जापान चाहता था कि राष्ट्रीय दल उत्तेजित होकर हमसे उलझ पड़े और हम इस भविष्य में खिलनेवाली कलियों को अभी से ही मसल दें जिसमें स्वार्थी लड़ाकू सेनापतियों का प्रभाव कायम रहे और उन्हें मिलाकर हम चीन में बराबर मनमानी कर सकें। उसने चीन को उत्तेजित किया। राष्ट्र का अपमान किया। राष्ट्रीय दल के सैनिकों पर अकारण अथवा अपर्याप्त कारण से आक्रमण किया, पर राष्ट्रीय दल ने बड़ी बुद्धिमानी का परिचय दिया। वह अपमान के कड़ुबे घूँट को पी गया, पर जापान से उलझा नहीं। उसका ध्येय पेंकिंग था। उसकी इच्छा पूर्ण हुई। इस समय पेंकिंग पर राष्ट्रीय दल का अधिकार है। राजधानी के हाथ में आ जाने से राष्ट्रीय दल की साथ संसार में बढ़ गई है। वह पहले अपने देश में अबाध राष्ट्रीय शासन स्थापित करने के फेर में है। उसका यह उद्देश्य सर्वथा स्तुत्य है। यदि चीन जैसे विशाल राज्य में राष्ट्रीयता की संपूर्ण विजय हो जायगी, यदि चीन भी वैसी ही शक्ति संपादित कर लेगा जैसी जापान और टर्की ने प्राप्त की है तो आगे की शताब्दी में एशिया का बोलबाला होगा। योरप को एशिया के सामने मस्तक झुकाना पड़ेगा। योरप के बहुत से राष्ट्र इस समय जिस पद पर आसीन हैं उससे उन्हें नीचे खिसकना पड़ेगा। एशिया में भी जापान अपनी आज की मर्यादा बनाए न रख सकेगा। चीन में राष्ट्रीयता की विजय होने से भारत का पूर्ण कल्याण होगा। रूस पर जापान की विजय होने से भारत में राष्ट्रीयता का जो बीज उगा था, वह चीन में राष्ट्रीय शासन होने से खूब पल्लवित होगा। ईरवर वह दिन शीघ्र लावे। जिस समय जापान को रूस पर विजय मिली थी उस समय एशिया ने उससे बड़ी-बड़ी आशाएँ की थीं, पर अब तो स्पष्ट देखते हैं कि जापान योरपीय राष्ट्रों के समान ही केवल स्वार्थभाव से प्रेरित होकर और अपने साम्राज्यवाद के प्रसार में संलग्न होकर ही जो कुछ करना चाहता है करता है। अपनी स्वार्थसिद्धि के सामने वह एशिया के कल्याण की अणुमात्र भी परवा नहीं करता है। ऐसे राष्ट्र से भारत का कुछ भी कल्याण नहीं हो सकता है। अपने कपड़े के व्यवसाय द्वारा वह इस समय भी देशी

मिलों को कुचल रहा है। संभवतः वह समय शीघ्र आवेगा जब भारत को जापानी माल का विशेष रूप से बायकाट करना पड़ेगा।

× × ×

४. गोविंद-भवन

कलकत्ते में 'गोविंद-भवन' नामक एक संस्था है। यह एक प्रकार से भगवद्भजन का स्थान है। यहाँ पर हीरालाल नाम के एक व्यक्ति रहते थे। ये उक्त सत्संग के छोटे महंत के समान थे। लोगों की उन पर बड़ी श्रद्धा थी। उनका ज्ञान निस्सीम समझा जाता था। कुछ लोग तो यहाँ तक मान बैठे थे कि हीरालालजी को ईश्वर का दर्शन हो गया है। हीरालालजी मारवाड़ी वैश्य हैं। 'गोविंद-भवन' संस्था भी मारवाड़ियों की ही है। इस संस्था की बड़ी प्रशंसा थी। उसके गीत दूर-दूर तक गाए जाते थे। एकाएक न जाने कैसे कुछ लोगों को हीरालाल के चरित्र पर संदेह हुआ। लोग चुपके-चुपके उनके चरित्र पर निगाह डालने लगे। परिणाम यह हुआ कि इस समय हीरालाल के विरुद्ध कलकत्ते के दैनिक पत्रों में वे बातें निकल रही हैं जिनका लिखना भी हम पसंद नहीं करते हैं। जिस पुरुष की बाबत यह कहा जाता था कि वह सज्जन, सच्चरित्र और ईश्वरदर्शी है उसी को अब लोग स्पष्ट शब्दों में धूर्त, ठुराचारी एवं व्यभिचारी बतलाते हैं। 'गोविंद-भवन' की इस दुर्दशा का समाचार पढ़कर हम सुखी नहीं हैं। हीरालाल के असदाचार का समाचार दुःख की बात है। इस संबंध में हमें दो बातें कहनी हैं एक तो यह कि अब समय आ गया है कि मंदिर के महंतों और धर्माचार्यों के आचरण का भी नियंत्रण किया जाय। यह न मान लिया जाय कि ईश्वर के उपासक होने के कारण वे साधारण मनुष्यों में पाई जानेवाली कमजोरियों के परे हैं। उन सब अवसरों के मार्ग रोक दिए जायें या उनका सम्यक् निरीक्षण किया जाय जिनके खुले रहने से कमजोरियों के विकास की संभावना है। इस प्रकार का नियंत्रण धर्म पर आघात न समझा जाय। यदि हम ऐसा कर सकें तो हम समझेंगे कि हीरालाल के चरित्रिक पतन में भी एक उज्ज्वल रेखा है। दूसरी बात यह है कि वैश्य होते हुए भी महंती-पद पर आसीन होकर हीरालाल अपने चरित्र को संयतशील न बना सके।

उन पर वही इज्जत लगाए गए हैं जो बहुतेरे ब्राह्मण धर्माचार्यों पर लगाए जाते हैं। इससे स्पष्ट है इन संस्थाओं की परिस्थिति ही कुछ ऐसी है कि इन कमजोरियों के विकास में सहायता मिलती है; फिर महंती की गद्दी पर चाहे वैश्य हो या शूद्र या ब्राह्मण। ऐसी दशा में या तो हमें इन संस्थाओं को ही बंद कर देना चाहिए अथवा उनमें पाई जानेवाली परिस्थिति में आमूल परिवर्तन कर देना चाहिए।

× × ×

५. आयुर्वेद का विरोध

इस देश में ऐलोपैथी चिकित्सा-प्रणाली का प्रसार जोरों के साथ बढ़ रहा है। जैसे-जैसे इस प्रणाली का प्रचार हो रहा है वैसे ही वैसे आयुर्वेद-सम्मत चिकित्सा का हास हो रहा है। बहुत से पढ़े-लिखे भारतवासी ऐलोपैथी चिकित्सा-प्रणाली के परम भक्त हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो आयुर्वेद-चिकित्सा-प्रणाली के घोर शत्रु हैं। आयुर्वेद-चिकित्सा-प्रणाली को राजाश्रय नहीं प्राप्त है। इस कारण उसकी दशा और भी नीची है। इधर प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं के उद्योग से सरकार ने आयुर्वेद-चिकित्सा-प्रणाली को अत्यंत स्वल्प सहायता देने का आयोजन किया है। पर हमारे प्रांतों में डाक्टर रणजीतसिंह एवं शंख हर्षाबुद्धा साहब को यह बात अमशह है। वे चाहते हैं कि सरकार वैद्यों की रक्षा भर भी सहायता न करे। तब, यह उनकी इच्छा है, वे जैसा चाहें वैसा करें। पर हम उनकी इस मनोवृत्ति के घोर विरोधी हैं। हम तो सरकार द्वारा प्राप्त इस स्वल्प सहायता को अपर्याप्त समझते हैं। हम तो चाहते हैं कि सरकार तुरंत ही इस सहायता को कई गुना बढ़ा दे। इतना ही नहीं, हम तो यह भी चाहते हैं कि ऐलोपैथी-चिकित्सा-प्रणालीवाले स्वयं आयुर्वेद के ग्रंथों को पढ़ें, दवाओं का विश्लेषण करें और जो वस्तुएँ उपयोगी पाई जायें उनको काम में लावें। ऐलोपैथी-वाले इस बात का दम भरते हैं कि हमारी प्रणाली विज्ञान-सम्मत है। हम इस बात को मानते हैं। फिर विज्ञान के नाते ही वे वैद्यक को वैज्ञानिकता की कसौटी पर अच्छी तरह क्यों नहीं कसते हैं? क्या उनका यह कर्तव्य नहीं है कि वे आयुर्वेद में खोज का काम करें?

× × ×

६. मोटेरामजी शास्त्री

मुंशी प्रेमचंदजी के उपन्यासों और कहानियों में एक पात्र मोटेराम शास्त्री नाम के हैं। हँसी-मज़ाक का आश्रय लेकर ही इस पात्र की सृष्टि हुई है। Pick wick papers पढ़कर ही मुंशीजी ने इस पात्र की कल्पना की है। जैसे Sir Roger De cavaley पात्र की सृष्टि करके Addission ने अँगरेज़ी के उपन्यास-जगत में हास्यधारा बहाई है, वैसे ही हिंदी में प्रेमचंदजी के मोटेराम शास्त्री लोगों को हँसाने हैं। इस पात्र की सृष्टि पहलेपहल सन् १९१२ में मुंशीजी के लिखे एक उर्दू उपन्यास में हुई। फिर ये धीरे-धीरे हिंदी-साहित्य में भी पहुँचे। इन्हीं महाराज की बर्दाज़त 'माधुरी' पर मानहानि का दावा तक दायर हुआ। ये बड़े हज़रत हैं। हिंदी में मनुष्य का 'परम धर्म' नाम की कहानी में इनका पहलेपहल १९२० में दर्शन हुआ, फिर 'सत्याग्रह' कहानी में १९२३ में ये साक्षान् रूप से 'माधुरी' में पधारे और बड़े रँग लाए। आपने १९२६ में 'सरस्वती' पत्रिका पर भी कृपा की और 'निर्मल' कहानी में अपने दिव्य दर्शन दिए। १९२७ में प्रेम-प्रतिमा नाम की एक पुस्तक निकली, इसमें गुरुमंत्र नाम की एक कहानी है। इसमें भी मोटेरामजी की बाँकी भाँकी है। फिर चाँद कार्यालय से निर्मला पुस्तक निकली। इसमें भी मोटेरामजी शास्त्री की व्यवहार-कुशलता का दर्शन मिला। आपके लखनऊ पधारने का शुभ संवाद पहलेपहल इसी ग्रंथ में है। लखनऊ आपके मन भाया इसलिये साक्षात् 'मोटेराम शास्त्री' के नाम से आप लखनऊ पहुँचे और यहाँ धड़ल्ले से वैद्यक करने लगे। माधुरी के द्वारा आपकी सुख्याति लखनऊ में खूब हुई। हाल ही में 'साहित्य-समालोचक' में आपके जीवन-चित्र का एक पटल और भी दिखलाई पड़ा है। आपकी सुकीर्ति की कथाएँ अब बहुत व्यापक हो गई हैं, इसलिये संभव है शीघ्र ही किसी विशालकाय पुस्तक में आपके दिव्य चरित्र का वर्णन विस्तार के साथ पढ़ने को मिले। मोटेरामजी आदर्श-दंभी, पेटू, धूर्त एवं अपने आतंक और यशोविस्तार के इच्छुक दिखलाई पड़ते हैं। आप व्याख्याता भी हैं, लीडर भी बनना चाहते हैं और धर्माचार्य एवं साहित्यवेत्ता भी हैं। इधर पिछले दिनों में वैद्यक का भी आपने अभ्यास किया है। अपनी खी सोना से आपकी प्रायः शप लड़ा

करती है। 'मनुष्य का परम धर्म' में जब हमने आपको पहलेपहल देखा तो जाना कि आप खूब न्योता खाने-वाले, संगीत-प्रेमी, व्याख्याता, अव्वल नंबर के धूर्त एवं ज़बर्दस्त पेटू हैं। फिर 'सत्याग्रह' में आपके पेटू-स्वभाव का तो पता चला ही; पर आपके लीडरपन का भी हाल मालूम हुआ। 'निर्मल' में आपकी धूर्तता और पेटूपन तथा न्योता खाने का पूरा हाल है। इस कहानी में तो 'सरस्वती' वालों ने आपका चित्र भी छाप दिया है। 'गुरुमंत्र' में आप फिर इसी रूप में पाए जाते हैं। 'निर्मल' में आप व्याह कराने के काम में उस्ताद जँवते हैं। 'साहित्य-समालोचक' में 'नैराश्रय' कहानी में आपके साहित्य-प्रेम एवं वैद्यक करने की इच्छा का आभास मिलता है। प्रायः सर्वत्र आप अपने प्रयत्नों में असफल रहते हैं। असफलता आपकी विशेषता है। लखनऊ में आपकी वैद्यक-वृत्ति का जो चित्रण 'मोटेरामजी शास्त्री' नाम से विगत पाँच की माधुरी में छपा था, वह बहुत रँग लाया। लखनऊ के कई वैद्यों को धोखा हुआ कि मोटेराम हमी हैं। हमारे परिचित वैद्य श्री० गयाप्रसादजी शास्त्री 'श्री हरि' तो एक दिन हँसी-मज़ाक में कहने लगे देखिए इस कहानी की बहुत सी बातें मुझ पर चर्राँ होती हैं। मैंने हरिद्वार में अध्यापकी की है। मैं साहित्याचार्य होने के कारण अलंकार-शास्त्र भी जानता हूँ और अभी हाल ही में मैंने अपनी वैद्यक भी लखनऊ में प्रारंभ की है। पर जब उनको यह बात बतलाई गई कि अध्यापकी तो स्थानीय वयोवृद्ध वैद्य क्षमापतिजी एवं पं० रामनाथजी ने भी की है एवं अलंकार-शास्त्र के ज्ञाता और उस विषय पर लेख लिखनेवाले पं० राधे-नारायण वाजपेयी प्रजावैद्य भी हैं, तो वे हँसने लगे। इन सद्‌वैद्यों ने आयुर्वेद-महत्त्व प्रतिपादक लेख भी लिखे हैं। तैर, यहाँ तक तो विनोद की बात रही; पर वास्तविक खेद है कि पं० शालग्रामजी शास्त्री सचमुच कहानी को अपने ऊपर समझ बैठे और जाकर अदाज़त का द्वार खटखटाया। तैर, अब तो उनको भी विरवास हो गया है कि हम मोटेराम नहीं हैं। इधर स्थानीय साप्ताहिक पत्र 'शरीव' ने मोटेराम की तलाश में अपने गुप्तचर छोड़े हैं। शायद वह उनका विशेष पता लगा सके। मुंशी प्रेमचंदजी मोटेराम पर बारीक निगाह रखते हैं। जैसे ही उनका कोई नूतन चरित्र देखने को मिलता

है, वैसे ही उस चित्रित कर देते हैं। 'मोटोरामजी शास्त्री' का जीवन-चरित्र बराबर स्थूलकाय और मनोरंजक होता जाता है।

×   ×   ×

७. साहित्य-सुमन-माला

पाठकों को यह जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि शीघ्र ही नवलकिशोर-प्रेस से 'साहित्य-सुमन-माला' नाम की एक पुस्तक-माला प्रकाशित की जायगी। इस पुस्तक-माला का संपादन श्रीप्रमचंदजी करेंगे। इसमें जितने ग्रंथ निकाले जायेंगे वह उच्च कंटि के होंगे। हिंदी के प्रायः सभी नामी और प्रसिद्ध लेखकों के ग्रंथ इस माला में प्रकाशित किए जायेंगे। पुस्तकों की छपाई-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जायगा। वर्तमान समय में हिंदी-संसार को कैसे साहित्य की आवश्यकता है इस पर ध्यान देकर ग्रंथों का प्रकाशन किया जायगा। माला में साहित्य के सभी अंगों को पुष्ट करनेवाले ग्रंथ गूथे जायेंगे। जहाँ नूतन साहित्य के निर्माण का उद्योग किया जायगा वहीं हिंदी के पुराने साहित्य के उद्धार और संरक्षण का भी उद्योग किया जायगा। नवलकिशोर-प्रेस ने हिंदी-साहित्य की जो सेवा की है वह किसी से छिपी नहीं है; पर इधर उसने नवीन ढंग का साहित्य कुछ कम प्रकाशित किया था। इर्थ की बात है कि इस 'साहित्य-सुमन-माला' के प्रकाशन द्वारा वह 'अप-टु-डेट' साहित्य भी हिंदी-साहित्य-संसार के सामने विशद रूप से उपस्थित कर सकेगा। आशा है, साहित्य-प्रेमी पाठक, ग्राहक, लेखक, कवि एवं पुरानी पुस्तकों के प्रकाशित करानेवाले सज्जन सभी कृपापूर्वक माला के संपादक महोदय की सहायता करेंगे। माला का विज्ञापन 'माधुरी' की इसी संख्या में अन्यत्र छपा है, उसे पाठकगण देख लें और प्रवेश-शुल्क देकर स्थायी ग्राहकों में नाम लिखा लें।

×   ×   ×

८. माधुरी-पदक

कविता एवं समालोचना पर जिन दो पदकों के देने की व्यवस्था माधुरी में की गई थी उनके देने का समय अब आ गया है और हम निम्नियों के पास कृष्क-जीवन से संबंध रखनेवाली कविताएँ एवं समालोचनाएँ भेजने जा रहे थे, पर इसी बीच में कई लेखकों एवं समालोचकों

ने हमको लिखा है कि पदक-निर्णय का समय बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि पदकों के देने की सूचना वर्षारंभ में न निकलकर वर्ष के बीच में निकली है। जिस मास का माधुरी में सूचना निकली है उस मास तक तो समय अवश्य बढ़ा देना चाहिए। उन्होंने हमें यह भी सूचित किया है कि कृष्कों के जीवन से संबंध रखनेवाली कविताएँ एवं लंबी समालोचनाएँ भी अभी माधुरी में कम निकली हैं। उनका यह कथन हमें बंधाई जैवता है। ऐसी दशा में हम समय बढ़ाए देते हैं। आशा है, इस बीच में माधुरी के इन पदकों का प्राप्त करने के लिये हमारे सुकवि और समालोचक विशेष रूप से ध्यान देंगे। विशेषांक में कृष्क-जीवन से संबंध रखनेवाली कविताएँ हम कुछ अधिक परिमाण में प्रकाशित करना चाहते हैं। इसी प्रकार से समालोचनाएँ भी हम अधिक छापना चाहते हैं। आशा है, हमारे सुकवि और समालोचक हमारी सहायता करेंगे। एक बात और है जो सुकवि और समालोचक प्रतियोगिता में न पड़ना चाहते हों और फिर भी समालोचनाएँ लिखना चाहते हों और 'कृष्क-जीवन' पर कविता लिखना चाहते हों, तो वे हमें वैसी सूचना दें। हम उनकी रचनाओं को प्रतियोगिता में नहीं रखेंगे।

×   ×   ×

९. सुधा-वृष्टि

माधुरी पर मानहानि का जो मुक्तदमा चला था उसके संबंध में स्थानीया सहयोगिनी सुधा में एक टिप्पणी निकली है। सुधा-संपादकों का कहना है कि हमने अपने नोट में प्रच्छन्न रूप से उन पर दावा दायर करवाने का लांछन लगाया है। वे इसका प्रतिवाद करते हैं। हमने अपने नोट को फिर से पढ़ लिया है। हमने प्रच्छन्न या प्रकट रूप से कहीं भी यह नहीं लिखा है कि सुधा-संपादकों ने दावा दायर करवाया। हमारा कहना तो केवल इतना है कि 'मोटोराम शास्त्री' कहानी पर सबसे पहले शास्त्रीजी का ध्यान तब गया जब बीमारी की हालत में उनके कुछ मित्रों ने इस ओर उनका ध्यान आकर्षित किया। उन मित्रों को हम अब भी नहीं जानते हैं पर हमारा अनुमान है कि अपना कुछ समर्थन करने के लिये शास्त्रीजी ने जो गवाह तलब किए हैं उन्हीं में वह मित्र भी होंगे। इन मित्रों की बाबत भी हमने यह नहीं लिखा है कि उन्होंने दावा दायर करवाया, वरन् यह

लिखा है कि उन्होंने शास्त्रीजी की यह बात सुझाई कि कहानी आप पर लिखी गई है। ऐसी दशा में सुधा-संपादकों का इस आशय का प्रतिवाद कुछ मूल्य नहीं रखता है कि हमने माधुरी पर दावा नहीं दायर कराया। जो बात हमने लिखी ही नहीं उसका प्रतिवाद कैसा। अपने आप एक प्रेत की कल्पना करके उससे लड़ना उचित नहीं है। अगर सुधा-संपादकों को प्रतिवाद करना है तो उनका प्रतिवाद दावा दायर कराने या न कराने के संबंध में होकर इस आशय का होना चाहिए। शास्त्रीजी जब बीमार थे तो हम लोग उनके मकान पर नहीं गए और अगर गए भी तो 'मोटोराम शास्त्री' कहानी का जिक्र उनसे नहीं हुआ और यदि जिक्र हुआ भी तो हमने उनसे यह नहीं कहा कि कहानी आप ही पर लिखी गई है तथा इससे आपकी जितनी दुई है। यदि सुधा-संपादक हमारे नोट को फिर से पढ़ेंगे तो उन्हें स्पष्ट मालूम होगा कि हमारा कथन केवल इतना है कि शास्त्रीजी का ध्यान कहानी की ओर सबसे पहले उनके मित्रों की प्रेरणा से आकर्षित हुआ। हमें सुधा-संपादकों के संबंध में जब कभी जो कोई भी बात लिखनी होगी तो वह हम स्पष्ट शब्दों में लिखेंगे, प्रच्छन्न रूप में नहीं। हाँ, सुधा-संपादकों के नोट में हमें एक नई बात मालूम हुई जिसका अबतक हमें पता न था कि वे सुलह कराने का उद्योग कर रहे थे और एतदर्थ शास्त्रीजी के पास देहरादून तक गए थे। कम से कम हम लोगों से तो उन्होंने सुलह का नाम नहीं लिया था और प्रोफ़ाइटर 'माधुरी' से भी हमें मालूम हुआ है कि उनसे भी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। हाँ, 'माधुरी' के दफ़्तर में मुक़द्दमा हो जाने के बाद स्वयं श्रीदुलारेलालजी ने यह कहा था कि यदि मेरी गावाही होती तो मैं यही कहता कि कहानी शास्त्रीजी पर ही लिखी गई है। यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि गावाहों की जो सूची हमने दी है उसमें और नाम भी हैं, पर प्रतिवाद केवल सुधा-संपादकों की ओर से हो रहा है। इस संबंध में हमें सुधा-संपादकों से और कुछ नहीं कहना है न अपने प्रथम नोट में प्रकट किए गए भावों में किसी प्रकार का परिवर्तन ही करना है। उसमें जो बातें हमने लिखी हैं, वही हम अब भी कहते हैं।

जब तक माधुरी का संपादन हमारे हाथ में है, तब तक उक्त पत्रिका में अगर हमारे अनजान में ऐसी कोई

बात छप जायगी जिससे किसी का दिल दुखे तो हमें अवश्य उसका खेद होगा। हम जान-बूझकर किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते हैं। पं० शालग्राम शास्त्रीजी 'मोटोराम शास्त्री' कहानी अपने ऊपर समझ बैठे। उनके चित्त को चोट लगी। उन्होंने हम पर दावा दायर किया। प्रारंभ में ही हमने अदालत को सूचित कर दिया कि कहानी शास्त्रीजी पर नहीं लिखी गई है। हमारे इस कथन-मात्र (यह कथन शपथपूर्वक भी न था) पर शास्त्रीजी ने संतोष प्रकट किया और मुक़द्दमा उठाने पर तैयार हो गए, तब हमने भी शिष्टाचार की रक्षा के लिये अभियोग को सर्वथा अस्वीकार करते हुए तथा शास्त्रीजी की भ्रांत धारणा को भी ठीक न मानते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि यदि उक्त कहानी के प्रकाशन से हमारे अनजान में शास्त्रीजी के चित्त को चोट लगी है, तो उसका हमें खेद है। यदि वादी हमारी नेकनीयता पर संदेह नहीं करता है, हमारे कथनमात्र से संतोष प्रकट करता है तो शिष्टाचार और मर्यादा हमें विवश करते हैं कि हम नेकनीयता से किए गए अपने उस काम के लिये भी दुःख प्रदर्शित करें जिससे अनजान में दूसरे के दिल को चोट लगी है। इस प्रकार का खेद प्रकाश शिष्टाचार और मर्यादा का समर्थक है। जो लोग ज्ञान जानते हैं, वे इसके रहस्य को भी समझते हैं। ऐसा आचरण दोनों पक्षों के सम्मान की रक्षा करनेवाला है।

X X X

१०. संयुक्तप्रान्त के गवर्नर का देहांत

बड़े शोक की बात है कि विगत रविवार ता० १७ जून को नैनीताल में संयुक्त प्रदेश आगरा व अवध के गवर्नर हिज़ एक्सेलेंसी सर अलेक्जेंडर मुडीमैन का हृदय की गति बंद हो जाने के कारण देहांत हो गया। इन प्रांतों का शासन-भार लिये अभी गवर्नर महोदय को बहुत समय नहीं हुआ था कि इसी बीच में आपका देहावसान हो गया। लोगों से मिलने-जुलने में सर अलेक्जेंडर बड़ी उदार प्रकृति का परिचय देते थे। आप बड़े योग्य पुरुष थे और थोड़े ही समय में आपने उन्नति भी बधेष्ट कर ली थी। इस समय आपकी अवस्था केवल ५४ वर्ष की थी। दुखी परिवार के साथ हमारी सहानुभूति है और मृतात्मा को सद्गति के लिये हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।

१. मुराद की अंतिम मुराद

दिल्लीशहर शाहजहाँ के कनिष्ठ पुत्र शाहजहाँदा मुराद बड़ी ही रंगीली तबीयत के आदमी थे। इन्हें ऐशो-आराम बहुत पसंद था। स्त्री और मदिरा पर इनकी प्रगाढ़ भक्ति थी। दारा के साथ औरंगज़ेब की जो फ़ैसले की लड़ाई हुई थी उसमें शाहजहाँदा मुराद औरंगज़ेब के सहायक थे। लड़ाई में विजय प्राप्त होने के बाद शाहजहाँदा मुराद ने बड़ा ज़रन मनाया। रात में नृत्य एवं संगीत का विशेषरूप से आयोजन किया गया। मद्य का भी पूर्ण प्रबंध था। इस चित्र में उसी दृश्य का चित्रण है। यह किसी पुराने चित्रकार की चित्रकला का कौशल दिखलाता है। यही अंतिम रात थी जिसमें मुराद स्वतंत्र था। इसके बाद औरंगज़ेब ने उसे कैद कर लिया था। यह चित्र हमें बहादुरसिंहजी सिंधी की कृपा से प्राप्त हुआ है।

२. संत-समागम

यह चित्र भी पुरानी चित्रकला का एक नमूना है।

प्रथम चित्र के प्रेषक सिंधीजी की कृपा से ही हमें यह चित्र भी मिला है। चित्र में किन्हीं साधु महात्मा का दिव्य दर्शन है। अपनी कुटी के द्वार पर संतगण ध्यान-मग्न बैठे हैं। भावुक-भक्त उनकी ओर टकटकी लगाए हैं। बड़ा ही पवित्र दृश्य है।

३. पावस-प्रमोद

इस चित्र की व्याख्या करना व्यर्थ है। प्राकृति दृश्य स्वयं चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। हरियाली और बिजली की चमक का दृश्य पानो मनोहर है।

४. सत्यवती और शांतनु

इस चित्र के चित्रकार डी० बनर्जी हैं। इसमें महाराष्ट्र में प्राप्त शांतनु और सत्यवती के परिणय का प्रारंभिक रूप बड़ा मनोरम है। राजा केवट की कन्या से किस प्रकार प्रेम-भिक्षा माँग रहा है तथा सत्यवती किस प्रकार से लजाकर सकुचाई खड़ी है, यह दृश्य सुन्दर है।

वीर सेवा मन्दिर
पुस्तकालय